

શ્રીમદ્.

મુક્ત (મુક્તિ) શાસ્ત્ર.

સર્વાનુભવે પૂર્ણ સંસ્કારીક પણામાં
તત્વજ્ઞાનના અખડ ભંડારરૂપે
કાયમ કરનાર.

દેશાઈ
કાળીદાશ પંડિત ચીકલીકર
ના તરફથી પ્રગટલો.
કોમલ રૂપીઆ પાંચ.

મુદ્રાઈ

ફાઈનપ્રિન્ટીંગ પ્રેસમાં, સેમ્યુઅલ હાઈમ પ્રીન્ટરે છાપ્યું છે.

સને ૧૮૮૬.

આ ગ્રંથ સને ૧૮૬૭ ના ૨૫ માં વ્યાકટ પ્રમાણે
રજીષ્ટર કરાવ્યો છે.



ગ્રંથાર્પણ.

શ્રી અખંડ ચૈતન્યમય પરમાત્મસ્વરૂપ, ગુરુ કૃપાનુસાર મારી આત્મિક
શોભાઝ્યવંતી ગંગાસ્વરૂપ કલ્પવૃક્ષમય, પ્રિય જનુનો અખંડા મા-
તાના બાલ્યાવસ્થામાં થએલા વિયોગથી, પુત્ર સેવાનો લાંબ
તેને ન મળવાને લીધે, મારી પુત્ર ભાવવાળી વાત્સલ્ય પ્રેમ
રૂપ અલૌકિક અંતર પ્રીતિને, આકૃત્ય સાથે અન્નમર કરવા
સાડું, તેના પુત્રાનંદવાળા ઉત્સાહીરૂપ આશીરવાદના
પ્રસાદથી, જગકર્તા મારો જન્મ સફળ કરશે, ને
આ માડું કૃત્ય તેની અખંડ સેવારૂપે સર્વ
ધાર્મિક જનોમાં યથાર્થ દર્શનાઈ આવશે,
એવી હૃદયસ્થ પૂર્ણ ભજાસા છે.
તે પાર પડો.

તથાસ્તુ:

હું છું.

તમારો આત્મિક લાડકવાલો

બાલ્યાવસ્થાનો વિયોગી સેનારહિત પુત્ર.

દેશાદ્ય કાળીદાશ પંડિત.

નવો મલેલો અભિપ્રાય.

પંડિત કાળીદાસ ઉર્ફે રામભાઈ કૃત મુક્ત-શાસ્ત્ર નામનો તત્ત્વજ્ઞાનનો ગ્રંથ હાલ છપાય છે. તેમાંનો કેટલોક ભાગ મેં જોયો, તે જોતાં એ ગ્રંથ એવો તો સારો. રચનાથી માલમ પડે છે કે, આજ સુધી ગુજરાતી ભાષામાં એનાં જેવાં પુસ્તક થોડાંજ થયાં હશે ! એમાં ઘણાં ઉચાં વિષયોપર વિસ્તારથી વિવેચન કર્યું છે. અને તેમાં પ્રાચિન અર્વાચિન ધર્માચાર્યોના મતો ઠાંકેલાં છે. તેથી જેમને સંસ્કૃત ભાષાનું જ્ઞાન નથી, તેમને પણ ઘણાં સંસ્કૃત ગ્રંથો વંચાવી સાંભળ્યાથી જે જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાનો સંભવ છે, તે કરતાં વિશેષ લાભ થોડો મેહેનતે આ એકજ ગ્રંથ ધકી મળશે, એમ જણાય છે. તેથી મને ભરોસો છે કે, સુદ્ધ ગૃહસ્થો તથા ગુજરાત, કાઠીઆવાડના રાજાઓ અને ગરાશીઆઓ તેમજ બીજા સંભાવિત પુરૂષો આવા ઉમદા પ્રતિના ગ્રંથને સંપૂર્ણ આશ્રય આપ્યા વિના રહેશેજ નહીં, એવી મને આશા છે. એવા ગ્રંથો દરેક જાહેર સાર્વજનિક પુસ્તકશાળામાં રાખવાથી શોભા છે. તેમજ એ ગ્રંથનો હિસ્તાર તથા રચના જોતાં એની જે કીંમત રાખી છે, તે ઘણીજ ઓછી છે.

મુાં ભરૂચ તા. ૦ ૧૯-૧૧-૮૪.

ઉત્તર પ્રાંતના આકર્ટીંગ એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્પેક્ટર સાહેબ,

રાવ બાહાદુર ગોવાલભાઈ સુરભાઈ દેશાઈ,

યુનિવર્સિટીના ફેલો. શાહેબની અંગ્રેજીમાં સહી.

સાકળિભં.

સફે.

• સફે.

પ્રથમ ભાગ.

સૃષ્ટિસ્વરૂપ	૧૩
કુદરતી કૃતિ	૧૬
અવિદ્યાનું વર્ણન	૨૨
નવિદ્યા	૨૩
સ્ફુર્ણકૃતિ	૨૫
વેદની ઉત્પત્તિ	૩૪
વેદ રહસ્ય	૩૭
ઋગ્વેદ	૩૯
યજુર્વેદ	૪૦
સામવેદ	૪૧
અથર્વવેદ	૪૨
ઉપવેદ	૪૩
બ્રાહ્મણ	૪૪
સંહિતા	૪૭
ઉપનિષદોનું વર્ણન (એકંદર ૬૪ નું છે.)	૪૮
વેદાંગ	૬૧
ષડશાસ્ત્રમાં ન્યાયશાસ્ત્ર	૬૫
વૈશેષિકશાસ્ત્ર	૬૯
વેદાન્ત (ઉત્તર) વા બ્રહ્મ મિમાંસાશાસ્ત્ર	૭૩
પૂર્વ (કર્મ) મિમાંસાશાસ્ત્ર	૮૧
સાંખ્યશાસ્ત્ર	૮૬
યોગ (પાંતાજી)શાસ્ત્ર	૯૧
ધર્મશાસ્ત્ર વા ઋષિમોક્ષ	૯૫
પુરાણો વ્યાસકૃત	૯૬
પુરાણકૃતિ	૯૮
નિર્વિકાર સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિ	૧૦૩
સાત્વિકસૃષ્ટિ ઉત્પત્તિ	૧૦૫
તામસિ-રાજસી-સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિ	૧૦૮
નાસ્તિક ધર્મ	૧૧૨

પાંડિત ડારવીનને મળતી આધુનિક

કલ્પના	૧૧૩
આર્વાક ધર્મ	૧૨૪
ક્ષણિકવિજ્ઞાનવાદિ વા યોગાચાર્ય	૧૨૫
દ્વિભૂત વર્ણન	૧૨૬
પરમોપાશક, બૌદ્ધ ધર્મ	૧૩૦
બૌદ્ધનો બીજો મત	૧૩૧
બૌદ્ધનો ત્રીજો મત	૧૩૨
માધ્યમિક (સુન્યવાદિ)	૧૩૩
આંતરાળ (આણુવાદિ)	૧૩૪
જન ધર્મ	૧૩૫
દીગંખરનું મત	૧૪૧
શ્વેતાંખરનું મત, યોગધર્મ	૧૪૨
શંકર વા શીવ વેદોક્તધર્મની પુનઃસ્થાપન	૧૪૪
દેવી (શાક્ય) ધર્મ	૧૪૫
ભૈરવમત	૧૪૮
કાંચલી મત	૧૪૯
દત્તાત્રેય	૧૫૦
ગાશાંધ ધર્મ	૧૫૧
નાથ ધર્મ	૧૫૨
જોગી ધર્મ શીખ (જંગમ) ધર્મ	૧૫૩
કૃષ્ણર ધર્મ રેદાર મત	૧૫૪
માર્ગમત કૃકીરી મત	૧૫૫
મેરાજ પંથ દાદુ પંથ	૧૫૬
માધવ સંપ્રદાય વિષ્ણુજનો પેહેલો મત.	
નિમાનદી વિષ્ણુજનો બીજો મત	૧૫૭
રામાનંદિ વિષ્ણુજનો ત્રિજો મત	
વિષ્ણુજનો ચોથો મત વલ્લભી સંપ્રદાય.	૧૫૮
વિષ્ણુજનો પાંચમો મત વલ્લભ સંપ્રદાય.	૧૫૯
ધર્મ સંસાર	૧૬૨
કર્મ યોજના	૧૬૫

સંદે.

સંદે.

સ્વામિત્વ ભક્તિ	૧૭૨
કૈવલ્ય (મુક્ત) ભક્તિ	૧૮૦
વિભક્તિનો છદ્દોભવ	૧૮૬
મિશ્રિત ધર્મો	૧૮૭
જંગલી ધર્મો	૧૮૮
નીચ ધર્મ આર્ય અનાર્ય મિશ્રિત ધર્મો ..	૧૮૯
જદ ભાષાનો જરથોસ્ત ધર્મ	૨૦૧
મુસલમાની ધર્મ	૨૦૯
ક્રિશ્ચિયન ધર્મ	૨૧૬
યાહુદિ ધર્મ	૨૨૧
ગ્રીક ધર્મ	૨૨૪
ગ્રીકનો બીજો અને ત્રીજો મત	
ઇજિપ્શિયન ધર્મ	૨૨૫
આસુરી ધર્મ	
શીનીશીઅન ધર્મ	૨૨૫
અનાકસા ગોરાશનો મત સેક્રોટીશમત	
પ્લેટોનું મત	૨૨૭
આરિસ્ટોટલ ઝીનો ને એપિક્યુરસનું મત	૨૨૮
હિબ્રુમુન્યવાદિ અમેરીકન ધર્મ ને ધર્મ સાર	૨૨૯
વેદ પક્ષો	૨૩૨

બીજો ભાગ

મુક્ત દર્શન	૨૩૮
આધિભૌતિક શાસ્ત્ર	૨૩૯
અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર	૨૪૮
આત્મ કૃતિ	૨૫૨
જગૃત્ત્વસ્થા	૨૫૬
સ્વભાવસ્થા	૨૬૧
સુષુપ્તિસ્થા	૨૬૪
તૃપ્તિસ્થા	૨૬૬
ભૂમાનો દેખાવ	૨૭૧
દ્વંદ્વા કૃતિ ને નિરાકાર પ્રમાણ	૨૭૬
સાક્ષરી પ્રમાણો	૨૮૦
પુનર્જન્મ	૩૦૪

ત્રીજો ભાગ

મુક્ત રહસ્ય	૩૨૯
યોગદર્શન	૩૩૦
અષ્ટાંગ યોગ	૩૩૧
યમ	૩૩૨
નિયમ	૩૩૩
આસન	૩૩૪
પ્રત્યાહાર	૩૩૬
પ્રાણાયામ	૩૪૧
સૂચ પ્રવાહ	૩૪૭
ચંદ્ર પ્રવાહ	૩૪૯
સુષુમ્ણાનો પ્રવાહ	૩૫૦
કાળ સ્નાન	૩૫૩
સોહ કિચ્ચ	૩૫૫
કુંડલી કૃતિ	૩૫૯
ધ્યાન	૩૭૧
ધારણા	૩૯૬
સંભાષિ	૪૧૩
આત્મજ્યોતિ	૪૧૮
બ્રાહ્મી સ્થિતિ	૪૨૫
સ્નાન યોગ	૪૩૨
ગુપ્તવિદ્યા	૪૩૩
ગુપ્તસ્નાન ... ૪૪૫ ને અંતર પ્રવાહ ...	૪૭૩
ભાવ દર્શન ... ૪૮૧ ને કલ્પના કૃતિ ૪૮૭	
વૃત્તિધર્મ ... ૪૮૧ મનો મયસાક્ષી ...	૫૦૧
ગુપ્તભાસ ... ૫૦૨ ને સંકલ્પ	૫૧૨
ચક્ષુ દર્શન ... ૫૨૩ ને દિવ્ય પ્રકાશ ૫૧૮	
ભવિષ્યકૃતિ	૫૨૨

ચોથો ભાગ

અચિંત્યકૃતિ	૫૬૭
અચેતન ભાસ	૬૨૪
જીવન ભાસ ... ૬૨૫	૬૭૧
મુક્ત સ્નાન	૭૦૫
જન્મ ચરીત્ર	૭૩૩

૩૦

શ્રી બ્રહ્મવિત્સદ્ગુરુભ્યો નમઃ

પ્રસ્તાવના.

શ્રી અખંડ, અવ્યક્ત, સ્વરૂપ પરમાત્માએ જે આ સૃષ્ટી, પોતાનું અ-
ગાધ, અપરંપાર, અપાર હ્રદાપાણી ખરચી સહજસહજ ઉત્પન્ન કરી છે, તેની
અનેક શક્તિના સામર્થ્ય કરીને આ જગતચક્ર નિયમિત ચાલ્યા કરે છે. અને એને
વિષે તેનો જે અમાપક જ્ઞાનનો ખજાનો, અજયબ નિયમથી ગુહ્ય રૂપે વ્યાપી રહ-
્યો છે, તે વ્યાપી રહેલા ખજાનાની વહેંચણી આ સૃષ્ટીના સર્વ પ્રાણીમાત્રાના
હૃદયને વિષે ખુદી, જ્ઞાનાદિક સાધનોમાં તેણે પ્રથમથી કરેલી હતી, તે જેટલી
ખતે તેટલી પ્રસિદ્ધ મુકી, હું તે કીરતારની હજીરમાં સ્થિર થવાની ઉમેદ રાખુ
છું, ને એ વિજ્ઞપ્તિ ઉપર તે કૃપાળુ થાઓ !

પરમતત્વ સ્વરૂપ પરમાત્માએ મહદ્કૃતિ રૂપી ખજાનાની સૃષ્ટી કૃત્ય કર-
વાની પૂર્વે અનાદિ કાળમાં પ્રાણીમાત્રાને યથાર્થ નિયમિત જોઈતી સામગ્રી તૈયાર
કરી રહ્યા બાદ જીવોની ઉત્પત્તિ કરીને તેની અંદર તમામ જીવોને સમયા-
નુસાર જોઈતાં સાધનો સ્વભાવિકરૂપે આવી હાજર થાય એવી. અદર્શ યુક્તિ
રાખીને તેઓને પોતાના કર્મોનુસારે ખુદી, જ્ઞાનના વગાણ પ્રમાણે જુદા જુદા
ધર્મો વહેંચી આપ્યા, જેથી સૃષ્ટી ક્રમ ચાલુ થયો.

આ ચાલુ થનાર અદર્શ ક્રમે સૃષ્ટી સમયમાં પોતાની આકૃતિ પલટી દઇ
ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ રૂપ પદાર્થના સ્વરૂપથી સર્વની અંદર વ્યાપક થયો; એ
વ્યાપક થનાર ગુહ્ય ક્રમનો દેખાવ, દુનિયાંની અંદર મનુષ્યના વધારાએ
કરી, સર્વના કર્તવ્યકર્મ ઉલટાં સુળટી ગોઠવાઇ જવાથી અંબાણી સ્થિતિમાં
આવી પડ્યો, તેથી કરીને ઇશ્વરી ખરાં જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરવા જતાં વધારાં વિંતો
દરશાયાં, કેમકે સત્ય ધર્મ સ્વરૂપને વિષે અનેક મતમતાંતો વ્યાપક થયેલા દે-
ખાય છે. એ દેખાવના આચ્છાદનથી સત્યજ્ઞાન કયું છે? તેની સમજ લેતાં અ-
ટકાવ થયો. આ અટકાવે પોતાનો દેખાવ મનુષ્યવર્ગમાં, અનેક ભાષાઓ, અનેક
ધર્મો અને અનેક રીવાજોની આકૃતિમાં દેખાઈયો. આ આકૃતિના દર્શનીથી સર્વને
વિષે દ્વિતલાવ દ્રઢિતપણાથી હાજર થયો.

આ દ્રઢિત દ્વિતલાવ ખરા પાયા પર છે કે ખોટાપર, તેમજ એ સર્વ મનુ-
ષ્યો કયા જ્ઞાન પર ચાલ્યા છે, તેનો ખુલાસો આ સમયે યથામતિ પૂર્વક કરીને

સર્વની હજુર મુકવો, જેના સંબંધથી દ્રઢિત થયેલો માંહો માહેનો^૧ વૈરભાષ હર પળાય, ને આપણા સર્વના ખરા સુખમાં વૃદ્ધિ થાય એવો આ કૃત્યનો હેતુ છે.

માયા વિશિષ્ટ પરમેશ્વરે સૃષ્ટી ઉત્પત્તિના સમયથી સર્વ પ્રાણીઓને જોતાની અમૃતરૂપી દ્રષ્ટી ફંકતાંની સાથેજ મનોમન ભાવથી ઉત્પન્ન કર્યાં છે, પણ એને પ્રાણીઓની આકૃતિની બાંધણીમાં ફરક દરશાવવાથી તેઓના વર્ગ જુદા ગણાયા છે. આ જુદા દેખાવથી દરેકવર્ગનું પ્રાણી જોતાની જાતીમાં આકૃતિના સંબંધથી મલી રહે છે, તેમ આપણા મનુષ્ય વર્ગના શરીર બાંધારણને લીધે આપણે પણ જોતાના વર્ગમાં મલી રહેલા છે.

આ એકત્રપણાંમાં મલી રહેલાનાં ક્રમથી મનુષ્યજાતે સૃષ્ટી બની ત્યારથી આજ પર્વતમાં અનેક શોધો કર્યા છે, જેના સંબંધથી જુદાં જુદાં જ્ઞાન ઉપર સર્વનું ચાલવું થયું છે; તે પણ વર્તમાન કાળના વિદ્વાનોએ જગત્માં વસેલા સર્વ મનુષ્ય વર્ગની વસ્તીને આર્થ, સૈમીતીક, અને તુરાની કુલમાં વેહેંચી નાંખી છે, ને શીધ કરી દ્રઢ કીધું છે કે, સર્વ મનુષ્ય ટોળો સૃષ્ટી ઉત્પત્તિ સમયે એક જોડાંના વંશ છે. સારાંશ કે સર્વ પ્રજા એકજ પુરૂષથી ઉત્પન્ન થયેલી છે.

ઉપરના ત્રણ વંશની પ્રજા પૃથ્વીના અનેક પ્રદેશોમાં વસી, ને ત્યાં રહી ગુજરાન કરવા લાગી, ને ગુજરાનની શૈલીના સંબંધથી અનેક વિદ્યાઓ ને હુન્નર, કળા ને કૌશલ્યતાના શોધો કર્યા. આ શોધોના કર્તવ્ય કર્મથી દરેકનું જ્ઞાન જુદાં જુદાં વળણ પર ચાલવા લાગ્યું, પણ આપણા આર્ય વંશની પ્રજાએ ઘણાંએક કાળથી જડ શું? ચૈતન્ય શું? પવિત્ર શું? અપવિત્ર શું? એ સર્વનો સાર કેવા પ્રકારનો છે, ને તેની પ્રાપ્તિ થકી કેવા પ્રકારની સ્થિતિ, સુખ ને લાભ થાય છે, આવા પ્રકારના શોધોમાં મશગુલ થઈ પડી હતી.

તે શોધોના સંબંધથી શીધ કીધું કે આ જગતનો ઉત્તર કરનાર, નિયંતા, સર્વજ્ઞ, સર્વ શક્તિમાન એક પદાર્થ છે. તેના સ્તવનથી કિંવા તેની ઈચ્છાને આધિન થવાથી જોઈએ તે કરતાં અગણિત સુખ મળે છે. આ દ્રઢતાના યોગે કરીને અનેક વિદ્યાઓ, જેમાં ચાર વેદ, સંહિતા, બ્રાહ્મણ, ઉપનિષદો, છ શાસ્ત્રો, પુરાણ, ઉપપુરાણ, સ્મૃતિઓ ને અનેક બીજા વ્યવહારિક ગ્રંથો ઉત્પન્ન કરી શક્યા છે.

આ પ્રાપ્ત થયેલું જ્ઞાન સર્વ પ્રજાને નિવૃત્તિ માર્ગનો યોગ આપે છે, એ નિવૃત્તિ માર્ગની ખરી ખુબી કિંવા લેહેજત કેવા બ્યકારની છે? તેની સત્ય સમજ ઘણાં થોડા પુરૂષોનેજ પ્રાપ્ત છે. આ નિવૃત્તિ જ્ઞાન જગતમાં અધ્યાત્મ શાસ્ત્રને નામે પ્રખ્યાત થયેલું છે. આ જ્ઞાનથી અંબાણી પ્રજાએ કેટલાંએક સૃષ્ટીના વિભાગોમાં, નિવૃત્તિ જ્ઞાનથી અંબાણી લોકોમાં પ્રવૃત્તિ માર્ગ ચલાવી લીધો છે. આ પ્રવૃત્તિ અજ્ઞાન જગતમાં આધિભૌતિકશાસ્ત્રને નામે દર્શાયું છે.

આ જ્ઞાનના શોધક પુરૂષોએ, એવું શીધ કીધું છે કે, આ સૃષ્ટીની ઉત્પત્તિ સ્વભાવિક જોતાની મેળે થયેલી છે. એનો ઉત્પન્ન કર્તા કોઈજ નથી. આપણો

સ્વધર્મ એટલેજ છે કે, આ જગતમાં જન્મ ધર્મ પછી ઉલ્લેખ કરવા, ને સુખ પેદા કરી, તેનો લાભ લઈ રવાના થવું. મરણ બાદ કરી આવવું (પુનર્જન્મ) નથી. તેમજ પાપ પુણ્ય આપણને નડતાં નથી. સૃષ્ટીને વિષે સર્વ સુખ મેહનતથી પ્રાપ્ત થાય છે તેથી મિથ્યા કાળ નિર્ગમન કરવો નહીં.

મેહનત ને ઉદ્યોગના સંબંધથી માણસ જાતે હુન્નર, કળા, કૌશલ્યતા ઉત્પન્ન કરી દીધાં છે; ને પોતાના બુદ્ધિ બળે કરી પીજાં સર્વ પ્રાણીઓનો મહારાજ એવો એલકાબ તેણે મેળવ્યો છે. બુદ્ધિનો ઉપયોગ ને ઉદ્યોગના કર્તવ્યકર્મથી આગાહી, આગમોટ, ટેલીફોન, વિજલીથી ચાલતા સંદેશા, ને વિમાન વિગેરે ઉત્પન્ન કરી દીધાં છે, તેથી કરીને મેહનત સર્વ સુખની દાતા છે.

આ જગત ચક્રના મધ્ય ભાગમાં એ બેઝો વિદ્યાઓ ઘણા કાળ થયાં માંહે-માંહે વૈરભાવથી અથડાઈ રહી છે; ને એ બેઝો વિદ્યાઓએ અનંત શોધો કરી આ જગતને જોઈએ તે કરતાં આંધિક સુખ ઉત્પન્ન કરી આપ્યું છે; તોપણ એ બેઝોની ખાસીઅત, સ્વભાવ, વળણ, તદ્દન એક બીજથી ઉગાડાં છે; આ ઉગાડાપણાને લીધે એની ખરી ખુબી જાણવી મુશ્કેલ થઈ પડી છે. આ મુશ્કેલ રૂપ કૃતિનો શોધ કરી પંડિતોની સમક્ષ યથાશક્તિ જ્ઞાનમાર્ગ દરશાવવો, એવો આ શાસ્ત્રનો ઉદ્દેશ છે, જે ઉપરથી એનું નામ **મુક્તશાસ્ત્ર** રાખ્યું છે.

મુક્તિ એટલે અખંડ, પુર્ણ આનંદદાયક સુખમય સ્થિતિ. એ સ્થિતિ જને પ્રાપ્ત થાય છે તે સ્ત્રી, પુરૂષ આ જગતમાંથી છુટી જઈ સ્થિર સુખમાં બેઝાં કેહેવાય છે; પણ હિંદુ ધર્મમાં મુક્ત સ્વરૂપ મુક્તિ ચાર પ્રકારની ગણેલી છે, તોપણ ખરી મુક્તિ તો એક અદ્વૈત સુખની પ્રાપ્તિને કહી છે. જે મતે મહાજ્ઞાની વિદ્યારણ્ય સ્વામીએ **પંચદશી** નામના વેદાંતશાસ્ત્રના ગ્રંથમાં નીચે પ્રમાણે કહ્યું છે:-

॥ શ્રુતિ ॥

મુક્તિસ્તુ બ્રહ્મતત્ત્વસ્ય જ્ઞાનાદેવ નં ચાન્યથા ।

સ્વપ્રબોધં વિનાનૈવ સ્વસ્વપ્નો હીયતે યથા ॥

• અર્થ.

મુક્તિ તો બ્રહ્મ તત્ત્વના જ્ઞાનથીજ થાય છે, બીજા પ્રકારથી થતી નથી, જેમ પોતાના પ્રબોધ વિના પોતાનું સ્વપ્નું દુર થતું નથી તેમ; સારાંશ કે અદ્વૈત સ્વરૂપી આત્મજ્ઞાનનેજ મુક્તિ કહી છે.

આ સર્વ લખાણું વળણ એક આત્મારૂપી ધ્વનિને માનવા વાળું છે; તેથી એના સર્વ વિચારો વેદના જ્ઞાનકાન્ડ ને વેદાન્ત શાસ્ત્રમાં સ્થિર થાય છે. આ કારણથી એનો અદ્વૈત પક્ષ છે. આ અદ્વૈત પક્ષ બીજા પક્ષ વાલાઓની નજરમાં ધર્મધિપણાને લીધે વાજબી ન ગણી, આ કૃત્યને ધિક્કારશે અથવા દુષણો મુકશે

તો તે વાતની મને ખીલકુલ હરકત નથી, કેમકે મેં કોઈપણ ધર્મને ન્યુનાત્તિક ગણ્યો નથી, જેથી મનનકર્તા પુરૂષની નજરમાં આવશે કે જગતમાં તમામ પક્ષવાલાઓ આખરે એજ પક્ષમાં સ્થિર થએલા છે, તેથી કરીને અદ્વૈત પક્ષનું મહત્વ કેટલું મોટું છે તે ઝટ ઓલખાઈ આવશે.

આ કર્તવ્યકર્મથી સમજાશે કે અદ્વૈત જ્ઞાનની અંદરથીજ 'અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર (નિવૃત્તિ પક્ષ) ને આધિભૌતિક શાસ્ત્ર (પ્રવૃત્તિ પક્ષ) ઉત્પન્ન થયા છે' તોપણ આખરે પ્રવૃત્તિ પક્ષવાલાઓ નિવૃત્તિ પક્ષમાં સ્થિર થાય છે, ને એ નિવૃત્તિપક્ષના સામર્થ્યવડે કરીને આ જગતની તમામ વિદ્યાઓ, કળાઓ, ધર્મો, મત મતાંતોને મહાન પુરૂષો ઉત્પન્ન કરી શક્યા છે તેથી એ સર્વને વિષે જે ગુપ્તજ્ઞાન વ્યાપી રહેલું છે, તેના વિનિયન ઉપર આ કૃત્ય થયું છે.

આ ભાષાગ્રંથ બનેથી મહાત્મા, સંસ્કૃત જેવી પ્રાઠ ભાષાઓના લખનાર, વાંચનાર કિંવા જેઓએ અનેક ગ્રંથો લખ્યા છે તેવા પુરૂષોના ધ્યાનમાં અલ્પપ્રયાસી સમજાશે, પણ એનો હેતુ આત્મધર્મ તરફનો છે, જે ધર્મ સંસ્કૃતમાં ઘણોજ છીણાયો છે, તોપણ ગુર્જર ભાષામાં જોઈએ તેવો પ્રસિદ્ધિમાં વ્યાપક થયો નથી, એટલે તે ભાષામાં લખવું એ સંતોષકારક તેમને માલમ પડશે, તેથી કરીને આ મુક્ત સ્વરૂપ લખાણમાં પક્ષાપક્ષી કરી નથી, પણ સર્વ જાતના જ્ઞાનનું દેહન કરી સત્યજ્ઞાનનો પવિત્ર ખુલાસો આપવા સારું યથામતિ દ્રષ્ટાન્તો, તર્ક, વિતર્ક, દલીલો ને સ્થિતિ પરત્વે ખરાપણું દરશાવ્યું છે. તેથી આ કૃત્ય ઘણું એક જાતા પુરૂષોને વિવક્ષણ તથા આશા રાખું છું કે ઉપયોગી જાણાશે. જ્યારે તેઓ અભિમાન રહીત સમદ્રષ્ટીથી નજર દોડાવશે ત્યારે તેઓને સ્પષ્ટ રીતે સ્વભાવિક દરશાઈ આવશે કે, અનેક ધર્મનું સત્યવત્તા એકજ જ્ઞાનમાં સ્થિર થાય છે, જે ઉપરથી તેઓના વિચારો પુર્ણતાને પામી સત્યતત્વ પ્રાપ્ત કરી ઉપાધિથી દુર રહી, મુક્તતાની સત્ય મઝા કેવા પ્રકારની છે તે સમજી જશે.

આ સૃષ્ટીની અંદર મારા અનુભવમાં પ્રવૃત્તિમાર્ગ કરતાં નિવૃત્તિમાર્ગ સર્વ ધર્મની અંદર ગુહ્ય જ્ઞાનરૂપે વ્યાપી રહેલો જાણાયાથી એનું મહત્વ કેટલે દરજ્જે શ્રેષ્ઠતા ભોગવી રહ્યું છે, તેનો ખાત્રી પૂર્વક ખુલાસો પ્રસંગોપાત બેધડકપણાથી જાણાવવાનું હું ચુક્યો નથી. આ નિવૃત્તરૂપ આત્મિક ધર્મના જાણનારાઓ આપણા સંસારી વર્ગમાં ઘણાજ થોડા રહેલા છે, પણ એ ધર્મનો પુર્ણ લાભ યોગી (સંત, સાધુ) વર્ગ લે છે. એ લાભ મેલવવાનાં જે ગુહ્ય નિયમો છે, તે નિયમોથી આપણા વર્ગની પ્રજા તદન અંજાર છે; તેથી કોઈ સાધનિક કિંવા મુમુક્ષુ-પુરૂષ, એ નિર્ધમપર ચાલવાની ઈચ્છા રાખનારા ધાર્મિકજનોના ઉપયોગમાં આવે, તેવા પરિશ્રમના આસન્નો, ધ્યાન, ધારણા, સમાધિ વિગેરે અષ્ટાંગ યોગના કર્તવ્યકર્મ કેવા પ્રકારથી કરવાં, ને તે કરવામાં શું લાભ છે ઇત્યાદી બાબતોપર વિવેચન કરી પ્રજાની નજર અગાડી સત્ય જ્ઞાનનો ખજાનો પ્રસિદ્ધ કર્યો છે.

આ નિવૃત્તિ માર્ગરૂપી ગુપ્તધર્મ અનેક આકારોથી મનુષ્ય માત્રના અંતઃકરણમાં રાજ તરીકે વ્યાપી રહી, સત્ય અસત્યનું જ્ઞાન આપી, આ જગત ચક્રમાં સેહેલ કુરાવ્યા પછી સર્વ કોઈને ધ્વિરી આત્મપદમાં લીજ કરે છે; તેથી સર્વોપરી એ નિષ્કૃત (આત્મા) ધર્મને જાણી લઈ, આપણે પણ એને આપણા અંતઃકરણમાં રાજ કરી દઈને, એનાથી મલતો લાલ લઈએ. એ લાલના પરિપક્વપાણાથી આપણને પણ પોતાના સ્વજ્ઞાનથી જાગૃધ આવશે કે, જગતની સર્વ વિદ્યા-એને વિષે પક્ષ-કારોએ, અનેક તર્ક વિતર્કથી, વિચારોની ચિત્ર વિચિત્ર ગોઠવણીની જાળથી પોતાના પક્ષો કેવા મજબુત બંધારણમાં ગોઠવેલા, કિંવા ઉત્પન્ન કરેલા છે કે જેનો નાશ કરવાને કોઈ પણ પુરૂષ શક્તિવાન ન થાય.

આ દેખાવની સત્ય સમજ જ્યારે તમારી નજરમાં પરિપક્વ દ્રશ્યજ્ઞાનથી હાજર થશે, ત્યારે તમે કદીપણ અધર્મના માર્ગ પર જશો નહીં, ને અનેક મત-મતાંતોની તકરારોમાં ભુલાવો ન ખાતાં. આત્મપદને આજખી તેના ઐશ્વર્યમાં સ્થિર થઈ શાંતી સુખમાં રાત્ર દીવસ મશગુલ થશો.

આ શાંતીપદમાં લીજત્યનાર પુરૂષ પોતાના ખરા અનુભવને મેળવી, જ્યારે જગતના પ્રવૃત્તિમાર્ગને જુવે છે, ત્યારે તે પોતાના મનને કહે છે કે, આ સર્વ જગતની ચેષ્ટાને વિષે ગુહ્યધર્મ સમજવા સારું દરેક માણસને કેટલી મુશ્કેલી, કેટલો પરિશ્રમ, કેટલો અનુભવ, કેટલી સમજણ ને કેવી શક્તિ મેળવવી પડે છે. એવા પ્રકારનો ચિતાર જ્યારે મનનકર્તાની નજર સામે હાજર થશે, ત્યારે તે ચિતારમાંથી નિત્ય તથા સત્ય એવો આ મુક્તધર્મ જોશે. તે સમયે હું પ્રજ્ઞ હું (અહં બ્રહ્માસ્મિ) એવું અદિતીય, શાંતીપદ મલશે, એવી મને આશા છે.

આ મુક્ત એવા શાંતી પદમાં આર્ય, સૈમીતીક, તુરાની એ ત્રણે કુલના સર્વ મહાન પુરૂષો ચાલેલા છે. તેમના નામ, આર્ય કુલના ઋષિઓ, જૈમીની, પાતાંજલી, ગૌતમ, વસિષ્ઠ, પરાશર, કપીલ, વ્યાસ વિગેરે તેમજ દેવાંશી પુરૂષો બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહાદેવ, ઈંદ્ર, બૃહસ્પતિ સુર્ય, ચંદ્ર, નારદ, અંગિરા, અત્રી વિગેરે, રાજવંશીઓમાં હરીશ્ચંદ્ર, અમરીખ, રાંમ, વિશ્વામિત્ર, જનક, ધૃ, પૃહલ્લાદ, સુધન્વા, પાંડવો વિગેરે, તેમજ ધર્માચાર્યોમાં જરથોશ્ત પેગંમખર, વ્યાસ, શાક્યમુનિ, શંકરાચાર્ય, રામાનુજ વલ્લભાચાર્ય, ઇશુ ઇત્યાદી.

સૈમીતીક કુલમાં રાજાઓમાં તુહ, વેપારીમાં અયુષ, ધર્માચાર્યોમાં ઇબ્રાહિમ ખલ્લુલીલા, દાઉદ મુસા, મહંમદ, ઉમ્મર, મોઝીદ ઇત્યાદી. એ સર્વ લોકોએ ઉપર ઉપરથી ક્રિયા, કર્મ, વ્યવહાર, ધર્મ, નીતિ, રીતભાત ત્યારાં બતાવીને અંદરખાનેથી ખરા જ્ઞાન તરીકે માર્ગદર્શી પ્રમાણે અદ્વૈત પક્ષને માની ગએલા છે. અને તુરાની કુલની પ્રજા તો ઉપલી પ્રજાના બતાવેલા નિયમ પર ચાલ્યા કરે છે, એણે કાંઈ નિત્ય જ્ઞાન શોધી કાઢી પોતાની પ્રજામાં ચલાવ્યું, એવું જગતમાં જાહેર થયું નથી.

આ ગ્રંથની ઇબારતમાં સર્વ ધર્મના પ્રમાણો જો હું ઠામ ઠામ મુકવા ધારૂ

તો એ ગ્રંથનો વિસ્તાર એવો તો વૃદ્ધિપણને પામી જાય કે એનો આકાર એક મહાન મોટો થઈ જાય, તેમજ સંસ્કૃત ભાષાના પ્રાચીન શબ્દો તથા જોડાં. તેટલાં પ્રમાણે મુક્યાં નથી; કેમકે ભાષાથી અંજાણુયા લોકોની નજરમાં ગુચ્છવડો થઈ પડે, ને તેથી તેઓ સંમજવાને અશક્ત થાય, તે ન થવા પામે વાસ્તે સદૃશના વપરાતા ગુજરાતી સરળ શબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો છે, કે જેથી સ્ત્રી પુરૂષો કિંવા જ્ઞાની અજ્ઞાની સર્વને લાભ મળે, એવી શૈલી રાખી છે.

જે ઉપરથી મેં આ કૃત્યને પ્રથમ સુરતવામી, રા. રા. કવીશ્વર નર્મદાશંકર લાલશંકર, નહીઆદવાસી રા. રા. મનમુખરાંમભાઈ સુર્યરાંમભાઈ, જુનાગઢના એન્ડ, મુંબઈવાસી હઝરત શૈરીફ સાલેહમહંમદ, રા. રા. કલ્યાણભાઈ નારાયણભાઈ રાંદેરકર, રા. રા. નામદાર હરીપ્રસાદભાઈ સંતોષરાંમ, દેશાઈસાહેબ ભાવનગર, નામદાર મહારાજ શ્રી સુરસિંહજી સ્વસ્થાન પાલીતાણા, રા. રા. નવળરાંમભાઈ લક્ષ્મીરાંમભાઈ સુરતકર, રા. રા. ગોપાળજીભાઈ શુરભાઈ પુણીકર, જુનાગઢવાસી રા. રા. મણીશંકરભાઈ જટાશંકરભાઈ કીકાણી, તેમજ રા. રા. નૃસિંહપ્રસાદભાઈ હરીપ્રસાદભાઈ દીવાન વતન જુનાગઢ—એ ગૃહસ્થો પાશે એ પુસ્તકનો ઘણો કિંવા અલ્પ ભાગ, કિંવા એની રચના, તપાસાવી છે.

તેમજ એ ગ્રંથને તપાસનાર મહારાજ શ્રી નૃસિંહાચાર્યજી રા. રા. યદોચ્ચર ચીમનાજી શાસ્ત્રી સુરતકર, રા. રા. પ્રજ્ઞાનિષ્ઠ પંડિત જયકૃષ્ણજી નંદરાંમજી મહારાજ પોરબંદરકર, રા. રા. પંડિત ગદુલાલજી વીં. ધનશ્યામજી મહારાજ, સુરતકર મારા પ્રિય મિત્ર, રા. રા. ગણપતરાંમભાઈ ગૌરીશંકર શાસ્ત્રીજી, એઓનાં અભિપ્રાય આ પુસ્તકમાં છાપેલા છે, તેથી સર્વને જોવાથી ખાતરી થશે, અને આ મારું કૃત્ય સર્વ પ્રજાને માન્ય થશે, એવી હું આશા રાખું છું.

આ કૃત્યમાં પાર પડવાની હિંમત આપનાર મારા ખરા આગ્રહી આત્મીક મીત્રાને મારે બુલી જવા ન જોઈએ. રા. રા. રાણછાડદાશભાઈ નરેત્તમદાશભાઈ સુરતકર અને રા. રા. ગણપતરાંમભાઈ ગૌરીશંકરભાઈ શાસ્ત્રીજી સુરતકરે, સ્પષ્ટ અંતઃકરણથી સુધારણાની મેહેનત લીધી છે. તેને માટે એ બેઠ ગૃહસ્થોનો હું ઘણાજ આભારી છું, અને ઇશ્વરપાસે માગુ છું કે પવિત્ર મિત્રની બેઠક આપે તો સર્વને એવાજ જ્ઞાની પુરૂષોની થાય, કે જે ના સંયોગથી સત્યતત્ત્વની શોધ કરવાની પુષ્ટી મળે. ગુરૂ પ્રતાપથી એવ-સ્નેહીઓને આ ઇશ્વર તું સદૈવ આત્મપદના મુખમાં સ્થિર રાખશે એવી મારી વિ-જ્ઞાપતી છે. મારા વિદ્યાગુરૂ રા. રા. સદાશીવ રામનાથ શુક્લ આતરકરથી ભા-ષા સુધારણ થઈ છે, તેથી પિતા પુત્રનો સ્વર્ગ કાયમ રહેવાથી આત્મીકોને જે આનંદની હરી લાગે છે તેની અમૃત ધારાનું પાન ગુરૂરિખ્ત કરે છે, એની ખબર બીજા કોઈને હોતી નથી. એ આત્મપદની આદર્શકૃતિ છે તેથી એની અંદર લીજ થવું એ ગુરૂઓનો બોધ છે.

આ ગ્રંથમાં જે જ્ઞાન સમાયું છે તે જ્ઞાન આત્મદર્શી પુરૂષોને પ્રમાણ થશે, એમ હું નમ્રતાથી ચાહું છું; જેઓ આત્મા (ઇશ્વર)ની જ્યોતીમાં લીન થયેલા છે, જેઓના શરીરો અનેક સાધનોથી કસાયેલાં છે, જેઓ સંધર્મ, સંશાસ્ત્ર, સંઘ સમાગમથી પુરૂષાર્થને મેળવી શક્યા છે, જેઓના તન મન ને ઇન્દ્રિયો પોતાના હુકમમાં રહેલાં છે, જેઓ કંચન કામીનીને તૃણવત્ જાણે છે, જેઓ પરમાત્માને પોતાના સ્વયંજ્ઞાનથી સર્વત્ર વ્યાપેલા જુએ છે, જેઓના કામ ક્રોધાદિ, શત્રુઓ તામે થઈને તામેદારી ઉઠાવે છે, જેઓનું જ્ઞાન સર્વ સંકલ્પથી રહિત થઈ ખરા સુખની પ્રાપ્તિથી સમાધાની પામેલું છે; એવા લાક્ષણિક મહાત્મા પુરૂષો પોતાના ચિત્તને રાત્રીવશ સ્થિર કરીને મનને વિષેથી મારું નહારું, પાપ પુણ્ય, સુખ દુઃખ, ધર્મ અધર્મ ઇત્યાદી પ્રકારના દૈત્યો નાશ કરી, જીવ, પ્રજાની એક્યતામાં નિર્વિકલ્પપણામાં મલી રહેલા છે. તેથી તેઓને આ જગતની ઉત્તમ, મધ્યમ, કનીષ્ઠ વસ્તુઓની પ્રાપ્તિ થકી હર્ષ, શોક ઉત્પન્ન થતો નથી; એવા સમ દ્રષ્ટીને પામેલા પુરૂષો આ ગ્રંથના જ્ઞાનને યથાર્થ જાણે છે; એવા જ્ઞાતા જીવન્મુક્ત પુરૂષોને ગુરૂપદવી ઇશ્વર તરફથી અસિંદ્ધ થઈ છે એજ પુરૂષો પોતાના તન મનને જ્ઞાન વિગેરની પરિપક્વ શુદ્ધિના સામર્થ્ય વડે બીજાનું કલ્યાણ કરી શક્યા છે. એ સંપાદન કરેલા સામર્થ્યના પ્રતાપથી પોતાના આત્માને ઓળખી આત્મરૂપ થઈ ગયા છે.

આ આત્મારૂપ થયેલા પુરૂષોને ભુત ભવિષ્ય ને વર્તમાન, એવું ત્રિકાળી-જ્ઞાન ઉત્પન્ન થઈ રહ્યું છે. આ જ્ઞાનના પ્રતાપથી તેઓ સર્વજ્ઞતાને પામી, પોતાની અજ્ઞાનતાનો નાશ કરી, પોતાની કાયાની અંદર અનેક સૃષ્ટી રચનાના કર્તવ્યકર્મ કર્યા કરે છે, ને અનેક પ્રજાંડોની રચના પોતાના આત્માની અંદર થયેલી જુએ છે. અને તેઓ પોતે અનરઅમરપણાથી સર્વની અંદર વ્યાપક થઈ સર્વ કૃત્ય કરી રહ્યા છે.

એવા મહાત્મા પુરૂષોની કૃપાને પ્રાપ્ત થવા, તથા તેમના પદની સમજ લેવા કિંવા આપવા, તથા તેમનું દૈવત એટલે એવર્ય ખુલ્લું પાડી, મારા સ્વદેશીય આત્મિક બંધુઓને સત્યત્વ દર્શાવવા આ મહદ્ કૃતિની રમણીયતા આ વર્તમાનકાળમાં ઉપલા પુરૂષોથી તપાસી, મારા મિત્રો, ગુરુભાઈઓ તથા મુમુક્ષુજનની કૃપાથી, મારા સદગુરૂની આજ્ઞારૂપી પ્રસાદીને પામી, આ મુક્તરૂપ જ્ઞાનનો ખજાનો જાહેરમાં લાવવા, મારા અલ્પજ્ઞાનની ઉકુપ એટલે નાની નૌકાથી એ મહાસાગરરૂપી કર્મમાં પાર ઉતારવા તથા મારો શ્રમ સફળ થવાની આશા હું રાખું છું.



આ પુસ્તક માટે વિદ્વાન ગ્રહસ્થોએ આપેલાં મતો.

• આ ગ્રંથકાર દેશાધી રામભાઈ વશનજી ઉર્ફે કાળીદાસ પંડિતને હું પોતે વ્યવહારીક રીતે જાણખતો નથી. પરંતુ ને ગ્રંથ એણે રચ્યો છે. તેણે મને વિશેષ જાણપાણ આપ્યું છે. એ ગ્રંથનું નામ એણે મુક્તશાસ્ત્ર રાખ્યું છે. અને એ નામને એ ગ્રંથની ઇન્દ્રિય ભારત સોભાવે એમ છે. મેં એ ગ્રંથ વાંચી જોયો છે. તેમાં એ ગ્રંથની રચના તથા તત્વજ્ઞાનમંદ્રે આછો પડે એમ નથી, હૈલ મારા ધારવા પ્રમાણે ગુજરાતી ભાષામાં એવાં પુસ્તકોની જરૂર છે, તે જરૂરને ધણો ભાગ આ પુસ્તક વા ગ્રંથ પુરો પાડે. એ ગ્રંથનો વિસ્તાર અને ભાષા કીમતને અનુકુળ છે માટે એ ગ્રંથ મદદને પાત્ર છે.

લીંઝ યજ્ઞેશ્વર ચીમણાજી શાસ્ત્રી સહી.

મુ. વડોદરા.

કાળીદાસ પંડિત કૃત મુક્ત-શાસ્ત્ર લખનારની દ્રષ્ટી ગોચર થયું છે. ને વિષય પ્રતિ-પાદન કરવા એમણે અમ લીધો છે, તે વિષય સર્વ મનુષ્યોને યથાર્થ જાણવો આવશ્યક છે. ગ્રંથકર્તાએ તેને વર્ણવવા અપરિમિત અમ લીધો છે એ તેનો વિસ્તારજ દરશાવી આપે-છે. એ ગ્રંથની અંદર વર્ણવેલા અધિકારી ને તે ગ્રંથ ઉપયોગી થઈ પડે. ભિન્ન ભિન્ન શાસ્ત્રના ભિન્ન ભિન્ન મત ગ્રંથકર્તાએ પોતાની યથા શક્તિ પ્રતિપાદન કર્યા છે. યોગ વિષયનું વર્ણન પણ ગ્રંથકર્તાએ કર્યું છે, એ વિષયની યથાર્થતા વિષે વિચારવંત, શોધકને અનુભવી મહાત્મા પુરૂષોની સમક્ષ જઈ સ્પષ્ટ કરી લેવાથી તુરત સમજમાં આવશે, તેમજ ભક્તિ વિગેરે વિષયો પણ કેવા ઉત્તમ વર્ણવાયા છે તે સુક્ષ્મ દ્રષ્ટવાન વિદ્વાન પુરૂષથી અજ્ઞાત નહીં રહે. એ ગ્રંથનો સારોદ્ધાર થઈ પ્રસિદ્ધિ પામવા વિવેકી પુરૂષોએ આશ્રય આપવો યોગ્ય જણાય છે. તા. ૨૭ મે શન ૧૮૮૨.

મહારાજ શ્રી નૃસિંહાચાર્યજીની.

આજ્ઞાથી લાંઝ છોટા લાલજી,

દા. પોતાના

દેશાધી રામભાઈ વશનજી ઉર્ફે કાળીદાસ પંડિત મુક્તિ-શાસ્ત્ર નામે પુસ્તક લખી મા-રી પાસે લાવ્યા હતા, તે પુસ્તક સર્વ વાંચવાનો તો મને અવકાશ ન હતો. તેથી ભરેલા ચરખાથી એક કાણની માફક તે ગ્રંથમાંનો ઘણો સુક્ષ્મ એક ભાગ મેં ચાંચ્યો તે ઘણો સારો હતો. તે ગ્રંથમાં લખેલા વિષયોનો અનુક્રમ મેં જાણ્યો તે વિષયો ઘણાંજ લોકોપ-યોગ્ય છે. માટે આ ગ્રંથ પણ લોકોના જ્ઞાનમાં વધારો કરનારો થશે એમ મને ભાસે છે.

પં. ગદુલાલજી વીંઝ ધનશ્યામજી

દા. શાસ્ત્રી શ્યામજી વીંઝ વાલજી

દેશાધી રામભાઈ વચનજી ઉર્ફે કાલીદાસે મુક્ત-શાસ્ત્ર નામનું ગુજરાતી ભાષામાં એક પુસ્તક રચેલું છે. તેમાંથી તેણે બહોળા એક પ્રસંગ મારી પાસે વાંચી સંભળાવ્યો, તેથી જણાય છે કે, એ પુસ્તકની રચનામાં તથા કલ્પના કરવામાં ઘણોજ પરિશ્રમ પડ્યો હશે, એમાં જુદા જુદા કેટલાક વિષયો અને જગતમાં ચાલતા ધર્મોનું કોઈને વિશ્લેષ ન પડે એવાં આપેલાં વિવેચનથી હું પ્રસન્ન છું. રચનારે કેટલીક બાબતો મેળવતાં તથા માનવ-ભવ કરતાં ઘણોજ શ્રમ લીધો છે. તે એ પુસ્તકની આખી વાંચી જોવાથી ધ્યાનમાં આ વશે. મુ. મુ.નં. ૪૪

અક્ષા નિષ્ઠ પંડિત શ્રી જયકૃષ્ણ મહારાજ સહી.

હું દેશાધી રામભાઈ વચનજી ઉર્ફે પંડિત કાલીદાસને નાહનપણેથી ઓળખું છું. એણે મુક્ત-શાસ્ત્ર નામનું પુસ્તક લખ્યું છે ને તે મને બતાવ્યું છે. એનો ઘણો ભાગ મેં જોયો છે. ને શા આધાર તથા નિયમ પર અને ગોઠવણ પર એ લખ્યા છે તે હું સારી પેઠે જાણું છું. એવું ગુજરાતી બીજી પુસ્તક છે એમ મને ખબર નથી, તે માટે ને એ નાં ઘણાં ઉંચાં શીલસુત્રી વિચારને માટે હું ચાહું છું. અને એની વખાણ કરું છું. મારા ધાર્મિક પ્રમાણે એ પુસ્તક મદદને પાત્ર છે મુ. ભરૂચ તા. ૧૯-૧૨-૮૧

સા. ગણપતરામ ગૌવરીશંકર શાસ્ત્રી

એ. દી. ઇન્સ્પેક્ટર.

આ મહાન ગ્રંથનો લાભ સર્વ વર્ગની પ્રજા લેશે, તો હું મારી મનુષ્ય જન્મ પ્રેમ ભાવિક ભક્તિ અપેણ કરી મારા જીવતરનું સાર્યક થયેલું સમજી શાંત થઈશું. તેમજ આ ગ્રંથ મનન કરી સમજા સમજીને પોતાની ખેડકના સર્વ ધાર્મિકજનોને સમજાવી ગ્રંથના જ્ઞાનનો લાભ ઘણાં લોક પામે એવા પ્રયત્ન કરશેજી.

સા. કાળીદાસ પંડિત.

તત્સદ્ગુણે નમઃ

શ્રી મુક્તશાસ્ત્ર.

શ્રી મંગલાચરણ.

આ પવિત્ર, ઐશ્વર્યવાન, આનંદમય, સુખકર્તા મુક્ત સ્વરૂપ કૃત્યમાં પ્રથમ દોહાની મદદ માગવી. નાસ્તિકોના જ્ઞાન પ્રમાણે કોઈની મદદ માગવાની નથી; પણ આસ્તિક નિયમ પ્રમાણે આ સૃષ્ટિનો ઉત્પત્તકર્તા, નિયંતા, અદૈવ, નીરાકાર, નીરંજન, નામનો એક સત્ય સ્વરૂપી પદાર્થ છે. જે પદાર્થની દ્રષ્ટિ થવાથી સૃષ્ટિ રચાઈ ગઈ છે-જેને વિષે આદિ, અન્ત, દેખાયું નથી, પણ મધ્યમ (વર્તમાન) કાળમાં સાક્ષી રૂપમાં તે પદાર્થે આપણ સવેને ગમત દેખાડી છે.

જે ગમતના પ્રારંભમાં તેને ધર્મ રૂપ ગણી, પંચદેવોને નમન કરવા, પવિત્ર ગ્રંથોમાં તેણે દરશાવ્યું છે. એ દેવોને વૈદીક ધર્મમાં ગણપતી, દેવી, સૂર્ય, વિષ્ણુ, શિવ કરીને કહ્યા છે. પછી સરસ્વતી દેવીની પ્રાર્થના કરવી, જેની કૃપાથી આ સરસ્વતી કૃત્ય કરીએ છેયે. જરથોશ્ત્રી ધર્મ પ્રમાણે નીરાકાર, નીરંજન, જયોતીસ્વરૂપ પરમેશ્વરને અંહુરમજદ કહ્યો છે, તેના પાક ને રાસ્તપણાની મદદ માગવી; મુસલમાની ધર્મ પ્રમાણે દરેક શુભ કાર્યમાં કલમો પછી ખુદાનું નામ લેવું; ક્રિસ્તિયન ધર્મ પ્રમાણે પરમેશ્વરને યાદ કરી ઇશુખ્રિસ્ત પેગંબરની સાહ્યતા માગવી; બૌદ્ધ, જૈન ચાંપાક વિગેરે મત પ્રમાણે જ્ઞાની પુરૂષોને યાદ કરવા, તેમજ જગતના બીજા અનેક જંગલી પ્રજાના ધર્મ પ્રમાણે ઇશ્વરની પ્રાર્થના ન કરતાં સ્વછંદપણામાં દરેક કૃત્ય શરૂ કરવું ને તે પ્રારંભ કરેલા કૃત્યના ફેવાં ફળ નિપજે તેનો વિચાર ન કરતાં આનંદમય પ્રકૃતિમાં મશગુલ થઈ રહેવું.

આ સૃષ્ટિને વિષે મહાન મોઘ, દેવી, દેવતા, પીર, પેગંબરો, જ્ઞાની, અજ્ઞાની વિગેરે જેટલા મહાત્મા પુરૂષો થઈ ગયા છે, થાય છે ને થશે, તે સર્વ પુરૂષોના ચાળીની રજ મારે મસ્તકે ચઢાવી, અજ્ઞાત તરીકે અર્જ ગુજરી, મારી અદ્ય મતિ પ્રમાણે ચાચના કરૂ છું કે, જેમ •અભાગ્યવાન આગીઆ સૂર્યના રથ પર ઘેસવાની છજાસા રાખે ને ઉપલા સર્વ દેવ લોકોની સાહ્યતા વડે ઐશ્વર્ય સંપાદન કરીને શુરૂ પ્રસાદીના પ્રતાપથી તેને અનાશુતી ઉપ્પેલો લાલ મળે એવાજ પ્રકારથી દૈવગતિના ષિચિત્ર ચક્રના મધ્ય ભાગમાં આગીઆની માફક ન માત્ર થાય એવી ઉમેદધરી આ કૃત્યનો લાલ લેવા ધારૂં છું, તેથી હે સદગુરૂ! ને ઉપરના સર્વ પુરૂષો મળી મને સંપૂર્ણ જ્ઞાન આપી પાર પાડવાની બુદ્ધિ બક્ષા કરો!

આ સમયે અમારા અદૈતપક્ષ પ્રમાણે ગુરૂઓની પ્રથમ સ્તુતિ કરવી જોઈએ, સદગુરૂ કેવા છે? તો જાણો કે જેઓનું જ્ઞાન શુદ્ધ, સ્પષ્ટીક મિશ્રિત નહોતું જ્યોતીમય, સંપૂર્ણ પ્રકાશમાન છે; જેઓનું ચિત્ત નિર્મળ, નિર્વિકાર, ને એકાગ્રહ-વૃત્તિવાનું છે; જેઓના દર્શન માત્રથી અનેક જન્મના પાપ દુર પળાય છે, જેઓની વાણીથીજ તત્ત્વજ્ઞાન ને સુનીતિ મળી આવે છે, જેઓની અંદર શ્યા, ક્ષમા, શાંતી, ભક્તિ, મૈત્રી, વૈરાગ્યાદિક ગુણો ઝળકી રહ્યા છે, જેઓના નેત્ર કમળની દ્રષ્ટિ સમક્ષ ઇશ્વર (આત્મા) પોતાના જ્યોતિ સ્વરૂપથી શુન્યાકૃતિમાં ભાસ્કરમાન થઈ રહ્યો છે, જેઓના હૃદય કમળમાં ઇશ્વરી ઇચ્છા સમયસુચકતાના રૂપમાં ઉત્પન્ન થતી કલ્પનાને વિષે હાજર થઈ રહેલી છે, એવા જ સુખકર્તા (શંકર) આચાર્ય (ધર્મગુરૂ), જેઓએ પવિત્ર વેદધર્મનું મુક્ત સ્વરૂપી જ્ઞાન મૃષ્ટિમાં ખુલ્લું કર્યું છે, તે મારા સદગુરૂ, તેને હું મનસા (મન) વાચ્યા (વાણી) કર્મણા (દહ) એ કરીને સાષ્ટાંગ દંડવત્ પ્રણામ, અભિમાન રહિત ધ્યન, એકાગ્રહ વૃત્તિ રાખી કરૂ છું.

॥ શ્રુતિ ॥

यस्मा ज्ञातं जगत्सर्वं यस्मिन्नेव विलीयते ।

येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः ॥

અર્થ

જેનાથી આ સર્વ જગત્ જન્મ્યું છે, ને જેને વિષે એ લીજ થાય છે ને જેણે કરી આ જગત્ ધારણ થઈ રહ્યું છે તે જ્ઞાન સ્વરૂપ પ્રજ્ઞને નમસ્કાર અર્પણ કરૂ છું. સમાધાન; આજ્ઞાન સ્વરૂપ પ્રજ્ઞ તે આપણી કાયામાં જે ચૈતન્યરૂપથી આત્મા રહ્યો છે, તેની સ્તુતિ એ શ્રુતિએ કરી છે.

આ જ્ઞાનાકૃતિ આત્મસ્વરૂપની ક્ષીણથી મારી અંદર જે કલ્પના સ્ફુરે છે. તે કલ્પનાનું જ્ઞાતા એજ સ્વરૂપ છે, તેથી એ જ્ઞાનજ મારા સદગુરૂ રૂપે છે. એ જ્ઞાન સ્વરૂપ સદગુરૂનો દેખાવ કાયાની અંદર, અખંડિત, તેજમય જ્યોતિથી સ્થિર દરશાયેલો છે, ને એજ સ્વરૂપ કલ્પનાના સંબંધથી ઇંદ્રિયોના સ્થાનમાં શબ્દરૂપથી જગત્ વ્યવહાર ચલાવી રહ્યું છે. તે ઉપરથી જગત્નું બંધારણ શબ્દ જાળથી થયેલું છે; તેથી કરીને (શબ્દ ગુરૂ, સુરત ચેલા કહે પંડિત મેં એખીલા,) એટલે મારા દત્તક કલ્પનાના શબ્દા જે ઉત્પન્ન થાય છે તે ગુરૂ, ને તે શબ્દના ઉપર અપાણી જ્ઞાન દ્રષ્ટિની ધારણાની સુરતા જે ઠેકાણે અર્થ સમજીને જાય છે તે શિષ્ય; મારાંશ એટલેજ કે હું પોતે ગુરૂ ને હું પોતે શિષ્ય, બીજા કોઈનું નથી; પણ મારા સ્વયં આત્મસ્વરૂપી હું એકજ છું, તેથી સદગુરૂ એવા જે શંકરાચાર્ય (સુખકર્તા ધર્મગુરૂ) તે મારા આત્માજ કહેવાયો, જેથી હું આત્મારૂપી શંકર પોતે પોતાનો

સદગુરૂ માની નમ્રવાન થઈ બઠકતી અનેક વૃત્તિઓને સ્થિર કરી અદ્વૈત ભાવે
અંધારાંલ કરૂં છું. શાંતિ ! શાંતિ ! શાંતિ !

૩૦

તત્સદ્વ્યક્તિ નમઃ :

શ્રી મુક્તશાસ્ત્ર

પ્રથમ ભાગ.

આ શાસ્ત્રમાં જીવ, ખજાની એકયતા, સર્વે સંશયોનો નાશ કરવા માટે
પરમપદની દ્રઢતા દરશાવી છે. તેને જો સત્યપણાના જ્ઞાનથી મનન કરી નિ-
વિકાર, ન્યાયી રસ્તાથી તપાસી તે ધોરણ ઉપર વરતશે તેથી જીવગાંતીનો
ખરો લાભ ખુલ્લો થશે તેનું નામ મુક્તિ એમ સમજશો.

આ મહદાકૃતિ દેખાવમાં સ્થુલદેહથી આકાશ પર્યંત દ્રષ્ટાની દ્રષ્ટિ રમી
રહી છે. તે દ્રષ્ટિના ચોગથી આ નામ, રૂપ, પ્રપંચવાળું બીજ ભાવિક દરશાય-
છું નૌત્તમ કૃત્ય, જેને વિષે અગણિત પદાર્થો ભાસી રહેલા છે, એ સર્વ પદાર્થો
ની ઉત્પત્તિ કયાંથી થઈ ? કોણે કીધી ? હાલમાં થઈ કે અનાદિ હતી ? એ સ-
ર્વનું મુળતત્ત્વ કયાં છે ? તેમ એ જુદું છે કે સાચું ? એ દેખાવ પંચ-
હાલૂતની આકતિથી કેમ દેખાય છે ? એ આકતિને વિષે ન્યારા ન્યારા ગુણ,
કર્મ, સ્વભાવ શીરીતે પ્રગટ થયા ? એના મિશ્રિતપણાથી સ્થાવર, જંગમ સુક્ષ્મ,
વૈરાટાદિ અનંતાકારોમાં વધવા ઘટવાનો વા ઉત્પત્તિ સ્થિતિ ને પ્રણયના ક્રમનો
દેખાવ કોણે હાજર કર્યો ? વિગેરે સંશયોનો નિર્ણય થવો જોઈએ !

આ દ્રષ્ટિ સ્વરૂપ મૃદ્ધિના મધ્યપદમાં જડ ચૈતન્ય, પ્રકાશ અંધ-કાર, સાદુ
નકાર, પાપ પુણ્ય વિગેરેની દ્વંદ્વ પ્રકારની શૈલી આદિપદના પ્રારંભકાળથી દ્રશ્ય-
માન થયેલી છે. જેની શોધ કરનારા મહાત્મા જ્ઞાનીઓએ બે વિદ્યા ઉત્પન્ન
કરી છે. એક વિદ્યા અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર એટલે આત્મ ધર્મ પ્રતિપાદન કરે છે,
તે બીજી વિદ્યા આત્મિક શાસ્ત્ર એટલે સૃષ્ટિ પદાર્થ વિજ્ઞાન વા પંચભૂતનું
પ્રતિપાદન કરે છે. આ બેઉ વિદ્યામાં પહેલી વિદ્યા આસ્તિક મતમાં ગણાઈ
છે, તે બીજી વિદ્યા નાસ્તિક મતમાં ગણાય છે.

આ આસ્તિક, નાસ્તિક પક્ષોએ પ્રજ્ઞાના મગજ બઠકાવી દીધાં છે, ને ચો-
તાના મતોનું પ્રતિપાદન કરવામાં અરસપરસમાં નિંદા ચલાવી છે તેથી એ બેઉ
પક્ષનું સમાધાન કરવાના હેતુ ઉપર આ મૃદ્ધિ સ્વરૂપ પ્રથમ હાજર થયું છે,
જેમાં આસ્તિકના સિદ્ધાંતો કેટલાં શ્રેષ્ઠ છે, તે સમજશે.

આ જગ્યાપર નાસ્તિકના પૂર્વ પક્ષે ટાંક્યા છે.

પૂર્વ પક્ષ:—ઇશ્વર નથી, મૃદિ સ્વભાવિક પોતાની જોળે નકાયમ છે; ને ઇશ્વર હોય તો બતાવો ?

ઉત્તર પક્ષ:—ઇશ્વર અદર્શ છે તેથી દ્રશ્યમાન નથી. તેમ તેનો આકાર ન હોવાથી નીરાકાર છે, ને તેણે આ મૃદિકૃત્ય કીધું છે એ કૃત્ય એવી રીતે અદર્શ થયું વા એ બંનાવ મહાનસહજ બન્યો છે ને જોઇએ તેવો થયો; તેથી જેમાંથી એ સહજસહજ ઉત્પત્તિ થઇ છે તે પદાર્થનું સ્વરૂપ જ્ઞાન છે. જેથી ઇશ્વરને જ્ઞાનસ્વરૂપ શ્રુતિઓમાં કહ્યો છે.

પૂર્વ પક્ષ:—પ્રથમ કંઈજ હતું નહીં તેમાંથી આ જગત્ રચાયું છે. એમાં જે જડ ચૈતન્ય, પ્રકાશ અંધકાર એ દ્વંદ્વ પ્રકારની શૈલી દ્રશ્ય થઇ છે. તેથી એ જ્ઞાનસ્વરૂપમાંથી પ્રથમ કંઈ ચીજ ઉત્પન્ન થઇ !

ઉત્તર પક્ષ:—પ્રથમ કંઈજ હતું નહીં, એવાં એક અચંચળ નીરાકાર જ્ઞાન સ્વરૂપમાંથી આ જડ ચૈતન્યની ત્રણિ સૃષ્ટિમાં દરશાઇ છે. ને એ જો જોઇએ તેવી નિયમિત કાયમ છે; વાસ્તે કંઈજ નથી એવાં અચંચળ નીરાકાર તત્ત્વમાંથી આ સર્વ દ્રશ્યરૂપ જગત્ પ્રગટ થયું. તેથી કરીને ઉત્પન્નકર્તા કંઈજ નથી એવું જે નીરાકાર અચંચળ સ્વરૂપ ઈશ્વર. જે ઉપરથી કંઈજ નથી તે એક અમિશ્ર તત્ત્વરૂપ ઇશ્વર સત્ય છે.

પૂર્વ પક્ષ:—કંઈજ નથી એવો નીરાકાર સ્વરૂપ ઇશ્વર સત્ય છે. પણ કંઈજ નથી તે નીરાકાર હોવાથી અસત્ય છે, ને તે અસત્ય પદાર્થમાંથી કોઇ પણ ચીજ ઉત્પન્ન થવાનો જાંબવ થતો નથી, પણ સ્પષ્ટ જણાય છે કે અસત્ય પદાર્થ અંધકાર રૂપ છે, ને એ અંધકાર રૂપી અસત્ય પદાર્થજ આ પંચ મહાભૂતની આકૃતિમાં દરશાવો છે. તેથી પંચતત્ત્વજ સર્વનું આદિકારણ ઈશ્વર. કેમકે એને વિષે સર્વ સમાયાં છે. ને એનાથી સર્વ કૃતિ થઇ છે. જેથી પાપ પૂરૂય, સાર નહાર, જડ ચૈતન્ય, અંધકાર પ્રકાશ એના રૂપ છે; વાસ્તે કાંઈ કર્મ લેપન ન થવાને લીધે આપણો પુનર્જન્મ થતો નથી. પ્રથમ જડ વસ્તુ ઉત્પન્ન થઇ, તે વસ્તુ અંધકાર સાથે મળી હતી વાસ્તે પાપથી દુર રહેવું એ સાર કૃત્ય નથી કેમકે નહારાં કર્મોથી મુક્તિ થાય છે ઇત્યાદિ.

ઉત્તર પક્ષ:—કંઈજ નથી એવો જે નીરાકાર અચંચળ સત્ય પદાર્થ જ્ઞાનાકૃતિમાં સ્થિર હોવાથી અખંડ, ચેતનમય બાસે છે, જેના સંબંધથી આ મૃદિ ચેતનમય બની છે. તેથી ચેતન સર્વનું આદિ કારણ હોવાથી અખંડ પ્રકાશરૂપે રહ્યું છે. એ પ્રકાશરૂપ હોવાથી અમૃતમય છે, જેના અમૃત પ્રવાહથી આ સર્વ મૃદિ જીવન ભોગવે છે, તેથી એ અમૃત પ્રવાહ પુણ્યાકૃતિમાં ગણાયો છે ને પુણ્યાકૃતિ હોવાથી અસત્ય કૃત્યો આપણને પીડે છે. ને એના પીડવાથી પુનર્જન્મ થાય છે. તેથી સારાં કૃત્યથી મુક્તિ છે ઇત્યાદિ.

આ ત્રણ પૂર્વ પક્ષને ઉત્તર પક્ષના પ્રત્નોત્તરથી વિદિત થાય છે કે એક પક્ષ અસત્યને અનાદિ ગણે છે, ને બીજો સત્યને અનાદિ માને છે, એક જડને આદિકારણ કહે છે, બીજો ચેતન ને આદિકારણ ગણે છે, એક પાપકર્મ પસંદ કરે છે, તો બીજો પુણ્યકર્મ પસંદ કરે છે, એક અંધ-કાર સર્વનું મુળતત્ત્વ માને છે, તો બીજો પ્રકાશને પ્રુષ્ઠિ આપે છે. એક જન્મ નથી એમ કહે છે, ને બીજો છે એમ ગણે છે. આ દ્વંદ્વકૃતિની તત્કારમાં આપણે શીધ કરવું જોઈએ કે કલાણાની વાત સત્ય છે. અને કલાણાની અસત્ય છે. આ સત્ય પક્ષનું સ્થાપન કરવા સાડું જગત્ ચિતાર તપાસવો જોઈએ.

જગત્ ચિતાર.

આ સૃષ્ટિ સ્વરૂપને વિષે જડ ચેતન, પ્રકાશ અંધ-કાર, સત્ય અસત્ય, પાપ પુણ્ય, ઇત્યાદિ દ્વંદ્વ પ્રકારની શૈલી અનાદિકાળથી ભાસ્યમાન થઈ રહેલી છે, તેથી મહાત્મા જ્ઞાનીઓને સંશય થાય છે કે, પ્રથમ કયી ચીજ પ્રગટ થઈ હશે! કેમકે એના ઉપર જગત્નું સર્વ મંડાણ થયેલું છે.

આ મંડાણરૂપ શૈલીને જ્ઞેનાર પુરૂષ પોતાને વિષે દ્રઢ કરે છે તે એવી રીતે કે, આ ભાગ સત્ય, આ અસત્ય, આકૃત્યમાં પાપ છે. આ નિયમ પુણ્યરૂપ છે એમ મનોમન સમજના ન્યાયથી સત્ય અસત્યના વળાણ ઉપર આ જગત્ ચાલી રહ્યું છે. તેથી એ દ્વંદ્વ કૃતિમાં પ્રથમ કંઈ ચીજ પ્રગટી, તેનો નિર્ણય ન થવાથી દરેક જોણે ધર્મને માન્યો, ને કહેવા લાગ્યાં કે ધર્મમાં બતાવેલા નિયમ ખરા ને બીજાં જ્ઞાન ઓટું.

તે ઉપરથી જગત્ના અનેક ધર્મો તપાસ્યા, ત્યારે તેઓના નિયમો એક બીજાથી તદન ઉલટા દેખાયા, તે એવા કે, કોઈએ પવિત્રતાને પકડી તો કોઈએ અપવિત્રતા પસંદ કીધી. કોઈમાં ચેતન્ય સત્ય તો કોઈમાં જડ સત્ય. આ ઉપરથી ધર્મોમાંથી પણ નિર્ણય ન જડ્યો, ત્યારે દ્રિઢ કીધું કે, આપણને જે માર્ગ સત્ય લાગે તેને જ્ઞાનવો.

પણ એ વિચાર પરિપક્વ દરશાતો નથી, કેમકે જે માર્ગને આપણે પવિત્ર, શ્રેષ્ઠ ને કલ્યાણરૂપ ગણીએ તેનેજ બીજો અપવિત્ર, અશ્રેષ્ઠ ને અકલ્યાણરૂપ કહે, જેમ ભક્તિમાર્ગને કોઈએ સારો જાણ્યો. પણ તેને બીજો કોઈ બદારો માને. એ ઉપરથી આપણે જે નિયમ નક્કિ કીધો તે ખરો નથી એમ શોધ થયું.

આ ઉપરથી જયવાક્ય નિકલ્યું કે, જે માર્ગમાં ઘણા લોક હોય તે માર્ગ ખરો, પણ દીર્ઘદ્રષ્ટિથી જ્ઞેતાં એ રીત ખરી કરતી નથી. કેમકે આપણા વર્ગમાં ચોરી ન કરવી, કુર્મ વર્જ કરવું, માંસાહારી ન થવું, જુદું ન વધવું, ભક્તિ

કરવી. ત્યારે બીજા વર્ગની પ્રજા કહે કે, ચોરી કૃત્ય એ બાહ્યકર ને જોરાવર મ-
દનું કામ છે. એમાં ઇશ્વર રાજ છે, કેમકે કુર્મ કરવામાં ઇશ્વર નારાજ હોય
તો સ્ત્રી પુરુષોના દીલ અરસપરસ જવાં ન જોઈએ, પણ જ્યારે જાય છે ત્યારે
તો પદ્મશ્વરની એવી ઇચ્છાજ છે. જો તેની આજ્ઞા ન હોય તો એ રસ્તાપર જ-
નારાંઓની ઇંદ્રિઓને તાબડોતોબ નુકસાન થવું જોઈએ. પણ તેમ થવું નથી,
તેથી તેનો હુકમ છે. પણ એ સર્વ કાયદા માણસોએ બાંધેલા છે, ને એ માર્ગ-
માં ન ચાલે તોટલા સાડું ધર્મનું બાહ્યનું બતાવી બોળા લોકોને છેતર્યા છે.

જોકુ બોલવું એ પાપ નથી, પોતાનો સ્વાર્થ સાધવાસાડું હરેક પ્રકારથી
બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. જેમ બિલાડી ઊંદરને મારવા સાડું ઢેવી ટાંપી
રહે છે, બગલો પણ કવો ધ્યાનમાં બેસે છે. સારાંથ કે, સ્વાર્થ કૃત્યમાં હરેક પ્ર-
કારે બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવો, ને જોઈ કરતા નથી તેઓ ગાંડા ને જંગલી છે.
માંસાહાર એ ઇશ્વરની આજ્ઞા છે. આ માર્ગમાં લાખો માણસ હાજર થયાં તે-
થી એ કૃત્ય ધર્મરૂપ ગણાયું.

આ ઉપરથી શીંથ થાય છે કે, જે રસ્તો ઘણાંએ સ્વિકાર્યો, તેથી તે નહારો
હોય તોપણ સારો કહેવાય. જેમ અકીણ, ગાંભે, ભાંગ, તમાકું વિગેરેનું વ્યસન
શરીરને નુકસાનકારક છે, પણ ખાનારાઓનો જથ્થો વધી પડ્યો, તેથી તે કા-
મદા કર્તા તરીકે માન્યું. એ ચીજોથી ઘણી નુકસાની ખમવી પડે છે પણ તેઓ
એને ધિક્કારે તો તે જથ્થાને અપમાન આપવાં જોડું થાય, તેથી જથ્થાના હરને
લોધે એને સાડું ગણવું પડ્યું.

આવા પ્રકારથી દરેક વર્ગમાં જે નિયમો બાંધાયા છે, તેઓ સ્વતઃ જાણ
હોય તોપણ ખરા મનાય છે. તેમજ દરેક વર્ગ જે થએલા છે, તે સ્વાર્થના સં-
બંધથી થએલા છે, જેમ એક ધર્મોપદેશક પુરુષને એ માર્ગમાં અત્યંત સુખ મ-
ળ્યું તેથી એ કૃત્ય શ્રેષ્ઠ મનાયું. તે જોઈ લાખો માણસ તેમાં દાખલ થયાં ને
જ્યારે અત્યંત દુઃખ પડ્યું, ત્યારે એ રસ્તો નહારો લેખાયો.

આ ઉપરથી રાજ પ્રજા ચોર સાહુકારની ઓલખાણ થઈ છે ને. એજ
સંબંધથી વેપાર વણજ, નોકરી ચાકરી, ખેતીવાડી, ધર્મ, રાજ્ય, ન્યાયી જાતિના
કૃમો ગોઠવાઈ ગયેલા છે, એમાં જે જોરાવર તે મોટો, રાજ પ્રજાથી જોરાવર થાય તો
રાજ ઇશ્વરરૂપે મનાય, ને પ્રજા જોરાવર થાય તો એ ઇશ્વર જેવી ગણાય, સારાંશકે
જોરાવરનો તાબેદાર કમજોર છે. તાત્પર્ય જોતાં ધર્મનો અર્થ એટલોજ કે, જે માર્ગથી
પોતાને, પોતાના વર્ગના માણસોને, નુકસાન ન થતાં સલાહ સપથી જે સુખમાં કાળક્ષેપ
કરાવે, એવા ધોરણવાળા નિયમોનું નામ ધર્મ. આ ધર્મોચાર્યનું જોર વધવાથી જો તે
નહારું કર્મ કરે, તો તેને કોઈ પુછી ન શકે, ને નહારો રસ્તો ખતાવે તો તે પણ ધર્મમાં
ગણાય, કારણકે, જેનું જોર વધી પડ્યું, તેની તાબેદાર ફાનિઆં છે. એજ કમ ઉપરથી
ધર્મ, અધર્મનો ન્યાય થએલો છે. જેમ રાજ જોરાવર થઈ પડવાથી તેના બાંધેલા કાયદા

તે ઇશ્વરના કાયદામાં ગણાય, ને ધર્મોચ્ચાર્ધના કાયદા તે જીવના કાયદા મનાય છે. સારાંશ કે જે મૂર્ગજાં વધારે શક્તિ, મોટી સંખ્યા, તે જે નિયમને માને, તે 'જો કદાપી નહારે નિયમ હોય તોપણ ધર્મને સારેજ લેખાય.

આ સમયે ઇશ્વરી તત્ત્વપર નજર કરીએ કે ઇશ્વર આપણી કૃત્યમાં પ્રેરણા શક્તિના આકારથી સારે નહારે બોધ આપે છે, એ જ્ઞાનપર ચાલવું તેજ આપણો સ્વધર્મ : એ માર્ગ એટલા કે જેમ ચોરી કરવાપર આપણું મન ગયું, તે સમયે અંતઃકરણ ના પાડવા લાગ્યું કે એ કૃત્યમાં પાપ છે, એવી રીતે તે વંપકતું જાણાયું તેથી એ કૃત્ય ન કરવું. આ નિયમ વિચાર કરવા જોગ છે, પણ એમાં એક નવોજ માર્ગ જાણાય છે. ત્રિ એ કે આપણું અંતઃકરણ ખુન વા જીવ હિંસા કરવાને જે રીતે ના માડે છે, તે રીતે ચાંડાલ વા ખાટકીનું અંતઃકરણ હા પાડે છે. તેથી સવાલ થાય છે કે! ઇશ્વરી અંતઃકરણ એ રીતે કેમ મરતવા લાગ્યું!

એ ફરક પડવાનું કારણ એવું છે કે દરેક માણસ જુદા જુદા વર્ગમાં ઉછરે છે, ને ત્યાં તે વગના વળણ પ્રમાણે તેના બુદ્ધિ, જ્ઞાનાદિક તત્ત્વો ખીલે છે, ને તે ખીલેલાં તત્ત્વોની દ્રિઢતા ઉપર તે વરતે છે, એ દ્રિઢતા જેવું જ્ઞાન સમજાવે તેવું તે સમજે છે. તેથી ઇશ્વરી તત્ત્વપર પણ આધાર ન રખાય, પણ કુદરતી કૃતિને તપાસીએ.

કુદરતી કૃતિ.

આ જગત્ ચિતારમાં પંચ મહાભૂત ન્યારા ન્યારા સ્વભાવપર રહેલાં છે. તે સ્વભાવમાં ફેર પડતો નથી. એમાં આકાશમાં શુન્યતા, અગ્નિમાં ઉગ્ણતા, પ્રકાશ, જ્યોતી, જળમાં દ્રવતા, વાયુમાં સ્પર્શતા વા સ્પંદપણ, પૃથ્વીમાં ગંધ, એ ફરકના સંચોગથી જીવાત્માઓના શરીર પીંજરાં ઉત્પન્ન થયાં છે. એ શરીર-પીંજરાંની બાંધણીમાં ઇંદ્રિઓ જે કે શબ્દ (કાન) સ્પર્શ (ચામડી) રૂપ (આંખ) રસ (ઝંઝૂયા) ગંધ (નાક) એઓની બાંધણી ને સ્વભાવમાં જરાપણ ફેર પડતો નથી.

તે એજ કે આંખનો જોવાનો ધર્મ છોડી જ્ઞાનના ધર્મનો અંગીકાર કરતી નથી. એવી રીતે દરેક ઇંદ્રિઓ પોતાનો સ્વભાવ વા ધર્મ છોડી ઉગળાં કૃત્ય કરતી નથી. કારણ કે ઇશ્વરે બધેલા ધર્મ સદાકાળ કાયમ રહેવાના એ બીના નિઃસંશય રૂપ છે, એ ધર્મની એક્યતા રૂપ ગોડવાણીથી દરેક માણી સરખાં કૃત્ય કરે છે.

અજવાણું પોતાની નીતી છોડીને અંધ-કારની કૃતિ કરશે નહીં, તેથી ઇંદ્રિઓ જે વાતને પસંદ કીધી તે કુદરતને ગમે છે એમ ન કહેવાય, જેમ આપણી આંખ સ્ત્રીની જગ્યાપર ભગિની વા માતાને દીડી, તેથી શું તેનો સંસર્ગ થશે? તમો કહેશો કે હા થશે તો ખચીત તમો ગાંડામાં ગણાસો, પણ તમારા

મતમાં એવાં કૃત્યની બાંધ નથી. કેમકે કુદરતનો કાયદો પ્રાણી માત્રામાં સરખો વ્યાપક છે. જેમ પશુ પક્ષી, કીટ પતંગ ઇત્યાદિ સર્વ જીવાત્માં એક જ નિયમ, સ્ત્રી, દીકરી શાથે વ્યવહાર કરેછે, તો તેના પર કુદરત ક્યાં નાખુશ થાયછે. તેથી એ કૃત્યમાં કુદરતી પ્રસિદ્ધતા છે, જો તેને પસંદ ન હોય તો એમ ચાલવાની પ્રેરણા ન કરે. શું તે એવકુદ છે? પાણ એ જ્ઞાનમાં ખામી છે, કેમકે કુદરતનો નિયમ પ્રાણી માત્રામાં, આહાર, નિંદ્રા, જીવન, મૈથુન ને પ્રીતિના આકારે સર્વમાં સ્થિર થયેલો છે. પણ તેણે મનુષ્યને બીજાં પ્રાણીમાં બેદાબેદ રાખ્યોછે, જેથી મનુષ્ય સારાસાર વિચાર કરી શકે છે એ માણસાઇનું લક્ષણ છે, ને બીજામાં એ ગુણ નથી તેથી મનુષ્ય સર્વનો મહારાજ ગણાયો છે. તમો એ ખુબસુરત સ્ત્રીને જોઇ તમારું મન ગયું, તેથી તે કૃત્ય કરવું, એ કુદરતનો હુકમ થયો એમ તમો માનો છો.

એવી રીતે એક મીઠા આંખાની ખુબસુરત મોઢી કેરી પર તમારી વૃત્તિ બંધ છે, તેમ ઇન્દ્રિયાણા ખુબસુરત ને મીઠી દેખાવવાથી તેના પર તમારી વૃત્તિ થાય છે, પણ તે વૃત્તિને ખસેડી એને ખાતા નથી આનુ કારણ બતાવો છે કે એ કડવાં છે તેથી કુદરતે મના કરેલી છે, જેથી કચુલ કરીશું કે વાજખી: એ સમજ તમોને ક્યાંથી મળી! ત્યારે કેહશો કે બુદ્ધિથી, આ સ્થાન પર તમો એ બુદ્ધિનો ઉપયોગ કર્યો, ને કેરી તથા સ્ત્રીની જગ્યા પર બુદ્ધિનો ઉપયોગ ન કર્યો, ઠીક! પણ દરેક મનુષ્યએ જાણવું કે માણસાઇ લક્ષણ એજ છે કે, સારાસારનો વિચાર કરી દરેક કૃત્ય કરવું.

આ સારાસાર વિચાર પણ ભુલ ભરેલો છે, તે એવી રીતે કે કોઈ જ્ઞાન આપણને શ્રેષ્ઠ લાગે ને બીજાને તે નહારું જણાય, આ કારણથી જ્ઞાન પણ ખરું ન કેહેવાય. આવા પ્રકારથી દરેક માણસો ભુલ્યાં છે, પણ આપણે આ જગતમાં જડ ચેતન, પ્રકાશ અંધકાર ઇત્યાદિ દ્વંદ્વ કૃતિમાં પ્રથમ કયી ચીજ પ્રગટી, એ નિર્ણય હવે કરવો જોઈએ, કેમકે અત્યાર પર્યંતના વિવેચનથી જગતની વર્તુણક તપાસી, તોપણ ન્યાય ન થયો.

આ કુદરતી કૃતિમાં સર્વ પ્રાણીમાત્રાની દેહોની આકૃતિઓ ન્યારી અરુ સુદ્ધ, વૈરાટ રહેલી છે. એ ફરકથી કીડીથી હાથી પર્યંતના વગા ન્યારા ગણ્યા છે, પણ જે વર્ગની બાંધણી સરખી હોવાથી તે એક જ જાતની મનાય છે, પણ એ સર્વમાં હલવા સંબંધની શક્તિ એક જ જણાય છે તેથી અમિશ્રચેતન એક છે. સારાંશકે એ અતેક આકારો એક અમિશ્રચેતનના છે. જેમ સૂર્ય એક છે, ને મકાની બારીના કાચો જુદા ને રંગ, ખેરંગી છે. તેથી લાલ કાચની અંદર જોવા જાર ને સૂ • લાલ રંગે દેખાય છે, ને બીજા રંગથી બીજો ઇત્યાદિ.

આ કર્તવ્ય કર્મ ઉપરથી કાંઈ સૂર્ય જુદા જુદા રંગના ને અતેક જાતના છે એમ નથી, વાસ્તે એ દરશાયલા અતેક સૂર્ય જોયા છે, પણ સત્યમાત્ર એક સૂર્ય છે તેમ અનંતાકૃતિ ચૈતન્ય જોઈને સર્વમાં એક ચૈતન્ય ચીજ ખરી, આ ખરા

એક ચેતનને ઇશ્વર કહ્યો છે, તેથી પંચવાકમા ચાલી રહેલી છ કે સર્વની અંદર અંતર્યામી રૂપથી એક ઇશ્વર વ્યાપી રહ્યો છે.

આ એક વસ્તુના વ્યાપકપણાને વિષે ઉપરની દ્વંદ્વ પ્રકારની કૃતિને કે, જડ, ચેતન્ય અનવાણું અંધારું, શીરીએ પેદા થઈ આવ્યું પણ બાહ્યોંકે એ દ્વંદ્વ પ્રકાર ઉત્પન્ન થયા નથી, કેમકે એક ચીજમાં બીજી ચીજ વ્યાપક થાય એમ ન બને, પણ પેલી બારીના કાચેના રંગ ઉપરથી સૂર્ય જુદા ને તરેહ તરેહના દીકા, પણ એ દેખાયલા સર્વ સૂર્યો મિથ્યા હતા, ને એક સૂર્ય સત્ય હતો.

એ પ્રમાણે અનંત શરીર પાંજરાના આકારોથી એક ચેતન અનંતરૂપે દેખાય છે, તે ખોટું છે. ને એક અમિશ્રચેતન સત્ય છે. પણ આપણી કાચાઓના અવયવોની બાંધણી છે કે, ઉપલી સર્વત્ર વ્યુપેલી એક અમિશ્ર ચીજને વિષે બધે પ્રકાર દેખાડે છે, જેમ આપણને દીવસના અનવાણું ને રાત્રીના અંધારું દેખાય છે, તેથી કેહેવા લાગ્યા કે અનવાણું ને અંધારું અનાદિ કાળથીજ ઉત્પન્ન થયેલું છે.

પણ દીર્ઘદ્રષ્ટિથી જોતાં એકજ વસ્તુ બે આકૃતિ શીરીતે ધારણ કરે? કેમકે તે અમિશ્ર છે, જેમ સૂર્ય છે તેમ, સૂર્યસદા જ્યોતી સ્વરૂપ છે, તેમ ઇશ્વર સદૈવ જ્યોતીસ્વરૂપ છે. સૂર્યની જ્યોતીમાં અંધકારનો સંભવ નથી. તેમ ઇશ્વરની જ્યોતીમાં અંધકાર સંભવતો નથી. સૂર્યની અંદર અંધકાર ત્રણે કાળે મિથ્યા છે, તેમ ઇશ્વરની અંદર અંધકાર ત્રણે કાળે મિથ્યા છે.

પણ આપણી દહાકૃતિના સંયોગથી એ બે રીતે દેખાય છે, આપણી દહ દીવસના સૂર્યના અનવાણાંથી વ્યવહાર ચલાવી શકે છે, ને ધુવડ, કીડી, મંકોડી, ચામાચેણું, વાગરાં, ચીમોડીઆં, ઉંદર, બિલાડી વિગેરે પ્રાણીઓમાં કેટલાંએક દીવસના વ્યવહાર બીલકુલ ચલાવી શકતાં નથી વા તે દિવસના દેખતાં નથી, વા અનવાણાનો આકાર તેઓને અંધારાં જેવો દેખાય છે. એ પ્રમાણે રાત્રે આપણે દેખતાં નથી, ને ઉપલાં પ્રાણીઓ વ્યવહાર કર્યા કરે છે, તેથી એ અંધારું તેઓને અનવાણાંરૂપે દેખાય છે, વા તેમના શરીરનું બંધારણ એવું હશે કે અંધારાંમર્મ દેખી શકે છે.

એ દેખાવથી શીઘ્ર થાય છે કે આપણું અંધારું તે બીજાં પ્રાણીનું અનવાણું, તેમ બીજાં પ્રાણીનું અનવાણું તે આપણું અંધારું, તેથી એ ઉગટ દેખાવમાં જે અંધારું આપણે માનીએ છિયે તે કાંઈ અંધારું નથી, પણ સ્વતઃ એ અનવાણુંજ છે. કેમકે ઉપરનાં પ્રાણીમાનાં કેટલાંક તો દીવસ ને રાત્રી બેઉમાં દેખે છે. તેથી દ્રઢ થાય છે કે એકજ જ્યોતિ અનવાણાં રૂપે વ્યાપક છે, પણ એ ઉગટ દેખાવ જે આપણને તેમજ બીજાં પ્રાણીઓને દેખાયા છે, તે દહાકૃતિના ધર્મથી દરશાયો છે. તેથી જે સર્વત્ર અંતર્યામી એક ચેતનને વિષે અનવાણું, અંધારું પેદા થયું નથી.

એજ પ્રમાણે આ જગત્ ચિતારમાં જે સાડું નઠાડું ગણાયું છે તે દરેક મનુ

ખોએ પોતાની દેહના ખુદ્ધ જ્ઞાનાદિના નિશ્ચાર્થના વ્યવહારને અનુસરતુ આવે તેનું નામ સાચું, ને ન આવે તે નહાચું. એ પ્રમાણે સત્ય અસત્ય પણ મનાયું છે જેમ આપણે બન્ને ગુરૂને ત્યાં ગયા; બાદ છુટા પડ્યા, ત્યારે એક જણે પુછ્યું કે તમે ક્યાં હતા! મેં કહ્યું કે હું તમાવપર હતો; થોડા વારમાં તેણે તમોને પુછ્યું કે તમો ક્યાં હતા! તમોએ કહ્યું કે હું ગુરૂને ત્યાં હતો ને મારી શાયે ફલાણો પુરૂષ મળ્યો હતો. તે બોલ્યા કે તેણે મને તમાવપર હતો એમ કહ્યું, તમોએ કહ્યું કે ના! તે મારી શાયેજ હતો.

આ ઉપરથી પેલાએ વિચાર કીધો કે એણે ઉળટો જવાબ કેમ આપ્યો! બેશક તે જુઠો છે. તેથી તે પુરૂષ તેને જુઠો ગણવા લાગ્યો, આ ઉળટા મુલટી કલ્પનાની વર્તુણકથી સત્ય અસત્ય સર્જે નહવા લાગ્યું. મેં જુઠી કરીને એ નહતર પાપ પુણ્યરૂપે મનાઈ ગયું વાસ્તે જગત્ ચિતારમાં પંચવાકયા સત્યનો અર્થ એવો કરે છે કે, આપણી દેહના સંચોગથી જે કાંઈ સાંભળ્યું, દીઠું, બોલ્યા, ચાલ્યા, ઇત્યાદિ જેવાં કર્તવ્યકર્મ કીધાં તેનું યથાર્થ વિવેચન કરવું તેનું નામ સત્ય. ને તેનાથી ઉળટાપણાના વિવેચનનું નામ અસત્ય.

આ જગત્ ચિતારમાં જે મનુષ્યાએ જે સાચું, નહાચું પાપ પુણ્ય અજવાળું અંધારું જડ ચેતન વિગેરેને ગણ્યું છે, તે દેહાકૃતિના વળણ ઉપરથી મનોમન પોતાને વિષે માની લીધેલું છે, ને જેવું માનતા જાય તેવું તે તેને સમજતું જાય તેથી એ મનુષ્યાનું માનેલું જ્ઞાન સત્ય ન કહેવાય.

મૃષ્ટિની પ્રજ્ઞાએ ઉપલી દંદ કૃતિના ખુલાસો કીધેલો નથી ને જે કીધો છે તે પોતાના દેહધર્મના સંબંધથી થયેલો છે; ને એ દંદ કૃતિને નાસ્તિકોએ પૂર્વ પક્ષમાં જે અનાદિ ગણી છે તે આ વિવેચનથી તદન મિથ્યા જણાઈ છે; એ મિથ્યા જ્ઞાનમાં સત્ય શું છે? તે આ પ્રસંગે આ મુક્તશાસ્ત્રના અદ્વૈત પક્ષથી શીધ કરી શકીયું.

આ શાસ્ત્રનો સિદ્ધાન્ત એવો છે કે, જે ત્રણે કાળમાં કાયમ વા સ્થિર વા વ્યાપક છે તે સત્ય છે; અને જે ત્રણે કાળમાં નથી તે અસત્ય (મિથ્યા) છે. ને સત્ય છે તેમાં આદિ અંતનો અભાવ છે. જ્યાં આદિ અંત નથી, ત્યાં દ્રસ્ય અદ્રસ્યનો ભાસ નથી, ને જ્યાં દ્રસ્ય અદ્રસ્યનો ભાસ છે ત્યાં આદિ, અંત સંભવે છે. સત્યનો અર્થ એવો કે જેમાં સત્ય વા એકજ પદાર્થ શિવાય બીજા પદાર્થનું ત્યાં વ્યાપકપણું નથી, ને સત્ય પદાર્થ પોતાના કદમાં વધારો, ઘટારો ન કરતાં એકજ સરખા કદમાં, પ્રમાણમાં ને દેખાવમાં સદાકાળ રહેલો છે; તેથી તેને વિષે ફરફાર થતો નથી. એવો જે પદાર્થ પોતાના અવિભાજ્ય સ્વરૂપે સ્થિર છે તે એક સત્ છે નિત્ છે, એ નિત્ સ્વરૂપનું નામ બ્રહ્મ છે.

બ્રહ્મને વિષે આદિ, અંત દેખાયું નથી, પણ તે ત્રણે કાળમાં પોતાના એકજ સ્વરૂપમાં સ્થિર છે, તેથી તે સત્ છે. જે ઉપરથી વેદમાં મહાવાક્ય ક-

હયું છે કે, સત્ય બ્રહ્મ જગત્ મિથ્યા અર્થ સત્ય માત્ર એક પ્રભ છે ને આ જગત્ મિથ્યા છે ; કેમકે મૃદ્ધિના પૂર્વકાળમાં એક સત્ માત્ર ત્યાપક હતો ; એવું આ સામવેદની શ્રુતિ કહે છે.

॥ શ્રુતિ ॥

इदमग्रे सदेवासीद बहुत्वाय तदैक्षत ।

तजोऽवन्नांड जादीनि ससर्जेति च सामगाः॥

ત અર્થ ॥

મૃદ્ધિની પૂર્વે આ (જગત્) સત્ પ્રભજ હતું, તે (પ્રભે) ઘણાં થવાને સા-
રૂં ઇક્ષણ (આલોચન) કરવા લાગ્યો, તેણે તેજ (અગ્નિ) જળ, પૃથ્વી (અન્ન)
ને અંડજ વિગેરે ને મૂળવા લાગ્યો, એવી રીતે સામવેદી કહે છે. ભાવાર્થ એક-
લોજ કે સત્ જ છે તેજ પ્રભ છે. ને તેને વિષે મૃદ્ધિ તદન મિથ્યા છે, પણ
તેણે કેવી રીતે ઉત્પન્ન કરી તે બાણુનું જોઈએ.

મૃદ્ધિ જ્યારે ઉત્પન્ન થઈ ન હોતી, વા મૃદ્ધિનો દેખાવ જ્યારે દેખાતો ન
હતો, વા મૃદ્ધિનો નાશ થયો હતો. ત્યારે ફક્ત એક સત્સ્વ પ્રભ હતો. હવે
પ્રભને વિષે એવ, ઇશ્વરપણું રહેલું નથી, કેમકે પોતે અકર્તા, અભોક્તા, કેહેવા-
યજો છે ; તેથી કરીને એનો આકાર વા સ્થિતિ સુષુપ્ત (નિદ્રા) વત્ હતી. જેમ
નિદ્રાના અભાવથી વા ઝળકથી જેવી રીતે સ્વપ્ન દરશાય છે. હવે નિદ્રાને વિ-
ષે ત્રણે કાળમાં સ્વપ્નનો અભાવ છે ; તેમ પ્રભની સુષુપ્તવ સ્થિતિમાં જગત્-
નો અભાવ છે. પણ જેવી તરેહથી નિદ્રાના અભાવરૂપી ઝળક (સંવેદન) થવા-
થી સ્વપ્નનો ભાવ ખડો થાય છે : તેમ સતના અભાવપણાનું સંવેદન (ઝળક)
થી અસત (જગત) રૂપ દરશાય આવે છે.

અસત એટલે ત્રણેકાળ નથી તે વા જ્યાં સત્ય નથી તે વા સત્યનું
મિથ્યા સ્વરૂપ તે, (મિથ્યા) વા જેમાં પ્રભ નથી તે ; મિથ્યાસ્વરૂપનો અર્થ
એવો કે જે મુળમાં ન હોય ને ભાસી આવે તે મિથ્યા, એનું નામ, અવિદ્યા,
અજ્ઞાન, પ્રાંતિ. વિગેરે કહ્યું છે, સત્સ્વરૂપને પોતાના અભાવપણાની સ્થિતિના
સંવેદનના પ્રવાહ થકી પ્રાંતિ પ્રગટ થઈ, જેમ છેલ્લે પોતાની છાયના અભાવ-
પણાની સ્થિતિના સંવેદનથી જેવી તરેહ છાયામાં ભતની કદપના કરે ને ભયને
પામે; તેમજ આપણને પોતાના આત્માના અભાવપણાની સ્થિતિના સંવેદનથી
પ્રાંતિ થવાને લીધે આ જગત્ દેખાય છે. જેમ સત્ય જળના અભાવપણાની
સ્થિતિના સંવેદનથી મૃગજળને વિષે સત્યજળ માનીએ છે એ પણ સ્વતઃ આ
માનડું જોઈ છે.

એજ પ્રમાણે સત્ય વસ્તુના અભાવપણાની સ્થિતિના સંવેદનથી અસત્ય

સત્યરૂપ જાણાય, જેમ આકાશમાં બીજે ચંદ્રમાં ભાસે ; તેમજ રજ્જુ વિષે સર્પને દેખાતો દરશાય ; આજગ્યાપર સત્ય સ્વરૂપ જે રજ્જુ તેના સદૃશ સ્વરૂપના અભાવપણાની સ્થિતિના સંવેદનથી સર્પ હાજર થાય છે વા રજ્જુ ભાવ મઠી જઈ તે રજ્જુ સર્પાકૃતિ સમજાય, આ સમજાયલી સર્પાકૃતિ ત્રણે કાળે મિથ્યા છે.

તેમ સત્સ્વરૂપને પોતાના સ્વરૂપની અભાવપણાની સ્થિતિના સંવેદનથી પોતાના સત્સ્વરૂપને તે થએલું સંવેદન જગત્સ્વરૂપે જુએ છે ; જેમ છોકરાનું સ્વરૂપ જે છાંયા, તે છાયાનું જ્ઞાન અદર્શ થવાથી છોકરાને ભૂતની કલ્પના થઈ, આ જગ્યાપર છોકરાએ પોતાના સ્વરૂપમાં ગડબડ કીધી. તેમ સત્સ્વરૂપ પ્રમહ પોતાના સ્વરૂપમાં ગડબડ કરે છે ; છોકરાની ગડબડ થકી ભુત સત્ય દરશાયું, તેમ સત્સ્વરૂપ પ્રમહની ગડબડથી જગત્ સત્યરૂપે દેખાયું.

હવે રજ્જુની અંદર જે સર્પની પ્રાંતિ થઈ, તે રજ્જુનું યથાર્થ જ્ઞાન ન હોવાને લીધે થઈ. ને તે થએલી પ્રાંતિએ આપણી પાસે અનેક વિચાર ઉઠાવ્યા, હવે એ પ્રાંતિ ન થાય તો સર્પ ન દેખાય, ને ન દેખાવવાથી રજ્જુ સ્પૃષ્ઠ આજગ્યાઈ આવે, તેમ સત્યમાં પ્રાંતિ થવાથી આ મિથ્યા જગત્ દેખાઈ આવ્યું. જેમ મિથ્યા સર્પ ને ભૂત દેખાયો તેમ.

રજ્જુની અંદર થએલી પ્રાંતિનો ભાવ આપણને સર્પનું જ્ઞાન અનેક વિચારદવારાએ સર્પની શીઘ્રતા કરી બતાવે છે, તેમ સત્ પ્રભનો મિથ્યા પ્રાંતિરૂપ ભાવ અગ્નિના તરખલાની માફક અનેક આકાર દેખાય છે, એવું અથર્વવેદના મુંડક ઉપનિષદમાં કહ્યું છે.

॥ શ્રુતિ ॥

વિસ્ફુલિંગા યથા વન્હેર્જાયંતે ડક્ષરતસ્તથા ।

વિવિદ્યાશ્ચિજ્જડા ભાવા ઈત્યાથર્વણિકા શ્રુતિ ॥

॥ અર્થ ॥

અગ્નિથી સુક્ષ્મ અંશ (તરખલા) ઉપજે છે તેમ અક્ષર (અવિનાસી પ્રભ) થી વિવિધ ચિદ્ (જંગમ) જડ (સ્થાવર) ભાવ (પદાર્થ) ઉપજે છે, સારાંશ કે સત્સ્વરૂપ પ્રભ તે અક્ષર (અવિનાસી) તેને જ્યારે પોતાના સત્સ્વરૂપનો અભાવરૂપી સંવેદનનો પ્રવાહ થાય છે, તે પ્રવાહરૂપી ભાવના સુક્ષ્મ અનેક આકાર તે આ જગતના સ્થાવર જંગમ આકૃતિરૂપે હાજર થયા.

આ હાજર થએલો જગત દેખાવ સત્સ્વરૂપ પ્રભની પ્રાંતિએ પ્રગટ કર્યો છે વા પ્રાંતિ એવા આકારમાં દેખે છે ; તેથી આ જડ, ચેતન, સુક્ષ્મ વૈરાટી આકારો પ્રમહની પ્રાંતિ (અવિદ્યા) એ ધારણ કીધા ; તેથી પ્રમહની અસત્યતામાં સર્વ

મગઠ થયું પણ પ્રમ્હના સત્ય સ્વરૂપમાં તો એ સર્વનો અભાવ છે; તેથી પ્રમ્હ ન જડ ન ચૈતન્ય, ન પ્રકાશ ન અંધ-કાર, ન સારો ન નહારો, ન પાપ ન પુણ્ય, ઇત્યાદિ કોઈ પણ આ જગતની શૈલીને વિષે નથી વા એ શૈલીની સ્વ-રૂપને મળવું તેનું સ્વરૂપ નથી, એનું સ્વરૂપ અચિંત્ય ચિન્હ માત્ર પૌણીમાં ન આવે એવું છે.

અલૌકિક, આનંદદાયક પ્રમ્હનો ભ્રાંતિએ કરીને આ સર્વ મૃષ્ટિ મનોમન કલ્પિતપણામાં ભાસી છે. જેમ ઊંઘમાં મિથ્યા કલ્પિતપણાથી મનોમન સ્વપ્ન જગત્ સત્ય દેખાય છે, ને તે સમયે મનોમન સ્વપ્નામાં આપણી કાયા પણ દરશાય છે; આ દરશાયલી કાયાના કલ્પિત પ્રવાહના યોગે કરીને જડ ચૈતન્ય, સાડું નહાડું, સ્વર્ગ નર્ક, પાપ પુણ્ય, અજવાળું અંધારું, અરૂ પંચ-માહાભૂતના આ-કાર આપણને દેખાય છે. આ સમયે ઉપલી નિંદ્રાની અભાવપણાની સ્થિતિનું સંવે-દનરૂપી જે અવિદ્યા તે આપણી કાયામાં સ્ફુર્ણાનો આકાર ધારણ કરી કલ્પના ઉઠાવ્યા કરે છે, તેમ તે કલ્પિત પ્રવાહ મનોમન ચાલતો જણાય છે; એ પ્રવાહ જ્યારે મટી જાય ત્યારે આપણને તદન નિંદ્રાનું સુખ મળે.

એ પ્રમાણે સત્ત્વ પ્રમ્હ જે આપણો આત્મા તેને વિષે નિંદ્રાની માફક મિથ્યા સંવેદનરૂપી અવિદ્યા, આપણી કાયાની અંદર સ્ફુર્ણાનો આકાર ધારણ કરી વા મનોમન કલ્પિતપણાનો પ્રવાહ ઉત્પન્ન કરીને જરી રાખ્યા કરે છે, તેથી આ જગત્ જડ ચૈતન્ય, પ્રકાશ અંધ-કાર, સત્ય અસત્ય રૂપે દરશાય છે. તેથી આ જગત્માં પંચ-માહાભૂત વિગરેના અનેક આકાર જે રાત્ર દીવશ દરશાયલા છે. તે સુખ આપણા આત્માના મિથ્યા સંવેદનરૂપી અવિદ્યાના છે.

૧૧. અવિદ્યાનું વર્ણન ॥

અવિદ્યાનું મુળ કાયાને વિષે સ્ફુર્ણા છે, તેથી જગતનો ધ્વિર સ્ફુર્ણાને ગ-ણ્યો છે; એને પ્રજ્ઞાન પ્રમ્હ કહ્યો છે; એ પ્રજ્ઞાન પ્રમ્હ કેવો છે ! તો જાણો કે આપણી કાયામાં સ્થિર થઈને આંખેવતી જ્ઞનારો, કાને સાંભળનારો, છત્યાએ સ્પાદ લેનારો, મોહોડેથી બોલનારો, અંદર કુરનારો, સર્વને સમજનારો, જે ચૈત-ન્ય આત્મા સર્વને વિષે રહ્યો છે તે પ્રજ્ઞાન પ્રમ્હ છે, એવી શ્રુતિ છે; તેથી એ પ્રજ્ઞાન પ્રમ્હરૂપી ચૈતન આત્માનું આવિશ્વ સ્વરૂપ છે. તેથી હું પોતે પ્રજ્ઞાન પ્રમ્હ છું એવું માહાવાક્ય છે.

હવે અવિદ્યા જ્યારે પ્રજ્ઞાન પ્રમ્હની અંદર લિલ થાય, ત્યારે એ વિદ્યારૂપ દેખાય, આ સમયે અવિદ્યા પોતાનો આકાર જ્યોતીસ્વરૂપ ભુએ છે, ત્યારે સર્વત્ર પોતે ચૈતન્યરૂપે વ્યાપક છે એવું જ્ઞાન થાય, આ જ્ઞાનને વિદ્યા કહી છે. પણ

જ્યારે વિદ્યા સ્ફુર્ણાની સાથે કુરવા માંડે છે ત્યારે એ અવિદ્યારૂપ થાય છે, આ સમયે અહંકાર પ્રગટ થાય છે, ને અહંકારના સંબંધથી એ સ્ફુર્ણમાં જડત્વગુણ દાખલ થાય છે. તે ઉપરથી પોતે જીવ છે, એ જ્ઞાન સ્ફુર્ણામાં દ્રઢ થઈ આવે છે.

આ જ્ઞાન દ્રઢ થવાથી કલ્પના બહુ રૂપે ખડી થાય છે, ત્યારે જડ, ચૈતન્યની ત્રિયિ અહંકારની અંદર જે પ્રથમ હતી, તેનો દુષ્પાવ પંચ-માહાભૂતમાં દેખાય છે; ને ઇંદ્રિયોના સંયોગથી એ ત્રિયિ અજવાળું અંધારું, જડ ચૈતન્ય, સારા નહારા, આકારમાં રાત્રી દીવશ ભાસ્યા કરે છે, તેને જીવ કલ્પિત પ્રવાહના સંબંધથી સાચી માને છે. તેથી સ્વર્ગ નર્ક, જડ ચૈતન, વિગેરે અનેક આકારોનું મુળ અવિદ્યા છે.

આ અવિદ્યા સાત્ત્વિક, રાજસ ને તામસ ત્રણ ગુણથી કાયામાં હાજર થઈ છે. તેથી એ ત્રણ ગુણોના દેખાવથી દેવ, ગંધર્વ, યક્ષ, કીર્ત્તર, ભૂત, પિશાચ, રાક્ષસ, મનુષ્ય, કીટ, પતંગ, પશુ, પક્ષી, તેમજ સ્થાવર-જંગમ, સુક્ષ્મ, વૈરાટાદિક અનંત જાતની ચોનીઓને જીવ પ્રાપ્ત થાય છે. સારાંશ કે એ ત્રણ ગુણથીજ આ સર્વ રચના દરશાઈ છે, તેથી એ સર્વ અવિદ્યાના આકાર છે.

એ અવિદ્યા ચૈતન તરફ કુરે છે, ત્યારે વિદ્યારૂપ દેખાય છે, તેથી પ્રમહા, વિશ્ણુ, માહાદેવ વિગેરે દેવોને વિદ્યાકોટીના જીવ ગણ્યા છે, ને એ જ્યારે જડ તરફ કુરે છે, ત્યારે અવિદ્યારૂપે દેખાય છે; આ અવિદ્યા કોટીમાં સર્વ પ્રમહાંડના જીવજંતુઓનો સમાવશ કરેલો છે; તેથી વિદ્યાના ભાવથી અવિદ્યાનો નાશ ને અવિદ્યાના ભાવથી વિદ્યાનો નાશ; પણ જ્યારે એ અવિદ્યા જીવની સાથે મળીને કલ્પના ઉત્પન્ન કરે, ત્યારે ઇંદ્રિયોને રસ્તે આ જગત સત્ય જીવે, તેથી એનો આકાર નવિધા કહેવાયો.

॥ નવિધા. ॥

નવિધા એટલે અવિદ્યાનું મિથ્યા સ્વરૂપ વા અવિદ્યાનો ઉભટો ચિતારતે, આ નવિધા એ અવિદ્યા તથા જીવના સંબંધથી ઉત્પન્ન થઈ છે, તેથી આપણી અંદર મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, વિચાર, તર્ક, અહંકાર, અંતઃકરણ, ને જ્ઞાન એટલાં તત્ત્વો પ્રગટ થઈ આવ્યાં છે, એ તત્ત્વો કલ્પનના સંબંધથી આં જગતની દંડ પ્રકારની શૈલી વિષે અનેક ચોજના દ્રઢ કર્યા કરે છે તેથી આપણી અંદર વાંસનાનું બંધારણ જાણાય છે.

જે ઉપરથી આપણો જીવ પવિત્રને અપવિત્ર ગણે, ને અપવિત્રને પવિત્ર

ગણે, સુલઘામાં ઉલટું માને ને ઉલઘામાં સુલટું સમજે, ખરાનું જોડું ને જોડાનું ખરું, એવા વિચિત્ર પ્રકારથી નવિદ્યાનું જ્ઞાન આપણા મનમાં દ્રઢ થવાથી ઈદ્રિ-ચોના ધર્મ ને સંત્ય માન્યા ; ને એના દ્રઢિતપણાથી દહાબિમાન શરૂ થયું. ને તેથી કરીને વિદ્યા, કળા, કૌશલ્યતા, ધર્મ, નીતી, કાયદા, કાનુનો, વંચા, સંજગાર પ્રગટ થઈ આવ્યા ; ને એના પ્રગટ થવાથી જુદું જગત્ સાચું મનાયું, ને અનેક વિચિત્ર ગોઠવાણીથી ખરા જ્ઞાનને પતો ન લાગ્યો ત્યારે સર્વને ન વિદ્યાના જ્ઞાનમાં અથડાવવું પડ્યું.

આ અથડામણ ઉપરથી રાજ્ય, દેશ, ધર્મ, જ્ઞાતી વિગેરેના બંધનપર ભર-તવું પડ્યું, ને એના વરતવાથી પક્ષાપક્ષી, મારામારી, લડાઈ, બંડ, ફીતુર, ને જાન, માલને નુકશાની આપવા લાગ્યા ; આ કૃતિમાં આપણને અવિદ્યાએ નવિ-દ્યાનો આકાર ધરી સપડાવી માર્યા છે. તેથી સર્વ મનુષ્ય પર્ગ જે ચાલી રહ્યો છે તે તદન જોડા માર્ગપરજ છે. જેથી કુંહવાને કાંઈજ હરકત નથી કે જગત્ના લોકો જોડા માર્ગમાં ચાલ્યા છે, ને ખરા માર્ગપર થોડાજ લોકો છે.

હવે એ નવિદ્યા દહેદ્રિચોનો સંબંધ છોડી દે, ત્યારે એ અવિદ્યાના સંબં-ધથી છૂવને વિષે લિખ થાય, ને અવિદ્યાએ છૂવરૂપ અહંકારનો સંબંધ છોડી ચેતન સ્વરૂપી પ્રજ્ઞાન પ્રમહમાં સ્થિર થાય ત્યારે વિદ્યારૂપ જણાય, તે સમયે ફક્ત એક સ્ફુર્ણા સર્વનું મુળતત્ત્વ માલમ પડી આવે, એ સ્ફુર્ણારૂપી બીજનું સ્વરૂપ જ્ઞાન છે, તે ઉપરથી ઈશ્વરને જ્ઞાનરૂપ કહ્યો છે ; પણ સત્યરૂપ પ્રમહની અંદર જ્ઞાન અજ્ઞાન દેખાતું નથી તેમજ છૂવ ઈશ્વર એનાથી ત્યારા નથી, પણ છૂવ, ઈશ્વર એની પ્રાંતિથી પ્રગટ થયલા છે.

તેથી આત્મસ્વરૂપ પ્રમહની અવિદ્યા અગ્નિના તરખલાની માફક અનેક ભાવાભાવથી ફેલાઈ ગઈ, તેથી તેણે બીજમાંથી વૃક્ષ, ને વૃક્ષમાંથી બીજ, સારા-માંથી નમરૂં, ને નઠારામાંથી સારૂં, ઇત્યાદી પ્રકારનું દેત જગત રચી બતાવ્યું, ને એ અવિદ્યા જ્ઞાનરૂપથી સર્વને વિષે સ્થિર રહી કીવા બીજરૂપથી સ્થિર રહી છે તેથી આ જગતના અનેક પદાર્થના અનેક બીજોનું મુળ અવિદ્યા એ ધારણ ક-રેલું છે. સર્વનું મુળતત્ત્વ એ અવિદ્યારૂપ અજ્ઞાન છે ; જેમ રજજીના અજ્ઞાન થી સર્પ ભાસ્યો, તેમ આત્માના અજ્ઞાનથી જગત્ ભાસ્યું.

આ ભાસનારૂં જગત્ ઈદ્રજાનની માફક માયામયી છે, માયામયી એટલે નહોય ને ભાસે તેનું નામ માયામયી આ જગત્ ત્રણે કાર્ણ સત્ત્વ આત્માની અંદર વ્યાપક નથી ને ભાસી આવ્યું તેથી એને ઈદ્રજાનરૂપ ગણ્યું છે.

॥ શ્લોક ॥

एतस्मात् किमिवेंद्र जालमपरं, यद् गर्मवासस्थितं रेतश्चेतति
हस्तं भस्तकं पदं प्रोद्भूतं नानांकूरम् । पर्यायेण शिशुत्वं यौवनं
जरा येषैरनेकैर्वृतं पश्यत्यति गृणाति, जिघ्रति तथा गच्छस्य
था ५५ गच्छति ॥

અર્થ.

આ જગત્ વિના બીજી ઇંદ્રજાળ કેવી છે ! જેથી ગર્ભવાસમાં દ્વીપલ થ-
એલું વિધિ ચૈતન્ય થઈ ચોષ્ટા કરે છે, એ (વિધિ કેવું છે) હસ્ત, ભસ્તક. પગ ને
હાથથી ઉત્પન્ન થયેલાં આંગળાં, તેમજ કાન નાક, વિગેરે અંકુર જેના છે (ક-
રી તે કેવું છે.) પર્યાય (સમયબેદ) કરી શિશુત્વ (બાળભાવ) યૌવન ને જરા-
રૂપ અનેક વેષન કરી યુક્ત થઈ દેખે છે, સાંભળે છે. ખાય છે. સુગંધ લે છે જાય
છે આવે છે, એવા પ્રકારની ક્રીયા કરી રહ્યું છે, (તેથી આ જગત્ ઇંદ્રજાળ
છે.) આ ઉપરથી સ્પૃષ્ટ દરશાયું કે આત્માની અવિદ્યાથી વિધિ પ્રગટ થયું, ને તે
વિધિમાં ઉપર બતાવેલી સર્વ ચોષ્ટા રહી છે તેથી વિધિ ચૈતન્ય જ્ઞાનરૂપ છે: ને પ્ર-
થમ આપણે દરશાયું કે આ જગત્ની અંદર એક ચૈતન્ય ઇશ્વર વ્યાપક છે.
તે ચૈતન્યરૂપ વિધિ છે; ને એ વિધિની કૃતિથી દહ-ઉત્પન્ન થઈ આવી છે ને એને
વિષે અવિદ્યા સ્કૃણાકૃતિમાં કુરે છે. -સારાંશ કે સર્વ પ્રાણીઓને વિષે ચૈતન્ય એક
ને તે ચૈતન્યમાં સ્કૃણું પણ એકજ છે. તેથી સર્વ પ્રાણીઓની સત્ય ભાષા એક
સ્કૃણાજ છે, બીજી નથી.

સ્કૃણા કૃતિ.

જેવા પ્રકારથી બીજામાંથી વૃક્ષ નિપજી આવે છે, તેમ વિધિરૂપી બીજામાંથી
સ્કૃણારૂપી અંકુરના સંબંધે કરીને દહવૃક્ષ ઉત્પન્ન થઈ આવ્યું છે. વૃક્ષની અનેક
આકાર તે બીજનાજ છે, તેમ દહના અનેક વિભાગ (ઇંદ્રિયા વિગેરે) બિંધનાજ
છે પ્રથમ દરશાયું કે પ્રાણી માત્રામાં દહાકૃતિના સંબંધથી ફરક પડી ગયો છે !
તેથી દહધર્મ જે કે આહાર નિંદ્રા, મૈથુન ભય સર્વમાં રહેલાં છે; હવે વિધિ દહ-
રૂપ થયું તેથી એ દહના જે ધર્મ વિધિનાજ કહેવાય; ને ઉપલા શ્લોકથી જણાયું
કે વિધિ સર્વ ચૈતન્યતાની ચોષ્ટા કરે છે. આ વિધિના સ્વભાવપર સર્વ પ્રાણીમાત્રાના
દહધર્મ વસ્તી રહ્યા છે. તેથી દહધર્મ ને વિધિનો સ્વભાવ એકજ છે એ બેમાં કાં-
ઈજ ફરક નથી, જેથી કંરીને (વિધિ) દહધર્મના તાબેદાર સર્વ પ્રાણી છે; વિધિ સ્વ-
રૂપ આત્માની અવિદ્યાએ ધારણ કીધું, ને પોતે ચૈતન્યરૂપે અનેક દહાકૃતિમાં
વ્યાપક થઈ તે દહાના પ્રમાણ પ્રમાણે સ્કૃણાકૃતિથી તેઓમાં કુરવા લાગી; તેથી

કરીને દહ બંધારણના ફરકથી એ સ્કુર્ણાએ ન્યાડું ન્યાડું જ્ઞાન દરેક પ્રાણીઓને બતાવ્યું. વા દહાકૃતિના ફરકથી એ એકજ સ્કુર્ણાનો દેખાવ દરેક દહાદિક બા-
ણીઓને જુદા જુદા દેખાવવા લાગ્યો; ને એ મુળતત્ત્વથી દરેક પ્રાણીનું જ્ઞાન એક બીજા પ્રાણીના વર્ગને ન સમજાયું. તેથી આપણા મનુષ્ય વર્ગની મુક્તમાની બેઠી કે બીજાં પ્રાણીમાં ઈશ્વરે જ્ઞાન મુક્યું નથી પણ એ વાત તદ્દન ગણત છે.

આ વર્તમાનકાળના આધુનિક વિદ્વાનોના ભાષા સંબંધી વિચારો અનેક તરેહના ફલાઈ રહ્યા છે; તેથી કહે છે કે સૃષ્ટિ સમયે મનુષ્ય તદ્દન જંગલી હા-
લતમાં હતું ને એની સ્થિતિ બીજાં પ્રાણીઓના જેવીજ હતી. પણ ધીમે ધીમે માણસોની વસ્તી વધી પડી ત્યારે કોઈ વિદ્વાને ભાષાની ઉત્પત્તિ કરી ને તે હપ-
થથી બોલવા ચાલવા લાગ્યાં; કેમકે આજે નાદાન છોકરાંને જંગલમાં રાખવાથી તે કાંઈ બોલી શકતું નથી; પણ તેને બોલતાં શિખવે છે ત્યારે તે બોલે છે; બોલવાના અભ્યાસથી વિદ્વાનો શોધ ને પછી અનેક વિદ્યાઓ ઉત્ત્તમન થઈ આવી
જેથી મનુષ્ય સુધરીને આવી ઊંચ સ્થિતિમાં આવ્યું. કેમકે જન્મકાળથી ફક્ત અંગજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, બાદ મોટું થવા પછી તર્કશક્તિની પેદાશ થઈ આવે
છે તેના ચોગથી સર્વ જ્ઞાન પ્રગટે છે; તે જ્ઞાનના સંચોગથી ભાષાનું જ્ઞાન થાય છે, તેથી ભાષા આપો આપ પ્રગટ થઈ નથી. પણ મનુષ્યોએ ઉત્પન્ન કરી છે એવો અભિપ્રાય બતાવે છે, પણ એમ નથી! કેમકે વિર્ય (દહ)ની બાંધણી એવા પ્રકારની છે કે, તેના સ્વરૂપમાં એ સર્વ વ્યહવાર બની રહેલા છે.

જેવી રીતે બીજના અંકુરોના સંવેદનથી વૃક્ષના અનેક આકારો એક પછી એક પ્રગટ થવા માંડે છે, તેથી શું! એ સર્વ આકારોનો સમાવશ બીજમાં નથી! નાદના! એમ ન કહેવાય! પરંતુ બીજને વિષે ઘણાંજ સુક્ષ્મ કારથી ઉપલા અનેક આકારોને ઉત્પન્ન કરનારું મુળતત્ત્વ જે રહેલું છે તે મુળતત્ત્વમાં અનેક આકારોના સુક્ષ્મ અશો વ્યાપક છે, તેથી કરીને બીજમાં અંકુરના સંવેદનથી ઉપલા આકારો પ્રગટ થયા છે વા બીજમાં એવા એક અનેક આકારો ધારણ કરવાની શક્તિ વા બીજનો સ્વભાવિક સ્વભાવ છે તેથી તે સ્વભાવજ આપણને વૃક્ષરૂપમાં દેખાયો છે. એજ પ્રમાણે વિર્યમાં જે સ્કુર્ણાપી અંકુર કુરે છે તેના કુરવાથી દહનો આકાર દેખાય છે; તેથી એ વિર્યનો સ્વભાવજ એવા પ્રકારનો છે કે પેસો કુરનારો અંકુર આપણને અનેક આકાર દેખાય છે; જેથી એ અનેક આકારના અંકુરને વિષે જે કુરવાપણુ રહેલું છે તે કુરનારું તત્ત્વ આપણને ભાષા વા વિદ્યાનું જ્ઞાન સ્વભાવિક આપ્યા કરે છે તેથી કરીને આ જગતમાં જે પ્રાણી માત્રામાં આહાર, નિંદ્રા મૈથુન બય ને પ્રીતિ વિગેરેના જે ગુણો દરશાયલા છે; એ ગુણો પેલાં વિર્યોની અંદરનું જે કુરનારું મુળતત્ત્વ છે તેના ચોગથી હાજર થયા છે.

જ્યારે વૃક્ષ નાનું હોય છે ત્યારે તેનામાં કમી શક્તિ દરશાય છે. પણ જ્યારે તે વૃદ્ધિને પામતું બય છે તેમ તેના કુરનારાં તત્ત્વને વિષે અનેક

શાખાઓ ફુટે છે, એ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ પ્રમાણે આપણું વિધિ ગર્ભસ્થાનમાં વૃદ્ધિને પામ્યા પછી છોકરાંની આકૃતિમાં હાજર થાય છે, તે ઘડીપર એના અંકુરની શાખા ને કે, ઇંદ્રિયો તે ઘણીજ કોમળ હોય છે; ને તે સમયે એની અદરનો અંકુર અંગજ્ઞાનરૂપે દેખાય છે; બાદ તે અંકુર જેમ કાયા મોટી થતી જાય તેમ તે અંકુરની અંતરે શાખાઓ ને કે મન બુદ્ધિ વિચાર તર્ક ચિત્ત અંતઃક્રાણને જ્ઞાનરૂપમાં હાજર થતી જાય છે. ને એના હાજર થવાની અગાઉ છોકરું એ અંકુરની અંતરમાં ખરી ખુબી ઓગળે છે સારાંશ કે એ અંકુરરૂપ સ્કૃણુંની સત્ય રચના જે છે તેને છોકરું જન્મકાળથી વા થોડો વખત રહી સમજવા માંડે છે. આ ધ્વિરી રચનાની ખરી ખુબી સર્વ જીવોની કાયાઓમાં રહેલી છે. જે ઉપરથી તે પ્રાણીઓ પણ પોતાની ભાષા વા જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરતાં દેખાય છે, જેથી કરીને સર્વ નાના મોટાં જીવાત્માઓ સુખ દુઃખ, લાલ અલાલ સમજે છે વા તેની જાતીનાને સમજાવે છે. આ કર્તવ્યકર્મ જણાય છે કે સર્વમાં ભાષા રહેલી છે, જેમ કીડી સાકરના ગાંગડાને જોવાથી અંતરે કીડીઓને બોલાવી લાવે છે, ને તેને આપણે મારવા જઈશું કે તરત એકદમ તેઓ નાશી જશે; આ નાસી જવાની સમજ ને બોલાવી લાવવાની પ્રેરણા જે થઈ તે શું! ધ્વિરીભાષા વા જ્ઞાન વિના થઈ! તેમજ પક્ષીઓ માળા બાંધે છે. પેટને વાસ્તે દુર જઈને ચારો પેદા કરી પોતાના બાળ બચ્ચાં સાથે ખેસીને ખાય છે, એ ઉપરથી શીઘ્ર થાય છે કે કીડીથી તે હાથી પર્યંત સર્વ પ્રાણીઓમાં ભાષા બુદ્ધિ જ્ઞાન સ્વભાવિક રહેલાં છે; પણ તે જ્ઞાન આપણને સમજતું નથી; કારણ કે દેહની બાંધણીમાં ફર છે તેથી: વાસ્તે માણસે એમ માને છે કે હમેજ સર્વ સમજી શકીએ છીએ ને બીજાં સર્વ પ્રાણી અજ્ઞાન છે. એ મોટી મનુષ્યોની ભુલ છે.

પૂર્વના શ્લોકથી જણાવું હશે કે વિર્ય (બીજ) ચૈતન્યરૂપ છે ને એ સર્વ એકા કરે છે; હવે છોકરું જન્મ પામ્યું કે તરત રડી પડ્યું. આ રડવું શા કારણથી થયું! તો કહીશું કે એ તો વિર્ય (દેહ)નો સ્વધર્મ છે તેથી આ રડવું થયું, કાંઈ છોકરાંની સમજથી થયું નથી, કેમકે દેહ (વિર્ય)નો ધર્મ એવો રહેલો છે કે સામાની ખરી હકીગત આપણને વગર કહે જણાઈ આવે છે પણ તે હકીગત આપણા બુદ્ધિ જ્ઞાનમાં સમજાતી નથી. ત્યારે જુઓ કે છોકરું જે રડ્યું એ રૂદનનો ભાવાર્થ શું હશે! તો કહીશું કે એનો ભાવાર્થ કાંઈજ નથી. પણ તેની મા એવો અર્થ કરે છે કે એને ભુખ લાગી છે તેથી રડે છે, એમ સમજી તે ધવડાવે છે કે તરત રડતું બંધ પડી જાય છે; આ રૂદનનું કારણ ભુખ છે. એવી તરેહનું જ્ઞાન તેની માને શી રીતે જણાવું હશે! શું તેની પાસે એવી તરેહનું જ્ઞાન સમજવાનું સાધન હશે! ના ના! સાધન તો કાંઈજ મથી! પણ દેહ (વિર્ય) ધર્મ એવો છે કે સામાની પીડા વગર કહે વગર દીકે આપણને સમજાય છે. આપણા મકાનમાં ગૌ ખેંસ અસ્થ વિગેરે જનાવરો રાખેલાં છે તેઓ કાંઈ

આપણી માફક ખોલતાં નથી ને ક્ષુધા, તૃષ્ણાની પીડા જણાવવાની તેઓમાં કોઈ પણ પ્રકારની ભાષા નથી. પણ દેહધર્મના સંબંધથી આપણી સ્ફુર્ણાના અંકુરો જે કે, મન બુદ્ધિ ચિત્ત વિચાર તર્ક અહંકાર અંતઃકરણ ને જ્ઞાન વિગેરે જે રહેલાં છે તેઓની જે હિલચાલ આપણી અંદર સ્ફુર્ણાના સંબંધથી થયા કરેછે તેઓ આપણું ધ્યાન ખેંચીને કાંઈના કાંઈ વિચારો રાત્ર દીવસ આપ્યા કરેછે. આ સ્વભાવના કૃમથી આપણા મનમાં એકાએક એવો વિચાર આવ્યો કે આપણા માણસોએ જનનવરોને ઘાસ પાણી નાંખ્યા નથી.

આ સ્ફુર્ણાના સંકલ્પના ઉપર મનનું ધ્યાન એવું તો ચોંટી ગયું કે તરત આપણને ઉડવાની ફરજ પડીને રજામાં ત્વરાથી ચાલ્યા, ને ઘરમાં આવી તપાસ કરી ત્યાંજે જનનવરોને લુખ્યાં તરસ્યાં દીડાં જે ઉપરથી એકદમ ઘાસ પાણી પુરાં પાડ્યાં. આ જગ્યાપર આપણી સ્ફુર્ણાનું કંઈક સત્ય ઠરું, તેનું નકારણ કે સર્વ માણી માત્રોમાં સ્ફુર્ણાનું કુરવાપણું એકદમ સરખું થાય છે વા આપણી સ્ફુર્ણામાં સર્વ માણીની સ્ફુર્ણા કુરી રહી છે. ને ઉપલા સ્ફુર્ણાના અંકુરો સર્વ જગતની રચનાની ખખર આપે છે, તેથી સ્ફુર્ણાની સાથે સર્વ માણીઓ મળી રહેલાં છે કેમકે સ્ફુર્ણા સર્વની ભાષા છે. તેથી સ્ફુર્ણાના અંકુરો સામાની પરીક્ષા કરી શકે છે જેમ આપણે પોતાના મિત્રો સાથે બેઠા હતા ને તે મીત્રના મનમાં આવ્યું કે આજે રાત્રીના એની અમુક વસ્તુ લઈ જાઉં; આ ઉપરથી તમારા મનમાં શકે આવ્યો કે મીત્ર તો છે, પણ વખતે ફલાણી ચીજ ચોરી જશે! તેથી તેનું ઠેકાણે મુકું; વચ્ચમાં ઠેકાણે મુકવાની ખુલી ગયા ને તે ચોરી ગયો, પછી વિચાર કીધો કે એ ચીજ અમુક જગ્યાપર સંતાડી હશે, તેથી ત્યાં તપાસી ત્યારે જાણી. આવી પ્રકારથી આપણી સ્ફુર્ણાના અંકુરો વ્યહવાર ચલાવ્યા જાય છે એનું નામ પંચવાક્યાએ મનોમન સાક્ષી એવું પાડ્યું છે. (મનોમન સાક્ષીનું ત્રીજા ભાગમાં મનન કરશો) આપણી સ્ફુર્ણાના સંબંધ વિધિ સાથે સદાનો રહેલો છે તેથી દેશકર્ત્ત્વ અવતર્યું ત્યારથીદહના પ્રમાણના આધારે સ્ફુર્ણાના અંકુરોનું વા સ્ફુર્ણાનું ચલન વળણ સ્વભાવિક તેની ક્રિયાને વિષે આપોઆપ થવું જાય છે, ને તે પ્રમાણે બીજાઓને સમજ પડે છે, ને સમજ પડવાથી બુદ્ધિ જ્ઞાનના આધારે કર્મ કરે છે, પ્રથમનું જન્મેનું બાળક આહાર નિંદ્રાના નિયમને તાબે થાય છે બાદ તેની દેહ વૃદ્ધિ પામતી જાય છે તેમ તેમ સ્ફુર્ણાના અંકુરોની આકૃતિ પ્રોઢ થતી જાય છે ને એના પ્રોઢપણાથી આંખ નાક કાન જીભ ચામડી વિગેરે અવયવોની મજા લેવા માંડે છે. સારાંસ કે, ઉપલાં અંકુરો ચૈતન્યતાના રૂપમાં પ્રીતિ આપ્યા શરીર પીંજરામાં ચેષ્ટા (રમત) કરે છે. આ ચેષ્ટામાં હાલડું ચાલડું, આડું પીડું ફરવું જોડું સાંભળડું હસડું રડડું ઇત્યાદિ વ્યહવારો કરવા માંડે છે આ વ્યહવારો અંકુરની ચેષ્ટા ગણી છે, આ અંકુરની સુદૃઢ ચેષ્ટા બાળકને એવી તો સમજ આપે છે કે આપણને આશ્ચર્યતા ઉત્પન્ન થાય છે, આ સુદૃઢ ચેષ્ટાના

પ્રવાહથી છોકરું સામા માણસના હૃદયના ભાવ સમજી જાય છે તે એ રીતે કે છોકરું ચાર પાંચ માસનું થાય છે ત્યારે શરીરના ચલન, વળગીની ભાષા વા તાત્પર્ય સમજી શકે છે; આ ભાષાને અનુભવ સર્વ કોઈને સ્વભાવિક થઈ રહેલો છે. એ જ્ઞાન કોઈને શિખવા વા શિખવવી જરૂં પડતું નથી. તેથી એ ભાષાને અંગ-કૃત ભાષા ગણી છે.

આ ભાષા એવા પ્રકારની કે જ્યારે આપણે બેઠરાં મુંગા માણસ સાથે વાત કરીએ છીએ તે સમયે આપણે શરીરના ચલન વળગી ઉપરથી તેઓને સમજાવીએ છીએ; એવાં મનુષ્યને બોલાવવું હોય ત્યારે આપણે પોતાના હાથ ઊંચો કરી તેજ હાથના પંજના પાંચો આંગળાંને ઊંચાં નીચાં વાળીએ છીએ. કે તરત તે આપણે બોલાવવા સંબંધીનો ભાવ સમજી આવવા માંડે છે; તેને કોઈ વાતની ના પાડવી હોય ત્યારે આપણે પોતાના મસ્તકને આડું અવળું હલાવીએ છીએ કે તરત તે સમજી જાય કે આ આ ના પાડે છે, તેમજ આવની વાત કહેવાના હોઈએ ત્યારે આપણે પોતાના હસ્તના પાંચે આંગળાંઓને એકબીજા કરી એકબીજા ધરીએ છીએ; તેમજ પાણી પીવું હોય ત્યારે આપણે પોતાની ચાર આંગળીઓની મુઠી વાળી અંગુઠાને છુટો રાખી એકબીજા ધરીએ છીએ; તેમજ સુવાનો વિચાર દરશાવવો હોય ત્યારે આપણા હસ્તના પંજને કાન અગાડી ધરી તેના ઉપર માથું વાળી આંખ વિંચી બતાવીએ છીએ; કદાપી રજા આવવી હોય ત્યારે આપણા પોતાના હાથના પંજના પાંચે આંગળાંને છુટાં રાખી હાથ જમણી હલાવીએ છીએ એ ભાષાને અંગ-કૃત ભાષા કહી છે.

અહીં સમજે માણસો બોલતાં ન હોતાં, પણ પોતાનો વ્યવહાર આ અંગ-કૃત ભાષાથી ચલાવતાં હતાં, ને પોતાની સ્કૃણાના અંકુરના સામર્થ્યથી સાંભળે મનુષ્યના હૃદયના ભાવો સમજી જતાં હતાં. જવી રીતે આજના યોગી લોકો ભૂત, ભવિષ્યને વર્તમાન જાણી જઈને સામા માણસના હૃદયના વિચારો સ્પૃષ્ટ કહી દે છે વા સમજી જાય છે. આ વાતને અનુભવી લોકો માન્ય રાખશે. (ગુપ્ત વિચારમન કરે) આ અંગ-કૃત ભાષા વા સ્કૃણા બેઝે એકજ રૂપમાં સદાના રહેલાં છે. આ ભાષાને નાદાન બાળક પોતાની નાની વયથી સમજે છે; કદાપી છોકરાંને આપણે પોતાના તરફ બોલાવવું હોય, ત્યારે અપણા હાથ ઊંચો કરી પંજના પાંચો આંગળાંને ઊંચાં નીચાં હલાવીએ કે તરત છોકરું આપણે હૃદયના ભાવ સમજી આવવા માંડે છે. તેમજ છોકરાંને જ્યારે આવવો હોય ત્યારે આપણા હાથને મેહોડાં બાણી લઈને અંગુઠાની પાસે આંગળી ઉભી કરી, ને બીજાં આંગળાંઓને વાળી નાક અગાડી ધરી સિદ્ધિ ન-જરથી તેના તરફ જોઈએ છીએ, કે તરત આપણે ભાવ સમજી નાસવા માંડે છે. આ અંગ-કૃત ભાષાનું જ્ઞાન સ્કૃણાના અંકુરના સંબંધથી છોકરાંના મગજમાં સ્વભાવિક ઉત્પન્ન થઈ રહ્યું છે, તેથી જગતની સર્વ ભાષાઓનું મુળ આ અંગ-

કૃત ભાષા છે, ને એની ઉત્પત્તિ સ્ફુર્ણા વા વિર્ (બીજ)થી થએલી છે તેથી સ્ફુર્ણા મોટી ભાષા છે. સ્ફુર્ણાથી સર્વ પ્રાણીઓના ભાવાભાવનું જ્ઞાન થાય છે, ને અંગ-કૃતથી દેહ ચેદનના ભાવાભાવ સમજાય છે. સારાંશ કે એ બે ભાષાઓમાં ફરક એટલોજ છે.

• સૃષ્ટિ સમયે માણસો અંગ-કૃતની ભાષાથી વ્યહવાર ચલાવતાં હતાં પાછલથી જ્યારે માણસોનો વંધારો થયો ત્યારે સ્ફુર્ણાના અંકુરો, જે કે મન બુદ્ધિ ચિત્ત વિચાર તર્ક અહંકાર અંતઃકરણને જ્ઞાન એઓની હિતચાલના ભાષા ભાવ સમજમાં આવ્યાથી, તે ભાવાભાવને વાણીદવારે શબ્દ રૂપમાં ગોઠવવાનો પ્રયાસ પોતાના તર્ક વિતર્કના સીમથે કરીને કરવા માંડ્યો, ને એ પ્રયાસવાળી ગોઠવણને આંખ નાક કાન છાત્ર્યા ચામડી એ અવયવોથી સ્પષ્ટ સમજાય એવા રૂપમાં લાવવા સારૂ પ્રથમ અક્ષીની ભાષા એટલે આંખથી જાણાય એવી ભાષાને અક્ષરની ભાષા એવું નામ અપાયું. તેમજ હસ્તની ચેષ્ટા ઉપર સર્વના ભાવાભાવ સમજાય તે ભાષાને કરપદ્મી નામ પાડ્યું. તેમજ કાનથી સર્વના ભાવાભાવ જાણાય એટલે ધ્વનિ વા અવાજ વા શબ્દ નામની ભાષા ઉત્પન્ન થઈ, એવા પ્રકારથી તે વિદ્વાન મળએ અનેક ભાષાઓ પોતાના જ્ઞાનથી ઉત્પન્ન કરી બતાવી મતવબ્ધ કે અંગ-કૃત ભાષાથી ઇંદ્રિયોની ભાષા પ્રગટ થઈ. આ ભાષાઓ જગતની અંદર થોડી થોડી ચાલે છે, પણ એનો હવે અંત આવેલો જાણાય છે.

ઉપરની ઇંદ્રિયોની ભાષામાંથી વંધારે ઉપયોગી અક્ષરરૂપ ભાષા દુનિયામાં થઈ પડી, ને એના સંબંધથી લખવા વાંચવાનો કૃમ ચાલુ થયો; પાછલથી આ ભાષાની વંધારેક્ષરજ્ઞતા જાણાયાથી જગતની સર્વ મળ એના નિયમજ્ઞ ચાલવા લાગી. જેથી એનું અસત્ત્વ સ્વરૂપ પલટાઈ જઈને અનેક આકારે ને અનેક નામથી એ ભાષા હાજર થઈ, ને ઘણાં કાળના સંબંધથી એ અનેક ભાષાઓ અનેક નામે ઓળખાવવા લાગી, એથી જગતની સર્વ ભાષાઓને હમે ઇંદ્રિય-કૃત ભાષા એવું નામ આપીએ છીએ. છોકરું અંગ-કૃત ભાષાને સમજ્યા બાદ તેની કાયા વૃદ્ધિપણને પામતી જાય છે. તેમ તેમ સ્ફુર્ણાના અંકુરો પણ સ્વાસો-સ્વાસના સંબંધથી અનેક પ્રકારની ઇંદ્રિયોની અંદર ચેષ્ટા કરે છે. તેમાં હૃદયની અંદર એ અંકુરો બિરાલને પોતાની અંદર થતી હીલચાલને બાહર ઇંદ્રિયોની મારફતે તપાસે છે. ત્યારે એનો દેખાવ હૃદયમાં કલ્પનારૂપે સમજાય છે. એ ચેષ્ટામાં આંખે જોઈ આ મૃષ્ટિસ્વરૂપના ચિત્ર વિચિત્ર આકારો સંબંધી તર્ક સોડાવે. અનેક પ્રકારના કાનથી સંભલાતા ધ્વનિઓની ઓળખાણ કરવી. છાત્ર્યાથી સ્વાદ ઓળખવા, નખથી સુગંધ દુર્ગંધની પરિક્ષા કરવી, ચામડીથી ગરમ થંડુ ખડખડકું લીસું એને જોવું. આ ચેષ્ટાનું નામ ઇંદ્રિયરમણ કેહેવાયું છે. આ ઇંદ્રિયરમણના ભાવાભાવને ઉપલી ભાષાઓમાં મેળવી દીધા તેનું નામ વિદ્યા પડ્યું. ને વિદ્યાના શોધથી ઇંદ્રિયોને મજા મળવા લાગી. પણ પેલું અંતર્યામી સ્ફુર્ણાના અંકુરોનું પવિત્ર ચલન,

વળાણનું જ્ઞાન અદર્શ થઇ ગયું; ને તેના અદર્શ થવાથી સર્વ પ્રજા સંસારના સુખને ખરું સમજી બેઠી; આ અંધેર અજ્ઞાનથી સર્વ પ્રજા રવડવા લાગીને સત્ય સમજ કાઢીને પડી નહી. સૃષ્ટિસમયે મનુષ્ય પ્રથમ અવતર્યું ત્યારે સ્કુર્ણાની સાથે તે એક રૂપથી મળી રહ્યું હતું. પછી જન્મ જન્મ કાયા વધતી ચાલી તેમ તેમ એના અંકુર કુટવા લાગ્યાં. તેમાં જન્મકાળમાં સ્કુર્ણાએ કાયામાં પોતાને આકાર સ્વાસો-સ્વાસની પંપનાકૃતિમાં ધારણ કર્યો હતો. ત્યારે એ સ્વાસો-સ્વાસ કાયાની અંદર છયકોમાં ફરવા લાગ્યો એટલે નાભીથી તે મગજ સુધી એનું ફરવું થયું, તે ઘડીપર એના આવવા જવાના સ્વભાવથી શબ્દો ઉત્પન્ન થવા લાગ્યા.

જે ઘડીપર એ અંદર દાખલ થયો તે ઘડીપર એનો ઉચ્ચાર હું શબ્દમાં થયો ને બહાર નિકળ્યો એટલે તું શબ્દમાં જાણાયો. આ કર્તવ્યકર્મથી સ્કુર્ણાના અંકુરે જે કે મન બુદ્ધિ ચિત્ત વિગેરે તત્ત્વોએ ઉપલા બે શબ્દને યાદ રાખ્યા ને એનો અર્થ એવો કીધો કે હું કહેતાં ચૈતન્યરૂપી સ્કુર્ણા ને તું કહેતાં કાયાની ઇંદ્રિયા; એમ ગણતરી કરી સારાંશ કે હું તે તું ને તું તે હું એટલે ઇંદ્રિયાને સ્કુર્ણા આપણ બેઉ એક રૂપ છે. આણીમેર પેલી અવિદ્યા દહમાં રહી અહં-કારને વિષે મળી જવાથી જીવપણાનું જ્ઞાન ચાલુ કીધું. તેથી કરીને હું અને તું એવા બે શબ્દો આપણા જીવાત્માએ સ્કુર્ણાના અંકુરોની સાહાયતાથી ગોઠવી દીધા. તેથી હું સ્કુર્ણારૂપી જીવ જુદો ને તું ઇંદ્રિયરૂપી જગત્ જુદો એવો દ્વૈતભાવ થઇ ગયો; એ ભાવની પુષ્ટી થકી હું, તું, તે, આપણ, આપ, પોતે, કોણ એવા સાત સર્વનામી પુરૂષ ઉત્પન્ન થયા, ને હું શબ્દ ઉપરથી સ્કુર્ણાને વિષે અ, આ, ઇ, ઇ, ઊ, ઉ, ઐ, ઐ, ઓ, ઐ ઋ, ઋ, ઌ, ઌ: એવા બાર વાંચોદ વાંચણ ધવની નિપજ્યા તેથી શબ્દની ભાષાનું મુળ એ સ્વર ગણાયા, ને સ્કુર્ણાના અંકુરોને ઇંદ્રિયાના સંબંધથી ત્યંજન નિપજ્યા. આવા પ્રકારથી કાયાને વિષે બાવન અક્ષર મગટયા; સત્ય જોતાં એ બાવન આકારમાં આપણું સ્કુર્ણારૂપી ચૈતન્ય વ્યાપક થયું છે વા એ આકારો એણે ધારણ કરેલા છે.

આવા પ્રકારથી જે પુરૂષ સૃષ્ટિમાં પ્રથમ ઉત્પન્ન થયો, તેણે ઇશ્વરી કૃપાના અંતર્યામી સામર્થ્યવડે કરીને ભાષા સજીવન કરી બતાવી, ને પોતાની પ્રજામાં ચલાવી. આ બીના ઉપર કેનોપનિષદનો મંત્ર નીચે પ્રમાણે કહે છે.

મંત્ર

યદ્વા ચાનમ્યુદિતં યેન વાગમ્યુદ્યતે ।

તદેવ બંહત્વં વિદ્ધિનેદં યદિદ મુપાસતે ॥

અર્થ .

મજ્જાન પ્રમુદ્ધથી કુરેલાં ચૈતન્યને (વાક્ય) કહે છે, તે જીવ્યાના અણસ્થાનો

જેવાં કે શિર કંઠ છવ્યાનું મુળ મગજ દંત તાણ આષ્ટ નાસિકા એ વર્ણોચ્ચારની જગ્યા છે, ને શરીરનો જે અગ્નિદેવ તે કકારાદિ અક્ષરોને પ્રકાશ કરનાર કરણ છે એમાં અક્ષર જે છે તે કરણ છે પણ વાંકેદ્રિય કરણ નથી તે અક્ષરથી જે પ્રકાશેલો શબ્દ તે વાણી છે એ વાણીનું રૂપ અકાર છે, અકારરૂપી સર્વ સ્વરો વાણીરૂપ છે, ને એનું મુળ ચૈતન્ય શક્તિ છે; એ શક્તિમાંથી નિપજેલી વાણી સ્પર્શ (એમાં કારથી મકાર પરિઅન્ત જે પરિચય લ્યંબ છે, તેને સ્પર્શ કહે છે.) અંતસ્ય (એમાં ય, ર, લ, વ, એ અંતસ્થ છે) ઉમ એમાં (શ, પ, સ, હ, એને ઉમ કહે છે) એ ત્રણ રૂપે ચૈતન્ય શક્તિ પ્રકાશમાન થઇને વાણી આકારમાં અનેક રૂપ લીધાં, એ અનેક રૂપ વાણી મિત્ત (ઋગ્વેદ) અમિત્ત (યજુર્વેદ) સ્વર (સૂર્યવેદ)ના આકારોમાં પ્રાપ્ત થઇ છે, વાણીમાં સત્ય ને જીઠ એવા બે વિકાર રહ્યા છે, તેથી સત્રૂપ બ્રહ્મ જે આત્મા તેનું વિવેચન વાણીથી થતું નથી, કેમકે વાણીનું મુળ ચૈતન્ય છે, ને તે ચૈતન્ય બ્રહ્મથી પ્રકાશમાન થએલું છે; આ કારણથી બ્રહ્મ વાકનો વાકરૂપ છે, એટલે વાણીનું મુળ ઇશ્વર છે, ને તે ઇશ્વરથી એ પ્રગટ થઇ તેથી તે ઇશ્વરજ વાણીરૂપ છે, જે ઉપરથી ઇશ્વરને વાણીનો વાણીરૂપ કહ્યો છે; ને ઇશ્વર વાણીનું મુળ હોવાથી વાણીને નિયમિત રાખે છે, ઇત્યાદિ પ્રકાર બ્રહ્મદારણ્યકમાં કહ્યો છે તેથી પુરૂષની અંદર વાણી છે, ને તે વાણીની અંદર વર્ણ (અક્ષર) છે, વકતાની વાણી નિત્ય ચૈતન્યરૂપ હોવાથી વાણીનો નાશ નથી એ શ્રુતિથી તેમ અંથર્વેદમાં વાણી વિરુપ નિત્યતા નિત્ય એવી જે વાણી, તેથી નિત્ય રૂપવાણી તે વાકનો વાકરૂપ સ્વયં-આત્મા છે ને તે આત્મા સર્વથી અધિક ભુમા નામથી વ્યાપી રહેલો બ્રહ્મ છે એમ તું જાણ. કેમકે સત્-રૂપના ઉપાધિપણાથી વા ઉપાધિરૂપી અવિદ્યાથી વાણી ઉત્પન્ન થઈ, તેથી સત્-રૂપ આત્મા વાકનો વાકરૂપ, ચક્ષુનો ચક્ષુરૂપ, કાનનો કાનરૂપ ને મનનો મનરૂપ છે એ શ્રુતિથી, તે સત્-રૂપ આત્મા ઉપાધિપણાથી-કર્તા ભોક્તા વિજ્ઞાતા નિયંતા દંડ આપવાપાળો ને આનંદરૂપ દેખાયો છે; આત્માની અંદર ઉપલો વ્યહવાર અવિદ્યારૂપ છે, તેથી મિથ્યા કથનરૂપ એને ગરુડું છે, એવો એવ શબ્દનો અર્થ છે, તેથી કરીને અસત્યરૂપ ચૈતન્યના કુરી આવવાથી આ સર્વ દૃઢાદિક જગત્ અનાત્મ વસ્તુ દરશાઈ છે. એ અનાત્મ જગત્માં જે છવ ઇશ્વર દેખાય છે ને તેની જે લોકો ઉપાસના કરે છે, તે વસ્તુ કાંઈ બ્રહ્મ નથી, પણ ત્રણ કાળે જે સત્ છે, તેને તું બ્રહ્મજાણ એ બ્રહ્મઆત્માનું કુરેલું જે પ્રજ્ઞાન બ્રહ્મરૂપી ચૈતન્યના દ્રઢિતપણાથી અહંકારમાં સંચાગે કરીને છોકરું ઉપલી સ્કુળાની ભાષા સમજે છે. આ શબ્દોત્પત્તિજ્ઞાન વેદાન્ત પ્રકાશમાં સ્પષ્ટ છે, તેમાં દરશાવ્યું છે એ આત્મા સર્વ ભાષાનું મુળ છે. પણ આપણા દેહ (વિદ્ય) ધર્મનું મુળ જે સ્કુળા તેણે પોતાના અંકરના સંબંધથી કલ્પનાનો આકાર દરશાવી, ઇંદ્રિયોને રસ્તે શબ્દ રૂપમાં પોતાનો દેખાવ આપ્યો, તેથી જગત્ની સર્વ ભાષાઓ શબ્દજાળમાં ગણાઈ છે. એ

શબ્દજાળની મેળવણી પ્રાદેસર મીં ભાક્ષમ્યુલર મીં હાજિગ, મીં વિલસન વિગેરે, આધુનિક પંડિતો એ આ વર્તમાન કાળમાં દરશાવી અપ્રચ્યુ છે કે જગતની સર્વ ભાષાઓ (૧) આર્ય. (૨) સેમીતી. (૩) તુરાની એ ત્રણ કુલ (વંશ)માં વહેંચાઈ ગઈ છે હવે એ ત્રણકુલની સર્વ ભાષાઓની યાદી મુકવાનું પ્રયોજન નહીં જણાયાથી મુકી નથી, પણ આર્યકુલમાં આશરે સો પરિઅન્ત ભાષા છે, ને સેમીતી કુલમાં આશરે પચ્ચાસેક છે, ને તુરાની કુલમાં આશરે દાઢસો, પોણીબસો છે; પણ જગતમાં એકંદરે હજાર ઉપર ભાષા છે, તેની યથાર્થ ખબર પડી નથી.

હાલમાં આર્ય કુલમાં મુખ્ય ભાષા સંસ્કૃત, જંદ, લાટીન, ગ્રીક, સેલટીક, ટ્યુટોનીક, વિનિદિઅ-ધરાનીઓની ભાષા, પેરેલ્વી, ફરી, ખોલારોકા હરફાની ભાષા, અફગાનીસ્તાન, કુરદીસ્તાન, બોખારા, હિંદુસ્તાનની અંદર બોલાતી જર્મી કે, ગુજરાતી, મરાઠી, ઉર્દુ, બંગાળી, તેમજ યુરોપમાં વપરાતી, ઇંગ્રેજી, ફ્રેન્ચ, ઇટાલીઅન, જર્મન, રશિઆની વિગેરે શાખાઓ છે. તેમજ તુરાની ટોળાંની જેવી કે, ટનગુશીક, મેંગોલીક, તુર્કી, સામીઆટીક, ફીનીક, ટાઇક, મદગાઈ, એનજેટીક, લોહીટીક, મનદાતામુલી, વિગેરે શાખાઓ છે. સેમેટીક ટોળાંની, અરબી, હિબ્રુ, શીરીઆક વા શુરીઆની; આ સર્વ ત્રણે ટોળાંની ભાષાઓ જેવી કે, જંદ, લાટીન, ગ્રીક ને સેલટીક એ ત્રણ સંસ્કૃતમાં મળી જાય છે, અરબી, શુરીઆની એ હિબ્રુમાં મળી જાય છે, ને હિબ્રુ તથા અરબી સંસ્કૃતમાં મળી જાય છે. તેમજ ટનગુશીક, મેંગોલીક ને તુર્કી એ ત્રણ એક રૂપ થઈને અંરબીમાં મળે છે, ને અરબી, હિબ્રુ, સંસ્કૃત સાથે એક રૂપ થઈ બેસી છે. આ કૃમમાં ઉપલા પંડિતોએ દીર્ઘદ્રષ્ટિથી જોયું ત્યારે અજબી, હિબ્રુમાં સંસ્કૃતના શબ્દો ઘણાં માલમ પડ્યા, પણ સંસ્કૃતમાં બિલકુલ કોઈ ભાષાનો પગ પેસારો જોયો નહી, તેથી કહ્યું કે અરબી, હિબ્રુ, જંદ, લાટીન, ગ્રીક, સેલટીક, ટનગુશીક એ ભાષાઓ સંસ્કૃત સાથે બરોબરીનો દાવો કરે એમ છે, તોપણ આખરે સંસ્કૃત સ્વતંત્ર છે.

એ ઉપરથી સંસ્કૃત સર્વ ભાષાઓનું મુળ છે, ને એની અંદર સર્વ ભાષા મળી રહેલી છે, એવી એ મહાન પ્રાઠ ભાષા છે, તેથી એને સર્વની જ્ઞેતૃ (માતા)નો એલકાખ ન અપાય, પણ મોટી ભગિન કેહેવાને કાંઈજ હરકત નથી આ મહાન મોટી પ્રાઠ ભાષાનો આકાર આ જમાનામાં છેક નહીં સરખો થઈ ગયો, એ કેટલી અફસોસની વાત છે. આ પ્રાઠકૃતિરૂપ સંસ્કૃત ભાષાના અનેક શબ્દો વા ધાતુઓ વિકાર પામવાથી અપભ્રંસરૂપે (બદલાયલા આકારથી) ઉપલી ભાષાઓમાં વહેંચાઈ ગયા છે; તોપણ તે ધાતુઓએ ત્યાં રહી પોતાની અસલ આકૃતિ પલટી નથી. પણ સર્વ શબ્દો પોતાનું સ્વરૂપ એવું જુદાજ રૂપમાં બતાવ્યું કે, અસલ શબ્દ સાથે તે શબ્દોને મેળવતાં સ્પષ્ટ જણાઈ આવશે કે જાણે એ શબ્દ કાંઈ સંસ્કૃત શબ્દનું વિકાર પામેલું રૂપ નથી એવી ખાત્રી થઈ આવે છે; તોપણ ઉપરના વિદ્વાનોએ આપણને અસલ શબ્દની ઓળખાણ થવા સારું તેવા અનેક

વિકાર પામેલા શબ્દો ટાંકી બતાવ્યા છે; તેની અહિંઆ જરૂર ન જણાયાથી લખ્યા નથી.

આ પ્રૌઢાકૃતિ સંસ્કૃતરૂપી દેવી દુનિઆંની બીજી ભાષાઓની મોટી ઐહેનના સંબંધમાં દરશાઈ છે; ત્યારે એ ઉપસ્થી શીઘ્ર થાય કે સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિ સમયે સર્વ મનુષ્ય પ્રજા એકત્ર રહેવી જોઈએ વા એઓની પેદાશ એકંજ જોડાંથી હોવી જોઈએ, એ વાતને પણ સર્વાનુમતે સર્વ વિદ્વાનોએ કબુલ કીધી છે; ને વદવા લાગ્યાં કે સર્વ પ્રજા એક પુરુષની આલાદ હોવાથી સાથે રહેતાં હતાં, પણ પાછળથી વિરોધના કૃષ્ણણથી જુદાં પડી ગયાં. આ જગત્ના સર્વ ભાષાઓ સંસ્કૃતની સાથે સંબંધીપણુ બતાવે છે, ત્યારે સંસ્કૃતનો ધર્મ પણ એઓની અંદર વ્યાપક હોવો જોઈએ! મારા અનુભવમાં આવે છે કે સર્વ ભાષાને પ્રજાઓના ધર્મનું વળણુ એકજ છે; પણ વસ્તીના વધારાથી વા સહવાસ ન રહેવાથી વા ભાષારૂપ મળતાવવાથી વા બીજા અનેક કારણને લીધે છુટા પડી ન્યારાં ન્યારાં ક્રિયા કર્મ નીતી રીતભાત વર્તુણુક ને ધર્મો દેખાયા તદ્વધી સર્વે ધર્મો એ એકજ જ્ઞાનનો બોદ આપ્યો છે એ બોદનું વિવેચન સ્પષ્ટ થવું જોઈએ.

હવે સંસ્કૃતનું મુખ્ય ધર્મ પુસ્તક વેદ, જંદનું મુખ્ય પુસ્તક ગાથાવાણી, અરબી, હિબ્રુમાં, તોરેત, એનજીલ વા બાઇબલ, જમ્પુર, કુરાન એ ગ્રંથો છે; એ ઉપરથી સંસ્કૃતનો વેદધર્મ, જંદનો જરથોસ્તધર્મ, હિબ્રુ, અરબીનો મુસલમાની, ગ્રીક, યુનાનીનો ઇસ્લામલ ધર્મ છે. એ ધર્મો ઉપલી ભાષાઓના જુના ગ્રંથો ઉપરથી ચાલ્યા; તેથી એ ધર્મોમાં સત્ય જ્ઞાન કયું છે? તે સ્પષ્ટ કરવું વ્યાજબી છે; તદ્વધી દુનિઆમાં વેદ, ગાથાવાણી, વિગેરે કેટલાએક જુની ગ્રંથો ક્યારે લખાયા કેણે લખ્યા! તે જાહેરમાં આવ્યું નથી, પણ આપણે તપાસ કરીએ કે એ શી રીતે ઉત્પન્ન થયા. પ્રથમ એક વેદ ગ્રંથ હતો, તેમાંથી બીજા ત્રણ વેદ નિકળ્યા, પછી દરેક વેદના પ્રાક્ષણને સંહિતા નામના બધે અંગ મગટયું, પછી ઉપનિષદ્ થયાં, એના પછી વેદના છ અંગ નિકળ્યાં, તેને વેદાંગ કહે છે. બાદ છ શાસ્ત્ર થયાં, ને આખરે અરાડ ઉપપુરાણ, સ્મૃતિઓ, વિગેરે બીજા પરચુરાણ સંસારી નીતીના અનેક ગ્રંથો મગટ થઈ આવ્યા, પણ એ સર્વે ગ્રંથોમાં વેદનેજ ઇશ્વરરૂપ માન્યો છે પણ એ ઇશ્વરરૂપમાં શી રીતે રહ્યો, તે સ્પષ્ટ થવું જોઈએ.

વેદની ઉત્પત્તિ.

એ મહાન અલૌકીક ગ્રંથ ક્યારે ઉત્પન્ન થયા! એ બાબત અનેક યોજનાઓ બીજા ગ્રંથોમાં કરેલી છે. પણ તેમાં સત્ય ને નિત્ય બીજા કયી છે તે જાણવું જોઈએ: મિમાંસા શાસ્ત્રજાણો કહે છે કે, વેદ ઇશ્વરકૃત્ય છે વા ઇશ્વરજ છે; કેમકે પ્રથમ કાળમાં એક શબ્દ હતો, ને તે સર્વ વ્યાપીક હતો; જમ એક સૂર્ય છે, ને સર્વ વ્યાપીક છે તેમ, તે શબ્દમાંથી આવ્યા ને પ્રવચન એવા બે શબ્દ મગટ

થયા; આખ્યા શબ્દથી વેદમાં ગ્રંથની ચોજનાઓ થઈ, ને પ્રવચન થકી વ્યાખ્યા ગોઠવાઈ ગઈ; એ પ્રમાણે બેઉ શબ્દો અરસપરસ ગોઠવાઈ ગયા. તેથી વેદ થયો.

શ્યાયશાસ્ત્રવાળો કહે છે કે વેદ ધ્વિરકૃત્ય નથી પણ પૌરુષેય છે, કેમકે જે જે ઋષિઓએ જે જે ઋચ્યાઓ લખી છે તે સર્વે પોતાના નામપર લખી છે, તેથી પુરુષ કૃત્ય છે. આ વિષયમાં મહાન મોટો ઝગડો ચાલ્યો છે પણ હજી નિર્ણય આવ્યો નથી, તેમજ પુરાણોમાં કહ્યું છે કે ધ્વિરે સૃષ્ટિ રચવા સારું પોતાની નાભી (દુદી) કમળથી પ્રમ્લાલને ઉત્પન્ન કર્યો, ત્યારે તેને પ્રથમ વેદ શિખવ્યો ને વેદનું જ્ઞાન થયાથી સૃષ્ટિ રચી, પછી એ ગ્રંથનું જ્ઞાન પોતાના પુત્ર નાર્દને આપ્યું, નાર્દે વ્યાસજીને શિખવ્યું. વ્યાસ જગવાને ઘણાં પુરૂષોમાં સ્પષ્ટ કર્યું. તેથી વેદની પેદાશ ધ્વિરે કરી છે વા વેદ ધ્વિરજ છે એમ મેાહની સર્વ કોઈ વરતે છે.

આ વર્તમાનકાળમાં ઉપલા પંડિતે વા આધુનિક ભાષા શાસ્ત્રીઓનું મત છે કે, ઉત્પત્તિકાળમાં સર્વ મનુષ્ય ટોળો જંગલી હતો, પણ વૃદ્ધિ થવાને લીધે સંપ વધ્યો, ને સંપને લીધે મુખ દુઃખની વાતો કરવા માંડી તેથી સ્નેહ વધ્યો, ને સ્નેહથી અરસપરસ ઉપચોગી થવા લાગ્યાં, ને ઉપચોગીપણાથી એક બીજાનું જ્ઞાન યાદ રાખી તેની શિખામણ કાઢાણી કિરસા સંદેશા વિગેરે મ્હોડે કરવા લાગ્યા, એવી રીતે સર્વ વ્યવહાર જનરી કીધો. આ પદ્ધતીથી અસત્રી ઉપચોગી શિખામણો કહેવતોના રૂપમાં વ્યાપક થઈ ગઈ, પણ એમાં એક મોટી અડચણ તેઓને પડતી હતી, તે એ કે કોઈ પુરુષ વિદેશમાં રહ્યો ને પોતાની ગુપ્ત બીના પોતાના સ્નેહીઓને કહીવળી હોય ત્યારે બેવિશ્વાસુ મનુષ્યથી જાહેર થતી હતી તેવી વિશ્વાસુ મનુષ્યોને રાખવાં પડતાં હતાં, આ એક મોટું કામકાજમાં નુકશાનનું કારણ હતું. કોઈ શખસ વિદેશમાં દેવગોક થયો, ને તેણે જે ગુપ્ત બિના તનુજીને કહી હતી તેને તેઓ ભુલ્લી ગયાં. આ ભુલ્લી ગયલી વાતને યાદ કરવા માંગે તો એને કોણ બતાવે! આ અડચણથી અસલની અનેક વિધાઓ નાશ પામી ગઈ. એ સંકટને દુર કરવાનો બિલકુલ ઉપાય નહોતો પણ સર્વ વાત યાદ રાખવું એજ સાધન હતું, આ અભ્યાસથી એક મનુષ્યને હજારો જાતની વાત યાદ રહે એ અસંભવિત હતું. જેના ચોગથી મોહોડે કરવાની અસમ હતી પરીઅન્ત ચાલતી આપણે જોઈએ છે. પણ જેમ જેમ મનુષ્યો સુધારાને પામતાં ગયાં તેમ તેમ પોતાના મુખને કાયમ રાખવા સારું અનેક તરેહનાં હુતરોની શોધો કરવા લાગ્યાં; તેમાં કોઈ પુરૂષે વિદ્યાનો જુવર શોધી કાઢ્યો ને અક્ષર ગોઠવાણી સર્વને શિખવી જેથી લખવાનો રીવાજ ચાલ્યો. આ સમયે લખવાને ઘણુંજ અડચણ પડતું હતું, ત્યારે તેઓ જમીનપર વા ધુળમાં વા પાટલાઓ ઉપર ધુળ નાંખી વા પાટીઓ ઉપર લીટા કાઢી શિખવા લાગ્યાં; પણ ઘણીજ ઉપચોગી ને ઘણાં કાળ કાયમ રાખવા જેવી બીનાને તેઓ પથર, ત્રાંખાના પત્રાઓ ઉપર કોતરી કાઢી નોંધવા

લાગ્યાં, તેમજ તેઓ કેળ, આંકડા વિગેરેના પાંદડાં ઉપર ચીક્ષીપત્રી મોકલતા હતાં, પણ પાછળથી બોજપત્ર ને તાડપત્રના ઉપર ગ્રંથો લખવા લાગ્યાં, તેથી ઘણાં જુના જમાનાની હકીગત માણસોને માલમ પડવા લાગી.

આ સાધનના લાભથી ઘણાંક વિદ્વાન ને પંડિતજનોએ તમામ મનુષ્યોને એકઠાં કરતા જઈને તેમના મ્હોડેથી અસત્તી જ્ઞાનની કહાણીઓ લખી લીધી; આં કાહાણીઓમાં જે ઘણીજ ગુહ્યને સમજવામાં શકિત ધરાવે, એવી કહાણીને પવિત્ર કાહાણીઓને એકત્ર કરી તેનો જે ગ્રંથ બનાવ્યો તેનું નામ વેદ પાડ્યું. આવા પ્રકારથી વેદની ઉત્પત્તિ હાલના આધુનિક પંડિતો બતાવે છે. તોપણ એ ગ્રંથની પૃથક્કરણ જમાનામાં થઈ તે સમજાતું નથી. હમારો નિશ્ચય એવો કે આ જમાનાની તમામ ભાષાનું મુળ વેદ છે તેથી વેદ માણસો કરતાં અનાદિ છે. કેમકે એનાથી કોઈ બીજું જીવ પુસ્તક સૃષ્ટિમાં નથી, તેથી સર્વ ગ્રંથ કરતાં વેદ અનાદિ; તેમ એ મનુષ્ય કૃત્ય નથી, કેમકે જ્યારે મનુષ્ય જન્મ લે છે, ત્યાર બાદ અમુક ભાષાનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે છે ને ભાષાનું જ્ઞાન યથાર્થ થયા પછી વેદના અર્થ સમજે છે; એ ઉપરથી મનુષ્યકૃત્ય વેદ નથીજ ન્યાયના મત પ્રમાણે ઋષિ લોકોએ પોતાના નામપર ઋષ્યાઓ લખી એમ સંભવે, તદ્દપી વેદનું જ્ઞાન ઋષિઓની ઉત્પત્તિ પૂર્વે આ સૃષ્ટિમાં હતું, તેથી જ્ઞાન ઋષિઓથી અનાદિ હરે, વાસ્તે વેદ ઋષિઓનું કૃત્ય નથી કેમકે જ્ઞાન ઋષિઓની પહેલાં હતું.

એ પ્રમાણે વેદના માહા વાક્યપર સ્પષ્ટ જોતાં જગત મિથ્યા છે; કેમ કે સત્ત્વ પ્રજ્ઞની અંદરથી પાણીની હ્રેર જેવી અવિદ્યા (બ્રાંતિ) પ્રગટ થઈ, તે બ્રાંતિને આપણે પોતાના સ્વયં-જ્ઞાનથી ઓળખી લીધી; સખ્ય કે સત્ત્વ પ્રજ્ઞને વિષે જીવ, ઇશ્વર કલ્પિત છે; અગાઉ સ્પષ્ટ કીધું કે અવિદ્યાએ ચૈતન્યતા ધારણ કીધી, તે ચૈતન્યતા સ્ફુર્ણરૂપમાં દરશાઈ તેથી એ સ્ફુર્ણાને પ્રજ્ઞાન પ્રજ્ઞ કહ્યો છે. એ સ્ફુર્ણા અહંકારમાં મળવાથી જીવ ઉત્પન્ન થયા, પણ સત્ત્વ પ્રજ્ઞને વિષે જીવ, ઇશ્વર કલ્પિત છે ને તે પ્રજ્ઞ આત્મા અનંત જ્ઞાનરૂપ છે તેથી તે પોતાની અવિદ્યારૂપી અજ્ઞાનને જગત્ જેવડું રજે છે; આ ઉપરથી શ્રુતિઓમાં અનંત-જ્ઞાન રૂપ પ્રજ્ઞ કહ્યો છે.

શ્લોક.

સત્યં જ્ઞાન મનંતં યદ્ બ્રમ્હ તદ્ વસ્તુ તસ્ય તત્ ॥

ઈશ્વરત્વંચ જીવત્વ મુપાધિદય કલ્પિતમ ॥

અર્થ

સત્ય જ્ઞાન અનંતરૂપ જે પ્રજ્ઞ છે તે વસ્તુ ખરી છે, ને તેને વિષે ઇશ્વર પ્રજ્ઞાને જીવભાવ જે છે તે ઉપાધિ (અવિદ્યા) કરી કલ્પિત છે સારાંશ કે, આપણો આત્મા સત્ય અનંત જ્ઞાનરૂપ છે તેમાં બીજું સર્વ વસ્તુ કલ્પિત છે.

આ ઉપરથી આત્મા જ્ઞાનરૂપ છે ને તે જ્ઞાન સર્વત્ર રહ્યું છે, તેથી વેદ એ "શબ્દની વ્યુત્પત્તિ (વિદ) ધાતુ ઉપરથી થઈ છે, (વિદ) ધાતુના અર્થ જ્ઞાન એવો થીય છે ને જ્ઞાન તે આત્મા છે, ને એ ઉપરથી વેદ આત્માજ છે; આત્મા ને વેદમાં કાંઈજ ફેર નથી આત્માને વિષે જીવ, ઇશ્વર કલ્પિત છે તેમ વેદમાં કર્મ, ઉપાસના કલ્પિત છે; આત્માનું સત્ય સ્વરૂપ જ્ઞાન છે તેમ વેદનો જ્ઞાન ભાગ સત્ય છે, તેથી વેદને પ્રહ્લમાં ભિન્ન-ભાવ નથી. જ્ઞાનરૂપ આત્માની કૃતિથી ચૈતન્યતા પ્રગટ થઈ ને તેના ચોગે સ્ફુર્ણા ભાષા જાણાઈ એ સ્ફુર્ણા ભાષાથી અંગ-કૃત ભાષા પ્રગટ થઈ ને એના ચોગથી અક્ષી (આંખની વા અક્ષર)ની ભાષા નિપજ, તેમ જ્ઞાનરૂપ વેદમાંથી આ જગતની સર્વ ભાષાઓ પ્રગટ થઈ; સ્ફુર્ણા ભાષાના જ્ઞાનમાં ઇંદ્રિયોની ભાષા મિથ્યા છે તેમ જ્ઞાનરૂપ વેદની ભાષામાંથી ઇંદ્રિયરૂપ જગતની અનેક ભાષાઓ મિથ્યા છે.

વેદ રહસ્ય

પ્રથમ એક ઋગ્વેદ હતો તેમાંથી બીજા ત્રણ વેદ પ્રગટ થયા તેઓના નામ, યજુર્, શ્યામ ને અથર્વ, એ સર્વનું તામર્વ એવું તો પ્રોઠ વિચારવાળું રહેલું છે કે જેના જ્ઞાનમાં આ સૃષ્ટિની સર્વ આદિથી તે અંત પરિચ્છન્તની સત્ય ખુબી સમાયલી છે. એના વિચાર એકાએક સમજવા પિદ્ધાનોને માહા મુશ્કેલીમાં નાંખે છે. એના ત્રણ ભાગ થએલા છે. તે દરેકને કાન્ડ કહે છે. એ ત્રણ કાન્ડમાં મનુષ્યના જન્મકાળથી મૃત્યુકાળ પરિચ્છન્ત વા જન્મ અગાઉ ને માર્ગ પછી થતી જે વ્યવસ્થાનો યથાર્થ ચિતાર એઓમાં દરશાયેલો છે; જેથી મનુષ્ય જન્મકાળમાં અવતર્યું ત્યારે તદનઅજ્ઞાન અવસ્થામાં રહેલ છે; તેથી કરીને અજ્ઞાન બાળકના મનમાં સમજ પડે વા આ જગત વ્યવહારમાં બુલભરેલાં કૃત્યથી દુર રહી નિયમિત ચાલે, તેને સારું એક તનશુદ્ધિ કરવાની પદ્ધતિનું જ્ઞાન આપવા જે ભાગ રચાયેલો છે, તેને કર્મકાન્ડ કહે છે. આથી અજ્ઞાન બાળક સમજવા લાગે છે કે હું દંત-ધાવન કરીશ ત્યારે પવિત્ર થઈશ ને શ્નાન કરીશ ત્યારે મણુ પ્રસન્ન થશે! નહારા વા ગંદા વા મેલવાળાં કપડાં વા વાસણુ પિગેરે પદાર્થને ન અડવું, કેમકે અડવાથી અભડાઈશ, વા પરમેશ્વર પ્રસન્ન થશે નહીં ને સર્વ મારા સંબંધીઓ ધિક્કારશે ઇત્યાદિ, સારા સાર વિચાર કર્મકાન્ડનાં રસ્તાની સમજ લેતાં ને તેના પરચાલતાં સ્વભાવિક ઉત્તમ ગ્રંથ આવે છે. તેથી કરીને સ્વચ્છતા, શુદ્ધતા, લાયકી, ને હહાપણુ વિગેરે તેનામાં પ્રવેશ થવાનો સંભવ રહેલો છે; તેમજ અજ્ઞાન સ્ત્રીઓને આસ્વાર વિચાર પાળવાના સ્વભાવથી તેનામાં પણ ઉપલા પ્રકારના હહાપણુભરેલા વિચાર આવે છે ને તેનાં ઉડેલ વા ભટકેલ વિચારો અનેક રસ્તે ન અથડાવવા પામે તેટલા સારું શરીરશુદ્ધિ કરાવવા ક્રિયા, કર્મ બતાવેલાં છે; તેમાં સર્વ માણસોએ પ્રાતઃકાળમાં ઉડીને, શૌચવિધિ કરી, સ્નાન સંધ્યા તર્પણ પંચાયનદેવની શેવા જેમાં વેદાંકત મંત્રે કરીને જપ-જ્ઞપ ધ્યાન ધારણા વિશ્વદેવ પંચયજ્ઞ વિગેરે કર્મો કરવાં.

જેના સંબંધથી એ કર્મ કરનારના મનમાં સારા સારનો વિચાર, શુદ્ધ અશુદ્ધની પરીક્ષા, સત્ય અસત્યનું વિવેચન કરવાની ટેવ પડે છે; તે ઉપરથી સત્ય શુ! અસત્ય શુ! તેને સમજી કરીને પોતાના મનને વિષે પવિત્ર ને કલ્યાણકારી જ્ઞાન દ્રઢ કરે છે! ને એ દ્રઢ કરેલાં જ્ઞાન ઉપરથી અનીતી અન્યાય ને અજ્ઞાનતાનો ઉદય થવા દેતાં નથી, ને સત્યતાના જ્ઞાનથી તેઓનું મન શાંત ને નિર્વિકાર થઈ જાય છે, જે મૃષ્ટિમાં દરેક માણસને આ કર્મકાંડની જરૂર ન પાડીએ ત્યારે તો તે તદ્દન અજ્ઞાન અવિવેકી ને અન્યાયી થઈ જાય છે. તેથી દરેક માણસને કર્મકાંડ ઉપર ચાલવું જોઈએ. મૃષ્ટિના દરેક ધર્મોમાં ક્રિયા-કર્મના અનેક વિધિઓ રાખેલી છે. તે આ કર્મકાંડને મળતીજ છે. હવે અજ્ઞાન બાળક વા જૂની દીલ શરીર શુદ્ધિમાં દ્રઢ થવાથી તેનું મન સત્ય અસત્યની શોધ કરવા તરફ લાગી જાય છે. સારાંશ કે, પ્રાકૃતજ્ઞાનને ઠેકાણે પાડવા સારું જે ભાગ વેદમાં દરશાયેલો છે તેને ઉપાસના કાંડ કહે છે; એને વિષે એક ઇશ્વરને પ્રસન્ન કરવા સારું વેદાક્તમંત્રાચારથી કેવી રીતે પ્રાર્થના કરવી ને તે સમયે કેવા પ્રકારની યેઠક રાખવી, કેવા વિચારથી તેને આજખવો, કેવા જ્ઞાનપર રહેવાથી તે આજખાય છે. ઇત્યાદિ નિયમની અનેક ક્રિયાઓ, વિધિઓ તેમાં બતાવી છે. તેથી દેહશુદ્ધિ, મનશુદ્ધિ કેવા નિયમપર રાખવાં, એને સારું ભક્તિશાસ્ત્ર, ને તેત્રીસ કોટી દેવો ગણ્યા છે. પણ તેમાં ફક્ત એક દેવને માન્યો છે તેને સારું નકોધા ભક્તિ, આચાર, વિચારની શૈલી, પવિત્ર ગ્રંથનું મનન, સંત સમાગમ, સતશાસ્ત્રનું અધ્યયન. કલ્પનાને હૃદમાં રાખવા સારું ઇંદ્રિયોનું રોકાણ, તેમજ નહારા વિચાર અમળમાં ન લાવવા સારું દયા ક્ષમા શાંતી ભક્તિ મૈત્રી વૈરહય ગુરૂ આજ્ઞા જેમાં અષ્ટાંગ-ચોગની ક્રિયાઓ ને યજ્ઞ યજ્ઞાદિક, કર્મોના રસ્તાઓ વિગેરે જેટલું બતાવેલું છે; તેટલાંથી અપવિત્ર અન્યાયી અજ્ઞાનતાનો નાશ થાય છે ને તેથી મન પવિત્ર શુદ્ધ-જ્ઞાનપર વરતે છે વાસ્તે પ્રત્યેક મનુષ્યને ઉપાસના કાંડ ઉપર ચાલવું જોઈએ, એમાં ન ચાલનાર માણસ તદ્દન અજ્ઞાનનું પુતળું બને છે; મૃષ્ટિના દરેક ધર્મોમાં પ્રાર્થનાને વાસ્તે અનેક ક્રિયાઓની ચોજના બતાવેલી છે.

ઉપલી ક્રિયુદ્ધિના અનુભવથી દરેક મનુષ્યના વિચારો, તર્કો, અનેક પ્રશ્નો ઉદ્ભવ કરે છે. એવા કે આ મૃષ્ટિમાં જડ પ્રથમકે ચેતન્ય, પ્રકારા કે અંધકાર! કલ્પના કેમ કુરે છે ક્યાંથી આવે છે! જન્મ માર્ગ ખરું કે ખોટું! ઇશ્વર ક્યાં છે! કેવો છે! આ નામ રૂપ પ્રપંચવાળું વિશ્વસ્વરૂપ શી રીતે ઉદ્ભવ થયું: આ પ્રશ્નોનો પરિપક્વ ઉત્તર જે ભાગોમાં દરશાયો છે. તે ભાગને જ્ઞાન કાંડ કહે છે જ્ઞાનકાંડને સારું અનેક શ્રુતિઓ લખાયેલી છે.

ને એ જ્ઞાન છશાસ્ત્રો, ઉપનિષદ્-વિગેરે ગ્રંથોમાં દરશાયેલું છે. આ જ્ઞાન કાંડના બાણવાથી તે મનુષ્ય પુણ્યતાને પામી જાય છે. ત્યારે તેને વિષે કલ્પના ઉદ્ભવ થતી નથી કેમકે તે પોતાના (આત્મા) ઇશ્વરને સર્વત્ર જ્યોતિસ્વરૂપથી સુન્યા

કૃતિમાં દેખે છે. ને તેથી કરીને તેનામાં ત્રિકાળજ્ઞ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય ત્યારે તે ખરો જ્ઞાની થયો કહેવાય છે. આ કાન્ડ જ્ઞાન શુદ્ધિને સારું બરચેલો છે ને જ્યારે સંપૂર્ણ જ્ઞાનની શુદ્ધિ થાય ત્યારે તે પુર્ણ ઇશ્વર જેવો બને છે; તેથી દરેક માણસે આ જ્ઞાનકાન્ડનું યથાર્થ જ્ઞાન મેળવતું જોઈએ, કેમકે મૃષ્ટિના સર્વ ધર્મોમાં પણ અનેક ગ્રંથો એ વિષયમાં લખાયેલા છે—

આ ત્રણે કાન્ડ ઉપરથી વેદધર્મની મુખ્ય આજ્ઞા, એક ઇશ્વરને માનવો, સર્વ પ્રાણીઓના ઉપર દયા રાખવી, છવહિંસાન કરવી, ચોરી, કુર્મ વર્જ કરવાં, અસત્યવક્તા ન થવું, માદકપદાર્થ (વ્યસન) જેવાંકે ભાંગ ગાંજો અક્રીણ તમાંકુ લશણ કાંદા ઇંદ્ર વિગેરે સેવન ન કરવાં, માંસ ન ખાવું, પરસ્ત્રીગમન ન કરવું, ઉપલી તન-મનને જ્ઞાન શુદ્ધિ પાળવી, સત્ય વદવું, વિશ્વાસવાત ન કરવો, ગૌ પ્રાણી અતિથિ સંન્યાસી વિગેરે સાધુઓની શેવા કરવી; અન્ન ઉદક વસ્ત્ર દ્રવ્ય વિગેરેનું દાન કરવું; આંધળાં મુદત્રાં પાંગળાં બેહેરાં ડૂંડાં એવા અન્નાથાને સાહાયતા કરવી. પરોપકાર, પરમાર્થ કરવાં, પ્રાણાંત થાય તો પણ બીજાં ધર્મને ન માનવો, પોતાના ઉપરી જેવાંકે માતા પિતા ગુરુ રાજા ભાઈભાંડુ સગાં સ્નેહી-મિત્રો, વિગેરેની યથાશક્તિ શેવા ચાકરી કરવી; અર્ધર્મ દુષ્ટ ચાંડાળ અન્યાયી વિગેરેનો નાશ કરવો. નિંદા ન કરવી. પ્રથમ ઋગ્વેદ હતો તેમાંથી યજુર સ્યામ અથર્વ એ ત્રણ પેદા થયા; વેદના બે અંગ છે. તેને પ્રાણાણને સંહિતા કહે છે. એમાંથી એકસો આઠ બળકે વધારે ઉપનિષદો થયાં, જે ઉપરથી છ વેદાંગ રચ્યાં, વેદાંગના પછી છ શાસ્ત્રો પ્રગટ્યાં, એના ઉપરથી અરાડ પુરાણ ને એનાથી અરણ્ય ઉપપુરાણ થયાં, તેમજ બીજી સ્મૃતિઓ, ચાર ઉપવેદ ને બીજા અનેક ધર્મ કર્મના ગ્રંથો થયા, એવી તરેહથી વેદ અનેકપણાને પ્રાપ્ત થયો છે; ને એ અનેક ગ્રંથોનું જ્ઞાન આખા જગત્માં અનેક આકૃતિથી ફેલાઇ ગયું છે.

ઋગ્વેદ.

(૧) શાકલસંહિતા—એના ૬૪ અધ્યાય, ૮ અષ્ટક, ૧૦ મંડલ છે. ને પ્રત્યેક અષ્ટકમાં આઠ વિભાગ છે, ને મંડલમાં સુકત છે. (૨) એતરેય પ્રાણણ—એમાં ૮ પંચિકા ને ૪૦ અધ્યાય છે. ૧ કૌપતકી, (૪) ઋગ્પ્રાણણ-મુળ, એટલી પ્રાણણ છે. (૩) એતરેય આરણ્યક—એમાં ૫ પંચિકા ને ૨૫ અધ્યાય. (૪) આશ્વલાયન સુત્ર—એમાં શ્રોત, ને ગૃત્થ એવા બે ભેદ છે. (૧) શ્રોત—એમાં ૧૨ અધ્યાય છે, તેમાં યાગની ક્રિયાઓ છે. (૨) ગૃત્થ—એમાં ૪ અધ્યાય, તેમાં સંસ્કાર વિધિ છે.

ઋગ્વેદ સંહિતાના એકંદર ૧૦૧૭ સુકત છે. ૨૦૦૬ અનુવાક, ૧૦૪૧૭ ઋચ્યા, ૧૫૦૮૨૬ પદ. ૪૩૨૦૦૦ અક્ષર. છે. ઋગ્વેદની માંડુક્ય, સાંખ્યાયન, ખાલ્કલ. આશ્વલાયન, ૮ શાખાઓ છે.

એના મુખ્ય દેવતા,—મિત્ર, વરુણ, ઇંદ્ર, સોમ, વાયુ, અગ્નિ, ઉષ, પુષા, આશ્વિન, રૂદ્ર, વિષ્ણુ, ઇંદ્રાગ્નિ, મૈત્રાવરુણ, ઘાવા, પૃથ્વી, અગ્નિસોમ, ઇત્યાદિ.

મુખ્ય ઋષિ—કણ્વ, વિશ્વામિત્ર, દીર્ઘતમ, વામદેવ, વસિષ્ઠ, શતયિંત, માધ્યમ, લોપામુદ્રા, વિગેરે.

મુખ્ય છંદ—ગાયત્રી, ઉપજીક, ત્રિષ્ટુપ, બૃહતિ, જગતી, પંકિત, અષ્ટિ, અનુષ્ટુપ, ઇત્યાદિ.

એમાં મુખ્ય ઉપનિષદ—નાદબિંદુ, ઐતરેય, આત્મબ્રહ્મોય.

યજુર્વેદ.

એના બે ભાગ છે. (૧) તૈત્તિરીય કૃષ્ણ યજુર્વેદ. (૨) વાજ્ઞાનિય શુક્લ યજુર્વેદ.

તૈત્તિરીયકૃષ્ણ યજુર્વેદ.

એ વેદનું પરિશિષ્ટ ચરણવ્યુહ છે, તેમાં ૧૦૨ શાખા છે, એના ખાંડિકુય, ઐષ્ય એવા બે ભાગ છે; ખાંડિકુયમાં આપસ્તંભ, બૌદ્ધાયની, સત્યાષાઠ. હિરણ્યકેશી ને ઐધેયી એના બાર ભેદ છે—ચરકનાચરક, મૈત્રાયાણી, શ્વેતતર-શ્વેતાશ્વતર, વાર્તાતર, વાર્તાલવ, રાયણીય, કપિચ્છલ, પ્રાચ્યકઠ, કઠ, આંહરક, ઓપમન્યવ; કઠનાતેર ભેદ છે. મૈત્રાયાણીના ભેદ—માનવ, હુંદલ, ઐક્ય, વારાહ, હરીદ્રવ્ય, સ્યામ, સ્યામા યનીય, એવા સાત ભેદ; વાજસનીયના ભેદ. જળાલ, બૌધેય, કાણ્વ, માધ્યંદિની, ગાલખ, વ્યાત્યાયન, કાપર વિગેરે ૧૭ ભેદ છે. જળાલના ૨૪ ભેદ છે, ગાલખના ૨૨ ભેદ છે, એ પ્રમાણે ૧૦૨ શાખા થઈ. પરંતુ તૈત્તિરીયમાં ૮૬, ને વાજસનીયમાં ૧૫ મલી ૧૦૨ થાય છે.

એના શાખા, સુત્રનો વિસ્તાર.

(૧)—૧ આપસ્તંભ શાખા એટલે આપસ્તંભ સંહિતા (૨) તૈત્તિરીય બ્રાહ્મણ—આરણ્ય, એના ૨૦ અધ્યાય છે. (૩) આપસ્તંભસુત્ર—એમાં શ્વેતગૃત્થ, ને ધર્મ એવા ત્રણ ભાગ છે. (૨)—(૧) હિરણ્યકેશી શાખા—એ શાખાના કૌંકણસ્થ બ્રાહ્મણ છે. (૨) હિરણ્યકેશીસુત્ર—એના શ્રોતને ગૃત્થ એવા બે ભાગ છે. (૩)—(૧) સત્યાષાઠ શાખા—એ તૈલંગણમાં છે. (૪)—(૧) બૌદ્ધાયન શાખા—એના સુત્ર બે છે, તેનો વિસ્તાર ૩૦૦૦૦ ગ્રંથ છે. (૫)—(૧) મૈત્રાયાણી શાખા—એમાં માનવને વારાહી સુત્ર છે. એના ૭ કાંડ છે, એકંદર ૪૪ અધ્યાય છે, બ્રાહ્મણના ૩ અષ્ટક છે, એના ૨૫ અધ્યાય છે, સંહિતાના ૬૫૧ અમુવાક, ૨,૧૬૮ યજ્ઞાશા, ૧,૧૨,૦૬૦ પદ ૨,૫૩,૮૬૮ અક્ષર છે. એમાં મુખ્ય ઉપનિષદ. ૧ બ્રહ્મ, ગર્ભ, ચોગતત્વ કઠવદત્રી, કેવલ્ય, અમૃતબિંદુ, નારાયણ, તૈત્તિરીક, કુરીકા, સ્કન્દ, મૃતનાદ, દક્ષિણામુર્તિ, કાક્ષ, કાલાગ્નીરૂદ્ર, શારીરક, શુકરહસ્ય, ઇત્યાદિ.

૨. (વાજશનીય શુકલ યજુર્વેદ.)

(૧) સંહિતા—એના ૪૦ અધ્યાય છે. (૨) શતપથ બ્રાહ્મણ—એના ૧૦૦ અધ્યાય, ૬૮ પ્રપાઠ ને ૧૪ કાંડ છે. તેના નામ, (૧) હવ્યાન, (૨) એકવૈ, (૩) અધ્વર, (૪) ગ્રહ, (૫) સર્વ, (૬) ઉપાસંભરણ, (૭) હરીતખટ, (૮) ચી, (૯) સાચી, (૧૦) અગ્નિ રહસ્ય (૧૧) મધ્યમ, (૧૨) અષ્ટાયાયી, (૧૩) અશ્વમેધ, (૧૪) બૃહદારણ્યક. એને ઉપનિષદ ગણે છે.

(૩) કડુવપાઠ—એના ૧૭ કાંડ છે, માધ્યંદિનીના ૧૪ કાંડ છે. એની ઋગ્વેદ ૨૦૨૧, અનુવાક ૩૧૧ પદ ૩૧, ૫૬૭ છે. એની ૧૫ શાખા હતી, પણ તેમાં ૨ રહેલી છે. એમાં મુખ્ય ઉપનિષદ—યાજ્ઞાલ, પરમહંસ, હંસ, ઇશાવાસ્ય, પંગલ, ભિક્ષુ, પુરીયા, તારસાર, સુખાલ, બૃહદારણ્યક, નીશંભળ, ત્રિશિખી, યાજ્ઞવલ્ક્ય મુદ્રિકાના, બ્રાહ્મણ, મંડલ, તીર્થાત્મ, શાઠ્યાયની, પંગલ વિગેરે.

યજુર્વેદ સંહિતા.

इषेत्वोर्जेत्त्वो वायवश्यो पाय वस्थ । देवोवः सविता
प्रार्पयतु श्रेष्ठ तमाय॥ क्रमण आप्यायध्व मघ्निया देवभागम्
ऊर्जस्वतीः पयस्वतीः प्रजावतीरनमीवा ॥

રયામવેદ.

એની ૧૦૦૦ હજાર શાખા છે, તેમાં (૧) કૌથુમી, (૨) રાણાયણી, (૩) ગૌતમા, (૪) ખલ્વલા, (૫) મહાખલ્વલા, (૬) જૈમિનીય, (૭) લાંગલ, (૮) સૌરાયણ સાત્ય મુદ્દલ, (૯) શાઠ્યાયની, (૧૦) ઋગ્વર્ણમેદ, (૧૧) માંડલ, (૧૨) ખલલ, (૧૩) મહાખલલ, (૧૪) નૈગમેય, (૧૫) પ્રાચિનચોગ્ય, જ્ઞાન (૧૭) તલ-વકાર એમાં બે શાખા મુખ્ય છે.

(૧)—૧ કૌથુમીશાખા—એ ગુજરાતમાં ચાલે છે, એમાં પ્રાચિનચોગ્ય, નૈગ-મનીય, આસુરાયણ, વાતાયણ, ને માંજલીદિતામૃત એવા ત્રણ બેદ છે.

૨ સંહિતા—એમાં દશતી નં પ્રપાઠ એવા લાગ છે. જી છંદસીક ૬ પ્રપાઠક છે. ૩ બૃત્તયામ, વૈરૂપ્યસામ, રૈવતસામ, દીર્ઘસામ, વામદેવસામ, પં-ચનિધાન, આયણક, ઉહ-ઉહ. ૪ ઉત્તર એમાં ૯ પ્રપાઠક છે. ૪ આરાણી એમાં વિષય, પ્રપાઠ, ગાન, એના આઠ બ્રાહ્મણ છે. (૧) પંચવિસ—તાંડય, પડવિસ, સામવિધાન, સંહિતોપનિષદ બ્રાહ્મણ, આર્ષેય, દેવતાધ્યાંય, વંશબ્રાહ્મણ, મંત્રબ્રાહ્મણ, એના સાત્યાયનને ગોલિલ એવા બે સુત્ર છે.

(૨) ૧ રાણાયણીશાખા—મહારાષ્ટ્ર દશમાં ચાલે છે, એમાં શાઠ્યાયની, સાત્યમુદ્ગલ, લાંબલ, ગૌતમ, ને જૈમિનીય મુખ્ય છે. ૧૫૫૦ ઋગ્વેદ છે. ૮ વા

૬ મંડલ છે, એમાં ગાયનના ૩૬ પ્રકાર છે, તેના નામ, પ્રસ્તાવ, ઉદીય, પ્રતિહાર, ઉપદ્રવ, નિધાન, હિંકાર, પ્રણવ, અશતિ, સ્તોત્રસામ, આદિમધ્યનિધાન, પદ્ધિવિભાગ, ઋગ્વ્યુહ, વિગેરે. એના દેવ—અગ્નિ, ઇંદ્ર, મળપતિ, સોમ, વરુણ, વૃષ્ટ, અંગિરા, પુષા, સરસ્વતી, ઇંદ્રાગ્નિ, અગ્નિનું સુકૃતનિધાન, ઇંદ્રનું સુકૃતપ્રસ્તુત, મળપતિનું સુકૃતસ્વર એમ કહે છે. એના છંદ—ગાયત્રી, ખૃદ્ધતી, ત્રિષ્ટુપ, અનુષ્ટુપ, જગતી, પંકિત, ચરણવ્યુહની શાખા છે. તેમાં સત્યમુર્ગીય, સત્ય, મુર્દ, સત્યમુન્દલ, કાશપ, મહાકાશપ, લાંગલાયન, શાર્દૂલ, એમાં ૧૪,૦૦૦ ગ્રંથની સંખ્યા છે. એમાં મુખ્ય ઉપનિષદ—જાપાલી, કૃત, રૂદ્રાન, છાંદોગ્ય, જાપાલદર્શન, અરણી, મહત, વાસુદેવ, સંન્યાસ, યોગચુડામણી, આત્યકત, વજ્રસુચિક, કુંદિલકા, મૈત્રેયી, અવીની, મૈત્રાયણી.

સ્થામવેદ સંહિતા.

અગ્ર આ યાહિ વીતયૈ ગૃહ ગૃણાનો હવ્યપદાતયે ।
નિહોતા સત્સિર્બર્હિષિ ॥

ગાન.

આગ્નાયિ આયાહી.વિયિતો યા યિતોયો યિ ગૃણાનોહ
દ્યદાતો યાયિતો યા યિનોયિહો તાસા ત્સાયિવા ૨ ૩ ૪ ઔ
હો વાહી.૨ ૩ ષી ॥

અથર્વવેદ.

એની શાખા—શૌનકી, પિપ્પલાદ, દાંત, મદાંત, સ્તોતા, ઔતા, પ્રહ્લ, દાવશા, કુપ્પાક, દેવવર્ધા, ચરણવિધિ, વિગેરે. એના ક્રદ્ય—નક્ષત્ર, વિધાન, વિધિવિધાન, સંહિતા, શાંતી ક્રદ્ય, એવા પાંચ ક્રદ્ય છે. એના દેવતા—પ્રહ્લા, વિષ્ણુ, રૂદ્ર, ઇંદ્ર, એવા ચાર છે. (૧) શૌનકી શાખા—(૧) શૌનકી સંહિતા એમાં ૨૦ કાંઠ છે. ૨ ઔપથ પ્રાજ્ઞણ,—પૂર્વાર્ધ અધ્યાય, ૫ ઉત્તરાર્ધ અધ્યાય, ૬ એમાં ઋકાર પૃષ્ઠામ ૧ એનાં પ્રણવોપનિષદ ને અદ્વિતીયક છે. (૨) આરણ્ય એમાં ૫૨ ઉપનિષદ ને સુત્રમાં શૌનકી છે. (૨) પિપ્પલાદ શાખા—એના સંહિતા, પ્રાજ્ઞણ, આરણ્યક, શૌનક વિગેરે પ્રમાણ છે. તેમજ સુત્ર, પીતૃમેધ, કૌશિક, સાંખ્યાયન, ગૃહ્યસૂત્ર, સાંખ્યાયનશ્રૌતસુત્ર.

અથર્વ સંહિતા.

યતત્રિસપ્તાઃ પરિયંતિ વિશ્વારુપાણી બિશ્રતઃ ॥
વાચસ્પેતિર્વ લાતેષાં તન્વો અદ્યદધાતુમે ॥

૧. એ વિના શૌનક, સંહિતાજટાપાઠ, મંત્રગણ, અથર્વપદાની સંહિતા વિગેરે ભાગો છે. મુખ્ય ઉપનિષદ—અથર્વશિખા, પ્રશ્ન, મુંડક, માંડુક્ય, અપ્રહજ્ઞ બાલ અથર્વશિર, નૃસિંહતાપનીય, નારદ પરીવાજક, દેવી, ભાવના, ભસ્મ, જાબાલ, સીતા શરભ, મહાનારાયણ, ગણપતી, મહાવાક્ય, રામરહસ્ય, રામતાપની, ગોપાલ તપન શાંડિલ્ય, પરમહંસ, પરિવાજકાનપુર્ણા, કૃષ્ણ, સૂર્યાત્મ, હયગ્રીવ, પાશુપત, દત્તાત્રેય પરબ્રહ્મ, ગાર્ગ્ય, ત્રિપુરાતપન.

ઋગ્વેદ.

એમાં આદિ સંસાર આત્મારૂપે હતો, તેનાપર ચલ, અચલ કેંઈજ નહોતું, તેણે ઇચ્છા નકરી કે હું સૃષ્ટિ રચુ એટલી કલ્પના કરવાથી જાતજાતની સૃષ્ટિ થઈ, આવી. તેની જ્યોતિથી જીવો થયા, સર્વ જીવોની રેખેવાલી સારૂ એક પુરૂષ ઉત્પન્ન કર્યો તે પુરૂષ જળમાંથી થયો. તેણે ધ્યાન કીધું, એટલે ઇંડાં આકારે, પોતાનું મ્હેં ઉત્તર થએલુ જાણાયું, મ્હેંમાંથી શબ્દ થયો, શબ્દથી અગ્નિ થઈ, અગ્નિથી શ્વાસ, શ્વાસથી આકાશ, આકાશથી નેત્ર, નેત્રથી જ્યોતિ, જ્યોતિથી સૂર્ય, ચંદ્ર, ને કાન, કાનથી શક્તિ, ને શક્તિથી સર્વ વિશ્વસ્વરૂપ પ્રગટ્યું.

યજુર્વેદ.

(અ) એમાં કહે છે કે, પ્રથમ એક અદ્વિતીય સત્સ્વ હતું, તેમાંથી આકાશ ઉત્તર થયું, આકાશથી વાયુ થયો, વાયુથી અગ્નિ થઈ, અગ્નિથી પાણી પ્રગટ્યું, પાણીથી પૃથ્વી થઈ, ને પૃથ્વીથી ઔષધી (વનસ્પતિ) પ્રગટી. (બ) વલી કહ્યું કે, વિરાટથી સૃષ્ટિ થઈ, વિરાટ પુરૂષે બીજને ઉત્તર કરવાની ઇચ્છા કીધી, એટલે સૌ પેદા થઈ ને તેના થકી વધારો થયો. (ક) વલી કહ્યું કે, આ સંસાર પ્રથમ જળ રૂપ હતો, ને સૃષ્ટિકર્તા એનાપર પવનાકારે વ્યાપી રહ્યો હતો. તેણે પૃથ્વીને દીડી, ને પૃથ્વીને આબાદ કરવા એક વિશ્વકર્મા નામનો પુરૂષ ઉત્તર કર્યો એટલે વિશ્વ પેદા થયું. વૈદીક ધર્મના જેટલા ગ્રંથો છે, તેના ત્રણ ભાગ કરેલા છે. (૧) છાંદસી (૨) આર્ષ, (૩) ષોડશ, એ વિના સંસ્કૃતના ગ્રંથોની વ્યવસ્થા કરવાની પદ્ધતી નીચે પ્રમાણેની છે. જેમાં કેટલાંક વચ્ચન જ્ઞેય (નિર્ગુણ) બ્રહ્મનું જ્ઞાન આપે છે, ને કેટલાંક ધ્યેય (સગુણ)નું પ્રતિષ્ઠાન કરે છે. ને બાકીના વચનો કર્મનું જ્ઞાન આપે છે.

ઉપવેદ.

ઉપવેદ ચાર છે, (૧) આયુર્વેદ. (૨) ધનુર્વેદ. (૩) ગાન્ધર્વ વેદ. (૪) અર્થ વેદ. ૧ આયુર્વેદના કર્તા ધંવંતરી, અશ્વનિકુમાર ને પ્રજાપતી આદિક છે, ૨ વેદ ઔષધાદિક વિષયપર રચ્યો છે. તેથી ચિકિત્સા શાસ્ત્ર કહે છે. એ ચરક,

વાગ્બટાદિ કૃત્ય છે, તેમજ વાત્સ્યાયનકૃત્ય જે કામ શાસ્ત્ર છે. તેઓનો પેટા ભાગ છે, એમાં સ્તંભન અને વાલ્કરણાદિકનું વિવેચન છે. ૨ ધનુર્વેદ વિશ્વામિત્ર કૃત્ય છે, એમાં શસ્ત્ર, અસ્ત્રનું નિરૂપણ છે, આયુધ ચાર પ્રકારના છે, મુક્ત, અમુક્ત મુક્તામુક્ત, મંત્રમુક્ત; ચક્ર જેવાં હસ્તથી ફેંકવાનાં મુક્ત કહે છે, અસ્ત્રઆદિકને અમુક્તમાં ગણે છે. ભાલા, ખરછી જેવાં મુક્તામુક્ત કહે છે, ખંડુક, તોપ, (પસ્તોલ, તીર, વિગેરેને) મંત્રમુક્તમાં ગણેલાં છે; અસ્ત્રનું નામ મુક્ત ને શસ્ત્રનું નામ અમુક્ત કહ્યું છે. એ વિદ્યામાં ચાર જાતના બેદ છે, પદ્મતી એટલે પાલા, રથારૂઠ એટલે ગાડી વિગેરે વાહનોમાં બેસે છે, અશ્વારૂઠ, ધોડાપર બેસનાર ને ગજારૂઠ એટલે હસ્તીપર બેસી લઇનાર. ઉપલા આયુધોમાં દેવતાઓના આવાહન કરવાને સારૂ નમંત્ર કહ્યા છે. ૩ ગાંધર્વવેદ. એ ભરત કૃત્ય છે, એમાં મુદ્રિના સહિત-ગીત, નૃત્ય, વાદ્યનું નિરૂપણ, દેવતાઓનું આરાધન, સ્વર, તાળ, મૃદંગ વિગેરે રાગ, રાગણી વિગેરે સામવેદની શ્રુતિઓના આધારે નિર્ધિક્ષ્ય સમાધિ વિગેરેનું સુખ દર્શાવ્યું છે. ૪ અર્થવેદ—એમાં દ્રવ્ય માતિને હુતર, કળા, કૌશલ્યતા વિગેરે ધંધાઓનું જ્ઞાન, તથા તેમાં કેવી રીતે વર્તવું. જેમાં શિષ્યશાસ્ત્ર, નીતીશાસ્ત્ર, અશ્વશાસ્ત્ર, (મુપ) પાક (મુપકાર) પાકશાસ્ત્ર, કૃય, વિકૃમના નિયમોનું વર્ણન છે. એના કરતાં અનેક કષિઓ છે.

• પ્રાજ્ઞાણ.

એના અનેક ગ્રંથો છે. એમાં કાંઈ પરબ્રહ્મ, પરમેશ્વરનું જ્ઞાન સંપાદન કરાવવા સારૂં. એ પુસ્તકો નથી, પણ યજ્ઞક્રિયા સંબંધી ગ્રંથો છે. એનો પ્રાજ્ઞ-હોંએ અંગિકાર કર્યો છે. એ વેદના શબ્દની વ્યુત્પત્તિ માટે પ્રખ્યાત છે. પ્રાજ્ઞણોમાં જ્યાં જોઈશું ત્યાં, ઇતિહાસ, ઉપાખ્યાન, ને શબ્દ વ્યુત્પત્તિ સંબંધી ઠામઠામ વાંચવામાં આવે છે, એમાં યજ્ઞ સંબંધી ઘણુંજ થોડું લખેલું છે પણ ક્રિયા, કર્મપર વધારે વિવેચન કર્યું છે. એમાં પ્રત્યેક મંત્ર પકડી અમુક કર્મ કરવું, ને તેનું ફળ જેમાં બતાવ્યું છે તેવા ગ્રંથોને પ્રાજ્ઞણમાં ગણેલા છે. આ મંત્રોનો ઉપ-ચોગ કોઈ જગ્યાપર અર્થાનુસાર ને કોઈ જગ્યાપર લીંગાનુસાર દરશાવ્યો છે. એનું મુળ જાણતું નથી. વેદના મંત્રમાં સર્વ કર્મ, જપ, જપ, હોમ, હવન ઇત્યાદિ કરવાથી જે દેવ આવે છે, ને લોક જે જે નવ દેવોને માને છે. તેનો કોઈપણ મંત્ર ભણવો, એ પ્રમાણે હજારો મંત્રો થયેલા છે, નવગૃહ-દુર્ગા, ગણપતી, એ-ઓના પણ એ રીતેજ મંત્રો ઉત્તર થયા છે, મંત્ર ને પ્રાજ્ઞણ મૂલી વેદ થયો છે.

સાયણાર્ચ્ય કહે છે કે—વેદમાં ત્રણ વાત મુખ્ય છે—વિધિ, અર્થવાદ, ને મંત્રો, વિધિમાં જે જે ક્રિયા આપણે કરવી હોય તે તે બતાવી છે. અર્થવાદમાં બતાવેલી જે જે ક્રિયા છે, તે તે વર્ણવેલ છે એમ સમજાવ્યું છે. ને મંત્રોમાં એ સર્વ ક્રિયા લખી રાખી છે. એ નિયામેત ક્રિયા જલદી આવડે તેટલા સારૂં ખોદા-

• યને કલ્પસુત્રો રચ્યાં છે, એ કલ્પસુત્રાને અંગિકાર જુદી જુદી શાખાવાળાઓએ કર્યાં છે. એમાંના કેટલાંએકનો નાશ થયેલો છે. ને કેટલાંક કલ્પસુત્રો કાયમ છે. એમાં ચારે વેદને લગતાં કલ્પસુત્રોના ગ્રંથો છે; ઋગ્વેદને લગતા, આચાર્યાયન, સાંખ્યાયન, શૌનિક સુત્રો છે. રચામવેદને લગતા, લાટયાયણ, દ્રાહ્યાયણ, સુત્રો છે, યજુર્વેદને લગતા, કાત્યાયન, ભારદવાજ, માનવ, આપસ્તંભ, ખૌર્યાયનસુત્રો છે, ને અથર્વવેદને લગતા કૃશિક સુત્રો છે. કલ્પસુત્રાને મળતા આવે એવાં કેટલાંએક સુત્રાને શ્રોતને સ્માર્ત કહે છે, સ્માર્ત સુત્રોમાં કેટલાંએક ગૃહસુત્રને સામયાચારીક સુત્રો છે. ગૃહસુત્રમાં ગૃહસ્થોના સર્વ કર્મ આવે છે, ને સામયાચારીકસુત્રને હાલનાં વિદ્વાનો ધર્મસુત્ર નામથી ઓળખે છે. એના પછી પરિશિષ્ટ થયાં છે.

કૃત્વિજ્ઞે કદાપી પોતાના સુત્રને રહેવા દઈ ખીબ્બના સુત્ર ઉપરથી ક્રિયા, કર્મ, મંત્ર, અનુષ્ઠાન કરાવે છે. એમાં દરેક વેદને લગતા જુદાજુદા પ્રાક્ષણ હોય છે, ઋગ્વેદને લગતા બૃહવચ પ્રાક્ષણ છે. રચામ્વેદના મોટા તાણડય પ્રાક્ષણના ૨૫ અધ્યાય, પદ્મિંશ પ્રાક્ષણના ૨૬ અધ્યાય, છાંદોગ્ય પ્રાક્ષણમાં ૩ મપાઠક, સામવિદ્યાન પ્રાક્ષણમાં ૩ અધ્યાય છે: સાયનાચાર્યે સામવેદના આઠ પ્રાક્ષણ ગણેલા છે, જેવાકે, તાડય પઠવિંશ, અભૂત ને આર્ષેય. કર્મની વૃદ્ધિ કરાવવાને સાર ને ખીબ્બ ગ્રંથો છે તેને આરણ્ય કહે છે, ને એઓની ગણતરી પ્રાક્ષણમાં કરેલી છે. ને યજુર્વેદને લગતો શતપથ પ્રાક્ષણ છે. ને અથર્વવેદમાં એતરેય ને ગોપથ પ્રાક્ષણ છે. એમાં એતરેય પ્રાક્ષણનો એતરેયારણ્યક ભાગ છે. ૧ મહાપ્રતમ.— એના ૫ અધ્યાય છે. ૨ સંહિતા વા ઉપનિષદ—૫ અધ્યાય છે. ૩ મહાપ્રતમ પંચપિંશતી સામુષ્ઠિન્યના ૫ અધ્યાય છે. યજુર્વેદના આરણ્યના ૧૦ અધ્યાય છે ને તેના જુદાં જુદાં નામો છે. સામવેદના આરણ્યની સંહિતાના ૬ અધ્યાય છે. શતપથ પ્રાક્ષણના ૧૪ મપાઠક છે. અથર્વવેદના આરણ્યમાં જુદાં જુદાં ૫૨ ઉપનિષદ છે. યજ્ઞકર્મ કરાવવામાં કેટલાંએક કૃત્વિજ્ઞે માધ્યંદિની શાખા ઉપયોગમાં લે છે ને કેટલાંએક ઋગ્વેદ ઉપરથી સર્વ કર્મ કરાવે છે; યજ્ઞકર્મમાં અનંક વિધિ દરશાવેલી છે. એમાં દ્રવ્ય, સંભાર, પાત્ર, મંડપવિધિ, કુંડ, ખેઠક, મંત્રપદ્ધતિ, વિગેરે. એ કર્મ કરાવવામાં હોતુ વા હોતા, અધ્વર્યુ, ખન્નન વા ખન્ના, ઉન્નદાતુ વા ઉન્નદાતા, એવા મુખ્ય ચાર કૃત્વિજ્ઞ હોય છે, તેમાં પ્રત્યેક શાખે ત્રણ ત્રણ મળી એકંદર બાર વા સોળ કૃત્વિજ્ઞ હોય છે.

એ બારનાં નામ (૧) મૈત્રાવરુણ, (૨) પ્રતિમસ્થાતા, (૩) પ્રાક્ષણચ્છંસી, (૪) પ્રસ્તોતા, (૫) આચ્છાવક, (૬) નેષ્ઠા, (૭) આગ્નિધ્ર, (૮) મહિર્હતી, (૯) આવસ્તોતા, (૧૦) ઉન્નતા, (૧૧) પોતા, (૧૨) સુપ્રસ્રણ્ય, એઓ છે. યજ્ઞમંડપમાં ચાર દીસામાં દ્વાર રાખીને મહાવેદી કરે છે. એ મહાવેદીની અદર ઉતર વેદી, યુપ, હવિર્ધાન, ઉપસદ, માર્જનીયા, સદ (પ્રેક્ષક ખેસવાની જગ્યા) વિગેરે રથળ હોય છે, મહાવેદીની બાહેર ચાતવત્ર, સામિત્રશાળા, અવધ્યગોહ, વિગેરે

ભાગ કાઢીને નાના નાના માર્ગ કરે છે. તેનું નામ સંચાર. મહાવેદીની પશ્ચિમમાં અગ્નિનો કુંડ, પુત્નિશાળા, યજ્ઞમાનનું આસન, બ્રાહ્મણનું સ્થાન, ધર્મ, મુખ્ય ઋત્વિજનું સ્થાન ઇત્યાદિ જગ્યા કરી હોય છે. યજ્ઞમંડપના દ્વાર ને અતિગ્વર મળીને ૧૨ પાવલા, ને મહાવેદીના ૩૬ પાવલા મળીને ૪૮ પાવલા ન્યારે કરે છે, ત્યારે તેને બહિર્વેદી વા અંતર્વેદી કહે છે. યજ્ઞકર્મમાં પાત્ર તથા સામાન લાગે તે—ઇધમાં, બર્હિ, ધૃગ્ણી, સુય, ચમસ, આવાણ, સ્વરવ, ઉપરવ, દ્રોણકળશ, વાયવ્યકળશ, પુતભૂત, ગૃહ, ઇન્દ્રસુત્રસ્વધિતિ, દંડ વિગેરે પદાર્થ હોય છે, સૌમ-યાગમાં અનંક પદાર્થ હોય છે, તેમાં દીક્ષણીયા, માયાણીયા, આતિથ્ય, ધર્મ, અગ્નિપોમિયા, પાશુક, સુત્યા, માત્તઃ સવન, મધ્યાન્હસવન, તૃતિયસવન, સૌમપાન, અવભૂથ, વરુણેષ્ટી, વિગેરે સાત દીવશ કરાવે છે. ઉપર બતાવેલા મુખ્ય ચાર ઋત્વિજમાં અધ્વર્યુનું યજ્ઞ કરવામાં ઘણુંજ કામ હોય છે. નીચું કામ પણ એનેજ કરવું પડે છે, યજ્ઞ કરવા પેહેલાં જમીન માપે છે, વેદી બાંધે છે, યજ્ઞોના પાત્ર તૈયાર કરવાં, પાણી ભરી લાવવું, બાળવાના લાકડાં લાવવાં, અગ્નિ પ્રગટ કરવો, અશ્વ, ગૌ, અન્ન જેવાં જનાવરોને આણી તેનો વધ કરવો, તેમજ જે જે સર-સામાન લાવવાનું, લઈ જવાનું, વિગેરે હસ્તકર્મ સર્વ એને માથે હોય છે, મંત્ર ભણવાનું કામ એને કિંચિત્માત્ર કરવું પડતું નથી.

પણ સર્વ મંત્રો ભણવાનું કામ ઉદ્રાતૃને માથે હોય છે, યજ્ઞમાં એનું કામ ફક્ત મોઢે ઘાટે, મધુસ્વરે, રાગ કાઢીને ભણવાનું છે, તેમજ હોતૃને પણ મંત્ર ગાવાનુંજ છે, હોતૃનું કામ ફક્ત વેદમંત્રોના શુદ્ધ ઉચ્ચાર કરવા સાર, ઉદાત્ત, અનુદાત્ત, સ્વરિત સ્વરો ઉપર નિયમ પૂર્વક ધ્યાન આપવાનું હોય છે, એ રીતે હોતૃ, ઉદ્રાતૃ, અધ્વર્યુ ઋત્વિજ વચ્ચે યજ્ઞ કામ વહેંચાઈ જાય છે. યજ્ઞકર્મમાં બે પ્રકાર છે, બ્રાહ્મણોએ અગ્નિદ્વારા ઇશ્વરની ભક્તિ કરવી; ને ગૃહસ્થોએ અગ્નિ-હોત્રના ત્રણ અગ્નિમાં હોમ હવન કરવાં; એમાં બ્રાહ્મણ જન્મ પછી કર્મ કરીને બ્રાહ્મણ બને છે. તેથી કર્મના સોળ સંસ્કાર કહેલા છે. (૧) ગર્ભાંધાન. (૨) પુંસવન. (૩) સીમંતોન્નયન. (૪) જ્ઞાતકર્મ. (૫) નામકરણ. (૬) વિશ્વલુષણી. (૭) નિષ્કામ. (૮) અન્નપ્રાશન. (૯) ચૌલ વા ચુડાકર્મ. (૧૦) ઉપનયન. (૧૧) મેધાજનન. (૧૨) મહાનામ્ની. (૧૩) મહાવ્રત. (૧૪) સુમાવર્તન. (૧૫) વિવાહ. (૧૬) માર્ગ કાળનો અંતેષ્ટી. એ કર્મોમાં જુદા જુદા અગ્નિના જુદા જુદા નામો છે. અગ્નિના નામ—પાવક, માતૃત, પવમાન, મંગલ, પ્રયલ, પાર્થિવ, સૈન્ય, સમુલ્લુપ, સૂર્ય, રૂકમક, દિજ, હવ્યવાહન, કવ્યવાહન, વરદ, બળવર્ધન, ક્રોધ, કામદ, કૃત્યાદ, વર્તિહ, હુતાશન, ઇત્યાદિ. તેમજ દેવો પણ જુદા છે, પુરુષાર્દ્રવ, ધનુર્ધર, સત્યવસુ, નાંદીમુંબ, કામકાળ, ધુરિલોચન વિગેરે. એમાં કર્મ પણ અનંક પ્રકારના છે. શ્રોત, સ્માર્ત, પુરાણિક, સુત્રાકૃત, ઇષ્ટાપુર્ત, પ્રાયશ્ચિત, શાંતિક, પૌષ્ટિક, નિત્યાં નૈમિત્તિકમંગળ, અમંગળ, વર્ણશ્રમ, શિષ્ટાચાર માસ, કાન્ય, જાતિવિશિષ્ટ, યુગ-વિશિષ્ટ, આપત્તિ નિમિત્ત, બાળ, વૃદ્ધ, આતુરાદિ અવસ્થા વિશિષ્ટ, ઇત્યાદિ.

અગ્નિહોત્રવાળા શ્રોતાગ્નિમાં હવિસંસ્થા, સોમસંસ્થા, ઉતરક્ષતુ વિગેરે થાય છે. ને ગૃહસ્થના અગ્નિમાં ક્ષત પાકસંસ્થા થાય છે, દરેક સંસ્થામાં કયાં કયાં કર્મ થાય છે તે બતાવ્યાં છે.

- (૧) હવિસંસ્થા (શ્રોત)....(૨) સોમસંસ્થા (શ્રોત)....(૩) ઉતરક્ષતુ (શ્રોત)
 (૧) અગ્નિયધેવ(૧) અગ્નિયોમ(૧) અશ્વમેધ.
 (૨) અગ્નિહોત્ર.....(૨) અત્યગ્નિયોમ.....(૨) સત્ર.
 (૩) દર્શપૌર્ણિમાસ.....(૩) ઉકથ(૩) રાજસૂય.
 (૪) ચાતુર્માસ્ય.....(૪) પોલસે.....(૪) પૌંડરિક.
 (૫) આશ્રમાણુ(૫) વાજપેય.....(૫) સર્વમેધ.
 (૬) નિષ્કપશુબંધ(૬) અતિરાત્ર(૬) વિશ્વલત.
 (૭) સૌત્રામણી.....(૭) અર્ધતૌપૃષ્ઠ(અષ્ટુર્ધામ). (૭) પુત્રેષ્ટિ વા પર્જ-ચેષ્ટિ.

ગૃહસ્થના ઘરમાં ગૃહાગ્નિમાં પાકસંસ્થાના પેદામાં સાત કર્મ થાય છે. (૧) શ્રવણાકર્મ. (૨) અશ્વયુજ. (૩) પ્રત્યવરોહણ. (૪) આશ્રયણ વા નવાન્નેષ્ટી. (૫) પિંડપીતૃયજ્ઞ. (૬) સર્પબળી. (૭) અન્વણકી. આવા પ્રકારના શ્રોત, સ્માર્તકર્મના સારા સારપર અનેક વિધિઓ દરશાવેલી છે. વાજપેય નામનો એક યજ્ઞ થાય છે તેમાં ૨૭ પશુ મારે છે; ને અશ્વમેધમાં ૨૬૦ પશુ મારે છે. ને એનું માંસ સર્વ બ્રાહ્મણો, યજ્ઞમાન વિગેરે પ્રજા ખાય છે.

બ્રાહ્મણો પોતે જગત્માં દરશાવે છે કે હિંમો મોટા ધર્મ જ્ઞાતા, પણ કેવા ઘાતકી, ક્રુર, ને નિર્દય કર્મ કરે છે. બાઈ આપણા પવિત્ર વેદ ધર્મમાં હવહિંસા કરવાનું બિલકુલ કહેલું નથી. તેમજ કર્મ નિષેધ કયાં છે. પણ જ્ઞાનથી મોક્ષ કહ્યો છે. એવી અનેક શ્રુતિઓ પોકાર માર્યા કરે છે. આ હિંસક કર્મ. ઉપરથી કટણીને નિકળેજો જે જોઈ ને જૈનધર્મ આ કર્મ કરનારા બ્રાહ્મણોને પાપી ગણી, પ્રજામાંથી બ્રાહ્મણોનું માહાત્મ કમી કરાવી દયા ધર્મ પ્રવર્તીએ. ને સર્વ પ્રજાની અંદર દયા, ક્ષમા, ભક્તિ, વૈરાગ્ય, પરોપકાર, પરમાર્થ ચાલુ કરીયાં, ને યજ્ઞકર્મનો નાશ કરાવે. હવે વિદ્વાનોએ વિચારવું જોઈએ કે વેદમાં શું! એક જગ્યાપર હવહિંસા કરવી ને બીજી જગ્યાપર ન કરવી એવી બે આજ્ઞા કાંઈ હોય છે. ના! ના! પણ અજ્ઞાન પ્રજા કપટી બ્રાહ્મણોના સમજાવ્યા પ્રમાણે ચાલી તે ચાલી. પણ વેદના જ્ઞાનકાંડના ભાગમાં આ કર્મકાંડના ભાગને નાસ્તિકનો ભાગ ગણ્યો છે. ને એ કર્મ ન કરવાં એવું ફરમાવ્યું છે. પરંતુ ઇશ્વરમાર્મિને સારૂં વા પરમાર્થ જ્ઞાનથી માનસીક સર્વ કર્મ કરવાં કહેલું છે, જેમાં શમ, દમ, ઉપરતિ તિત્તિક્ષા. શ્રદ્ધાસમાધાન એ પટકથી મોક્ષ બતાવ્યો છે. કાંઈ કર્મથી કહ્યો નથી.

સંહિતા.

એ ભાગમાં જડ, ચૈતન્ય, સારૂં, નડારૂં, પાપ, પુણ્ય, સત્, અસત્, પ્રકૃતિ, અંધકાર, એ સર્વનું મુળતત્ત્વ કેવું છે! તેનો દેખાવ, તેની કૃતિ, તેનું સામર્થ્ય

તેની ખુબી, વિગેરેનું વર્ણન છે. એમાં આત્મા પરમાત્મા-શુભ શીવ, કયી ચીજો છે. વા મન, બુદ્ધિ, વિગેરે કયાં રહ્યાં છે? આ પંચતત્ત્વ કયાંથી થયાં! છત્યાદિ. ખુદરાસાપર એ ભાગો લખાયેલા છે. એ ભાગ કાંઈ કર્મજ્ઞાન સંબંધી નથી પણ ફક્ત પરમાત્માની પ્રાપ્તિના નિયમ દર્શાવે છે. એમાં વેદના સર્વ ઉપનિષદ્દા અપી જાય છે. આ ઉપનિષદ્દોનો ટુંક હેવાળ નીચે પ્રમાણે.

ઉપનિષદો.

સંસ્કૃત ભાષાના જે ગ્રંથો છે. તેના ત્રણ ભાગ કરેલા છે. ૧ છાંદસ. ૨ આર્ષ. ૩ ષોડ્ધ. બીજા ભાગની વર્ગવાળી નીચે પ્રમાણે કરે છે. શ્રુતિ, સ્મૃતિ, સુત્ર, ન્યુરૂણ, ઇતિહાસ, ઉપવેદ, વેદાંગ, ઉપાંગ, શાસ્ત્ર, નિખંધ, ઉપનિષદ, સંહિતા, કાવ્ય, અલંકાર, નાટક, ટીકા, ભાષ્ય, કથા, શ્રુતિ મધે સંહિતા, એવી રીતે પ્રત્યેક શાખાના પ્રાક્ષણો સમજે છે. સ્મૃતિ એટલે શ્રુતિના શ્લોકખંધ ગ્રંથને ધર્મશાસ્ત્ર જાણે છે. સુત્ર એટલે શ્રીત, સ્માર્ત, કર્મોપયોગી જે ગ્રંથયજ્ઞના સંસ્કાર તત્ત્વક-રાણીય કેહેવાય છે તેને સુત્ર કેહે છે. એના ત્રણ ભાગ છે. અથર્વવેદના આરાણ્યમાં પર ઉપનિષદ જુદાં જુદાં છે. શ્રીમદ્ધંકરાચાર્ય સ્વામીએ શ્રુતિ સ્મૃતિ ને સુત્રના ઉપર ભાષ્ય કરેલાં છે, ને તેમાં શ્રુતિના દશ ઉપનિષદ ગણેલાં છે. એ શિવાય ઘણા ઉપનિષદ છે, કેટલાક ૧૦૮ કેહે છે, ને કેટલાક ૧૬૦ કેહે છે. મુક્તિકોપનિષદમાં ઋગ્વેદના ૨૦, કૃષ્ણ યજુર્વેદના ૩૨, સુક્લ યજુર્વેદના ૧૬, સ્યામવેદના ૧૬, ને અથર્વવેદના ૩૧ મળી એકંદર ૧૦૮ ની યાદી આપી છે. શ્રી મદ્ધંકરાચાર્યના દશ ઉપનિષદોનો સાર નીચે આપ્યો છે.

ઉપનિષદોનું વર્ણન.

(૧) એતરેયોપનિષદ્ વા આત્મપટક. એ ઋગ્વેદનું છે. એમાં પ્રજ્ઞાન પ્રશ્ન એ માહાવાક્યનો અર્થ કહ્યો છે, એમાં પ્રજ્ઞાન પદના અર્થ નીચેનો શ્લોક દર્શાવે છે.

શ્લોક

યેનેક્ષતે ગૃણોત્તદિં જિઘ્રતિ વ્યાકરોતીચ ।

સ્વાદ સ્વાદુ વિજાનાતિ તત પ્રજ્ઞાનમુદીરિતમ ॥

અર્થ.

જે ચૈતન્યથી પુરૂષ રૂપાદિકને દેખે છે, શબ્દ સાંભળે છે, સુગંધ લે છે, શબ્દ. બોલે છે, સ્વાદ, અસ્વાદિને જાણે છે, તે ઉપલાક્ષિત ચૈતન્યને પ્રજ્ઞાન કહ્યો છે. આ સર્વ જગત્ પ્રજ્ઞાનનો વિકાર છે, પ્રજ્ઞાનની સોળ કળા ગણી છે. ૧ હૃદય, ૨ મન, ૩ સંજ્ઞાન, (ચૈતન્યભાવ) ૪ વિજ્ઞાન, ૫ તત્કાળની પ્રતિભા, ૬ મેઘા, ૭ દ્રષ્ટિ, ૮

ધૃતિ, ૯ મતી, ૧૦ મનિષા, ૧૧ ભૃતિ (ચિત્તનું-ફઃખપણુ) ૧૨ સ્મૃતિ, ૧૩ સંકલ્પ, ૧૪ ક્રુ, ૧૫ અસ, ૧૬ કામ. એ સોળ કળાના સાક્ષી એક આત્મા છે. પ્રજ્ઞ શબ્દનો અર્થ નીચેના શ્લોક ખતાવે છે.

શ્લોક

ચતુર્મુર્ખેદ્ર દેવેષુ મનુષ્વાશ્વગવાદિષુ ।
ચૈતન્યમેકં વ્રમ્હાત : પ્રજ્ઞાનં વ્રમ્હ મય્યપિ ॥

અર્થ

ચતુર્મુખ (પ્રજ્ઞ) ઈદ્ર, મનુષ્ય, અસ્વ, ગૌ વિગેરેમાં જે ચૈતન્ય છે, તે પ્રજ્ઞ છે. આ પ્રજ્ઞાનરૂપ આત્મા પ્રજ્ઞ છે, ઈદ્ર છે, મળપતી છે. તેમજ સર્વ સ્થાવર, જંગમ, પંચ-માહાભૂત, (પૃથ્વી, આપ, વાયુ, જ્યોતિ, આકાશ) સુદ્ર (અદ્ય) મિશ્ર અંડજ, જરાયુજ, સ્વેદજ, વૃક્ષાદિક. અસ્વ, ગૌ, પુરૂષ, હસ્તી, ને આ સર્વ પ્રાણી સમુહ જે છે, એ સર્વ આત્માની દ્રષ્ટિથી ઉત્પન્ન થયાછે તેથી જે કાંઈ આ દેખાય છે તે સર્વ પ્રજ્ઞાન પ્રજ્ઞજ છે. સારાંશ કે આ સર્વ સૃષ્ટિ પ્રજ્ઞાન પ્રજ્ઞની આકૃતિ વા દેખાવ છે. વા એના થકી સર્વ પ્રગટ થયું છે. ને સર્વ એમાંજ લિપ્ત થવાનું છે.

(૨) માંડુક્યોપનિષદ.

એ અર્થવેદનું છે, એમાં આ સર્વ જગત્ ઉપકારરૂપ પ્રજ્ઞ છે. એમાં અયંઆત્મા પ્રજ્ઞ એ માહાવાક્યનો અર્થ કહ્યો છે, એમાં અયં એ યુક્તિથી આત્માને સ્વપ્રકાશમય અપરોક્ષરૂપ માન્યો છે, એ અહંકારથી તે દેહ પરિઅન્તનો જોડો જથ્યો છે, તે સર્વનું પ્રત્યેક (આંતર) જે છે તેને આત્મા કહ્યો છે. એમાં ચાર પ્રકરણ છે. ૧ વેતથ્ય. ૨ અદ્વૈત. ૩ અલાત. ૪ શાંત. એમાં પ્રજ્ઞ વિચાર કરેલો છે. એના બે પ્રકરણમાં શંકરાચાર્યે લાખ્ય કરેલું છે. તેથી અયં પડ્ડનો અર્થ નીચેના શ્લોક કહે છે.

• શ્લોક

સ્વપ્રકાશા પહોક્ષત્વમય મિત્યુક્તિ તો મતમ ।
અહંતારા ડડ દિ દેહાંતાત પ્રત્યગાત્મેતિ ગીયતે ॥

અર્થ

અહંકારથી સ્થુળદેહ પરિઅન્ત જે લાગ છે. તે સર્વ લાગને આત્મા કહ્યો છે. એ આત્મા સ્વપ્રકાશમય અપરોક્ષરૂપ ગણ્યો છે, તેથી આત્મા ચાર પાદવાળો

ગણ્યો છે, આ મૃદિ ઝાકાર માત્ર પ્રજ્ઞ છે, એમાં (અયં આત્મા બ્રહ્મ) એટલે આ આત્મા પ્રજ્ઞ છે. પ્રજ્ઞપદનો અર્થ.

શ્લોક

દસ્ય માનસ્ય સર્વસ્ય જગતસ્તત્ત્વ મીર્યતે ।

બ્રહ્મશબ્દેન તદબ્રહ્મ સ્વપ્રકાશાત્મ રૂપકમ ॥

અર્થ.

અં દ્રશ્યમાન સર્વ જગત્સ્વ છે, તેને પ્રજ્ઞ શબ્દ કરીને કહીએ છીએ. એ પ્રજ્ઞ સ્વપ્રકાશ આત્મસ્વરૂપ છે. સારાંશ કે આ જગત્ જે તત્ત્વરૂપે દેખાયું છે. એ કાંઈ તત્ત્વ સ્વરૂપ નથી. પણ એ એક શુદ્ધ, નિર્વિકાર-સત્સ્વ આત્મા છે. એ આત્મ સ્વપ્રકાશીત્વ છે.

(૩) છાંદોગ્યોપનિષદ.

એ સામવેદનું છે. એમાં આ સર્વ જગત્ એક અદિતીય, સત્સ્વ હતું એ સત્સ્વ અદિતીયમાં આ જગત્ નથી, પણ તે એકજ પદાર્થ છે. આ જ્ઞાન ઉદાલક ઋષિએ પોતાના શ્વેતકેતુ નામના પુત્રને આપવા સાર્વ (તત્ત્વમસી) તે તું છે. એ મહાવાક્યનો બોધ આપ્યો છે એ બોધ નવવાર નવદ્રષ્ટાંતથી કયો છે. સારાંશ કે સર્વત્ર જે ચીજ ચૈતન્ય સ્વરૂપે વ્યાપી રહી છે. તે ચીજ તારે વિષે રહીને, આ તારી કાયામાં અનેક ચેષ્ટા, જેવી કે હાલતું, ચાલતું, બોલતું, કંપની કરવી. વિચેરે જેટલી રીમત તું કરી રહ્યો છે, તે સર્વ (ચેષ્ટા) તે ચીજજ કરે છે. તેથી કરીને તે-માને તારામાં બેદ નથી. પણ તું તે ચીજજ છે. કેમકે તારામાં તે વસી છે ને સર્વ કૃત્ય કરાવે છે.

એવી રીતે કે જેમ સોનાના અનેક ઢાગીનાઓ છે. પણ ઢાગીનારૂપી અનેક આકાર સોનાનાજ છે. એ પ્રમાણે તું જે ચીજથી ખડો છે વા જે ચીજ તારે વિષે રહી છે. તે ચીજ સર્વત્ર છે. તેથી કરીને તું સર્વત્ર છે. વા સર્વત્ર જે ચીજ છે, તે તું પોતેજ છે. કેમકે મૃદિના ત્રણે કાળમાં જે ચૈતન્યરૂપ ચીજ વ્યાપી રહી છે, તેમાં આ જગત્ વિકારરૂપ છે.

તેથી કહ્યું છે કે, (વિકારો નામ ધેયં) એટલે. આ નામ, રૂપ, પ્રપંચવાળું, ભિન્નભાવિક જે આ (જગત્) દેખાય છે. તે કુત વિકારમાત્ર છે. સારાંશ કે આ જગત્ આત્માના વિકારથીજ દરશાય છે વા એ વિકાર આત્માનોજ છે. ને તે આત્મા તે તું પોતેજ છે, તેથી (તત્ત્વમસી) તે તું છે. એવી રીતે નવવાર ઉપદેશ કીધો છે.

તેમાં તેણે કહ્યું કે, મૃદિની અગાડી જે કાંઈ રચ્યું છે, તે એક અદિતીય છે.

આ અદિતીય ઘણુંજ સુક્ષ્મ છે, એ સુક્ષ્મરૂપ હોવાથી આજખડું મુશ્કેલ છે, આ અતિસુક્ષ્મરૂપ પદાર્થ જે છે. તે આપણને આ જગતરૂપે ભાસ્યે છે. વા એ મહા ન સુક્ષ્મ સ્વરૂપ આપણને આ જગત્કારે દેખાયું છે. એ સુક્ષ્મરૂપ સત્ય છે તે તું આત્મા છે, તેથી તુંજ આત્મા છે. વા અત્મા તું પોતેજ છે, એવી તારી ભાવના કર.

તું આત્મા અતિસુક્ષ્મ હોવાથી તારા સુક્ષ્મ સ્વરૂપમાંથી પ્રથમ સર્વરૂપ આકાશ મગટ થયું છે વા એ આકાશ પેલાં અતિસુક્ષ્મ, અદિતીય, સર્વરૂપનું સ્થાન છે. એ સ્થાનમાં પ્રથમ તેજ (અગ્નિ). તેજથી માણ, માણથી મન (પૃથ્વી) ને મનથી વાણી (શબ્દ) એવી રીતનીસત્થી ઉત્પત્તિ થઈ, પણ મર્ણસમયે વાણી મનની અંદર, મન માણની અંદર, માણ તેજની અંદર, તે તેજપર દેવતા સત્ની અંદર, ને સત્ પરબ્રહ્મણની અંદર લિપ્ત થાય છે. એ બ્રહ્મ તે તુંજ પોતે છે, ને આ જગત્ તારું પોતાનું સ્વરૂપ છે તેથી (તત્ત્વમસી) તે તુંજ છે. બીજા નથી. આ ઉપદેશ થકી હું બ્રહ્મ છું. એવું જ્ઞાન થયું. એના બે અધ્યાય છે.

૪ પ્રહારણ્યક ઉપનિષદ.

એ યજુર્વેદનું છે. એમાં અહંબ્રહ્માસ્મિ એ મહાવાક્યનો બોધ મળે છે. એમાં અહંપદનો અર્થ નીચે બતાવ્યો છે.

શ્લોક

પરીપૂર્ણ.પરાત્મા ઽ સ્મિન દેહે વિદ્યા ઽ ધિકારિણિબુદ્ધે
શાક્ષિતયા સ્થિત્વા સ્ફુરન્નહ મિત્તિર્યતે ॥

અર્થ.

પરીપૂર્ણ પરમાત્મા વિદ્યા જ્ઞાનનો અધિકારી રહીને વિષે બુદ્ધિનો સાક્ષી થઈને કુરે છે. તે હું (અહં) પદ કરી કહેવાય છે. એમાં કહ્યું છે કે આ શરીરને વિષે રહેલ પુરૂષ બ્રહ્મ છે. એ આત્મા પોતાને યથાર્થ આજખી લેવાથી હું બ્રહ્મ (અહંબ્રહ્માસ્મિ) એમ જાણી ગયો.

હું બ્રહ્મ છું, એમ જાણવાથી સર્વાત્મા થઈ ગયો, ને જેને જેને વિષે પોતાને વ્યાપેલો જોયો, તેને તેને વિષે તે બ્રહ્મ થયો, આવા જ્ઞાનથી જે પોતાને જુએ છે. તે તે જગ્યાનો. તે બ્રહ્મ વા ઈશ્વર વા માલીક થાય છે. તેથી આ વર્તમાનકાળમાં પોતાને હું બ્રહ્મ છું એમ સમજવાથી તે પોતે સર્વાત્મા થઈ બેસે છે, પણ જે પુરૂષ એમ સમજે છે કે હું જુદો, આ જુદો, તે જુદો, તે કાંઈ સર્વાત્મા થતો નથી. પણ અદ્યપ્તમા (૯૫) થાય છે. ને બ્રાતિએ કુરીને કદપના ઉઠાવ્યા કરે છે તેથી આ પુરૂષ કાંઈ સમજતો નથી. બ્રહ્મપદનો અર્થ.

શ્લોક

સ્વતઃ પૂર્ણઃ પરાત્મા ડત્ર બન્હશબ્દેન વણિતઃ ।

અસ્મિ તૈક્ય પરમર્સસ્તેન બન્હ ભવામ્યહમ ॥

અર્થ

સ્વતઃ પૂર્ણ પરાત્મા ને છે તેને અહિંમાં પ્રત્ન શબ્દથી વર્ણ કીધો છે, ને (અસ્મિ) પદ ઐક્યપાત્રું બતાવનારું છે.

સર્વ પ્રાણીમાત્રાએ પ્રજ્ઞા પાંસે જઈને અક્ષર પ્રજ્ઞનું જ્ઞાન લીધું તેમાં તેણે બતાવ્યું કે આ જગત્નું આધિપત્ય તત્ત્વ નામ રૂપને કૃત્ય છે. એ તંત્રવાદી જગત્ વ્યવહાર ચાલે છે, પણ આત્મભાવે કરીને એ સર્વ ઐક્યરૂપ થઈ જાય છે. પ્રથમ અક્ષર પ્રજ્ઞમાંથી પ્રાપ્તિ (અવિકલ)એ કરીને શબ્દ (મિથ્યા) પ્રજ્ઞરૂપ એક પુરૂષ ઉત્પન્ન થયો. તેણે જીવભાવ (કલ્પિત ભાવના)થી મૃદ્ધિકૃમ ચાલુ કીધો.

એમાં ભાવના યોગથી જીવરૂપ પિતાએ વાણીરૂપ જાયાના સંયોગથી સાત પ્રકારના અન્ન ઉત્પન્ન કર્યાં. તેમાં હુત મહુત એ બે પ્રકારના અન્ન દેવોને આપ્યાં. તૃણ નામનું અન્ન પશુઓને આપ્યું. મન વાયા ને પ્રાણ એ ત્રણ અન્ન આત્માને આપ્યાં. ને સાતમું સાધારણ અન્ન સર્વને સામાન્યપણે વેહેર્યું. એમાં પ્રથમ પ્રાણની ઉપાસના કરી છે તેમાં એક મૂર્તની ને બીજી અમૂર્તની ને સર્વ પદાર્થમાં આત્માને મધુ (મિષ્ટ) રૂપ વ્યાપક ગણી તેનો નિર્ણય બતાવ્યો છે.

• વળી એમાં આઠ ગૃહ ગણ્યા છે. પ્રાણ, વાક, જ્ઞા, ચક્ષુ, શ્રોત્ર, મન, હસ્ત, ત્વચા એઓને કબજ કરવાથી વા પશુ રાખવાથી આત્મ પ્રાપ્તી દરશાવી છે. બાદ આત્માનું વ્યાપકપાત્રું આ નીચેના પદાર્થોમાં ગણ્યું છે. પૃથ્વી, રજ્જ, અગ્નિ, અંતરિક્ષ, વાયુ, દીવ, આદિત્ય, દીસા, ચંદ્ર, આકાશ, તમ, તેજ, મન, વિજ્ઞાન, રેત, તાંત્ર, પ્રાણ, વાય, ચક્ષુ, શ્રોત્ર એના પછી આત્માનું રહેઝાણ બતાવ્યું છે.

તેમાં દેહધર્મની સર્વ લેહેજત આત્મા લે છે. એની જ્યોતિરૂપ સત્તાએ સૂર્ય, ચંદ્ર પ્રકાશે છે. તેમજ સ્ત્રી પુત્ર દ્રવ્ય એની પ્રિયતાએ કરીને પ્રિય થઈ રહ્યું છે. આત્મા ચાર અવસ્થાની મજા લે છે. તેમજ સૂર્ય, વાણી, મન, અગ્નિ, અન્ન, પ્રાણ, ગાયત્રી એઓને અભેદ રૂપે ગણી પ્રાર્થના કરી છે. એમાં મુખ્ય સ્વરૂપ પ્રાણ ગણ્યું છે. ને એનું પ્રતિપાદ શબ્દ (મિથ્યા) પ્રમુદ્ધ વિષે કર્યું છે તેથી પ્રાણના યોગે જગત્ની ઉત્પત્તિ સ્થિતિને પ્રણય થાય છે, તેમજ શરીરની ઉત્પત્તિમાં પંચાગ્નિ વિદ્યા દરશાવી છે. ચંદ્ર, પરજન્ય, ધૃતિ, પુરૂષ, સ્ત્રી એઓ છે. આખરે સર્વદસમાં શિરોમણી રસરૂપ આત્માને ગણી વા આત્માનું અદૈત રૂપે પ્રતિપાદન કર્યું છે. એ ઉપનિષદ શુકલ યજુર્વેદના શતપથ બ્રાહ્મણના ઉપદના પ્રપાઠકમાં છે.

૫ ઇશોપનિષદ.

આ સૃષ્ટિ સર્વ પ્રજ્ઞ સ્વરૂપ છે તેથી ઈશ્વરે આપેલું આ દ્રવ્યાદિ બોગવતું એમાં કર્મ ઉપાસના કાંડનો ત્યાગ કરવો. કેમકે કર્મકાંડથી આ અપૂર્વ મિથ્યા સૃષ્ટિઓની પ્રાપ્તિ થતી જાય છે, ને ઉપાસના થકી જન્મ માર્ગાદિ ઉપાધિઓમાં રહી પ્રજ્ઞ લોકાદિ સ્થાનાની પ્રાપ્તિ થાય છે. એ કારણથી એ બેઉનો ત્યાગ કરી અહંપ્રજ્ઞાસ્મિ હું પ્રજ્ઞ છું એ જ્ઞાને કરી શુદ્ધ નિર્વિકાર આત્મારૂપ સર્વજ્ઞતામાં રહેવું તેથી પ્રજ્ઞ સ્વરૂપ બને છે. એના બે માર્ગ શુદ્ધ યજ્ઞોદના વાજસનેય શાખાના માધ્યંદિનિ સંહિતાના છેવટમાં છે. એની ૧૬ ઋચ્છા છે. પરંતુ ૬૨૧ શાખામાં ૧૭ ઋચ્છા છે.

૬ કેનોપનિષદ.

એમા પર—૩૭ છે. આત્મા કાર્ણરૂપ પણ તે ઇદ્રિંઓને વિષે ઇદ્રિંયમય ને જેવો તે તેની સાથે તેવો ત્યાં થઈ રહેલો છે તેથી આત્માને યક્ષ રૂપ ગણી તેના યક્ષપણાનું વર્ણન કર્યું છે. એ યક્ષપણું કેવું છે! ત્યારે ક્યું કે અગ્નિ, વરુણ, વિન્દુ, પ્રચેતા આદિ ઇદ્રંચાના દેવતાઓ પણ તેને જાણી નિશ્ચે કરી શક્યા નથી એવો એ અગચ્ચ અગોચર છે.

૭ તૈત્તર્યોપનિષદ એમાં ૧૧ અનુવાક છે, તેમાં લખેલા પરને ૪૫ અનુવાક છે. ૮ મુંડકોપનિષદ—પરઅનુવાક છે એ અર્થર્થવેદનું છે, એના ૭ અધ્યાય છે. ૯ કઠવલ્લી—પર—૩૬—૩૫ અનુવાક છે. ૧૦ મંત્રોપનિષદ—પર અનુવાક છે, એમાં ૭ મંત્ર છે. ૧૧ પ્રજ્ઞવિદ્યોપનિષદ—એમાં ૧ ખંડ છે. પણ આત્માને ઉપકારરૂપ ગણી ઉપકારનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. તેમાં અકાર, ઉકાર, મકાર, અર્ધમાત્રા ને બિંદુ એ પચતન્માત્ર ઉપકાર રૂપ આત્માથી ઉત્પન્ન થઈ છે એ તન્માત્રાઓ રચુર્જાનું મુજ છે, એમ બતાવી જગૃત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તી અવસ્થાઓને દરશાવી, ઉપકારની અંદર અગ્નિ, દેવતા, લોક, વેદ, ઉપાસે સ્થિતિ, પ્રાણ, પૃથિવ, અંતરીક્ષ, દયવનો સમાવશ કર્યો ને સ્વયં—આત્માજ ઉપકાર એવું શીઘ્ર કીધું છે.

(૧૨) કુરિકા—એના ત્રણ ખંડ છે, તેમાં આત્માની પ્રાપ્તિમાર્ગ રહમા છયદ્વેને બેદનકરવાની ક્રિયા દરશાવી છે—તેના નામ મુજાધારવાયુદ્ધસ્તાન માર્ગીપુરવાનામિસ્થાન અનાહતવાતૃદય વિશુદ્ધિવાકંડ આજ્ઞાવાત્રયુદી પ્રજ્ઞરંધ્રવા મગજ બેહયદ્વેને વિષે આપણા શ્વાસો—શ્વાસરૂપી માર્ગવાયુને ગોંધી સ્થિર કરવાથી એઓનું બેદન થાય છે, ત્યારે આત્માની પ્રાપ્તિ થઈ આવે છે. એવી રીતે યોગ દરશાવ્યો છે—

(૧૩) ચુલિકા—એના બેખંડ છે એમાં ધ્યાન યોગનું વિવેચન કરી પ્રજ્ઞનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. તેમાં શરીરને ક્ષેત્રવા બેતરરૂપ ગણી આત્માને ક્ષેત્રજ

વા એકુત કહ્યો છે તે એવી રીતે કે શરીરરૂપી એતરમાં કેટલાંએક તત્ત્વોનું વ્યાપકપણું બનાવી તેનો ઉપભોગ કરનાર આત્માને અધિષ્ઠાનરૂપે દરશાવ્યો છે. એ અધિષ્ઠાનની ગણતરીમાં એવીસ સતાવીસવા છવીસ તત્ત્વની ગણના કરી છે. ને એ તત્ત્વોમાં આત્મા અદ્વૈતરૂપે સ્થિર છે.

(૧૪) શીરોપનિષદ—એના ૭ ખંડ છે એમાં રૂદ્રદેવાને કહ્યું કે આ દ્રવ્યમાન દીસા અંતરિક્ષ ઉર્ધ્વ મધ્ય વિદિક્ષા પુરૂષ સ્ત્રી ગાયત્રી ત્રીન્ટુપછદ ગાર્હપત્ય દક્ષિણાગ્નિઆદિ યજ્ઞ સ્વામ અથર્વાદિ આકાશ પુણ્ય પાપ લપ ઇત્યાદિ સર્વ સ્વરૂપ હું છું. એવી રીતે આત્મભાવ અદ્વૈતરૂપે દરશાવ્યો છે એમ સમજી શકાય છે.

• (૧૫) શિર્ષોપનિષદ—એના એખંડ છે. ઇંદ્રલાક ઋષિએ એ સમર્થ ભગવાનને પુછ્યું કે ધ્યાન ધ્યેય એ એક વસ્તુ થું છે ! ત્યારે આત્માને અક્ષરરૂપ ગણી ધ્યેયરૂપ બનાવ્યો. તેના ચારપાદ જે કે અકાર ઉકાર મંકાર અર્ધમાત્રા એઓની અંદર સર્વ સૃષ્ટિ સમાયલી છે. એનું મુળ સ્વરૂપ અકાર છે અકારનું અધિષ્ઠાનપણું સર્વત્ર રહ્યું છે એમ કહી આત્માની સ્તુતિ કરી છે.

(૧૬) ગર્ભોપનિષદ—એના ૫ ખંડ છે એમાં શરીરની ઉત્પત્તિમાં જડત્વ ગુણ તે પૃથ્વી દ્રવતેજ્જળ ઉષ્ણતે અગ્નિ સંચાર તે વાયું પોષ તે આકાશ એઓના મિશ્રિતપણાથી સર્વ ઇંદ્રિયો થઈ તેમાં સાત પ્રકારની ધાતુ નિપજી અસ્તિ મજ્જા ગ્રાણિત માંસમેદ શુક્ર એઓ ગર્ભસ્થાનમાં વૃદ્ધિ પામ્યા તેથી નાડીઓ થઈ ને માતાએ ખાધેલાં અન્ન પાનાદિકોથી દહનું પોષણ થયું ને માંસકૃમથી અવયવો વૃદ્ધિને પામ્યા. એમ કહી આત્માનું સત્યપણું દરશાવી શરીર (જગત્) મિથ્યા છે. એવું શીધ કર્યું.

(૧૭) મહોપનિષદ—એના ત્રણ ખંડ છે. એમાં વિષય નારાયણ સ્તુતિના છે. એમાં સૃષ્ટિની પૂર્વે નારાયણ થકી પ્રજ્ઞા ઇશાન આપ અગ્નિ સોમ ધ્યાવા પૃથ્વી નક્ષત્ર સૂર્ય ઇંદ્રિય તત્ત્વાત્રા પંચ-માહાભૂત એ ઉત્પન્ન થયાં. ને તેણે ધ્યાન કિધું એટલે લલાટ થકી સદાશીવ પ્રભુચર્ય તપ વૈરાગ્યાદિ ઉત્પન્ન થઈ આવ્યાં. ફરીથી ધ્યાન કરે છે એટલામાં લલાટથી પરસેવો છુટ્યો. ને એ જળમાં તેજોમય અંડરૂપે પ્રજ્ઞાજાલ નિપજ્યા. એ પ્રજ્ઞાના ચાર મુખના કુમે કરીને વેદ વ્યાક્રાંતિ આદિ ઉત્પન્ન થયાં એ નારાયણઆત્માને ગણ્યો છે. એવી રીતે અદ્વૈતપણું દ્રઢ કીધું છે.

(૧૮) પ્રજ્ઞોપનિષદ—એના ૩ખંડ છે. એમાં ખરી સંધ્યાએ ખરું યજ્ઞોપવિત કહ્યું છે તેમાં શૌનકે પિંપલાદને પુછ્યું કે આ સૃષ્ટિને સૃજનારે કેવી રીતે સૃજીનેનો મહિમા (મતાપ) રૂપ કૃત્ય આ જગત્ છે. તેણે આત્માને અક્ષર પ્રજ્ઞ ગણી કહ્યું કે નિઃકંઠક અક્ષરરૂપ આત્માથી આ સર્વ પ્રગટ્યું છે. જેની સત્તાથી નાભી, હૃદય, કંઠ, મુર્દ્ધ, એઓને વિષે જગત્ સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ તૃયરૂપે કરી, જે

આણ ઈંદ્રિયાનું ચલન વળાણ કરેછે. ને એ સર્વને વિષે અદર્શરૂપે જે વ્યાપક થઈ સર્વ વ્યહવાર ચલાવેછે એવો જે અક્ષર બ્રહ્મ તે આપણો અદૈત સ્વરૂપી આત્મા છે ને એનાથકી આ સર્વ બન્યું છે.

(૧૬) સર્વોપનિષદ સાર—એમાં સંસ્કર, જ્ઞાન, શરીર ને યજ્ઞના વાગ્યો કહી છે. તેમાં બંધન, ભોક્ષ, વિદ્યા, અવિદ્યા, જન્યુત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ, તૃપ્તિ, અન્નમય, પ્રાણમય, મનોમય, વિજ્ઞાનમય, આનંદમય કોશ એ સર્વ છોતે કહીયે ? ત્યારે કહ્યું કે એ સર્વને અવિદ્યા કહી છે પણ એનાથી ન્યારોજ ક્ષેત્રજ આત્મા તેને જાણ્યાથી ભોક્ષ વિદ્યા પ્રાપ્તિ થઈ કેહેવાય. આત્મા કીડીથી તે પ્રજા સુધી સર્વને વિષે આનંદકારી વા સમાન છે.

(૨૦) પ્રાણાગ્નિ હોત્રોપનિષદ—એન્ન ૪ ખંડ છે. એમાં. અગ્નિહોત્ર વિના અંતઃકરણની શુદ્ધિ થતી નથી. તેથી કાયાને યજ્ઞવેદી કદિપ સર્વ ભાવનાનો નાશ કરવા માટે ભિન્ન ભિન્ન દ્રષ્ટિ કરવી. આપણા પ્રાણ, અપાન, વ્યન, સમાન ને ઉદાન એ પંચ પ્રાણોને એકત્ર કરી કાયામાં ઝોંધી અગ્નિરૂપ જે આત્મા તેને વિષે હોમવા થકી સર્વ વાંસના નષ્ટ થાય છે. આ ક્રિયા કરવામાં નીચે પ્રમાણે વર્તવું, એમાં પોતાના આત્માને યજ્ઞમાન ગણવો, બુદ્ધિ તેની સ્ત્રી કરવી, વેદ ઋત્વિજ પ્રાણ પ્રાચ્છણ અપાનછંદ. વ્યાનસ્તુતા સમાન મૈત્રાવરૂણ. ઉદાનઉદગાતા, અહંકાર અધ્વર્યુ, ચિત્તહોતા, શરીરવેદી, નાસિકા ઉત્તરવેદી મુદ્દાદ્રોણ-કળશ, દક્ષિણ હસ્ત શ્રવ. વામહસ્ત આજ્યથાલી મૂત્ર આદ્યા, ચક્ષુ આજ્ય ભાગ ગ્રીવા આધાર, તન્માત્રા સદ્રશ્ય, પંચેન્દ્રિય પ્રયાજ, દંત, હોષ્ઠ, સુકત વાત, તાણું, સંચારવાક, દયા સમૃતિ ક્ષાંતી અહિંસા સંયાજ પત્નિ ઉંકાર યુપ, આશા, તૃપ્તિ મનોરથ એ કામ પશુ કેશ દર્ભ કમેન્દ્રિય હૃવીસ ઈષ્ટ દક્ષિણા મર્ણુ અવભુત એ રીતની કલ્પના (દ્રષ્ટિ) કરી પ્રાણોનો હોમ કરવો એટલે આત્માના સાક્ષાત્કાર થાય.

(૨૧) નીલરૂદ્રોપનિષદ—એના ૩ ખંડ છે. એમાં રૂદ્રસ્તુતિ કરી છે. એમાં રૂદ્રના અનેક નામો લખી નમસ્કારનું વર્ણન કર્યું છે. એ વિધિમાં જ્ઞાનરૂપ આત્માને નીલરૂદ્ર રૂપ ગણી તેનું વ્યાપકપણું અદૈતપણાથી આ સ્થાવર, જંગમ, સુક્ષ્મ, વૈરાટ, જડ, ચૈતન્ય વિગેરેની અંદર સમાનપણે કહ્યું છે ને કોઈ પણ પદાર્થ એના ધ્રુગરનો નથી.

(૨૨) નાદબિંદુપનિષદ—એનો ૧ ખંડ છે. એમાં કાયાને વિરાટ, સ્વરૂપ ગણી, તેમાં ધ્માનની ક્રિયા નીચે બતાવી છે. આપણા આત્માને, ઝમ્કાર રૂપે ગણના કરી એના અધિષ્ઠાનમાં જગત્ (દેહ)નો સમાવશ અકાર દક્ષિણપક્ષ ઉત્તરપક્ષમકાર કછઅર્ધમાત્રા શીરરજતમએપાદ સત્વશરીર બ્રહ્મ દક્ષિણચક્ષુ અર્ધમ ઉત્તરચક્ષુ ભુરલોક પગના તળામાં ભુવરલોક જનુમાં, શ્વર લોક કટીદેશમાં સત્યલોક લૂગુટીમાં એ રીતે ધ્યાન કરવું.

(૨૩) પ્રમ્હિપિંદુપનિષદ્—એના બે ખંડ છે. એમાં પ્રમ્હ વિચાર છે એ વિચારમાં મનના બે ધર્મ બતાવ્યા છે. જ્યારે મન દૃઢાદિક વ્યવહારમાં રહી વિષયાશક્તિ થાય છે તે અશુદ્ધ ધર્મ ને જ્યારે મન વિષયથી વિરક્ત બને તે શુદ્ધ ધર્મ. આ શુદ્ધ ધર્મમાં મનને વિષે સંકલ્પ, વિકલ્પ રહેતા નથી, ત્યારે મોક્ષ મળ્યો કહેવાય છે. આ સમયે શુદ્ધ, નિર્પીકાર બની આત્માનું જેવું અદ્વિતીય વૃત્તિની મગ્નતામાં કાયમ રહેવું તે ત્યારે મનનો દેખાવ અગર અમ્મર આત્મા જેવો થઈ રહે છે, એનું નામ મોક્ષ કહેવાયો છે.

(૨૪) અમૃત પિંદુપનિષદ્—એના ૨ ખંડ. એમાં પ્રમ્હ વિચાર છે. એ વિચારમાં અમૃત રૂપ આત્માની પ્રાપ્તિ સારું એવું કહ્યું છે કે અપ્કાર રૂપી રથમાં બેસી વિગ્રહને સારથી કરી બ્રહ્મપદને હુંડતારે પુરૂષ દહની અંદરના પંચ પ્રાણોના ગમનને સ્થિર કરી ધ્યાન ધારણા મત્યહારના કર્તવ્યથી વાંસનાનો ક્ષય કરી પ્રાણ અપાનની ગતી ઉપરથી કુંઠક રચકને પરક એ પ્રાણવાયુઓને કબજ રાખી પદમ સ્વસ્ત ભદ્રાસનાદિક આસનાને ગૃહણ કરી તીર્યક ઉર્દ્ધ ને અધોગતી ને રૂંધીને જે યોગ કરે છે તેને આત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે ને અમૃત રૂપ આત્માની અમૃતતાની લેહંગત લે છે.

(૨૫) ધ્યાન પિંદુપનિષદ્—એના બે ખંડ છે, એમાં ધ્યાન ધારણાનો વિષય છે. એ વિષયમાં આપણા મનનું ધ્યાન કાયામાં જે અનહદ ગર્જના થાય છે. તેમાં દશ પ્રકારના જે ધ્વની આત્માની રમાગીયતાથી ઉત્પન્ન થયેલા છે તેની અંદર લગાવડું. આ સમયે આપણું મન અકચપાણીથી આત્મારૂપ બની બળ્ય છે ને જમ તલમાં તેલ, કાષ્ઠમાં અગ્નિ, વૃક્ષમાં બીજ તેની રીતે કાયામાં આત્મા પ્રકાસે છે. એવી રીતે પ્રાણી માત્રામાં શબ્દરૂપથી વ્યાપક થએલા શબ્દ (નાદ) પ્રમ્હ તેને કાયામાં પડચકોનું બેદન થવાથી ને આપણી વૃત્તિને તેલની ધારાના જેવી એકસરખી રાખવાથી આત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે.

(૨૬) તેજ પિંદુપનિષદ્—એનો એક ખંડ છે. એમાં આત્માની જ્યોતિને પ્રાપ્ત કરનારે પ્રથમ મિત્તાહાર ઇન્દ્રિયોને વરય રાખવી ને પોતાના મનને લોભ, લાલચ, મોહ, ભય, દર્પ, આશા તૃષ્ણામાંથી કાઢી નીચિત્તને સ્થિર કરી, એકાગ્રતામાં નિર્દેશ નિરાસી સ્થિતિએ નિરલડંગપાણીથી મ ન થવું એટલે આપણું ચિત્ત નિરંકાર, નિર્વિકાર, નિર્વિકલ્પ, નીરાધાર, નીરાશ્રય અવાક મનમ્-ગોચર, આનંદમય, અજ અમૃત થઈ ગએલું હોય છે, ત્યારે આત્માની જ્યોતિ દરશાય છે, એનું નામ આત્મપ્રાપ્તિ કહી છે.

(૨૭) યોગશિષોપનિષદ્—એનો ૧ ખંડ છે. એમાં પરમક સ્વસ્તિ આદિ આસનો કરી ચિત્ત વૃત્તિ ને એકાગ્ર કરી પછી અપ્કારનું ચિત્તન કરતા જઈ સ્વયં આત્માની જ્યોતિને ધ્યાનમાં રાખી કપાલ સંપુટ એટલે પ્રમ્હરેધને વિષે શ્વાસોશ્વાસરૂપી પંચ-પ્રાણોને સુષુપ્તનાનાડી દ્વારાએ આકર્ષણ કરવા એટલે પ્રમ્હરંધ્ર

ચક્રનું ભેદન થાય છે, ત્યારે પરમપદની પ્રાપ્તિ બને છે ને સ્વતંત્ર અનેક વૃત્તિ-
આના ક્ષય થઈ જન્મ મર્ણના પાપથી દુર પળાય એવી રીતે આત્માને સા-
ક્ષાત્કાર પ્રતાપ્ય છે.

(૨૮) ચોગવરવોપનિષદ—એનો ૧ ખંડ છે. એમાં પાંચ-પ્રાણોને આ-
કર્ષણ કરી પચ્ચક્રને ભેદન કરવા તેમાં હૃદય કમળને વિષે આત્માની શુદ્ધ સ્ફટિક
માણીના જેવી તેજોમય જ્યોતિનું ધ્યાન કરવું, એ પ્રમાણે વારંવાર કરવાથી
આ સંસારમાં પ્રાપ્ત થએલાં જે માતા, સ્ત્રી, પિતા, પુત્ર, કલત્ર વિગેરે સંબંધીનું
મુળ જે અપારણું જન્મ મર્ણરૂપી બંધન તેનો નાશ થાય છે. ને એ ક્રિયાથી પોતે
નિર્વિકાર આનંદરૂપ બને છે.

(૨૯) આરણ્યોપનિષદ—એના ચાર ખંડ છે. એમાં કામ, ક્રોધ, લોભ,
મોહ, દંભ, દર્પાદિનો ત્યાગ કરી, કૈવલ્ય, ક્રંડ, કૌપીન કાઢી નાંખી વા ગૃહણ
કરી ભીક્ષા સારું, આમાદિકમાં પ્રવેશ કરી પોતાની ભાવનામાંથી, ભાઈ, પુત્ર,
શિષ્યા, યજ્ઞોપાવિત, ભરતોકાદિ સપ્તલોક, પાતાળાદિ સપ્ત પાતાળ, યજ્ઞકૃત્ય વિ-
ગેરેની કલ્પના માત્રનો નાશ કરી, ફક્ત ઉપકારનું મનન કર્યાથી સર્વ પ્રાંતિ
મટે છે, ને તે વિષ્ણુ પદને પામે છે ત્યારે સર્વ કર્મ દગ્ધ થાય છે.

(૩૦) કંઠશ્રુત્યુપનિષદ—એના ત્રણ ખંડ છે. એમાં સન્યાસ લેનારે માતા
પિતા, સ્ત્રી, પુત્ર, કલત્રાદિઓની આજ્ઞા લઈ, યૈશ્વનરેષ્ટી કરી, કેશ, યજ્ઞો પવિ-
ત્રનો ત્યાગ કરી, પુત્રાદિક પ્રમ્હ છે. એવી દ્રષ્ટિ કરી પાણી પાત્રથી ઔષધ-
દિક ખાઈને ગામડામાં એક રાત્રી, નગરમાં પાંચ રાત્રી નિવાસ કરી, સર્વ કલેશ
સહન કરતાં ચાલી નિસરવું, તેમાં અત્રાદિક ન મળે ત્યારે વનસ્પત્યાદિકનો આ-
હાર કરી કાળસેપ કરવો. આ રીતના સન્યાસથી પ્રમ્હપદની પ્રાપ્તિ થાય છે.

(૩૧) પિંગ્વોપનિષદ—એનો એક ખંડ છે. એમાં દશ પિંગ્વનાદિકની
વ્યવસ્થામાં કહે છે કે, પ્રાણી જ્યારે રહે ત્યાગ કરે છે, ત્યારે તેનો જીવ ત્રણ
દિવસ જળમાં, ત્રણ દિવસ અગ્નિમાં, ત્રણ દિવસ આકાશમાં, એક દિવસ વા-
યુમાં રહે છે. ને પહેલા દીવશનાં પિંડ મુકવાથી ગળુ ઉત્પન્ન થાય છે. બીજા
દીવશનાથી માંસ, ત્વક્, શ્રોણિત, ત્રીજાથી મતી (બુદ્ધિ) ઉત્પન્ન થાય છે. ચોથા
થકી હાડકાં ને મૂળજ, પાંચમાંથી હાથ, આંગળાંઆ, મસ્તક, મુખ. છઠ્ઠાથી
હૃદય, કંઠ ને તાળું. સાતમાંથી આયુષ. આઠમાંથી વાણી. નવમાંથી સર્વ ઈન્દ્રિયો
દશમાંથી ભાવના એવા કૃમે રહેની ઉત્પત્તિ થાય છે.

(૩૨) આત્મોપનિષદ—એના ત્રણ ખંડ છે. આત્મા. અંતરાત્મા કોણ ?
ત્યારે કહ્યું કે, ત્વક્, અરિય, માંસ, લોભ, અંગુષ્ઠ, પૃષ્ઠવંશ, કફી, નાભી, કપોલ,
સ્રી, લલાટ, બાહુ, પારસ્વધમની, શીર, નાડી, કક્ષ, શ્રોણિત, શ્રોત્રાદિ, પૃથ્વી (રહે)
અપ, વાયુ, તેજ, આકાશાદિકથી રહિત, નિરઅવયવ, કૈવલ્ય સુદ્ધ, નિષ્કલંક,
નીરંજન, નિરાભિમાની, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ રહિત નિરાકાર, સર્વવ્યાપીક, તેજો-

મય જે બિન્ન છે, તે આત્મા છે. ને અંતરાત્મા તો આ જગતના સર્વ પદ્ધ-
થામાં લગાપદ્ધ રહ્યો છે.

(૩૩) નૃસિંહતાપનિષદ—એમાં પૂર્વતાપનિષદ ને ઉત્તરતાપનિષદ એવા બે
બેદ છે. એમાં ૭ ઉપનિષદ છે. તેના ૩૪ ખંડ છે. તેમાં પહેલામાં ૭, બી-
જામાં ૩, ત્રીજામાં ૨, ચોથામાં ૧૦, પાંચમાં ૯, છઠ્ઠામાં ૩, એમાં નૃસિંહો-
પાસના છે. (૩૪) કલ્પોપનિષદ—એના ૬ ખંડ છે. પહેલા ત્રણ ખંડમાં પૂર્વ-
વક્ત્રી. બીજા ત્રણ ખંડમાં ઉત્તરવક્ત્રી ગણીએ એ બેઉ ઉપનિષદ ન્યારાં ગણ્યાં છે.
(૩૫) નારાયણોપનિષદ—એના બે ખંડ છે. પ્રથમ નારાયણથી પ્રાણ, મન,
ઈન્દ્રિય, આકાશ, વાયુ, તેજ, આપ, પૃથ્વી, અગ્નિ, ઈદ્ર, આરદ્ર, બાર સૂર્ય, દે-
વતા ને આણ્વી—માત્રા થયાં. ને એ સર્વ આકાર નારાયણના જ છે. ને એ
નારાયણ કલ્પ આપણો સ્વયં—અદ્વૈત સ્વરૂપી આત્મા છે. (૩૬) બૃહન્નારાય-
ણોપનિષદ—એના ૨૧ ખંડ છે. તેમાં પૂર્વ નારાયણના ૧૧ છે, ને ઉત્તરના-
રાયણના ૧૦ ખંડ છે. એના ૬૪ અનુવાક છે. એમાં અનેક દેવતાના મંત્ર,
અનેક આયત્રી, સંન્યાસ ગૃહણના મંત્ર, સંધ્યાના મંત્ર એવાં અનેક પ્રકારના છે.

(૩૭) હંસોપનિષદ—એમાં પર્મહંસ ધર્મ કથન છે. તેમાં દેહમાં આત્મા
હંસરૂપ છે. તેથી એને પકડવાને સારૂં રાત્ર દીવસના એકવીસ હજાર છઠ્ઠો આ-
સો—આસ નેગુદા, નાભી, હૃદય, કંઠ, તાળુ, ગ્રગુદી, પ્રહરંધ્ર, એ ચક્રોની અંદર
ગોંધાય તેટલો વાર ગોંધી. ચીણી, ચીપણી, વંદા, શંખ, સ્તંબી, તાંતુળ, વેણુ,
બેરી, મુંદંગ, મેઘનાદ, આ દશ પ્રકારના નાદોને ધ્યાનમાં રાખવાનો અભ્યાસ
પાડવી, કે જેથી આત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય.

(૩૮) પર્મહંસોપદ—એનો ૧ ખંડ છે. એમાં પર્મહંસની દશામાં શબ્દ,
સ્પર્શ, રૂપ, ગંધ, કામ, ક્રોધ, દેષ, આશા, તૃષ્ણા, મુખ, દુઃખ, વર્ણાશ્માદિક
બેદોના સર્વ કર્મ, અહંતા, વિચેરેનો નાશ કરી, પોતાની વૃત્તિઓને સંશય રહીત
મિથ્યા જ્ઞાનથી વર્જ કરી, શીખા, મુત્રનો ક્ષય કરી, શુભ, અશુભ જ્ઞાનથી વિર-
કા બની, ઠોપીન, દંડ, આચ્છાદનાદિ ગૃહણ કરી, નિત્યબોધરૂપ આત્માનું
ચિંતન કરેતો (અહંબ્રહ્માસ્મિ) હું પ્રભુ છું એ માહાવાક્યના જ્ઞાનપર વરતી આ
જગતને પોતાનું કૃત્ય જાણી સમદ્રષ્ટિ પ્રવાહે આત્મારૂપ બની કૃત કૃતાર્થ થવું
(૩૯) આનંદવલ્લુપનિષદ—એમાં અધ્યાત્મ વિચાર છે. એમાં એક શિક્ષાવક્ત્રી
ને બીજી આનંદ વક્ત્રી નામે એ ઉપાનિષદ ગણેલાં છે પણ અહિંમાં એકજ
કાચક કથું છે (૪૦) ગાર્ગ્યોપનિષદ—એમાં સર્પના નવકુલનું વર્ણનમાં વિષ
• ઉતારવા સારૂં નારે પ્રભાને પુછ્યું કે દુતકારી મતકારી વિષહારી વિષરૂપણી વિ-
ષસર્પણી જેમાં સર્પ વિંછુ ઇત્યાદિ પ્રાણીઓનું ઝેર શીરીતે મટે તે વિધાકયો !
ત્યારે કહ્યું કે અદ્વૈતપરમાત્મ રૂપને પોતાનો આત્મા તેને વિષે એવી કલ્પના

કરવી તું મરેડ છે તુંદ્ર છે તુલસીક તુંવાયુકી તુંકરકોટક શંખ પદમક ઇલાપત
કમ્પાશ્વર કાલીક કુલિક એવાં અનેકરૂપે તું એકજ છે, એવી રીતે ધ્યાન કર-
વાથી ઉપલી વિદ્યા પ્રાપ્ત થાય છે (૪૧) શ્રોત્રોપનિષદ—એમાં ભસ્મ લાલ્યાની
વિધિને ભસ્મ કરવાથી મોક્ષ થાય છે. એવો હેતુ દરશાવ્યો છે (૪૨) રામ-
તાપનિયોપનિષદ—એમાં પૂર્વતાપનિયના ૧૦ ખંડ છે ને ઉત્તરતાપનિયના ૫
ખંડ છે. એમાં રામ-સીતાને હનુમાનની ઉપાસના કરેલી છે (૪૩) કૈવલ્યોપ-
નિષદ—એના બેખંડ છે તેમાં કૈવલ્યપરબ્રહ્મનું વર્ણન છે (૪૪) જ્ઞાનાભ્યાસ-
નિષદ—એના ૫ખંડ છે. એમાં સંન્યાસના ધર્મવિષે જનકે યાજ્ઞવલ્કલે પુછ્યું કે
સર્વ દેવતાઓનું ઘર કયું ! ત્યારે કહ્યું કે સર્વ દેવતાઓનું સ્થાન આત્મા છે. એ-
ની પ્રાપ્તિ તારક આત્માના વિચારથી થાય છે. એ વિચારમાં રહેને કાશીગણી
શાંતીરૂપી ગંગામાં સ્નાન કરવું. તેમજ અત્રીએ પુછ્યું કે આત્માને હું કેમ જા-
ણું ! ત્યારે કહ્યું કે સર્વ ઇન્દ્રિયાના દોષનો ત્યાગ કરી ડાખા જમાણી શ્વા-
સ જ્યારે એકયરૂપે ચાલવામાંડે ત્યારે શ્વાસને ગોંધી ધ્યાન કરવું તેથી આત્મા
યથાર્થ જાણાય છે. તેમજ સંન્યાસનું પુછ્યું ત્યારે કહ્યું કે બ્રહ્મચર્ય ગૃહસ્થા
શ્રમ વાન પ્રસ્થ ને સંન્યાસ એવા કૃત્રોપદેશથી આત્મપ્રાપ્તિ થાય છે. એમ
જણાવી સંન્યાસના વિધિમાં દરશાવ્યું કે ઉપવિત્તો ત્યાગ કરી નિરવંડગ રૂપે
નગ્નાવસ્થામાં ગુફાં રાફો વૃક્ષના મુળમાં કુંભારની શાળામાં અગ્નિહોત્રના સ્થા-
નમાં વિગેરે એકાન્તવાસમાં આત્માનું ધ્યાન કરતો થકો રહેત્યાગ કરે એને પ-
મંહંસાદિ સંન્યાસ કહેવાય છે.

(૪૫) આ શ્રોત્રોપનિષદ—એના ૪ ખંડ છે. એમાં સંન્યાસી ગૃહસ્થ, વા-
ન પ્રસ્થને બ્રહ્મચારીના ભેદ નીચે પ્રમાણે બતાવ્યા છે. ૧ બ્રહ્મચારી ચારપ્રકાર-
ના છે. ૧ ગાયત્ર ૨ પ્રાજ્ઞણ ૩ પ્રાજ્ઞપત્ય ૪ બ્રહ્મન એના લક્ષણ ૧ ઉપનયન
પછી ત્રણ દીવશ મીઠાં વિનાખાવું ને ગાયત્રી જાપ કરવો. આ બ્રહ્મચર્ય અડતા-
ળીસ વર્ષ પાળે તેનું નામ ગાયત્ર ૨ યજ્ઞોપવિત પછી બાર વર્ષ વેદાધ્યયન કરે, ને
પછી ગૃહસ્થ થઈ સંસાર ભોગવે તેનું નામ પ્રાજ્ઞણ ૩ ઉપનયન પછી ચોવીસ
વર્ષ મુઘી ગુરને ત્યાં રહે તેનું નામ પ્રાજ્ઞપત્ય. ૪ વેદભણતો ગુરને ત્યાં રહેત્યા-
ગકરે તેનું નામ બ્રહ્મન.

તેમજ ગૃહસ્થ ચારપ્રકારના છે—૧ વારતા ૨ સાલીન ૩ યાયાવર ૪ ઘોર
સંજ્ઞાસિક ૧ એતીવાડીથી ગુજરાન કરે તે વારતા ૨ વેદભણવો ભણાવવો યજ્ઞ
કરવો કરાવવો. એમ કરીને ગુજરાન કરે તે સાલીન ૩ યજ્ઞ કરવો કરાવવો
વેદ ભણવો ભણાવવો પાણું દાન નલેવું તે યાયાવર ૪ મજૂરીનું કામ કરી પેટ
ભરે તે ઘોરસંજ્ઞાસિક.

વાનપ્રસ્થ ચાર જાતના છે—૧ વૈખાનસ. ૨ ઐદંબર ૩ વાલખિલ્ય ૪
ફેનપ. ૧ ઐષઢી વનસ્પતી ખાઈને ભજન કરનારો તે વૈખાનસ ૨ સવારના જો

દીક્ષામાં ગયા ત્યાં જે કૃણ-કૃણાદિ મહ્યાં તેનાથી પોષણ—કરનારો તે ઔદંબર
 ૩ જ્યાં પનકભ દ્ધરણ કરી કાર્તિકી પુર્ણિમાંએ અષ્ટ માસનું અન્ન એકદું કરી
 ભક્તિ કરનારો તે વાલખિલ્ય. ૪ સ્વભાવિક પડેલાં કૃણ કૃણાદિ વિગેરેથી પોષણ
 કરનારો તે ફનપ.

સંત્યાસી ચાર પ્રકારના છે—૧ કુટ્ટીચક ૨ બહુદક ૩ હંસ ૪ પર્મહંસ ૧
 પોતાના પુત્રાદિકોથી પોષણ કરી ભક્તિ કરનારો તે કુટ્ટીચક ૨ ત્રિદંડ કોપીન
 પાદકા આસન શિખા યજ્ઞોપવિત ને ભગવાંરાખી પ્રાણશ્ણિથી ભોક્ષા માગી
 પોષણ કરનારો તે બહુદક ૩ શિખાવગર યજ્ઞોપવિતને એકદંડ કમંડલ રાખી,
 શહેરોમાં એક ને તીર્થોમાં પાંચ રાત્રી રહી ચાંદ્રાચારાદિકૃત કરતો રહે તે હંસ
 ૪ હંડ કોપીન ગૃહણુકરી ગાંડાની માફક એકાન્તમાં રાત્રીવશ કરતો રહે તે
 પર્મહંસ આ લોકો પોતપોતાના આશ્રમમાં રહી આત્માનો વિચાર કર્યાથી આ-
 ત્મસ્વરૂપ બને છે.

(૪૬) ગોપાલ તાપિનિય—એના બે ભાગ છે. તેમાં પૂર્વતાપનિયમાં ૫૦
 ખંડ છે. ને ઉત્તરતાપનિયમાં ૯૯ ખંડ છે. એમાં કૃણજ પ્રમ્હ છે એ નવ
 રચેલ છે. (૪૭) મુક્તિકોપનિષદ્—એમાં ઉપનિષદ્દોની યાદી છે. (૪૮) સ્વેતા-
 સ્વતર—એ કૃણુ યજ્ઞુર્વેદના તૈતરિય શાખામાં છે. એના ૬ અધ્યાય છે. જેમાં
 પ્રમ્હ વિચાર દરશાવ્યો છે. (૪૯) ગણેશતાપનિય—એમાં ૬ અધ્યાય છે. એ
 નવું રચેલ છે. (૫૦) હરંભોપનિષદ્—એનો ૧ ખંડ છે. (૫૧) કલિસંતરના-
 પનિષદ્—એમાં નામ મહીમાં બતાવ્યો. (૫૨) સુંદરતાપનિય—એમાં વામમા-
 ર્ગની દશ મહા વિગ્રાપૈકી ત્રિપુર સુંદરીની ઉપાસના છે. તેના ત્રણ ખંડ છે.
 એ નવું રચેલ છે. (૫૩) નીરાલંબોપનિષદ્—એમાં જ્ઞાન કથનના અનેક પ્રશ્ના-
 ત્તર છે. (૫૪) કૌશોપનિષદ્—એ વામમાર્ગી કૌલીક, શાકતપંથી લોકોએ શુનિના
 આધારે લખેલું છે. (૫૫) ભાવનોપનિષદ્—એનો ૧ ખંડ છે. તેમાં યુગ, ચક્ર,
 અનુષ્ઠાન વિષે લખ્યું છે. (૫૬) ગણપત્યર્થર્થશિર્ષિ—એમાં ગણપતીની સ્તુતિ
 કરીને શીર્ષ કીધું છે કે એજ પરબ્રમ્હ છે એ નવું છે. (૫૭) સુર્યાર્થર્થશિર્ષિ—
 એમાં સૂર્યની સ્તુતિ ને સૂર્ય પરબ્રમ્હ છે. (૫૮) દેવ્યર્થર્થશિર્ષિ—એમાં દેવની
 સ્તુતિ. (૫૯) શીવાર્થર્થશિર્ષિ—શીવની સ્તુતિ. (૬૦) વજ્રસુચ્યુપનિષદ્—એમાં
 જાતી સંબંધી વિચાર. તેમાં કર્મ પ્રમાણે જાતિ છે. અવતાર પ્રમાણે નથી,
 એવો ઠરાવ છે. (૬૧) પ્રાગ્હણોપનિષદ્—એમાં ૬ અધ્યાય છે. પાણુ નગ્વેદ
 ની સાંખ્યાયુન શાખાનું એ નામ છે. (૬૨) મૈત્રયુપનિષદ્—અનુભુતિ પ્રકાશનો
 દશ અધ્યાયમાં તાત્પર્ય છે. એના ૭ પ્રપાઠક છે. (૬૩) કાળાગ્નિ રૂદ્રોપનિષદ્—
 સુનત્કુમારે સદાશીવની પુછ્યું કે પોતાના આત્માને કાળાગ્નિ રૂદ્રરૂપ શી રીતે
 કરવો? ત્યારે કહ્યું કે, ત્રિપુરની વિગ્રિ કરવાથી આત્મા રૂદ્ર થાય છે. એ ત્રિ-
 પુર એ રીતના છે. એકતો શંભોજીવાદિ મંત્ર, નાગિષ્ઠાદિ દેવતાઓનું ધ્યાન

કરી, લલાટ, ચક્ષુ, સ્કંધ વિગેરે સ્થાનોમાં ભસ્માદિ દ્રવ્ય લઇને ત્રિપુંડ કરવું. ને બીજી જ્વલાટ્યક્ષુ બ્રુના મધ્ય ભાગમાં, માતઃસવન, મધ્યાહ્નસવન, સાયંસવનાદિ દ્રષ્ટિ કરી, આત્માને રૂદ્ર જેવો કલ્પિત ધ્યાન કરવું, તેથી આત્મા કાળાગ્નિ રૂદ્ર-રૂપ થાય છે. (૬૪) અલ્પોપનિષદ—એમાં એટલા એજ પ્રમુદ છે. ને મહંમદ પેગં રવા અકબર છે તે રસુલ છે. એ મુસલમાની શાસ્ત્રમાં કોઈ વિદ્યાને લખેલું છે. તે બાણવા સારું લખ્યું છે ૐ અસ્મલ્લાં-ઈલ્લલ્લે મિત્રા વરૂણા દિવ્યા નિષ્ઠે ઈલ્લલે વરૂણા રાજા પુર્નદદુઃ ॥ હયામિ મિત્રો ઈલ્લાં ઈલ્લલે ઈલ્લાં વરૂણો મિત્રો તલકામાઃ હોવારમિદ્રો હોતારમિદ્રો મહાસૂરિદ્રાઃ ॥ અહો જૈષ્ઠ શ્રેષ્ઠ પરમં-પૂર્ણં બ્રહ્માણ્મહાંમ્ ॥ અહો રસુલ મહંમદ રકંબર સ્મહો અહામ્ ॥ આદ્રલા જુઝમેકં અહાનુકંમ્ અહો યજ્ઞેન હુતહુત્વઃ અહા સૂર્ય ચંદ્ર નક્ષત્રા = ॥ અહાં ઋષિણાં સર્વ દિવ્ય ઈંદ્રાય પૂર્વાયાંપરમં અંતરિક્ષા ॥ અહો ઇથિવ્યાં તરિક્ષં વિશ્વરૂપા દિવ્યાનિ-વત્તે ઈલ્લલે વરૂણો રાજા પુર્નદદુ ઈલ્લલે ઈલ્લાં તિહીહા ॥ ૐ અહાં ઈલ્લહાં અનાદિ સ્વરૂપાર્થ વર્ણિકાશ્વત્યાં ॥ ૐ હિં હું હાં પશ્વાણ શિઘ્ધાન ચલ ચલાન કુરુ કુરુફટ ॥ ૐ અસૂર સંહારિણાં હું અહો રસુલ મહમદ રકંબર સ્મહો ઈલ્લાં ઈલ્લલ્લે તિલ્લિલ્લા આ સર્વ ઉપનિષદમાં કેટલાંએક પુરાણોકત દેવોના નામ ઉપરથી ઉત્પન્ન કરેલાં છે.

॥ વેદાંગ ॥

એનો અર્થ વેદના અંગો એવો થાય છે. તેથી વેદના છમાં છ જેવાં કે. છંદ કલ્પ શિક્ષા નિરૂકત વ્યાકરણ જ્યોતિષ. એ ગ્રંથોમાં વેદનો કૃમ બીંધણી, શબ્દની વ્યુત્પત્તિ યજ્ઞની હકીગતને તેના અર્થો વિગેરેનું વિવેચન છે.

૧ (છંદ) કાવ્ય શાસ્ત્ર.

એમાં વૈદિક રસાલંકાર મેળવી કવિના બનાવવી તેથી એને પિંગલ, કહે છે. એમાં કાવ્યદર્પણ અલંકાર ને રસાદિ ગ્રંથો છે. જેમાં જગતી અનુષ્ટુપ ગાયત્રી વિગેરે છંદોની માત્રા કેટલી ગણવી તેને સારું વેદના પ્રાતિશાખ્ય ગ્રંથમાં દરશાવ્યું છે તે નીચે પ્રમાણે. વેદમાં છંદ માત્રા વિગેરે લખવામાં જ્યાં માળા શિખા રેખા ધ્વજ દંડ રથ ઘન એવી આઠ વિકૃતિ કહી છે. તેમજ પાંચ કૃમ છે કૃમ ઉત્કૃમ વ્યુત્કૃમ સંકૃમ અલિકૃમ વેદના પદમાં વિરોધને અનુવોમથી વિકૃતિ થાય છે. જ્યાં પછી સર્વ વિકૃતિ થાય છે. એમાં જ્યાં દંડ મુખ્ય છે. જ્યાંના ત્રણ કૃમ છે. કૃમ વ્યુત્કૃમ સંકૃમકૃમ એટલે સરળ રીત પ્રમાણે પદ બોલવાં. ઉત્કૃમ એટલે છેવટ એક પદ બે વખત બોલવું. વ્યુત્કૃમ એટલે ઉલટાં બેઉપદ લાવવાં. સંકૃમ એટલે સંહિતાના પ્રમાણે સાચે બોલવું અલિકૃમ એટલે પહેલું પદ બે વખત બોલવું તે.

ઉપરના પાંચકૃમની સંધિને ઘન કહે છે. માળા બે પ્રકારની છે. કૃમ, પુ-
ષ્પમાળા કૃમમાળા. એટલે અડવી ઋચ્યા ધરીને તે પાછી પ્રથમ મુળની લઈ છે-
વટ તરફ ભણું તે, પુષ્પમાળા એટલે જઠાજ, શિખા એટલે જઠાજ પાણું પાછ-
લાં પદ લાવવાં રેખા એટલે પેઢેલાં એપદ ને પછી ત્રણ પદ પછી ચારપદ બાદ
પાંચપદભણુવાં. એ પ્રમાણે ઋચ્યાઓ ગોઠવવી. ધ્વજ એમાં છેવટ પદને કૃમ
પ્રમાણે લાવવાં. દંડ એમાં ઉપલા કૃમને ઉલટો કરવો એમાં પેઢેલાં પદની વા
અર્ધ પદની ઋચ્યાઓને છોડવી નહી. રથ એના બે પ્રકાર છે. દ્વિચક્રી ચતુશ્ચ-
ક્રી એમાં અર્ધ પદ લેવાથી બે ચક્ર થાય છે. ને પાદ લેવાથી ચાર ચક્ર થાય છે.
ઘન એમાં ત્રણ ત્રણ વા ચારચાર પદને ઘન કહે છે. એમાં અકેક પદ ૧૩
વખત આવે છે એના ભણનાર વ્યાલી ને હયગ્રીવ નામના ઋષિઓ હતા. એ
શિવાય વાર્ણકૃમમાં પદની અંદર વ્યંજન અનુસ્વાર કેટલાં છે તે બતાવવું, તેમ-
જ સ્વરકૃમના અક્ષરોને વિષે ઉદાત્ત અનુદાત્ત સ્વર કેટલા છે તે કહેવું, ત્રીજી
માત્રાવાર્ણકૃમ ચોથું અંગવાર્ણ કૃમ પાંચમું વાર્ણસારભૂત સ્વર માત્રાનું પારાયણ
કેવી રીતે કરવું એ શિક્ષા પ્રાતિશાખ્ય ને વ્યાકરણમાં બતાવ્યું છે. યજ્ઞમાં પદ
પછી જઠા બાદ સ્વર શિખવાનો નિયમ છે. વેદમાં જઠાને ઘનનો લખનાર
માહાત્મા પંડિત લંકાના મહારાજ રાવણ હતો એમ ગણે છે.

એમાં લઘુ ગુરુ તથા મ ય ર સ ત જ લ ન એ આઠ ગણિયું વાર્ણ-
ન કર્યું છે વૃત બાબત લોકોમાં પ્રસિદ્ધ ગ્રંથ પિંગલ છે. સંસ્કૃતમાં એના જોવા
બીજો ગ્રંથ નથી. તેમજ પ્રાકૃત ભાષાઓમાં જે દત્તો વપરાય છે તેઓનું વાર્ણન
પણ એમાંજ છે. કેટલાક કહે છે કે પાણિનું વ્યાકરણ લખાયા પછી પિંગલ
બન્યું છે.

૨ કલ્પ.

એમાં જુદાં જુદાં સુત્રો ને તે સુત્રોને વિષે દરેક શાખાવાળાઓના કર્મ
બતાવ્યાં છે. વેદમાં જે કર્મો કરવાના કરમાવ્યાં છે, તે કર્મોનું અનુક્રમે વાર્ણન
કલ્પસુત્રોમાં કીધું છે. આ વેદાંગયા કલ્પ ઘણાજ અગત્યનો છે. ને એ વેદનાં
પ્રામ્હણો કરતાં વધારે ઉપયોગી છે, શ્રોતને સ્માર્ત જાતના સુત્રો છે.

૧ શ્રોત સુત્ર.

કલ્પ એટલે ધર્મસુત્ર-એ પ્રત્યેક શાખાવાળાના જુદાં જુદાં છે. એમાં શ્રોત
ને ગૃહ એવા બે ભેદ છે. તેમાં શ્રોત સુત્રના ૧૨ અધ્યાય છે. ને ગૃહસુત્રના
૪ અધ્યાય છે. આશ્વલાયનનાં શ્રોતસુત્રના પેઢેલા ૬ અધ્યાયમાં પૂર્વકૃતને પાછલાં
૬ અધ્યાયમાં ઉત્તરકૃત બતાવ્યું છે. પૂર્વકૃતના ત્રણ ભેદ છે. પાકસંસ્થા હવિ-
સંસ્થા, સોમસંસ્થા. પાક સંસ્થા એટલે અષ્ટકા, પાર્વણ, શ્રાવણી, આત્રણ, આશ્વયુજ
ઇત્યાદિ. હવિસંસ્થા એટલે અગ્નિહોત્ર, દર્શપૌર્ણિમીસ, ચાતુર્માસ્ય,

નિરૂપ, પશુ, અગ્નિચક્ર વિગેરે સૌમ્યસંસ્થા એટલે અગ્નિચક્ર, ઉચ્ચ, શાલસી
ચાલસી અભિસત્ર, અપ્તુધામ, ઉત્તરકુળ એટલે પૌંડરિક, અધ્યમેય, સ્વચ્છ, મહાવૃત્ત સત્ર ઇત્યાદિ.

૨ સ્માર્ત સુત્ર.

ગૃહસુત્રમાં ગૃહસ્થાના સર્વ કર્મ સ્માર્ત. અગ્નિમાં કરવા સંબંધી કહ્યું છે. એના
૧૬ સંસ્કાર છે. ગૃહસુત્રના ૪ અધ્યાય છે. ઋગ્વેદની બીજી શાખા સાંખ્યાયન
છે, તેમાં ગૃહસુત્ર છે. કલ્પ ગ્રંથના નામ, ૧ હિંગમ્બાજકલ્પ. ૨ ભૃગિરાજકલ્પ,
૩ વિશ્વકલ્પ, ૪ ગુડકલ્પ. ૫ પદ્મીકલ્પ. ૬ શિવલિંગિકલ્પ. ૭ ભગલિંગિ-
કલ્પ. ૮ અધોરકલ્પ. ૯ પારદકલ્પ. ૧૦ ગંધકલ્પ. ૧૧ કન્યાદાનકલ્પ. ૧૨
એકાદાનકલ્પ. ૧૩ પુરુષરણકલ્પ. ૧૪ અર્વપદ્ધત્તકલ્પ ઇત્યાદિ.

શિક્ષા.

એમાં જુદી જુદી શાખાવાળાઓની શબ્દોચ્ચારથી ભણવાની પદ્ધતી બતાવી
છે. એમાં પ્રાતિશાખ્ય ને શિક્ષા એવા બે ગ્રંથ છે, ઋગ્વેદની જે ટીકા સાય-
ણાચાર્યે કીધી છે, તેમાં સ્વરો ઉદાત્ત ને અનુદાત્ત કયારે થાય છે તે આરણ્યક-
નામના જુદા ગ્રંથમાં વા પ્રાતિશાખ્યમાં યથાનુક્રમ કહ્યું છે. અથર્વશિક્ષા પ્રવ-
ક્ત્યામિ એમાં વેદને ભણવાના નિયમને સ્વરની ગોઠવાણ દરશાવી છે. તેમાં જુદી
જુદી શિક્ષાના પ્રાતિશાખ્ય છે. પ્રાતિશાખ્યની વ્યાખ્યા આપત મધુસૂદન ગ્રંથમાં
કહ્યું છે કે એનું વર્ણન વેદમાં છે, તે એવું કે ૧ યજ્ઞ કેમ કરવો. ૨ પરિ-
પ્રમહ ઇશ્વરનું જ્ઞાન કેમ મેળવવું તે, યજ્ઞ ક્રિયા ત્રણ પ્રકારની છે, તેમાં યજ્ઞાર્થે
વેદના ત્રણ વિભાગ કર્યા છે. ૧ ઋગ્. ૨ યજુર્. ૩ સમ. એને ત્રણ કહે છે.
હોતુ યાજ્ઞિકો યજ્ઞ કરતી વખતે ઋગ્વેદનો પાઠ ભણે છે. અધ્વરુ યાજ્ઞિકો યજ્ઞ-
વેદનો ઉચ્ચાર કરે છે. ને ઉદાત્ત યાજ્ઞિકો સામવેદનો ઉપયોગ કરે છે. શિક્ષા
વા વ્યતીશત્ર વિષે સંસ્કૃતમાં અનેક ગ્રંથ છે.

નિરૂપન.

એમાં વેદના કડીણ શબ્દોના અર્થોને સ્પષ્ટ કરવાના નિયમ છે, એમાં બે
પદ્ધતિ છે, તેની કર્તા યાસ્ક કૃષિ હતા, એથી વેદનું વર્ણન કરવાને કાંઈજ અ-
ડચાણ નથી—સમામ્નાયઃ સમામ્નાયઃ એ એનું વચન છે. એમાં કર્મ આપત
શંખર કૃષિએ નીચે પ્રમાણે ઉદાહરણ આપ્યું છે. તે એવું કે જ્યારે મળપ-
તિની મરજી મળ ઉત્પન્ન કરવાની થઈ, ત્યારે મળ પ્રગટ કરે એવો સંકલ્પ
થતાંની સાથેજ પ્રથમ ત્રિકુટ ઉત્પન્ન કર્યું ને પછી મહોદામાંથી અગ્નિ દેવતા, ગા-
મત્રીચંદ્ર, રથંતર રથમ, મનુષ્યમાં પ્રાગ્હણ, પશુમાં બાકડો એટલાં મુખ્ય છે,

કેમકે મોડાંમાંથી થયાં. જાંઘથી ને હસ્તથી ઈંદ્ર, ત્રિહૃદપછંદ, બૃહત્સામ, ક્ષત્રીયને. પશુ મધે મેંઢો, કેમકે એ વિર્યની પેદાશ છે બાદ મધુનસત્રા વિશ્વદેવ, જગતીછંદ, વૈશ્ય ને પશુ અધે ગાય, એવો ઉત્પત્તિક્રમ તૈત્તરીય સંહિતામાં (૭. ૧. ૩. ૩)માં દરશાવ્યો છે.

એ સર્વનું અનુસંધાન કરી શેખરે અગ્નિ તથા પ્રાચ્છણ એક જાતીય કેમ તેનો ખુલાસો કીધો છે ને એ એજ મંત્રમાં બોકડ, ગાય, મેંઢો, એનું એકત્ર વર્ણન કરેલું છે તેમાં પ્રાચ્છણ આજ્ઞેય છે, ક્ષત્રીઐંદ્ર, વૈશ્યવિશ્વદેવ, એઆંના સંબંધ સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિ બની ત્યારથી અરસપરસનો જોડાઈ રહેલો છે, એમાં વ્યાકરણને લગતો વિષય છે. તેમાં શબ્દ વ્યુત્પત્તિમાં યાસ્કમુનિનું પુસ્તક શ્રેષ્ઠ છે. યજ્ઞેશ્વર શાસ્ત્રી કહે છે કે વેદના શબ્દોની વ્યુત્પત્તિ, તેના અર્થનું નિરૂપણ કરનાર શાસ્ત્ર નિરૂકતજ છે, એમાં પ બાબતનું વર્ણન છે. ૧ આગમ એટલે ખરેખરા પ્રત્યય ને પ્રકૃતીની અંદર જે અક્ષર ઉમેરાય તે. ૨ વિપર્યય એટલે સ્થાન પરીવર્તન એટલે પહેલાની જગ્યાપર બીજાં ને બીજાની જગ્યાપર પહેલો તે. ૩ વિકાર એટલે ફેરફાર ૪ વ્યંજનને બદલે ઈ લખવો, ને ૫ ને બદલે ઊ લખવું. ૪ નાશ એટલે વર્ણ વા અક્ષરનો લોપ કરવો. ૫ વાતુના બે ચાર અર્થ થતા હોય તો તેમાંથી એક મુકરર અર્થ લઈને શબ્દ સાધવો. એમાં અમર, હારાવલી, મેદિનિ, ત્રિકાંડશોષ, એકાક્ષરી, વંશણ, શબ્દ મહાદધિ કોશ. એ ગ્રંથો છે.

વ્યાકરણ.

એમાં શબ્દ નિત્ય છે, તેમજ એજ ધ્વિર છે એમાં શબ્દની ગોઠવાણી બતાવે છે, તેમાં શબ્દો, શબ્દોના અર્થ, શબ્દોની વ્યુત્પત્તિ ઇત્યાદિ બાબત દરશાવી છે. વૃદ્ધિદાદેવ એ એનું વચન છે એમાં જુમામાં જુનો ગ્રંથ અષ્ટાધ્યાયી છે, એ પાણીની કૃત્ય છે. ઉપલાં વચનમાં આઠ અધ્યાયનું મુળ છે. એ મુળ પછી પતંજલી એ માહાભાષ્ય કરેલું છે, તેમજ કાત્યાયન ને પાતિકે પણ કરેલું છે, પાણિનિના ગ્રંથની જોડો દીક્ષતે ટીકા કીધી છે. એ ટીકાનું નામ સિદ્ધાન્ત કૌમુદી કહે છે. વ્યાકરણમાં શબ્દ સિદ્ધ કરવાનોજ હેતુ છે. ઉણાદિ પ્રત્યયો પાણિનીના પહેલા લખાયા છે, તેમજ શાંતનાર્યાર્યે ઉદાત્ત વિષે જે સુત્રો બાંધ્યાં છે, તે એના પહેલાં હતાં; એ ગ્રંથ વિના સારસ્વત, શાક્યયન, ઈંદ્ર, હેમ, વ્યાલી, વિગેરે ગ્રંથો છે વ્યાકરણોના નામ, પાણિની સુત્ર, કાત્યાયન, પાતિક, પાંતાનજ, મહાભાષ્ય, કૌમુદી, સારસ્વત, મંજુષા, મનોરમા, શબ્દાનું સાધન ઇત્યાદિ.

જ્યોતિષ.

એમાં કાળ નિર્ણય જેને વિષે ગૃહ, નક્ષત્ર, સૂર્ય, ચંદ્ર, વિગેરેની ગતિઓનું વળણથી કેવા પ્રકારની ફળશ્રુતિ મળે છે વા વૈદિક યજ્ઞો કયે સમયે કરવા ને

તે કરેલો યજ્ઞ કેવા પ્રકારના ફળને આપશે ને કયે સમયે આપે છે, ને કયે સમયે આપતો નથી, એવા જ્ઞાનના ખુલાસાપર જે ગ્રંથો લખ્યા છે તેને ન્યાયશાસ્ત્ર કહે છે. તેથી ગંગાચાર્યે એક ગ્રંથમાં દરશાવ્યું છે કે આવા પ્રકારના નક્ષત્રોનો સંયોગ થવાથી યજ્ઞકર્મ ફળ આપે છે, ને આવા પ્રકારના હોય ત્યારે ફળ મળતું નથી. એમાં મુહૂર્ત, ગણિત, હોરા એવા ત્રણ ભાગ છે, જેમાં સ્વરોદય ને રમણ મળવાથી ૧૮ સિક્કાંત થઈ શકે છે, ૧ પ્રમ્હ, ૨ આર્ય, ૩ વસિષ્ઠ, ૪ અત્રિ, ૫ ગર્ગ, ૬ મનુ, ૭ પૌલત્સ્ય, ૮ લોમેશ, ૯ મરિચી, ૧૦ અંગિરા, ૧૧ વ્યાસ, ૧૨ નાર્દ, ૧૩ પવન, ૧૪ શૌનક, ૧૫ ભૃગુ, ૧૬ રવિવન, ૧૭ કશ્યપ, ૧૮ પરાશર. ૧ સંહિતા, ૨ મુહૂર્ત, ૩ સિક્કાન્ત, ૪ હોરા, ૫ વેદમાં બારમાસ, ને એ સર્વ માસો અંદ્રની ગતિ ઉપર અભ્યાર રાખે છે. એ અઢિ વર્ષનાં અંતરે એક અધિક માસ આવે છે એમ કહ્યું છે.

એના ગ્રંથોના નામ મુહૂર્તગણિત, હોરા, સિક્કાન્ત, તાંજકરમણ, કેશવી, ગર્ભસંહિતા, સૂર્યસિક્કાન્ત, સિક્કાન્તચિંતામણી, સ્વરોદય, વારાસંહિતા, વસિષ્ઠસંહિતા, જાતકાભરણ, મુહૂર્તમાર્તંડ, રાજમાર્તંડ, પ્રમ્હસિક્કાન્ત, ગૃહલાઘવ, મુહૂર્તચિંતામણિ, નરપતિજયચર્યા, સમરસાર, રમણચિંતામણી, ધ્યાદિ હકીગત છે.

પરશાસ્ત્ર વા વેદોપાંગ વા પડદર્શન ॥

વેદના મંત્રોથી શ્રુતિના ગૃહ્યાર્થ ઉપર સંહિતા વા ઉપનિષદો મગટ થઈ આપ્યાં. પણ એ સર્વમાં વેદાર્યનું સ્પષ્ટીકરણ સંપૂર્ણ કરવાના હેતુ ઉપરથી માહાત્મા જ્ઞાનો પુરૂષોએ વેદોપાંગના ગ્રંથો ઉત્પન્ન કરી દીધાં, આ ગ્રંથોમાં અનેક પ્રકારની શૈલીની મારફતે પદો દરશાવી વા તે શૈલીને જુદા જુદા આકારના જ્ઞાનમાં ગોઠવી લખાણો કીધાં, તેના નામ શાસ્ત્ર સંજ્ઞામાં ગણાયાં. વૈદિકજ્ઞાનમાંથી પ્રથમ ત્રણ શાસ્ત્ર ઉત્પન્ન થયાં તેમાં ૧ તર્ક. ૨ યોગ. ને ત્રીજું મિમાંસા આ ત્રણમાંથી એકનું નિકળ્યું. તેથી જે તર્ક, જે યોગ, ને જે મિમાંસા સ્પષ્ટ થયાં, તથ્યપિ વિદ્વાનોએ પડદર્શન ઉપરથી અનેક ગ્રંથો લખ્યા, ને તેના નામ પણ શાસ્ત્ર શબ્દથી પાડ્યાં, તેથી આજના આધુનિક જ્ઞાનીઓ વેદાંગના ગ્રંથોને શાસ્ત્રમાં ગણી કાઢે છે, ને મળમાં અંધેર ચલાવે છે. પરશાસ્ત્રના નામ, ૧ જે-તર્ક, એમાં એક ન્યાય, ૨ વૈશેષિક. ૨ જેયોગ એમાં ૧ પતંજલી વા યોગ, ૨ સાંખ્ય. ૩ જે મિમાંસા, એમાં ૧ પૂર્વ મિમાંસા વા કર્મ મિમાંસા. ૨ ઉત્તરવા પ્રમ્હ મિમાંસા (વેદાન્ત)—સારાંશ કે જે તર્ક, જે યોગ, ને જેઉ મિમાંસા એકજ રૂપ છે, પણ લખનારા ન્યારા હોવાથી જુદાં મનાયાં છે, તથ્યપી ભતલખ જુદી નથી.

(૧) ન્યાયશાસ્ત્ર—ગૌતમ કૃત્ય.

એમાં છવ, ધ્વિર ને માયા સદૈવના એક રૂપથી રહેલાં છે એનો સિક્કાન્ત એવો કે જ્યાંથી ન્યાયી જ્ઞાન થાય છે તે તે પદાર્થ મિથ્યા છે.—સારાંશ કે આ

નામરૂપ અપંચવાળું, લિપ્તભાવીક જે આ ગોચર પદાર્થનું આહાર દરશ્ય છે. ને એને જોવાથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી એ મિથ્યા છે. પણ જેમાં કાંઈક લાસનું નથી તે જ્ઞાન સ્થિર રહે છે તે વસ્તુ સત્ છે, નિત્ છે ને હંમેશા છે. એમાં અગોચર પદાર્થ સંબંધી વર્ણન કર્યું તેના પાંચ અધ્યાય છે એમાંયુક્તિ મુખ્ય છે. યુક્તિના પરિબલથી પુરૂષ મનનકર્તા બને છે ને બુદ્ધિ તિવ્ર થાય છે. એમાં પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, ઉપમાન ને શબ્દ એ ચાર પ્રમાણ મુખ્ય છે. પ્રત્યક્ષ એટલે પોતાની સમક્ષ હાજર રહેલો પદાર્થ વા પોતાના બુદ્ધિ તર્કાદિકોના નિશ્ચય મુજબ દરશાયલી પ્રતિમાં અનુમાનને વિષે પોતાના બુદ્ધિ તર્કાદિકોની મદદ વડે અદર્શ કલ્પિત ભાવનું સારાસાર તોલન કરવું તે. ઉપમાનની અંદર પ્રત્યક્ષને અનુમાનના કારણે ઉપર નિશ્ચય થયો તે સત્ય. શબ્દમાં અતદ્યુમી કલ્પિત સ્ફુર્ણાનો ભાવ ઈન્દ્રિયોથી દરશાવવો તે. ગૌતમે વાદ કરવાના સોળ પ્રકાર કહ્યા છે. પ્રમાણ : પ્રમેય શંસય પ્રયોજન દ્વંષ્ટાંતુ સિદ્ધાન્તા વચ્ચ તર્ક નિર્ણયવાત્ જલ્પ વિતંડા હેત્વાભાસ છલ જ્ઞાતિ નિગ્રહ સ્થાનાનાં તત્ત્વજ્ઞાનાગ્નિ = શ્રેય સપ્તધિ ગમ :

૧ પ્રમાણ, ૨ પ્રમેય, ૩ શંસય, ૪ પ્રયોજન, ૫ દ્વંષ્ટાંત, ૬ સિદ્ધાન્ત, ૭ અવયવ, ૮ તર્ક, ૯ નિર્ણય, ૧૦ વાદ, ૧૧ જલ્પ, ૧૨ વિતંડા, ૧૩ હેત્વાભાવ, ૧૪ છલ, ૧૫ જ્ઞાતી ૧૬ નિગ્રહસ્થાન. ઈશ્વરે સૃષ્ટિ પંચ ભુતોના સંયોગી પાણાથી રચી છે. તેમાં જગતના કેટલાએક પદાર્થો આદિ વા અનાદિ છે. ૧ પૃથ્વી ૨ વાયુ, ૩ જળ, ૪ અગ્નિની પરમાણુઓ વા ૧ આકાશ, કાળ, ૩ દીસા, ૩ આત્મા એ અનાદિ છે. તેમાં તત્ત્વો પોતાની આકૃતિમાં અજર અમર રહેલા છે, એને કોઈ ઉત્પન્ન કરી શક્યું નથી, પણ એની સાહાયતાથી ઈશ્વરે સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરી છે તેમજ પ્રમેયના બાર બેદ છે. આત્મા, શરીર, ઈન્દ્રિયો, અર્થ, બુદ્ધિ, મન, પ્રવૃત્તી, દોષ, પ્રત્યભાવ, કૃળ, દુઃખ, મોક્ષ આમોક્ષ સ્થિતિમાં આત્માને ગણ્યો છે. આત્માની અંદર જ્ઞાન રહ્યું છે. તેથી તેમાં શરીર, ઈન્દ્રિય, પ્રયત્ન, જ્ઞાન, દોષ, સુખ અને દુઃખ એ છલકાણો છે. એ લક્ષણો થકી તત્ત્વ સંચોગ બન્યો છે.

આ તત્ત્વોના સંયોગીપાણાથી કારણ સંબંધે સૃષ્ટિ, કર્મરૂપે કર્તા જે પરમેશ્વર તેણે રચી છે. છવાત્માએને જ્ઞાન, ઈન્દ્રિય, કૃતિ, ધર્મ, અધર્મ, સુખ દુઃખ આદિ ગુણો લાગેલા છે. અને એ ગુણો અનાદિ, અગણિત, અનંત, શરીર, મન ને ઈન્દ્રિય એઓનાથી લિપ્ત છે. એ ગુણો સર્વવ્યાપક પણ છે, તેમાં શરીરમાં વ્યાપીને જોડું, જ્ઞાન, ઈચ્છા વિગેરેના અનુભવ કરવો એનું સ્વરૂપ કાંઈ શરીરથી નથીર નથી. છવ પોતાના અજ્ઞાનથી હું શરીર સાથે છું એમ માને છે, તેથી એની દૃદશ થાય છે, પણ કેવલ ઈશ્વર ભક્તિ, જ્ઞાન, વૈરાગ્યાદિકોના નિયમોથી છુટકારો થાય છે. આપણી અંદર જે કલ્પનાની ઉત્પત્તિ થયા કરે છે તેણે મુખ જે સ્ફુર્ણા એ સ્ફુર્ણા સહ્યા સમ્ય આર્થ દરશાવે છે અર્થ આર્થ

દરશાવનારી કૃત્તિ સ્વભાવિક ઉત્પન્ન થયેલી છે, તેથી એ સ્ફુર્ણાર્પી સંકેત કાંઈકિ ધ્વિરી છે, તદ્યપી એનો સંબંધ પૂર્વ કર્મને અનુસાર રહેતો છે. તે ઉપરથી માર્ગ સંચિત, ક્રિયામાણુ એવને લાગી રહ્યું છે, ને એના સંબંધથી બુદ્ધિ, જ્ઞાનાદિ ઉત્પન્ન થયલાં છે, ને થતાં જાય છે. આ કારણથી એવ પોતાના કર્મફળ ભોગવે છે. તેથી ફરીને વ્યહવારીક આત્મિક ને ધાર્મિક એવી ત્રણ પ્રકારની કલ્પના ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ ને સમજવાનું જ્ઞાન ઉપલો સ્ફુર્ણાર્પી સંકેત બતાવી રહ્યો છે, એ સંકેત કર્માનુસાર છે, તેથી પાપ પ્રણય નડે છે, જેથી એનો નાશ કરવા સાર જ્ઞાન, ભક્તિ, વૈરાગ્યાદિ લક્ષણો રાખવાં જોઈએ. એવ ધ્વિરનો અંશ છે, એ સાધના સંચોગથી કલ્પનાની ખટપટ કયા કરે છે. ને એ માયા ધ્વિરની શક્તિ છે, એનો સંબંધ એવના બુદ્ધિ, જ્ઞાના દિક તત્વોપર રહેલો છે.

એવ ને આત્મા એકજ છે, વા નિકટના સંબંધી છે, વા અજ્ઞાનતાએ કરી આત્મા એવ થઈ ગયો છે, તેથી એવ જો ભક્તિ કરે ત્યારે ધ્વિરના પદમાં જાય છે. જેમ લોહાને પારસનો સ્પર્શ થવાથી જેવી રીતે લોહું સોનું બને છે, તેમ એવ ભક્તિ કરવાથી શુદ્ધ થઈ ધ્વિરમાં લિપ્ત થાય છે. આત્મા અનેક છે, ને એને વિષે ચોદ ગુણ રહ્યા છે. ૧ સંખ્યા, ૨ પરીણામ, ૩ જુદાપણું, ૪ સંજોગ, ૫ વિભાગ, ૬ બુદ્ધિ, ૭ સુખ, ૮ દુઃખ, ૯ ધ્વિષ્ટ, ૧૦ દ્વેષ, ૧૧ મયત્ન, ૧૨ ધર્મ, ૧૩ અધર્મ, ૧૪ ભાવના. આ ગુણોથી આત્મા અનાદંત, પ્રકૃતિરહિત ને સ્વાતંત્ર છે, તેથી એનો ખવાસ સારાસાર વિચાર કરવાનો થઈ પડ્યો છે. એ મુળતત્ત્વથી ધર્મ મનાયો છે વા ધર્મને માનવાવાળી જે જ્ઞાસા આપણી અંદર રહેલી છે, એ આપણો પવિત્ર સ્વાતંત્રથી ગુણ છે. આત્મા ઉપાધન કારણે પદાર્થોથી પ્રપંચની રચના, પ્રતિપાળણ, નિયમને નાશકર્તા છે. એમાં વેદનો ઉત્પત્તકર્તા કોઈ પુરૂષ છે તેથી વેદ પારખેય છે. કેમકે એમાં જે જે ક્રિયાઓ જે જે ક્રિયાઓ વા મંત્રો બનાવ્યા, તેમાં તેઓ પોતાનું નામ દરશાવી ગયા છે, કર્તા જે ધ્વિર તે સ્વાતંત્ર છે, તે સ્ફુર્ણાર્પી સંકેતથી એવ પાસે કર્મ કરાવે છે, કેમકે કર્મ જે થાય છે તેનું કારણ હોવું જોઈએ? એ પોતાના મત પ્રમાણે સવાલ કરે છે કે વેદનો કર્તા કોણ? વેદની ઉત્પત્તિમાં કહ્યું છે કે, જે સમયે ધ્વિરે દેવ, મનુષ્ય, ગધર્વ ઇત્યાદિઓને ધર્મ ઉપદેશ કીધો, ત્યારે ધર્મોપદેશક ઉત્પન્ન થયો.

હવે વેદ બ્રામક છે કે પ્રમારક છે એ સવાલ એનો છે, એના મત પ્રમાણે પ્રમારક જ્ઞાન મત્ર સત્ય છે, ને કારણ સંબંધે તત્ત્વ અખંડરૂપે સત્ય છે, તેથી કર્મરૂપે જગત્ સત્ય છે. હવે કર્તાર્પી પરમેશ્વરે કારણરૂપે તત્ત્વોને સૃષ્ટિ આ કર્મરૂપી જગત્ રચ્યું, એવો મત કણાદ ને મીઠ કયાંટનો છે. એમાં બે સુત્ર છે, તેમાં વેદનું કથન કહેલું છે, કેમકે તેમાં ધર્મનું પ્રતિપાદન કરેલું છે, હવે જેમાં બે પ્રમાણત હોય તેમાં દ્રષ્ટ પ્રમાણત અભિકાર કરવું કે નહીં? એ

વિષયમાં શીય કીધું છે કે પ્રથમ પ્રયોજનની અંદર ધર્માધર્મનું અવલોકન કરવું, ને અવલોકન કરવામાં જે સત્ય દરશાય તેનો અંગિકાર કરવો, ને ધર્મ પ્રતિ-
પાદન સારૂ વેદ સત્ય છે કર્તા, કર્મ ને કારણ સ્વભાવે સદાના ઐક્યરૂપથી વ્યા-
પક છે, પણ કર્મ ઉપરથી કર્તાની જાણના થાય ત્યારે સૃષ્ટિ કર્મ કર્તાએ કરેલું છે,
પણ શું કરવા કરેલું છે? તે જાણવાનું પ્રયોજન નથી. કેમકે કર્તા પોતે સ્વ-
યં જ્ઞાનરૂપ છે, ને જગત્ કર્મરૂપ હોવાથી મિથ્યા છે. જેમ સ્વપ્નાનો જ્ઞાતા
નિંદ્રામાં સ્થિર થાય છે, ત્યારે સ્વપ્ન નિંદ્રામાં મિથ્યા થાય છે, તેમ જ્ઞાનરૂપ
ધિરની અંદર જગત્ મિથ્યા છે વા કર્મ ને કારણ કર્તાના જ્ઞાનમાં ઐક્યરૂપે
સ્થિર થાય છે, જેમ નિંદ્રામાં સ્વપ્ન ઐક્યપણાથી સ્થિર થાય છે તેમ. તેથી
કર્તા સ્વતંત્ર છે, ને કર્મ ચરતંત્ર છે, કર્તા, કર્મ ને કારણપરથી પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ
મનાય છે. તેથી શબ્દ અનિત્ય ને જ્ઞાન નિત્ય છે. સિપમો રૂપાની બ્રાંતિ
થવાથી સિપ રૂપાના આકારે દેખાય છે, તેમ ધિરને વિષે બ્રાંતિ થવાથી ધિર
પોતે જ જગત્રૂપે દેખાય છે, તેથી જ્ઞાન નિત્ય છે. ન્યાયનું વિવેચન વેદાન્ત
માં કર્યું છે, પણ ચોગ્ય જગ્યાપર ભેદભેદ બતાવ્યો છે. મનુષ્યના આત્માનો
ધર્માધર્મ વિચાર કરવો એ ગુણ મુખ્યત્વે રહેલો છે, કેમકે ધર્મ ને આત્માનો
સંબંધ નિત્યનો છે. મોક્ષ એ કર્મ વા જ્ઞાન વા શ્રદ્ધાના ચોગ્ય થાય છે.
કર્તા અનાદિ ને સ્વતંત્ર છે, કર્તાની ઈચ્છા (કૃપા)થી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, ને
જ્ઞાનથી મોક્ષ છે. કર્તા સર્વ સુખનો આપનાર છે. કર્તાએ કર્મ પ્રગટ કર્યું છે.
ને તેના બક્ષેલા જ્ઞાનની શ્રદ્ધાએ જે આશા રાખીએ તે ફળીભૂત થાય છે. કર્તા
દ્રસ્ય, અદ્રસ્ય ફળનો દાતા છે. કર્તા વિના બીજુ કાંઈ શ્રેષ્ઠ નથી. વેદમાં જે
ટલો જ્ઞાનનો ભાગ છે, તેટલો જ સત્ય છે. ને બીજો સર્વ વેદ ભાગ નિર્થક છે.

આ સૃષ્ટિ કૃત્ય કર્તાની ઈચ્છાને આધિન છે, ને તેની કૃપા સર્વત્ર સમાન-
પણ વેહેંચાયલી છે. આ સ્થુળ સુક્ષ્મ કારણ મહાકારણ વિગેરે દેહો પંચ-ભૂત
ના સંયોગીપણાથી બનેલો છે. એની અંદર બ્રાંતિરૂપી અવિદ્યાના આવર્ણથી
આત્મા કલ્પિત (માયિક) વ્યહવાર કલ્પના સંયોગથી કરતો જાય છે, તેથી એને
જગૃત, સ્વપ્ન ને સુષુપ્તિ એ ત્રણ અવસ્થા હોય છે, ને તૃતીયસ્થા ફક્ત આ-
ત્મા વા ધિર છે. આતૃતીયસ્થાના જ્ઞાનને ધિર કહ્યું છે વા એની પ્રાપ્તિને
મોક્ષ ગણ્યો છે. આ મોક્ષ પદમાં કાયા ને જગત્ મિથ્યા દરશાય છે, ને ફક્ત
આપણું જ્ઞાન માત્ર કાયમ છે, એથી મનુષ્ય માત્રમાં કુરનારો સ્ફુર્ણારૂપી ધિર
સંકેત રાત્ર દીવશ જાણાવી રહ્યો છે કે આ સૃષ્ટિમાં સર્વનું મુળ કાંઈક છે, એ
કાંઈક જે છે, તેને જોવા જતાં કાંઈ જ દેખાતું નથી, ત્યારે નાસ્તિકોએ કાંઈ જ
નથી એમ કહ્યું છે. ને એ કાંઈ જ નથી તે એક નીરાકાર અચંચળ તત્ત્વ છે
આ જ્ઞાન સમયે આપણને પતે ત લાગવાથી કહીએ કે એ વાત ખરી છે,
મ ઉપલાં તૃતીયપદની પ્રાપ્તિમાં પણ કાંઈ જ દેખાતું નથી, તેથી અદર્શ જેવું એ

તૂર્થપદ રહેલું છે, તે પદની અંદરથી આપણી ચૈતન્ય શક્તિ ફલાઈ રહી છે. આ ઉપરથી કહ્યું છે કે તૂર્થપદ જ્ઞાનરૂપ છે ને તે જ્ઞાનરૂપ એક અચંચળ નીરાકાર તત્ત્વ છે. એને બ્રહ્મત્વમાં જોવા જતાં સમજાવું નથી, પણ પેલો ઇશ્વરી-સંકેત કાંઈક છે, એમ સમજાવે છે. એ કાંઈક એવું જે સુક્ષ્મ અદર્શ શેષ સ્વરૂપ રહ્યું છે તે જ્ઞાન છે. એ જ્ઞાન સ્વરૂપનું ઇશ્વર છે એણે આ સૃષ્ટિકૃત્ય કર્યું નથી પણ સહજસહજ થયું છે. તે એવી રીતે કે જોવા જતાં કાંઈજ, ચીજ દેખાતી નથી, પણ જોતે કાંઈજ નહોતો તો આ સર્વ પેદા નથાય. તેથી એ ચીજ ચૈતન્ય છે. ને એ ચૈતન્યનો દેખાવ કાંઈજ નથી એવા નીરાકાર આકારે દરશાય છે. તેથી એનું સ્વરૂપ જ્ઞાન છે ને જ્ઞાન સ્વરૂપને ઇશ્વર ગણ્યો છે એવા ઇશ્વરનું સ્વરૂપ જ્ઞાનાકૃતી વાળું છે ઇત્યાદિએમાં ગ્રંથ સુત્રવતી, અનુમાનખંડ કુસુમાંજલી ન્યાય મકરંદ ગદાધરી બિગેર.

૨ વૈશેષિક શાસ્ત્ર-કણાદકૃત્ય.

એમાં સત્ત્વ પદાર્થ માન્યા છે પણ તેમાં મુખ્ય છ ગણ્યા છે ૧ દ્રવ્ય ૨ ગુણ ૩ કર્મ ૪ સામાન્ય ૫ વિશેષ ૬ સમવાય એમાં આત્માને મુખ્ય ગણ્યો છે. કેમકે આત્માના વ્યાપકપાણાથી અનેક ગુણો ઉત્પન્ન થયા છે એનું તમામ જ્ઞાન ગૌતમને મળતું છે પણ વધારે વર્ણન ગોચર પદાર્થ સંબંધી કરેલું છે અથાતો ધર્મ વ્યાખ્યા સ્યામ : ૧ યતો ઽમ્યુદયનિઃ શ્રેયસ સિદ્ધિઃ સધર્મઃ ૨ આ યે સુત્ર કણાદમુનિએ કહેલાં છે. પ્રથમ એણે આકાશનું વર્ણન કર્યું છે. આકાશમાં શબ્દ રહેલો છે. એ શબ્દ આકાશનું નિત્ય સ્વરૂપ છે. વા નિત્યનો ગુણ છે. એ ગુણ અનેક રીતે વ્યાપી રહેલો છે :

એમાં દ્રવ્યને શ્રેષ્ઠ ગણ્યું છે તેના નવ વિભાગ છે. ૧ પૃથ્વી ૨ જળ, ૩ તેજ ૪ વાયુ ૫ આકાશ ૬ કાળ ૭ દીસા ૮ આત્મા ૯ મન એઆ છે. એ દ્રવ્યની કૃતિથી જગત્ દીકામાં આવ્યું છે વા એણેજ ઉત્પન્ન કર્યું છે. આકાશનો નિત્ય ગુણ જે રહેલો છે તે ગુણ સર્વમાં સ્થિર થઈ સર્વ એણે આ જગત્માં કરે છે જ્યારે પ્રાણી-માત્રોના વ્યહવારે કૃતિ સમજ ગુણ દ્વાપ કૃત્ય કર્મ ને સ્વભાવ જુદાં જુદાં દેખાય છે. પણ એ સર્વનું મુળ દ્રવ્યજ છે. એના બીજા ગુણના તત્ત્વમાં રૂપ રસ ગંધ સ્પર્શ સંજ્યા પરીમાણ પથકત્વ સંચોગ વિભાગ પરત્વ અપરત્વ ગુરત્વ દ્રવત્વ જ્ઞેહ શબ્દ બુદ્ધિ સુખ દુઃખ ઇચ્છા દ્વેષ પ્રયત્ન ધર્મ અધર્મ સંસ્કાર એ ચોવીસ ભેદવાળા ગુણ દ્રવ્યમાં છે. દ્રવ્યના મહદાકૃતિ સ્વરૂપમાં કાંઈજ ફરકાર થતો નથી પણ સર્વ દ્રવ્ય રૂપ છે. આકાશમાં જે ગુણ છે તેથી ગુણી હોવાજ જોઈએ. આત્માનું સ્વરૂપ જ્ઞાન છે ને તેના સંવેદનથી સર્વની અંદર ચૈતન્યપણું દરશાયું છે. તેમજ સામાન્યમાં સર્વ નિયમોના સમાવેશ આકાશના મહદ્ગુણમાં કરેલો છે. સમવાય ને દ્વિષે આત્મામાં મનનો સંબંધ ને દીસાકૃતિ કેવા પ્રકારની છે તે સ્પષ્ટ કર્યું છે. એમાં શ્રવણોત્પત્તિના મહાન મોટા ખુદનાસો આપ્યો છે.

ઋગ્વેદમાં પરા પર્યંતિ મધ્યમાં વૈષ્ણવી એવી ચાર જાતની વાંચા મનુષ્ય-
ની શરીર-પીંજરામાં થાય છે. તેમાં પ્રથમ સ્ફુર્ણાનું ઉત્પત્તિપાત્રું જે જગ્યાપર
દરશાય છે તે પરાવાચા. એમાં એવા નિયમ છે કે કોઈ માણસ દુરથી આવે છે
ત્યારે તેને જોઈ આપણા મનમાં સંકલ્પ થાય છે કે એ કોણ ! એટલાજ વિ-
ચારની સ્ફુર્તિ થઈ તે સ્ફુર્તિ બંધ પડી જાય છે આ થયેલી સ્ફુર્તિનું નામ પરા-
વાચા. પર્યંતિની ઓળખાણ એવી છે કે પેલા દુરના માણસને જરા આપણા
તરફ આવતો જોઈ વિચાર ઉઠે છે કે એ કોઈ આવે છે તો ખરો પણ ઓળ-
ખાતો નથી ! એટલે કલ્પનાનો ધબકારો થઈ બંધ પડી જાય છે—મધ્યમાંની
પીંજરા એવી કે પેલા દુરના મનુષ્ય સારું વિચાર ઉઠે કે એ કોઈ પ્રાણીજીવ વ,
વૈશ્ય, જોવા જણાય છે એટલેજ ધબકારો થઈ ને તે કલ્પના બંધ થાય છે.—વૈષ્ણ-
વી એટલે પેલા દુરના આવનાર પુરુષ સારું અમુક નિશ્ચય ઉપરથી એકદમ ઓ-
લી પડાય છે કે આ તો પેલો દેવદત્ત પ્રાણીજીવ છે એનું નામ વૈષ્ણવી.

આ ચાર વાચાના સંયોગે કરીને અનેક વિચારોને કલ્પનાના રૂપમાં ઝોડવી
શબ્દોચ્ચાર આપણે કરીએ છિયે ને તે શબ્દોના ઉચ્ચાર પ્રમાણેનો અર્થ સામે
માણસ મેલા બોલેલા શબ્દો ઉપરથી જાણી જાય છે, આ ઉપરથી શબ્દનું મુળ
ક્યાં છે ! કાનમાં શબ્દ શીરીતે ઉત્પન્ન થાય છે ! શબ્દનું જ્ઞાન કોણ સમજા-
વે છે ! કાનમાં શબ્દનો ધ્વની શીરીતે દાખલ થાય છે. ઇત્યાદિ પ્રારંભની અનેક
શોધો કરી છે, એમાં શબ્દ આકાશનો ગુણ છે આપણા શરીરનું આકાશ
બાહિરના આકાશ સાથે એકજ છે તેથી આપણા શરીરનું આકાશ અંતઃક-
રણના રૂપમાં છે તે અંતઃકરણ આપણને જ્ઞાનરૂપ દેખાય છે. અહિં આથી
સ્ફુર્ણાનું ઉત્પત્તિપાત્રું જરાએક સંવેદન રૂપમાં થાય છે ત્યારે તે સંવેદનનો પ્રથમ ઉ-
છાલો સુક્ષ્મ રૂપમાં આપણને જણાય ન જણાય એવા રૂપમાં રહેલ છે. આ
ઉછાળાની ખબર પ્રથમ મનને થાય છે ને તે મન ઇન્દ્રિયોની મારફતે સામા
મનુષ્યને શબ્દાકારથી જણાવે છે. આ જગ્યા પર આત્મા આકાશથી મોટો છે
ને તે અદર્શ રૂપમાં આકાશની અંદર સુક્ષ્માકારથી સ્થિર છે. તેમાંથી એક સં-
વેદનનો પ્રવાહ આકાશમાં અદર્શપણીથી આવ્યો. ત્યારે આપણી અંદર કલ્પના-
ની કાંઈક જરા હિલચાલ થઈ તે થયેલી હિલચાલ શરીર-પીંજરાના અગ્નિ જ-
ળ વાયુ ને પૃથ્વી પદ્ધતિમાં વ્યાપક થઈ ગઈ. તે સમયે પરાપર્યંતિ મધ્યમાં વૈ-
ષ્ણવી એ વાચાઓ ઉત્પન્ન થઈ આપી ને શબ્દાકારથી વ્યહવાર ચલાવી રહ્યા પછી
કલ્પનાનો નાશ થયો.

આ ઉપરથી સમજો કે આકાશથી મોટો આત્મા છે ને તેનાથી નાહનું
આકાશ છે. આકાશ સ્વૈત્ર એક આકારથી વ્યાપ્યું છે. તેથી પ્રથમ જે સંવેદન
અદર્શ રૂપમાં આપણી અંદર દરશાય છે તેનું વ્યાપકપાત્રું આકાશની માફક સ-
ર્વત્ર રહેલું છે. પણ જ્યારે તેના સંવેદનરૂપી હિલચાલ ઉપર આપણું ધ્યાન લ-

આડવા માંડીએ કે તે સમયે તે પ્રવાહ અગ્નિ સ્થાનમાં હોજર થયા માટે છે તેમ તેમ તેને માટે આકાર ને હોતો તે નાનો થવા લાગે છે આ નાનો અકાર થતો થતો છે જળ વાયુ ને પૃથ્વી એટલે દહુ પરિવર્તન આવે છે ત્યારે તે તદન નાનું અલ્પજા જેવો થઈ જાય છે. આ આકાર ઉપરથી સમજવાનું કે આપણી કલ્પના પ્રથમ પ્રજ્ઞાંડ જેવડી હતી પણ જ્યારે એનો પ્રવાહ કાચુની અંદર પરા પશ્યતિ મધ્યમાં ને વૈષ્ણવી વાચાની આકૃતિમાં આપણા મનને આલસ પડ્યો ત્યારે તે છેક નાનો આકાર થઈ ગયો. પ્રથમ કલ્પના સર્વજ્ઞ હતી ને જાણી જવારે હોજર થવાથી અલ્પજા થઈ ગઈ. એ સર્વજ્ઞ કેમ હતી ! ત્યારે જાણો કે આપણી કલ્પના સમસ્વર્ગ ને સમ પાતાળ પરીવર્તનની વખત એક જગ્યાપર ઘેરાં કરે છે. તે એવી રીતે કે કાશી શબ્દનો યાદી આપણને જે કલ્પના કસવે છે તેનું કારણ કે એનું વ્યાપકપણું સર્વ સ્થાનમાં રહેલું છે વા એની અંદર સર્વ પ્રજ્ઞાંડ સ્થિર છે તેથી હરેક સ્થાનને એ શબ્દરૂપમાં જતાવી શકે છે.

આ કારણથી કલ્પના એક છે ને સર્વત્ર છે. પણ શબ્દસ્વારથી અલ્પજા થઈ ન્મુદા ન્મુદા શબ્દોની મારફતે આપણને એની અંદર રહેલાં જે સ્થાન તે દર્શાવે છે. આ દરશાવનારો આપણી અંદર જે મન તથા ઇન્દ્રિયોનો સંયોગી ધર્મ છે તે ધર્મ આપણને શબ્દોસ્વારના આકારથી વૈષ્ણવી વાચા રૂપે બાંધે છે, તેથી સ્ફુર્ણાનો આકાર તદન નાનો બની ગયો કહેવાય છે. આ અલ્પજાપણુનું માપ એકું કે જેટલા દુરનો ધ્વની આપણી ઇન્દ્રિયો સાંભળી શકે છે તેટલા પ્રમાણમાં એને આકાર રહેલ છે. પ્રથમ સ્ફુર્ણા સર્વત્ર હતી ને તે તમામ પ્રાણી-માત્રામાં અધિકારની મારફત સ્થિર હતી, પણ તે દહુધર્મમાં દાખલ થવાથી ને ઇન્દ્રિયોની નજીક શબ્દરૂપમાં ગોઠવાઈ જવાથી અલ્પજા થઈ ગઈ છે. હવે કલ્પના સર્વત્ર છે તેથી સર્વની અંદર શબ્દનું વ્યાપકપણું રહેલું છે. જેથી સામા માણસનાં શબ્દ ઉપરથી આપણું મન તે શબ્દનો અર્થ સમજી શકે છે. ને પછી આપણું મન પેલા શબ્દના અર્થનું ખરાપણું જાણવા સારૂ જ્ઞાનને મોડે છે. તે જ્ઞાન જાણી રહ્યા બાદ આત્માને ખબર થાય છે, સારાંશ કે કાચાની અંદર જે સ્ફુર્ણા રહી છે, તે શબ્દ સુચવણીનું કામ કરે છે ને શબ્દ ઉપરથી હરેક જાતનું જ્ઞાન થાય છે. આ જ્ઞાનથી સર્વે કર્તવ્ય કર્મનો સાર આપણને સમજાય છે ત્યારે નાહતા વિદ્ય પ્રકારથી મન બુદ્ધિ વિગેરે તત્ત્વોનું ચલન વળાણ બને છે તેથી હરેક કર્મ કરવાની જીજ્ઞાસા રહે છે.

હવે આકાશમાં વ્યાપેલો શબ્દ આપણા આત્માની શાયે જ્ઞાન સ્વરૂપમાં સંબંધ રાખે છે ને ઇન્દ્રિયોની બાહરે એ શબ્દ ધ્વની રૂપમાં દેખાય છે એ ધ્વનીની ઓળખાણ આપણને કાન શ્રવણેન્દ્રિય કરાવે છે. આ શબ્દ કેમ થાય છે ! એનું કારણ એકું કે જેવી રીતે આપણા બંને હૃદયની હૃદયેલીઆને જોરથી મેળવવા

ને ઠોકીએ કે તરત તાળી પડે છે. આ તાળીનો ધ્વની શી રીતે થયો ! ત્યારે જાણો કે તાળીમાં જૂનનો હસ્તના પંજરો એકઠા થતી વખતે જે ખાલી જગ્યા એટલે આકાશ હોય છે, તેને વિષે પવન જ્યારે દબાય છે ત્યારે ધ્વની થાય છે. એવીજ રીતે આપણા શરીર-પર્ણરમાં વાસો-વાસરૂપી વાયુનું આવર્જન, વિસર્જનપણું થઈ રહ્યું છે, તે પવનના મધ્ય ભાગમાં આપણી કલ્પનાનું દબાણ થયા પછી જીવ્યા વિગેરે ઇન્દ્રિયોનું વળાણ બને છે, જેના સંયોગીપણાથી શબ્દ-ત્પત્તિ પ્રગટે છે. ત્યારે આપણી સ્ફુર્ણા શરીરના વાયુમાં મળે છે, તેથી મન, ઇન્દ્રિયોનો સંયોગ થઈ આવે છે. આ સંયોગથી શબ્દ જેવા પ્રકારનો કરવો હોય તેવા આકારમાં આપણી સ્ફુર્ણા પેલા વાયુને દબાવે વા હલાવે છે, તે પ્રમાણે આપણી જીવ્યાનું ચલન થાય છે, તેના પ્રમાણે આપણા પ્રાણ વાયુરૂપી વાસો-વાસમાં ફેરફાર બને છે. આ ફેરફારથી આખા જગતમાં જે વાયુ સર્વત્ર વ્યાપેલો છે. તેને હપલાં ચલન, વળાણના ધક્કાની અસર પોહોંચે છે. તે ધક્કો જે પ્રમાણમાં થયો હોય તેટલા પ્રમાણમાં તે પવનમાં પ્રસરાણ પામતો પામતો પોતાની ગતિનું દૈવત્ પોહોંચે ત્યાં મુઠી ફેલાઈ જાય છે. હવે જ્યાં પવન છે, ત્યાં આકાશ છે. ને તે આકાશ સર્વ જગ્યાપર એકજ સરખા રૂપમાં સ્થિર છે, તેથી પવનને જે ધક્કો લાગ્યો, તેના પ્રતિબીંબ વા અસર આકાશને પહોંચી જેથી આકાશનો જે નિત્ય ગુણ શબ્દ તે પ્રગટ થઈ આવ્યો, તેથી શબ્દ કેવા પ્રકારનો છે, તે આકાશને વિષે જાણાયું. કેમકે જ્યાં કાંન છે ત્યાં આકાશ છે, ને આકાશમાં પવન સ્થિર છે, તેથી બાહરના પવનમાં જે ક્રિયા થઈ તે પ્રસરાણ પામતી પામતી કાનવાળા આકાશમાંના પવનની અંદર ફેલાવો પામી તેથી શબ્દ તથા પેલી યએલી કોઈ બાણ પ્રકારની ક્રિયા મનને સમજાઈ. મને ઇન્દ્રિયોના સંબંધથી પેલી ક્રિયાની ખાતરી અમુક પ્રકારની કરી લીધી, ને પરિપુર્ણ ખાતરી થવાથી મને તે ક્રિયા વા શબ્દ આત્માને અર્પણ કર્યો. કેમકે આત્મા શરીરના આકાશમાં સ્થિર છે, ને ત્યાં જ્ઞાન વ્યાપક છે, તેથી પેલી ક્રિયાના શબ્દોનું તોલન કીડું, ને એ કરેલા તોલનપણાના નિશ્ચય મુજબ વ્યહવાર ચાલુ કીધો.

હવે શબ્દનો આકાર શરીરને વિષે સ્ફુર્ણારૂપે હાજર છે. ને તે સ્ફુર્ણા આ બાહરના જગતમાં શબ્દકારે વ્યહવાર ચલ્લવી રહી છે, તેથી શબ્દની પરીક્ષા ઇન્દ્રિયોના સંયોગથી મન કરે છે, ને તે મન આત્માને કરાવે છે, જેથી જ્ઞાન આજાપાઈ આવે છે. એ જ્ઞાન સર્વ પ્રાણીમાત્રોની કાયાઓમાં એકસરખા કદથી વ્યાપી રહેલું છે, આકૃતિથી આપણા શબ્દનો ભાવાર્થ સામે માણસ જટ ઓલખી શકે છે, કેમકે આપણી ગોડવાણીની સમજ આકાશને વિષે રહેલા જ્ઞાનને થઈ ને તે આકાશી જ્ઞાન સામા પ્રાણીની અંદર પણ રહેલું છે, ને તેની સાથે જ્ઞાન પણ છે, જે હૃદયથી આપણે જેવા શબ્દ બોલ્યા કે તરતજ તેવા પ્રકારનું જ્ઞાન સામા પ્રાણીને આજાપાઈ આવે છે, કેમકે જ્ઞાન તથા આકાશ એકજ રૂપ છે, આ

મુળતત્ત્વથીજ સર્વનો વ્યહવાર એકસરખો ચાલી રહેલો છે. કેમકે આપણું બોલવું જેવા પ્રકારથી થાયછે તેવાજ પ્રકારથી સામે માણસ પણ સમજી શકેછે.

આ દેકાણે જરા આત્મવિચાર કરેલો છે. હાથી મારા તરફ આવે છે, તેથી હાથીને ભેઈ ખસી જવાનું જ્ઞાન થયું, ને પછી ચિત્તમાં દુઃખ થયું, દુઃખના જ્ઞાનથી પરીતાપ થયો, તેથી બચવાનો પ્રયત્ન કીધો; તેમજ આંખાનું જ્ઞાન થયું, જ્ઞાન થયા પછી સુખ મળશે એવી વૃત્તિ થઈ, જે ઉપરથી આંખાને મેળવવાનો પ્રયત્ન ક્રિયા સુખ ધૃષ્ટિ દ્વેષ દુઃખ એટલા આકારો એકદમ એકાદ ક્રિયા વખતે ચિત્તમાં થાય છે, એ સર્વનું સમજવડું ભાવનાના સ્થાનમાં થયેલું છે. એમાં વિશ્વનાથ સિદ્ધાંત, કણાદ બાળ્ય રત્ન, ટીકાવૃત્તિ વિગેરે બહુ ગ્રંથ છે, પણ મુત્ર છ પ્રકારના ગણ્યાં છે. ૧ સંજ્ઞા ૨ પરિભાષા ૩ વિધિ ૪ નિયમ ૫ અધિકાર ૬ અતિદેશ એઓ છે. એમાં આત્માને ઈન્દ્રિયાના સંચોગથી જે જ્ઞાન થાય તે પ્રત્યક્ષઃશરીરમાં આત્માને દેકાણે જ્ઞાન રહે છે, તેથી બાહ્યેન્દ્રિય ને જ્ઞાનેન્દ્રિયના સંસ્કાર ઘડાય છે, ને તે ઘડાયેલા સંસ્કાર સાથે મનનો સંચોગ થાય છે. બાહ મને કરીને આત્માનો વા જ્ઞાનનો સંચોગ બને છે, એવી એ શાસ્ત્રની માંડણી છે. એણે પણ ઈન્દ્રિયા પંચ-માહાત્મ્ય, આત્માને તેની શક્તિઓ, કાળ, રશ ઇત્યાદિઓનું વર્ણન ન્યાયના જેવું કરેલું છે. તેમાં એ કહે છે કે જેનું આદિ નથી, તેના વિભાગ થતા નથી, એવા પરમાણુઓના સંચોગીપણાથી આ નાશવંત જગત્ ઉત્પન્ન થઈ આવ્યું છે. એઓની અંદર સર્વ પદાર્થોની યોજના કરી છે તેથી કરીને આ શાસ્ત્રને વિષે જગત્ ને ઈશ્વર એકજ વા ઈશ્વર તે જગત્ જગત તેજ ઈશ્વર, જેમ ગુણ ને ગુણી એક રૂપ છે તેમ શબ્દ ને જ્ઞાન, એમાં શબ્દથી જ્ઞાન ને જ્ઞાનથી શબ્દ. સારાંશ કે કર્તા જે ઈશ્વર તે આ સર્વ પદાર્થોથી ન્યાસ નથી પણ તેનો સંબંધ એઓ સાથે એક રૂપ છે વા તેજ આ પદાર્થરૂપમાં કાયમ છે ઇત્યાદિ.

(૩) ઉત્તર (બ્રહ્મ) મિમાંસા વા વેદાન્ત શાસ્ત્ર—વ્યાસ વા

બાદરાયણકૃત્ય.

આ શાસ્ત્ર વ્યાસકૃષ્ણએ લખ્યું છે, એમાં કહે છે કે આત્માજ ઈશ્વર છે, ને તે અવિદ્યા રૂપમાં જગત્ રચે છે. પાળે છે ને સંહારે છે. છવ ઈશ્વર અવિદ્યા કુય છે, આત્મા સર્વત્ર અદ્વૈત એકબ્રહ્મજ છે, એની અંદર અવિદ્યા રૂપી કોઈ પણ ચીજ નથી પણ સ્વપ્ન શુદ્ધ સ્વરૂપ છે, તેથી ત્રણે કાળે સૃષ્ટિનો અભાવ છે જેમ સૂર્યની જ્યોતિમાં ત્રણેકાળે અંધકારનો અભાવ છે તેમ: આ શુદ્ધ સત સ્વરૂપની ઇચ્છાજ આ જગત્નું આદિકારણ ઉપાદાન કારણને નિત્ય કારણ છે, આત્માની કલ્પિત ઇચ્છા શક્તિનો દેખાવ આ રથાવર જંગમ સુક્ષ્મ વિરાટ આકારોમાં રહેલો છે વા આ સર્વ નામ રૂપમપંચવાણું ભિન્નભાવિક જગત્ એજ છે. પરબ્ર-

હવે કલ્પિત સંવેદન અગ્નિના અનેક તરખલાઓની માફક જડચૈતન્ય ભાવને પ્રાપ્ત થએલું છે. તેથી આ જગત્ દૃશ્યમાન થયું છે, જેમ ઊંઘમાંથી સંવેદન થાય ત્યારે સ્વપ્ન દરશાય; તેમ પરબ્રહ્મનું સંવેદન તે આમૃષ્ટિઃ આ સંવેદન થવાથી ચૈતન્યતા પ્રાપ્ત થાય છે. જેથી અહંકારની ઉત્પત્તિ બને છે, આ ચૈતન્યતા અંતઃકરણ રૂપમાં બીરાજમાન રહેલી છે તેથી આત્માના અનેક અંતઃકરણ છે.

આ અનેક અંતઃકરણથી પ્રાણી માત્રા ઉત્પન્ન થઈ આવ્યાં છે, આ પ્રાણી માત્રાના જુદાં જુદાં અંતઃકરણ હોવાથી પાપ પુણ્યની ગ્રંથિ જોડવાયાને લીધે અનેક ચિત્રચિત્ર ભુદ્ધિ જ્ઞાન વ્યાપી રહેલાં છે. તેથી કરીને દરેક પ્રાણીના કર્મ ન્યાસાં ન્યાસાં થઈ પડેલાં છે. આ અંતઃકરણની દ્રઢતાથી અહંકાર ઉત્પન્ન થયો, તેથી અહંકાર એ રૂપ ધારણ કરી વ્યહવાર ચત્રાવ્યો બન્યો છે, અહંકારના દ્રઢિતપણાથી આ પૃથ્વી આપ તેજ વાયુ આકાશાદિ પંચભૂતો દેખાયાં છે, અહંકારને ઇચ્છા ઉત્પન્ન થવાથી વા સંવેદન પ્રવાહે કલ્પના (માયા) રૂપ ઉત્પન્ન કીધું છે. ને તેથી કરીને અત્રમય, પ્રાણમય મનામય વિગેરે કોશો ઉત્પન્ન થયા તેથી તરવોના બંધારણ ઉપરથી અહંકારની દોષદ્રષ્ટિ કરીને પરચીસ તરવની કાયા બનેલી દેખાય છે, આ કાયાની અંદર ઇંદ્રિયો તેના વિષયોમાં અહંકારની ભાવના પ્રમાણે વ્યહવાર ચલાવતી જાણાય છે. આ અહંકાર (એવ) ની ભાવના (કલ્પના)નું નામ માયા કહેવાઈ છે, આ એવ ઇંદ્રિયોના સંબંધથી કર્મ કરવા લાગ્યો, ને કર્મના વ્યહવારથી સારાં નહારાં ફળનો ભોક્તા થયો. ને શબ્દના અર્થ ઉપર ચાલવા મંડ્યો તેમાં અર્થના નિશ્ચયથી ભાવના વૃદ્ધિપણાને પ્રાપ્ત થતી ચાલી, તેથી અનેક જન્મ જન્મોંતરપણાને પ્રાપ્ત થવા લાગ્યો. આ પ્રવૃત વ્યહવારમાં અપિધાની કૃતિથી છુટો ન થતાં એની જાળમાં સજ્જડ મજ્જુતપણે બંધાણો, જેમ કરોળીઓ પોતાની જાળમાં ફસે છે તેમ આત્મા પોતાની કલ્પિતપણાની જાળમાં ફસી પડ્યો, આત્મા સ્વભાવે નિત્ય નિવૃત્ત છે, પણ અપિધા ભાસથી એવ જેવો થઈ પોતાના સ્વરૂપમાં કલ્પિત (માયિક) વ્યહવાર કરે છે, તેથી બંધીવાન જેવો જાણાય છે. જેથી અપિધાના ઉપર ધ્યાન આપનારી જે આત્માની પ્રકૃતિ રહેલી છે, તે સ્વભાવરૂપ પ્રકૃતિની દ્રષ્ટિ જાણે આ કાયા આકારમાં ખડી રહેલી દરશાય છે. જેમ સ્વપ્નાની કાયા નિંદ્રામાં પડ્યા પછી આભાસરૂપ સમજાય છે તેમ આ મિથ્યા આભાસરૂપ કાયાની વાંસના જ્યાં સ્થિર રહેલી છે તે સ્થાનનું નામ સુક્ષ્મ (લિંગ) દેહ પડેલું છે.

એના સંબંધથી જેમ સ્વપ્નાની કાયા દેશદેશોંતરમાં ફરે છે વા સ્વપ્ન સ્વપ્નાંતરને પામે છે; તેમ આ સુક્ષ્મદેહના સંબંધથી આપણી આ સ્થુલ (જડ) દેહ (જે કે આત્માની જગ્યાપર આભાસરૂપ દરશાયેલી) દેશદેશોંતર વા જન્મ જન્મોંતરને પ્રાપ્ત થતી જાય છે. આ અપિધાપ્રકૃત વાંસનાના દ્રઢિતપણાના યોગથી વા ઇંદ્રિયોના સંબંધથી આપણા સત્ય બ્રહ્મ સ્વરૂપ આત્માનો દેખાવ આ મિથ્યા

જગત્પ્રકારમાં દરશાયો છે વા અવિદ્યાએ દેખાડી આપ્યો છે. આ મહદ્વૃત્તિ અવિદ્યાનો ચિત્રવિચિત્ર દેખાવ ઉપરથી જીવ કર્મ ફળ આપવા લાગ્યો ને. સુક્ષ્મ (લિંગ) દેહથી પોતાની અંદર મન બુદ્ધિ જ્ઞાન વિગેરે ઉત્પન્ન થઈ આવ્યાં, પરંતુ સુક્ષ્મ (લિંગ) દેહનો આકાર પરમાણુઓથી જોવાનું સુક્ષ્મ વા તીક્ષ્ણ હોવાથી વાંસના રૂપીદેહ પરમાણુઓના મધ્ય ભાગમાં એક રૂપથી વસેલી છે જેના યોગથી જીવ-મનોમન કલ્પિત (વાંસનીક) જગતો ઉત્પન્ન કરી શકે છે. પણ એ કલ્પિત જગતો આત્માની જગ્યાપર મિથ્યા આભાસરૂપ નહીં સરખાં રહેલાં હોવાથી એ પેલા થયાં ન થયાં ખરાખર છે સારાંશકે એ મિથ્યા અવિદ્યા રૂપ છે તેથી: જેમ મૃગજન ખરાપાણીના જ્ઞાનથી મિથ્યા છે વા નિંદ્રાની પ્રાપ્તિથી સ્વપ્ન. મિથ્યા છે તેમ આત્માના દ્રવ્યપાણીથી જગતો મિથ્યા છે. આ મુળતત્ત્વ ઉપરથી આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્તિ કરવું જોઈએ, જેમ થઈને દૂર કરવા સારું અગ્નિ પ્રગટ કરવો જોઈએ તેમ. તેથી અવિદ્યા જીવને ત્રણ પ્રકારે મોક્ષ આપે છે જ્યારે જીવ ના કર્મ જેકે પાપ પુણ્ય પોતાના સરખા પ્રમાણમાં વહેંચાઈ જાય છે ને કોઈ પણ કર્મ ત્યુનાધિક લાસતું નથી ત્યારે અવિદ્યા મઠી જઈ આત્મ પ્રાપ્તિ થાય છે. આનું નામ હુમા (નિર્વાણ પદ મળ્યું) ગણાય છે વા પુર્ણ મોક્ષ મળ્યો કેહેવાય. પરંતુ જીવને વિષે પુણ્યનો ભાગ વધારે હોય ત્યારે ચંદ્ર લોકની પ્રાપ્તિ થાય છે, ત્યાંથી પુણ્ય ક્ષય થયે જીવ પાણીની આકૃતિમાં વર્ષાદના સ્વરૂપમાં વ્યાપી આ મૃદ્ધિપર પડે છે ને પછી પંચભુતોના તત્ત્વોમાં પ્રવેશ કરી વનસ્પતિનો આકાર ધારણ કરે છે ને ત્યાંથી અન્નાશયમાં જીવ આવે છે, બાદ તે અન્નને પ્રાણીઓ આહાર કરે છે જેથી જીવોની કાયાઓમાં વિવિધ આકૃતિખનવાથી જીવ અમુક ગરભસ્થાનમાં દાખલ થાય છે, ને ત્યાં અમુક દેહ ધારણ કરી આ જગત્માં અવતરે છે. આ પેહેલા પ્રકારના મોક્ષમાં આત્માની સર્વ અવિદ્યાનો નાશ થયે છે વા જીવનું અજ્ઞાન મટવાથી આત્મા જેવો પોતે સ્વયં-પ્રકાશીત પોતાને દેખાય ને ઉપલો અવિદ્યાનો કલ્પિત દેખાવ નાશ પામેલો સમજાય તે સમયે પોતે પોતાને શુદ્ધ નિવિકાર નિરાકાર અખંડ અજર રૂપે લાસે. (૨) તેમજ અવિદ્યાના જ્ઞાનના સંયોગથી જીવ અનેક યજ્ઞ ષજ્ઞાદિક પરોપકાર પરમાર્થ એવાં માહાત્મ પુણ્ય કર્મો વાંસના યોગથી કરે ત્યારે પુણ્યના સામર્થ્યે કરીને પેલી અવિદ્યા સ્વર્ગ મૃત્યુ પાતાળ પ્રલયલોક ગોલોક ઈંદ્રપુરી કેલાશ વૈકુંઠ જનમહત્યાદિ માહા સુખ આપનારાં સ્થાનોનો આકાર ધારણ કરી લે છે ને જીવને તે અવિદ્યા એમ સમજાવે છે કે આપણાં કરેલાં સુકૃત્યથી આપણે આ મહાત્મ એ-શ્રવને પામ્યા છીએ એનું નામ મધ્યમોક્ષ કેહેવાય છે. (૩) કનિષ્ઠ મોક્ષ એવો કે અવિદ્યા દુષ્કૃત્યના યોગથી આપણને આલોક વા ખાંજ જીવોની યો-નીઓમાં મધ્યમ પંક્તિના સુખને મેળવી આપે છે. આ શાસ્ત્રમાં અવિદ્યાના નાશ કરવાનો પ્રયત્ન ઘણો કરેલો છે, તેમાં ખતાવે છે કે આત્માના કોઈ ભા-

ગમાં ન દેખાય એવી જગ્યાપર અવિદ્યા વ્યાપક છે, તેના કોઈ આણુના સુક્ષ્મ ભાગમાં આ અંચમાહાભુત ઉત્પત્ત થઈ આવ્યાં છે જેના દ્રઢિતપણાથી આપણી કાયા દેખાઈ છે. તેથી આપણી કાયા આત્માની એક દહેર છે, એ દહેરની અંદર અવિદ્યા ચૈતન્ય રૂપે વ્યાપક છે તેથી આત્માને ચતુષ્પાદ વા ચારપાદ વાળો માંડુકચોપનિપદમાં ગણ્યો છે.

આ ચાર પાદ તે આપણી કાયાની ચાર અવસ્થાનાં નામ છે. જનૂત અવસ્થા એની અંદર આપણા આત્માનું સર્વ ચૈતન્ય શરીરના પંચભુતોમાં વ્યાપક થઈને આ નખથી શિષ્મપર્યંત આવ્યું છે, તેથી કરીને આપણી સર્વ ઈંદ્રિયો આ બાહરના જમીન આકાશ રૂપી પદ્ધતે દેખેછે, આ દેખાવનો વ્ય-હવાર જેટલા કાળ પરીઅન્ત ચાલે છે, તેટલાનું નામ જનૂત અવસ્થા એ આત્માનું પેહેલું પાદ છે. જ્યારે આપણે આંખ નાક કાન વિગેરે ઈંદ્રિયાને બંધ કરી સુતા હોઈએ ત્યારે આપણું ચૈતન્ય કાયાની અંદર મનોમન કલ્પિતપણા-થી જનૂત વ્યહવાર ચલાવે છે જેથી આપણે જનૂત જગત્ના જેવું બીજું જનૂત કાયાની અંદર દેખીએ છીએ એનું નામ સ્વપ્નનાવસ્થા કહી છે એ આપણા આત્માનું બીજું પાદછે. જે સમયે આપણું સર્વ ચૈતન્ય સ્થિર થઈ ને ઉપલો કલ્પિત વ્યહવાર કરતું નથી પણ તદન આપણે જડ પથ્થર જેવા ભાસીએ છેએ જેમાં આપણે હવતા છે કે માર્ગ પામેલા. એ વાતની જે પ્રસંગે ખબર રહેતી નથી તે સ્થિતિનું નામ નિદ્રાવસ્થા કહી છે, એ આત્માનું ત્રીજું પાદ છે, બાદ આપણું તમામ શરીર-પીજરાંનું ચૈતન્ય કાયાના સર્વ ભાગોમાંથી દુર ખસી ગયેલું જણાય છે ને આપણી સ્થિતિ જનૂત સ્વપ્નને નિદ્રા જેવી સમજતી નથી, પરંતુ સર્વ સ્થિતિથી જુદાજ પ્રકારની સ્થિતિ દેખાય છે, જેમાં આપણે પોતાના ચૈતન્યના તેજોમય અખંડિત સ્વરૂપમાં ગોળાકારથી સ્થિર થએલા દરશાઈએ છેએ, ને જ્યાં જન્મમાર્ગ પાપ પુણ્ય સર્ગ નર્ક ભાસતું નથી, તે સમયનું નામ તુર્લાવસ્થા કહી છે એ આત્માનું પેહેલું પાદ છે. આ પેહેલા પાદની અગાઉ આપણે જોવા ગયાતો કાંઈજ દેખાતું નથી વા તેની અંદર સ્થિર થયા ત્યારે તો આપણું હપલું સર્વ ચૈતન્ય અદ્રશ્ય થઈ કયાં નાશી ગયું તેના પત્તો લાગતો નથી વા આપણો હવયા આત્મા છે કે નહીં તે પણ દરશાતું નથી પણ જેમ મીઠું પાણીમાં મળી જવાથી મીઠાંનો અસલ આકાર જણાતો નથી, તેમ આપણો હવ વા કાયા, મીઠાના ગાંગડાની માફક ઉપલી ચીજમાં મળી જવાથી ઉપલી કાયા ને હવ બીલકલ જણાતા નથી આનું નામ આવેદાન્તશાસ્ત્રમાં ભુમા કહ્યું છે, આ ભુમા એ આત્મા (ધર્મર)નું સત્ય સ્વ-રૂપનું નામ છે વા એ નામ આત્માનુંજ છે.

આ ભૂમારૂપ આત્માની અંદર અજ્ઞાનતા નથી, પણ એના સ્વરૂપની ર-મણીયતા ઉપરથી એની અંદર કોઈ પણ પદાર્થ વ્યાપક નથી, તેમ એણે કાંઈ

કયું નથી કરવાનો સંભવ નથી તેમ કરશે નહીં એ સ્વરૂપમાં કાંઈ વધારે ઘ-
ટાડો થતો નથી પણ સ્થિર છે અચલ છે શાંત છે તેમ •આકાશની' માફક
નિર્લેપ છે એને વિષે આત્મા પરમાત્મા છવ ધ્વિર માયા કલ્પના જગત્
પંચ-ભૂત સુક્ષ્મ વિરાટ ધૃત્યાદિ કોઈ પણ પૈદાર્થ દરશાતો નથી, તેથી કહે છે
કે, જગત્ વા ઉપલી પદાર્થોમાંની કોઈ પણ ચીજ પેદા થએલી નથી. પણ
એના વ્યાપકપણાની અંદર જગત્ આભાસ માત્ર છે વા તેને વિષે પેદા થયું ન
કહેવાય, કેમકે જેમ આકાશ સલંગ સુત્ર એકસરખું સર્વત્ર બીરાજમાન છે તેમ
એક ભુમારૂપી આત્મા સર્વત્ર સલંગ સુત્ર વ્યાપક છે. જે ઉપરથી આ શાસ્ત્રમાં કહ્યું
છે કે (સત્ય બ્રમ્હ જગત્ મિથ્યા) એ માહાવાક્ય પ્રતિપાદન કરેલું છે, એના
સિદ્ધાન્ત એવા કે જગત્ પેદા થયું નથી થશે નહીં ને થવાનું નથી ત્રિકાળમાં
જગત્ દરશાતું નથી તેથી આ દ્રશ્યમાન જગત્ તે આત્માજ છે. ન્યાયના
મત પ્રમાણે આત્મા ઘણાં છે, પણ તેમ નથી, પણ એના મત પ્રમાણે અ-
તઃકરણ ઘણાં છે, ને છવ ધ્વિર એ આત્માની અવિદ્યાથી ઉત્પન્ન થએલા છે, તેથી
કર્તા કર્મ ને કારણ એ ત્રિપુટી વાસ્તવિક રીતે ભુમાને વિષે નથી તેથી એ ખોટી
છે. કેમકે આત્માની અવિદ્યા જગત્ રૂપમાં દેખાઈ તેથી ત્રિપુટી હાજર થઈ પણ
અવિદ્યાનો ક્ષય થવાથી ત્રિપુટી સમજાતી નથી. કેમકે આત્મા સર્વત્ર અવિભાજ્ય
રૂપે પોતે પોતાના આનંદમાં સ્થિર છે, તેથી (મુક્તં નાસ્તિ : કુતઃશાસ્ત્રા) અર્થ જે-
નું મુજબ નથી ત્યારે તેની શાખા કયાંથી ઉગેશન! સારાંશ કે જગત્ ઉત્પન્ન
થયું નથી, ને દર્શન દ્રશ્ય એ દ્રષ્ટાની ભુજ વા પ્રાંતિથી ભાસ્યમાન થઈ આવ્યાં
છે. પણ જો એ ત્રણ ચીજ પ્રથમમાંજ ન્યારી હોય તો મુજ સ્વરૂપ બીજ રૂપ
જે ભુમા તેને વિષે પોતાના સ્વરૂપની ભુદાઈ છોડી નિવૃત્તપણાને પામી ઐક્ય-
પણામાં સ્થિર ન થવાં જોઈએ, પણ જ્યારે એ ત્રણ એક બીજની અંદર અ-
રસપરસ્પમાં ઐક્યપણાથી મળી જાય છે ને પોતાને ભુદાપણાનો સ્વભાવ દે-
ખાડતાં નથી ત્યારે તો એ દેખાવ એકજ સ્વરૂપનો છે. જેમ સ્વપ્નાન્તે દ્રષ્ટા,
ને દર્શનરૂપી જે સ્વપ્ન જગત્નો દેખાવ, ને દ્રશ્યરૂપ તે સ્વપ્નાની ખુબી, એ
ત્રણે નિંદ્રાની અંદર ઐક્યપણાથી મળી જવાં ન જોઈએ, ને જ્યારે મળી ગયાં
છે ત્યારે એ દેખાવ ફક્ત એક નિંદ્રાનોજ છે.

એ પ્રમાણે આ જગત્ રૂપી દર્શન તે દ્રષ્ટારૂપી આત્માની અંદર ઐક્યપણા-
થી મળી જાય છે ત્યારે એ ભુદાં ન કહેવાય, કેમકે ભુમાની અંદર દ્રષ્ટા દર્શન
ને દ્રશ્ય એ ત્રણ ચીજ દેખાતી નથી, તેથી એ ત્રણ ચીજ મુજમાંજ નથી. કે-
મકે આત્મા એક અખંડ છે, એની ઉત્પત્તિ કોઈએ કરી નથી, તેથી કરીને દ્રષ્ટા
દર્શન ને દ્રશ્ય ઉત્પન્ન થએલાં નથી, મતલબ કે દ્રષ્ટા હોય ત્યાં દર્શન ને દ્રશ્ય
ઉત્પન્ન થઈ આવે છે, પણ ભુમાની જગ્યાપર તો દ્રષ્ટાજ નથી, તેથી દર્શન દ્ર-
શ્ય શી રીતે ઉત્પન્ન થાય તેથી કરીને ત્રિપુટી મિથ્યા છે, ત્રિપુટી મિથ્યા હોવાથી

અવિદ્યાકૃત્ય જગત્ પાણ મિથ્યા છે. ન્યાય મત પ્રમાણે સિપને વિષે રૂપાંતી પ્રાંતિ થઈ તેમ આત્માની અંદર જગત્ની પ્રાંતિ થઈ પણ એકજ આત્મા પોતે પોતાની ભુલથી અનેકરૂપે દેખાયો છે. જેમ માટીના અનેક ઘડાઓ છે, પણ આખરે તે માટીજ છે વા નાશ થયા પછી તેઓ માટીજ રહેવાના. તેમ આ સર્વ જગત્ના પ્રાણીમાત્રો ભુમારૂપી માટીના સ્વરૂપ છે, ને એ સર્વનો નાશ થયા પછી ભુમાજ રૂપમાં આવવાના. જેમ ઘડાઓમાં ત્રણે કાળે માટીજ છે, તેમ જગત્ના સર્વ પ્રાણીઓ ત્રણે કાળે ભુમાજ છે. તેથી છાંદોગ્યઉપનિષદમાં કહ્યું છે કે વિકારો નામધેયં इति श्रुतेः आ અનેક આકારો જે છે જેથી તે વિકાર રૂપ છે. તેથી આપણે વિષે અવિદ્યાનો દેખાવ ન હોય ત્યારે આ જગત્ ન દેખાય. પણ ન્યાયનો સિદ્ધાન્ત એવો કે, જ્યાંથી જ્યાંથી જ્ઞાન થાય તે તે મિથ્યા છે. સારાંશ કે જ્ઞાન જે ઉત્પન્ન થાય છે તે અવિદ્યાકૃતિથીજ થાય છે. મતત્રય કે એકના સંભવથી બીજું દેખાય છે, તેથી જગત્ જોવાથી જ્ઞાન દેખાય ત્યારે અજ્ઞાનનો સંભવ થાય, આ મુળતત્ત્વથી જ્યાં બે પ્રકાર ભાસે તે માયા કહેવાય, કેમકે અસત્ય હોય તેના દેખાવ બે રીતે દેખાય, પણ સત્યમાં બે જાતનો ભાસ્ય ન. પડે, પણ જ્યાં જ્ઞાનનો સંભવ થાય ત્યાં જાતાને જોય બે ઉત્પન્ન થાય પણ જ્યાં જ્ઞાન ન દેખાય ત્યાં જાતા જોયનો સંભવ નથી જેથી જ્ઞાન છે તે મિથ્યા છે. ન્યાયના કહ્યા પ્રમાણે પાપ પુણ્ય આત્માને લાગે છે ને તેથી તે જીવ થઈ જન્મ જન્મોત્તરને પામે છે. પણ એના મત પ્રમાણે આત્માને પાપ પુણ્ય લાગતાં નથી. કેમકે આત્મા શુદ્ધ સ્વયંનિર્વિકાર છે ને કર્મ એના જ્ઞાનથી દબાય છે તેથી આત્મા સ્વતંત્ર છે. જેથી આત્મા પોતે પોતાને પાપ પુણ્યની શિક્ષા કરે ને તે શિક્ષા પોતાને લેપન થાય એ કહેલું આપણી ભુલ છે, પણ પાપ પુણ્યની કૃતિ જે સમજાય છે, તે આપણી અંદરની અવિદ્યાનો દેખાવ છે. ન્યાયમાં જીવ (આત્મા) ધ્વિર ને માયા એ ત્રણ માન્યાં છે, પણ એ કહે છે કે સ્વયં—એક માત્ર આત્માજ સત્ય છે, ને જીવ ધ્વિર આત્માની અવિદ્યાથી ઉત્પન્ન થયાં છે, તેથી એ બેઉ ચીજ જુડીજ છે.

ન્યાયે તત્ત્વ અનાદિ ગણ્યાં પણ એ કાંઈ તત્ત્વ નથી પણ એ તો આત્મ સ્વરૂપજ છે, એમાં ધર્મોપદેશક રૂપી આપણી અંતર્યામી સ્ફુર્ણાને જે કે ઈશ્વરી સંકેત રૂપમાં ગણ્યો છે. પણ એ કાંઈ સંકેત નથી, એતો સ્વયં-આત્માના અખંડિત સ્વભાવનું સંવેદન છે. આ શાસ્ત્રવાળો અદ્વૈત પક્ષનું પ્રતિપાદન કરી પ્રજ્ઞજ્ઞાન આપે છે, તેમ ન્યાયદ્વૈતનું પ્રતિપાદન કરીને જ્ઞાન દરશાવે છે, તેથી જ્ઞાનભાગ કોનો છે તે સિદ્ધ થતું નથી. એમાં ચાર અધ્યાય છે તેના કર્તા ન્યાસ છે, તેમાં પ્રથમ સન્મનવ્યનો એવો હેતુ છે કે સર્વ ઉપનિષદોના વાક્ય પ્રજ્ઞને પ્રતિપાદન કરે છે. ત્રીજા અધ્યાયમાં ઉપાસનાને જ્ઞાનનો બોધ કર્યો છે. એના સર્વશાસ્ત્રમાં શારિરિક શાસ્ત્ર મુખ્ય છે, ને તે જ્ઞાનીઓનેજ ઉપયોગી છે. અથાતો બ્રમ્હ નિજ્ઞાસા ફ.

• આ વેદાન્તનું પેહેલું મુત્ર છે, એના પર સંકેશસ્વાર્યે ભાષ્ય કરેલું છે, તેના ચાર અધ્યાય છે સમન્વય અવિરોધ સાધન રૂળ એઓ છે. મેલિદ્વામાં વેદાન્તનું તાત્પર્ય, બીજામાં શાસ્ત્રાનું ખંડન, ત્રીજામાં પૈરાગ્ય નિર્ગુણ જ્ઞાન, ચોથામાં છવનમુકતોનું વર્ણન એમાં દેવોનું ભજન કરવાને કહ્યું છે. શ્લોક નમો મહા-
દમ્યો નમો અર્મ કેમ્યો નમો યુવમ્યો નમો આદિ નેમ્ય ચજામ દેવાન્ય દિશાક્તવઃ
એમાં મોઢા દેવ નાનાદેવ યુવાનદેવ વૃદ્ધદેવ સર્વેને નમસ્કાર કર્યું. વિદ્વાંતો
હિ દેવા પિદ્વાન તેજ દેવ એવો અર્થ છે. એમાં વ્યાસ મુત્ર, મુકતાવલી, બ્રહ્મ-
વિદ્યાભરણ, વેદાન્ત દીપીકા, અદ્વૈત સિદ્ધાન્ત, વેદાન્ત પરિભાષા, સ્વમ્-બોધ, વેદાન્ત
કટપ લલિકા, આત્મા પ્રકાશ, આત્મપુરાણ એમાં ચાર સાધન છે. વિવેક પૈરા-
ગ્ય શમાદિષ્ટ, મુમુક્ષતા. બ્રમ્મ નિત્ય તે બાકી સર્વ અનિત્ય એ વિવેક. તેમ
સ્વર્ગ મૃત્યુ વિગેરેના મુખને તૂટાવતૂ ગણવું એ પૈરાગ્ય. શમ દમ ઉપરતી
નિવિશ્વા શ્રદ્ધા સમાધાન એ ષ્ટ સંપનો છે. સદા વાંસનાનો ત્યાગ તેશમ. વિષ-
યથી ઇન્દ્રિયાનો નિરોધ કરવો તે દમ, વિષય ન કરવો તે ઉપરતી, વ્યહવારમાં
સત્યતાથી વરતવું તે નિવિશ્વા. ગુરૂને વેદાંતપર વિશ્વાસ તે શ્રદ્ધા. ચિત્તને એકાગ્ર-
હવૃત્તિ પર રાખવું તે સમાધાન. માયાથી છુટવાની હજાસારાખી ગુરૂજ્ઞાનમાં
આવવું તે મુમુક્ષતા.

બ્રાહ્મિન વેદાન્તમાં એક ઇંધર છે છવ દેનાથી ઉત્પત્ત થયો છે માણી
માત્રો પરાધિન છે, તેથી ધર્મા ધર્મ જોઈ વિવેકવાળી વતુલુંક રાખવી, જગત્ સ-
ત્ય છે, ચોવાના જેવા સર્વેને જાણવા, મારા જાણ્યા પ્રમાણે આ બ્રાહ્મિન મત
કોઈ મતવાદીએ ઉત્પત્ત કરેલું છે, પણ એ મત તદન ઝોટું છે કેમકે એ મ-
તનો સ્વિકાર વેદાન્ત શાસીઓએ કીધો નથી. આ વેદાન્ત વાળાએ મિમાંસા વા-
ળાની શાયે એક તકરાર ઉઠાવી છે તેમાં એ કર્મને મિથ્યા કહે છે ને શબ્દને
અનિત્ય ગણે છે, કારણ કે શબ્દથી જ્ઞાન થાય છે ને જ્ઞાન થયા પછી શબ્દનો
નાશ થએલો જણાય છે. ને શબ્દના ક્ષયથી તેના કર્મનો પણ ક્ષય થાય છે.
જેવી રીતે કર્મનો ક્ષય તેવીજ રીતે તેના જ્ઞાનનો પણ ક્ષય છે, સારાંશ કે—
સ્વપ્નાનું જે જ્ઞાન છે તે નિરાધાર છે. તેથી કરીને સર્વ જ્ઞાન નિરાધાર છે એ
વેદાન્તનો પૂર્વપક્ષ છે એનાપર મિમાંસાનો ઉત્તરપક્ષ જગૃતનું જ્ઞાન નિશ્ચાત્મક
છે તેથી તે વિપર્યય (ઉગટું) થતું નથી પૂર્વ-જગ્યા પેહેલાં પણ એજ પ્રમાણે
સ્વપ્નાનું જ્ઞાન નિશ્ચાત્મકહતું તેથી કરીને જગવાને ઉંઘવામાં કાંઈજ ભેદ નથી,
સારાંશ કે જેમ સ્વપ્ન જોટું તેમ જગૃત મિથ્યા ઉત્તર-સ્વપ્નાનું જ્ઞાન વિપર્યય
થાય તેમ જગૃતનું થતું મથી. પૂર્વ-સ્વપ્ન હોય કે જગૃત હોય, પણ સ્વપ્ના-
નું ભવ જોતાં સર્વ જ્ઞાન મિથ્યા છે. ઉત્તરપક્ષ-સ્વપ્નાનું જ્ઞાન જતું રહે છે,
કારણ કે નિંદ્રામાં મન જ્યારે પડ્યું હતું ત્યારે દુર્બળપણાથી સ્વપ્નાનું જ્ઞાન
ઉગટું થાય છે, એજ પ્રમાણે નિંદ્રા પખતે કોઈપણ પ્રકારનું જ્ઞાન રહેતું નથી

એ ઉપરથી જાગૃતનું જ્ઞાન કાંઈ મિથ્યા નથી. પૂર્વ-જેમ આંખની નજીક કાંઈ દેખાતું નથી, કારણ કે આંખને કાંઈ જોખમ છે, તેમ સ્વપ્ના સમયે આપણા જ્ઞાનને જોખમ લાગ્યો તેથી સ્વપ્નાનું જ્ઞાન કાયમ રહેતું નથી. ઉત્તર-જેમ પે-હેલાં મારું મન નિદ્રાગ્રસ્ત થયું તે સમયે પવિત્ર હતું, પણ નિદ્રામાં પડ્યા પછી જાગ્યું તેટલે અપવિત્ર થયું, તેથી જ્ઞાન વિપર્યય માલમ પડ્યું. પૂર્વ-મન પવિત્ર હતું તેવીજ પવિત્રતા નિદ્રામાં કાયમ હતી કેમકે મનસ્થિતિમાં ફેર પડ્યો નહોતો, તાત્પર્ય માત્ર સ્વપ્ન જ્ઞાન મિથ્યા, એટલે સર્વ જ્ઞાન મિથ્યા એણે શબ્દ અનિત્ય છે, તે બાબત નીચે પૂર્વ પક્ષ ટાંક્યા છે—એનો પ્રત્યુત્તર મિમાં-સાના ઉત્તરપક્ષમાં વાંચશો.

એની ઉત્પત્તિ કૃતિથી થાયછે, તે એવી રીતે કે, શબ્દનો જે કર્તા, તેને વિષે ^{પૂર્વપક્ષ પહેલું} કોઈ પણ પ્રકારના કર્મની ઈચ્છા દરશાઈ આવેછે, ^{શબ્દ અનિત્ય છે.} તેથી તે કર્મના કારણ પરત્વે શબ્દ કરેછે. જેથી શબ્દ કર્મથી ઉત્પન્ન થાયછે. વાસ્તે શબ્દ અનિ- ^{પૂર્વપક્ષ બાજુ} ત્ય. એમાં શબ્દના બોલનારે જ્યારે શબ્દસ્થિતિ કર્યો, તે વખતે ^{ઉચ્ચારથી નાશ થાયછે.} તે શબ્દ વાતેનો ધ્વનિ બેઝોને નાશ થયો. વાસ્તે અનિત્ય કારણકે ^{પૂર્વપક્ષ. ત્રીજું} કોઈના કરવાથી ઉત્પન્ન થયો, તે એવી રીતે કે આપણે કોઈને કહીએ ^{શબ્દ કૃત્રિમ છે.} કે શબ્દ કરો, ત્યારે તે કરેછે, તેથી શબ્દ થયો. થવા અગાઉ શબ્દ ન હોતો, તેથી શબ્દની પેદાશ કર્તાની ઈચ્છાથી થઈ તેથી અનિત્યને કૃત્રિમ છે.

એકજ શબ્દને જુદા જુદા માણસો સાંભળે છે તેથી તેઓ એકજ જાતનો ^{પૂર્વપક્ષ થાયું} અર્થ કરે છે એમ નથી. જેમ પ્રમ્હ શબ્દનો આપણે ઉચ્ચાર ^{શબ્દનો અર્થ} કરીશો, ને તે શબ્દને દશ આદમીઓએ સાંભળ્યો, તેથી તેઓ તેનો ^{જુદો તેથી અનિ} અર્થ જુદા જુદા સમજ્યા. હવે એક અર્થ મિમાંસામાં સંચિત- ^{ત્ય છે.} વિદ્યા એવો કરેલો છે, ન્યાયમાં ઈશ્વર પ્રાર્થના એવો કરેલો છે, ને બાકીના સા-ધારણ અર્થ આ જગતના કર્તાને વિષે લાગુ કરેછે, તેથી એ પ્રમ્હ શબ્દને પેલા-દશ આદમીઓએ સાંભળ્યો, ને ઉપર પ્રમાણેના ન્યારો ન્યારો અર્થ સમજ્યા, તાત્પર્ય એટલુંજ કે, એકજ શબ્દ અનેક જગ્યાપર જુદા જુદા ભાસ્યમાન થાય છે, તેથી તે અનિત્ય છે, પણ જો તે નિત્ય હોય ત્યારે અનેક જગ્યાપર એકજ અર્થ થવો જોઈએ, પણ તેમ નથી તેથી અનિત્ય છે.

પૂર્વ પક્ષ પાંચઠું કેમકે શબ્દનો આકાર બદલાઈ જાયછે ને તે મુળ પ્રકૃતિ છોડી વિકૃતિ પ્રકૃતિ મઠી વિકૃતિ થાય છે તેથી ધારણ કરે છે સારાંશ કે અસલનો આકાર પલટી નવો આકાર પકડે છે, જેમ પ્રતિને ઉત્તર મળવાથી પ્રત્યુત્તર થયો તેથી અનિત્ય:

પૂર્વ પક્ષ છઠું. એમાં શબ્દનો આધાર શબ્દના કર્તા ઉપર છે, તેથી કર્તા એને નહાનો ^{શબ્દ નાહોના,} મોટો કરી શકે છે, તેમજ ઘણાં માણસો એકઠાં થઈ એકદમ શાયે ^{મોટો થાય તે-થી અનિત્ય.} બુમ પાડે ત્યારે તે શબ્દની વૃદ્ધિ થાય છે, આ સમયે બુમ પાડનારાં દશ મા-

જાણુસ હતાં, તેથી શબ્દનો ધ્વનિ દશ ગણો મોટો થયો જેથી વૃદ્ધિ થએલી જાણાઈ વાસ્તે જેની વૃદ્ધિ થાય છે, તેનો ક્ષય પણ થાય છે, તેથી શુદ્ધ અનિત્ય. હવે ન્યાયની અંદર કર્તા કર્મ ને કારણ વિષે જે ત્રિપુટી અભિપ્રાય આપ્યો છે તેને આ વેદાન્ત સ્વિકારે છે, પરંતુ તકરાર એટલીજ કે આત્માની અંદર અજ્ઞાનનું આવર્ણ મથી, જેમ એક બીજને વિષે વૃક્ષ સમાચું છે, તેથી વૃક્ષ બીજરૂપ કહેવાય છે, બીજના સ્વરૂપમાં વૃક્ષનો સંલંબ નથી, તેમ આત્માના સ્વરૂપમાં જગત્નો સંલંબ નથી, બીજમાં વૃક્ષ સ્થિર છે તેમ આત્મામાં જગત્ સ્થિર છે, તેથી જગત્ આત્મસ્વરૂપ છે, જેમ વૃક્ષ બીજસ્વરૂપ છે તેમ બીજ વૃક્ષમાં સર્વત્ર એક છે તે અનેક કહેવાય નહીં, તેમ જગત્માં આત્મા એક છે કાંઈ અનેક ગણાયે નહીં.

આ મુળંતરવથી એક આત્માને વિષે કર્તા, કર્મને કારણરૂપી ત્રિપુટીની ગણતરી થઈ શકતી નથી, કેમકે એકજ વસ્તુ સર્વત્ર વ્યાપક છે, ત્યારે તેમાં બીજ ચીજ ક્યાંથી આવી ! હવે જે જગ્યાપર એકજ ચીજ છે ને તેમાં બીજ ચીજ જ્યારે દેખાતી નથી ત્યારે તેમાં એક એવા શબ્દની ગણતરી થાયજ નહીં. જ્યારે ગણતરી થતી નથી, ત્યારે તેનું સ્વરૂપ અવિભાજ્ય છે, આ અવિભાજ્ય સ્વરૂપનું નામ બ્રહ્મા કહી છે, બ્રહ્માનો દેખાવ કાંઈજ નથી, એવા આકારમાં સમજાય છે, તેથી નાસ્તિકો કહે છે કે, જ્યાં કાંઈજ નથી તે ઇશ્વર નકહેવાય, પણ એ લોકો કહે છે કે, જેને તમો કાંઈજ નથી એમ કહો છો તેજ પદાર્થને હમોએ સત્યરૂપ એક આત્મા સર્વત્ર ગણ્યો છે આત્માની સ્થિતિનો દેખાવ એક સરખો એકાકારીને એક નિયમવાળો છે, ને એજ જગત્નું આદિ કારણ છે, એને વિષે આદિ અન્ત સમજતું નથી, પણ મધ્યમાં આભાસ માત્ર કાંઈક દેખાયુ છે, એ દેખાવનું સ્વપ્નવત્ મિથ્યા છે. તેથી આત્માને વિષે કાંઈ વધુ ઘટ્યું નથી એ સ્વરૂપ કેવા પ્રકારનું છે તેની સમજ પડતી નથી, પણ એતો અખંડ નિર્વિકાર નિત્યરૂપ છે તેથી વેદ સત્ય છે. વેદમાં આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા સારૂ અદ્વૈતપક્ષપર જ્ઞાનકાન્ડ દરશાવેલો છે, તેમાં વેદના જેટલા ભાગમાં જ્ઞાન છે તેટલો તે સત્યભાગ છે, ને જેટલો કર્મ માર્ગપર લખાયેલો છે તેટલો વેદભાગ નિર્થક છે, ધર્મનું મુખ્ય લક્ષણ પ્રેરણા છે કોઈપણ કર્મ કરવા પેહેલા માણુશના મનમાં વા અંતરમાં જે પ્રયત્ન ગોઠવાય છે તે પ્રેરણા. પ્રેરણાનું મુળ જ્ઞાન છે ને જ્ઞાનથી મોક્ષ છે, એવો વ્યાસ વા બાદરાયણનો પ્રસિદ્ધ મત છે એમાં શબ્દ, અર્થાપત્તિ પ્રત્યક્ષ, અનુમાનને અભાવ એવાં છ પ્રમાણ મળ્યા છે.

(૪) પૂર્વ (કર્મ) મિમાંસાશાસ્ત્ર—જૈમિનિ કૃત્ય.

એમાં ધર્મ શબ્દનું લક્ષણ બાંધ્યું છે, તેના ત્રણ પદ ગોઠવ્યાં છે, ચોક્કસ લક્ષણ અર્થ એવના એટલે બોલાવેલા દેવતા તેમજ મહાગાયત્રીમાં ચુદ ધાતુનો

પ્રયોગ છે તેમાં પ્રેરણા એવો અર્થ થાય છે પ્રેરણા એટલે વૃત્તિ વા બુદ્ધિ થાય છે. જડ પદાર્થને પ્રેરણા નથી. લક્ષણ એટલે સાહચર્ય, સાહચર્ય તે એકું કે જે જે ઠેકાણે હુમાડો છે, તે તે ઠેકાણે અગ્નિ છે. અર્થ એટલે પ્રયોજન, પ્રયોજન એટલે જે કામ કરવાનું છે. એમાં દ્રષ્ટાન્ત તે દાન કરે છે. એમાં તે કર્તા, દાનકર્મ ને કૃધાતુ ઉપરથી જે ભાવના થાય છે તે આકારી બુદ્ધિ છે. તેથી જેવી જેવી ભાવના, તેવા તેવા આકાર. જેથી ભાવના અનેક આકૃતિમાં રહી છે. ભાવનામાં ત્રણ અંશની અપેક્ષા છે. કારણ, કાર્ય ને કરતવ્યતા. એમાં ભાવના બે જાતની ગણી છે. આર્થી ને બીજી શાબ્દી, એનું પહેલું સુત્ર આ છે. અથાતો ધર્મ જિજ્ઞાસા ફે. એના પર શંખર કુમારીલ ભટ્ટાચાર્યે ભાષ્ય કરેલાં છે. એને કર્મકાંડ પણ કહે છે. એના પાંચ પ્રકાર છે. વિત્તિ, મંત્ર, નામધેય, અર્થવાદ નિષેદ, એમાં વિધિના ચાર પ્રકાર છે, ઉત્પત્તિ, વિનિયોગ, અધિકાર, પ્રયોગ, અગ્નિહોત્ર કરતું તે. એનો પ્રસિદ્ધ સિદ્ધાન્ત એવો છે કે, જે જે દેખીએ તે તે સત્ય છે વા જગત્ સત્ય છે, જગત્ની પેદાશ કોઈએ કરી નથી, એ તો આપો આપ પોતાની એજે સ્વભાવિક ઉત્પત્તિ થઈ આવ્યું છે વા એ જેનું હાલમાં દેખાય છે તેનું જ અનાદિ કાળે હતું, એની ઉત્પત્તિ કોઈએ કરી નથી, તેમ થઈ નથી, એનો નાશ થયો નથી, ને થવાનો પણ નથી. એનો જેનું પૂર્વ કાળમાં હતું તેનું જ હાલમાં પણ છે, તેથી સર્વ પદાર્થ જે આપણને દેખાય છે તે સર્વ સત્ય છે, જેવી જગત્ સત્ય છે. તેમજ દરેક શબ્દના અર્થનું જે આપણને જ્ઞાન થાય છે તે અનુમાન. અનુમાન બે પ્રકારના છે. પ્રત્યક્ષાદ્રષ્ટ એટલે દેખાય તથાપિ છુપું જેમ પેલા પર્વ પાસે અગ્નિ છે કારણ કે ત્યાં હુમાડો દેખાય છે. સ્પર્શાદ્રષ્ટ, જેમ સૂર્ય ફરે છે, પણ સ્થલાંતર ફરતું નથી એમાં શબ્દ નિત્ય છે, એનું પ્રમાણ માને છે. શબ્દ મધ્યે અર્થ શક્તિ છે, ને એ શબ્દ વાક્યાર્થ શક્તિનું કારણ છે, વાક્યાર્થની સ્વતંત્ર શક્તિ નથી, તેથી કર્મ પ્રધાન્ય રૂપે છે. કર્મ સ્વતંત્ર છે, ને કર્તા પરતંત્ર છે, કારણકે જે કર્તા કર્મ કરે છે, તે સમયે કર્તા તેને સ્વાધિન હોય છે, તેથી કર્મ જ્યાં લઈ જાય છે, ત્યાં કર્તાને જવું પડે છે, જેણે કરીને કર્મ સધાય એવો રસ્તો કર્તાને હુંડવો પડે છે, ને પછી જે કર્મ કર્તાએ કીધું તે કર્મનું ફળ કર્તાને ભોગવતું પડે છે, તેથી કર્તા પરતંત્ર છે ને કર્મ સ્વતંત્ર છે. ન્યાયમાં કર્તા સ્વતંત્ર એનું પાણિનીનું સુત્ર છે, ને કર્મ તેનો ગુણ છે, ને કર્તા જે કર્મ કરે છે, તેથી કર્તાને આધિન કર્મ છે, કર્મ સ્વતંત્ર છે, એવી જ્યારે ન્યાય શ્રુતિ માગે છે ત્યારે અપાતી નથી, હવે ન્યાય ને વેદાન્તનો જે હેતુ છે, તે ફક્ત જ્ઞાનમાર્ગનું પ્રતિપાદન કરે છે. તોપણ બેઝોની અંદર જે કાંઈ છે. ચૈતન્ય છે એમ કયુક્ત કરે છે. તોપણ એ બેઝોનો નિર્ણય સમજતો નથી.

• આ શાસ્ત્રમાં શબ્દ પ્રમાણ વિષે નીચે પ્રમાણે બતાવે છે, શબ્દ એક છે, નિત્ય છે, જેમ સૂર્ય એક છે, ને તે અનેક જગ્યા પર દેખાય છે તેમ શબ્દ

એક થઇને અનેક રૂપે દેખાય છે. શબ્દ આકાશમાં રહે છે, આકાશ વૃત્તિ, આકાશ વિષય, શબ્દથી જ્ઞાન થાય છે, તેથી શબ્દ ધ્વનિર પાસે રહે છે વા તો શબ્દન ધ્વનિ છે, એ ઉપરથી શબ્દ નિત્ય છે, તેથી જગત્ નિત્ય છે, શબ્દનું વ્યાપકપણું જગત્સ્થાન છે, તેથી જગત્ સત્ય છે, શબ્દ તથા તેનો અર્થ એ બેનો સંબંધ સાથેજ છે, તેથી શબ્દને તેના અર્થનું જે જ્ઞાન તે ઉપદેશ, ઉપદેશનો કદી નાશ થતો નથી, પરંતુ ઉપદેશનું બરાબર જ્ઞાન ન હોય તો તેનો નાશ થાય છે. હવે શબ્દ નિત્ય છે એ સિદ્ધ કરવા સારું આચાર્યોએ પુષ્કળ મેહેનત લીધી છે, એમાં છ દલીલ છે, પહેલી દલીલમાં ઉત્પત્તિનું વર્ણન છે, એમાં જગત્ની ઉત્પત્તિ સ્વભાવિક થઈ આવી વા તો જેનું હાલમાં છે તેનું અનાદિ કાળમાં હતું કે નહીં? એનો નિર્ણય હજી થયો નથી, પણ એમાં એટલુંજ વિશેષ છે-કે, શબ્દોચ્ચાર થતાંની સાથેજ અર્થ ઉત્પત્તિ થાય છે, તેથી કોઈ પણ શબ્દનો અર્થ પુછવાનું પ્રચોજન નથી, કેમકે શબ્દ થતાંની સાથેજ અર્થ સમજાય છે. બીજી દલીલમાં ઉપદેશનું વર્ણન કર્યું છે. ત્રીજી દલીલમાં ઉપદેશનો નાશ વા કદી ઉલટો થતો નથી. એમાં જ્યાં શબ્દોચ્ચાર ત્યાં અર્થ ભ્રમ જે થાય છે તેનું કારણ કે અર્થ બરાબર ન સમજાય તેથી થાય છે. ભ્રમનું મટવું એ અર્થ જ્ઞાનનું કારણ છે. ન્યાયના મત પ્રમાણે સિપને વિષે રૂપાંની જે ભ્રાંતિ થઈ તેને મટાડવાની એવી રીત છે કે તે વસ્તુને તપાસવી, તેના ગુણનું અવલોકન કરવું ન્યાય કહે છે કે દરેક વસ્તુનું અવલોકન તેના ધર્મનું વિવેચન કરવાથી ભ્રમ મટે છે. એ તકરાર આપણને બાણવાની જરૂર નથી, પણ વેદાન્તના મત પ્રમાણે જગત્ મિથ્યા છે, ને એના પક્ષ પ્રમાણે જગત્ સત્ય છે. તેથી વેદાન્તમાં બતાવેલાં છ પૂર્વપક્ષો જે શબ્દ અનિત્ય બાબતનાં આપણે વાંચી ગયા છે, તેના ઉત્તરપક્ષો આ જગ્યાપર ઠાંક્યાં છે, એની અંદર શબ્દ નિત્ય છે, એવી સિદ્ધતા આચાર્યોએ સ્પષ્ટ બતાવી આપી છે.

ઉચ્ચાર કરવાથી શબ્દ થયો એનો જવાબ તે એવો કે તમોએ બાણવો ઉત્તરપક્ષ પહેલું. જોઈએ શબ્દોચ્ચાર કરવાથી શબ્દ તમોને માલમ પડ્યો તેની અગાઉ શબ્દ ઉચ્ચાર કરનારને વિષે ગુપ્ત રહ્યો હતો, જ્યારે તે ગુપ્ત હતો ત્યારે નિત્ય હતો, તેથી ઉચ્ચાર કરવાથી શબ્દ ને વિષે બાધ આવ્યો નહીં કારણકે તે જોવા ને તેવો સ્થિર હતો. એમ થવાનું કારણકે શબ્દ આકાશનો ગુણ છે, તેમ જગત્ કાનની અંદર આકાશ છે, એ આકાશમાં જોવા પ્રકારથી વાયુનો સંચોગ થાય, તેવા પ્રકારનું શબ્દ જ્ઞાન આપણને થાય છે, પણ વાયુનો સંચોગ આકાશને નથાય, ત્યારે શબ્દોત્પત્તિ બાણાય નહીં. અહિં આ સાંભળવાની ઉત્પત્તિ શી રીતે થાય છે, તેનું નિમિત્ત કારણ વાયુની અંદર હલેશ જે થાય છે તે છે. હવે વાયુની અંદર આઘાત કર્યો એટલે આકાશનો જે નિત્ય ગુણ શબ્દ છે, તે ઉત્પન્ન થાય છે, આકાશને વિષે શબ્દ

ઉત્તરપક્ષ બોલ્યું
શબ્દ બાધ ન
અર્થ રહે છે તેથી
નિત્ય છે.

સદાનોજ કાયમ છે, તેના બે આકાર છે, એક વ્યક્ત, ને બીજો અવ્યક્ત હો-
કવાથી જે શબ્દ થયો તે વ્યક્ત, એ શબ્દ વાયુને હલાવી કાન આગળ પોહાંચે
છે, ત્યાં કર્મદ્રિયને શબ્દનો સંચોગ થાયછે, એટલે તે શબ્દ મન પાસે જાયછે, ને
મન પાસેથી આત્મા પાસે જાય છે, જેથી શબ્દથી જ્ઞાન થાય છે આ સખખથી
શબ્દ નિત્ય છે. કેમકે શબ્દનું રૂપ અર્થ છે.

હિતર પક્ષ ત્રીજું શબ્દ કરવાથી થયો, પણ શબ્દોચ્ચાર કરવા અગાઉ કરનારની
શબ્દ કરવાથી થયો અંદર ગુપ્ત હતો પણ શબ્દ કર એમ કહેવાથી જે શબ્દ થયો
તેથી નિત્ય. તેને વિકારરૂપ શબ્દ કહે છે, તેથી નિત્ય છે.

હિતર પક્ષ ચોથું જેમ સૂર્ય સર્વત્ર એક છે તેમ શબ્દ પણ સર્વત્ર એક છે, શબ્દ
શબ્દ બુદ્ધિ બુદ્ધિ આકાશના ગુણ છે, એવું વૈજ્ઞાનિક શાસ્ત્રમાં સિદ્ધ કરેલું છે, ને
ભાસેછે તેથી નિત્ય. ગુણી તથા ગુણ એ બે બાબતો વિષે શાસ્ત્રમાં બુદ્ધિમુદ્ધિ ચેતનાઓ કરેલી
છે. પાંતાંજલીમાં ગુણી તથા ગુણ એ બે એક સરખાં સ્વરૂપમાં ગણેલાં છે. જેમ
આકાશના બુદ્ધ બુદ્ધ બાગો નથી તેમ શબ્દના બુદ્ધ બુદ્ધ વિભાગો નથી,
આકાશ એક તેમ શબ્દ એક. આકાશ નિત્ય તેમ શબ્દ નિત્ય:

હિતર પક્ષ પાંચમું. પ્રકૃતિની વિકૃતિ થતી નથી, કેમકે પ્રતિએ શબ્દનો કાંઈ અર્થ
શબ્દની પ્રકૃતિ બદલાઈ વિકૃતિ થાય તેથી નિત્ય. બદલાયો નથી, પણ બીજાની સંધિ કરતાં શબ્દનો આકાર બીજા
રૂપમાં જાણાયો, તેથી તેનો અર્થ તે પ્રમાણમાં થયો. પણ અસલ જે પ્રતિ શબ્દ
હતો તેના અર્થમાં ફેર ન પડ્યો. તેથી મુળ શબ્દની મુળ પ્રકૃતિ કાયમજ
રહેલી છે. જેથી પ્રત્યુત્તર શબ્દમાં એ શબ્દ બીજા રૂપમાં ગણાયો તેથી એનો
આકાર તેવા પ્રકારથી થયો, પણ પ્રતિ શબ્દનો આકાર બદલાયો નહી, તેથી પ્ર-
કૃતિ બદલાઈને વિકૃતિ થતી નથી, વાસ્તે નિત્ય.

હિતર પક્ષ છઠું શબ્દની વૃદ્ધિ થાય છે, પણ વૃદ્ધિતો આકાર હોય તેની થાય.
શબ્દની વૃદ્ધિ શબ્દનો કાંઈ આકાર નથી તેથી શબ્દ નીરાકાર છે, વાસ્તે વૃદ્ધિ
તેથી નિત્ય. થાય નહી. પણ શબ્દ નાનો મોટો સમજાય છે એમ નમનાય. કેમકે મુળ અ-
સલ શબ્દ નાનો મોટો થતો નથી પણ એ જેવો હતો તેવોજ છે. તેથી શબ્દની વૃદ્ધિ
થતી નથી. એ શાસ્ત્રમાં શબ્દ નિત્ય છે ને તેનું રૂપ અર્થ છે ને અર્થ જ્ઞાન થયા
પછી શબ્દ થાય છે.

આ મુળતરવમાં એક શબ્દથી એકજ જ્ઞાન, ને ઘણાં શબ્દથી તેના પ્ર-
માણમાં જ્ઞાન. શબ્દના અર્થમાં કાંઈ ધ્વનિની મદત નથી, કેમકે ઘણા નવા
નવા લોકો શાયે જ્યારે બોલવું થાય છે તે બોલવામાં શબ્દનો ધ્વનિ આપણે
નાનો મોટો કાઢીએ છીએ. તેથી તેના અર્થમાં કાંઈજ ફેર પડેલો જાણાયો નથી.
તેથી શબ્દના અર્થમાં કાંઈ કૃત્રિમ સંબંધ છે એમ પણ ન કહેવાય. શબ્દ શા
કરિણથી ! શા સખખથી ! કેવા પ્રકારથી ! એની ઉત્પત્તિ બને છે વા અમુક
શબ્દ ફલાણા અમુક શબ્દ જે બોલ્યો તેનો અર્થ ફલાણાજ થાય છે, એ સ-

મનુષ્ય શીસીતે બનેછે, આ સંકેત કાંઈક ઈશ્વરી ખરા. એનો જવાબ આજુમુઘી કો-
ઈએ આજ્યા નથી તેમ શબ્દ આકૃતિ વાચક ને અનપેક્ષત્વ છે તેથી નિત્ય.

હવે અનપેક્ષત્વ ને સાપેક્ષત્વ એટલે શું ! બે વસ્તુનો સરખો સંબંધ તે
સાપેક્ષત્વ જેમ રાજા ધર્મિ તો પ્રજા ધર્મિ ને બે વસ્તુનો ઉલટો સંબંધ તે અ-
અનપેક્ષત્વ, જેમ ઊંદર બિલાડીને આદવૈર છે એટલે બેઉનો સંબંધ ઉલટો થયો,
જેમ સતીને વૈરયા. દેવને દાનવ. પ્રકાશને અંધ-કાર ઇત્યાદિ. તેમજ ધ્વનિને કો-
ઈની મદદ નથી તેથી શબ્દ નિત્ય. શબ્દથી હરેક પ્રાણીના ગુણની “પરીક્ષા” થાયછે
તેથી શબ્દ ગુણ વાચક છે વા હરેક પદાર્થનું વિવેચન થાયછે તેથી શબ્દ સામાન્ય
રૂપે છે, તેમજ શબ્દથી પુર્ણતા સમજાઈ આવેછે તેથી શબ્દ વિશેષરૂપે છે. તેમ શ-
બ્દ પ્રાણી માત્રામાં વ્યાપક છે વાસ્તે શબ્દ સર્વજ્ઞ છે. વ્યાકરણમાં શબ્દ નિત્ય મા-
ન્યો છે. વાણી નિત્યએ શ્રુતિથી શબ્દ નિત્ય છે. પ્રથમ એક શબ્દ હતો તેમાંથી બે
શબ્દ થયા. તેમાં પહેલો આજ્યા ને બીજો પ્રવચન આજ્યા એટલે પ્રસિદ્ધ નામ ને પ્રવ-
ચન એટલે મુળ ગ્રંથની વ્યાખ્યા. વેદના મુત્રમાં એટલુંજ કે જેની જેની વ્યાખ્યા
કરેલી તે વ્યાખ્યા તેના નામ પર પ્રસિદ્ધ છે તેથી તેણેજ વેદ વ્યાખ્યા કરી એ
વાજબી નથી. શ્રુતિ એટલે છંદ, એ બનાવવાનું મુખ્ય પ્રયોજન જાતી સંબંધ
દરશાવવાનું એજ છે બીજું કારણ નથી. વેદ ઈશ્વર કૃત્ય છે કેમકે શબ્દની
જાત સર્વથી નિર્વિકાર છે. તેથી એ શબ્દ આજ્યા ને પ્રવચન એ બે આકાર
ગોઠવાઈ ગયા. એમાં બે પક્ષ છે, તેમાં ભટ્ટપક્ષવાળાએ પ્રત્યક્ષ અનુમાન શબ્દ
અર્થાપતિ અભાવ એજ પ્રમાણ માન્યા છે—ને પ્રભાકર પક્ષવાળાએ અભાવ પ્ર-
માણને માન્યુ નથી. હવે ન્યાયના મતથી વેદ પુરૂષકૃત્ય છે કેમકે કર્તા એ શબ્દ
ચોજના કીધી ત્યારે શબ્દ ગોઠવાયા તેથી વેદ પૌરૂષેય છે. મિમાંસાવાળો કર્મ
માર્ગનું પ્રતિપાદન કરે છે, ને ન્યાય તથા વેદાન્ત જ્ઞાનમાર્ગને પસંદ કરે છે.
આ કર્મજ્ઞે જ્ઞાન એ બેગે રસ્તા ઉપરથી ધર્મમાં બે પક્ષ પડ્યાં છે. તેમાં એક કર્મ
માર્ગપર ચાલવાવાળો જરૂર ને બીજો જ્ઞાનમાર્ગપર ચાલવાવાળો જરૂર હવે
જ્ઞાનમાર્ગવાળા લોકો બુદ્ધિ તર્કાદિકોના સિદ્ધાન્તોને પ્રમાણકરવા લાગ્યા ને તેથી
તેઓએ પોતાના વહીવટમાં ફેરફાર કરવા મંડ્યા આ જરૂરમાં માહાત્મા મોટા
આચાર્યો ને પંડિતોની ગણના થએલીછે. ને કર્મ-માર્ગવાળા લોકો ચાલુ વહીવટને
પકડી રહ્યા, ને વેદના અર્થ કરવાનું છોડી દીધું ને કહેવા લાગ્યા કેવેદના અર્થ
કરવાનું કાંઈજ પ્રયોજન નથી, કેમકે જેવું હાલમાં ચાલ્યું આવેછે વા જેવું ચાલ્યું
બયછે, તેવુંજ ખીજલથી ચાલવાનુંજ તેથી અર્થ જાણવાની કાંઈજ જરૂર નથી.

હવે જ્ઞાનમાર્ગમાં પ્રાણ બે સંપ્રદાય પડ્યા છે, આ બેઉ સંપ્રદાયમાં ઘણાં
જ માહાત્મા પંડિતો રહેલા છે તેમાં એક પક્ષવાળા કહે છે કે વેદમાં કાંઈજ
હાંસીલ થાય એમ નથી કેમકે વેદની અંદર. ફીકટ યદવાતદવા બડબડ માત્ર છે.
ને બીજા પક્ષવાળા કહે છે કે, વેદમાં હાંસીલ થાય એમ છે ખરું, પણ બુદ્ધિ

વાદ કરી યુક્તિ પ્રયુક્તિને રસ્તે વેદાર્થ બેસાડવો જોઈએ જેના દેખાવમાં કર્મમાં-
 ગિવાળાને આ જ્ઞાનમાર્ગવાળા પુછે છે કે તમારા વેદના નિયમ પ્રમાણે જ આ
 ચાલુ વહીવટ ચાલ્યો આવે છે, એ વહીવટ ચાલ્યો છે કે નહીં કદાપી એ ચાલ્યો
 હોય તો એની ચાલ્યતા કેવા પ્રકારની છે ! ને કર્મની ઉત્પત્તિ કયાંથી ! ને તેનું
 પ્રરિણામ શું ! આ શવાલોનો વિચાર વેદમાં કદી દેખાડ્યોજ નથી. ત્યારે જે
 વાત વેદમાં દર્શાવી નથી ત્યારે તે વાત નિર્ધિક્ષ હોવીજ જોઈએ. આ શાસ્ત્રમાં વે-
 દના કર્મ ને ઉપાસના કાન્ડો ને રસ્તે વરતડું, એજ એના હેતુ છે તેથી યજ્ઞ
 યજ્ઞાદિ કર્મો કરવા પર એના આગૃહ છે, ને તે કર્મો કેવી રીતથી કરવાં તથા
 તે કેવાં ફળને આપે છે ઇત્યાદિ પ્રકારનો ઉદ્દેશ કહ્યો છે, એમાં કર્મથી ભોક્ષ
 મળે છે, કર્મ સર્વ સુખ આપે છે, કર્મથી જે કરવાની ચાહના રાખે તે બની
 આવે છે, કર્મથી પુરુષાર્થ પ્રાપ્ત થાય છે, કર્મ દ્રવ્ય અદ્રવ્ય ફળનું આપનાર છે,
 કર્મ સર્વમાં શ્રેષ્ઠ છે. એમાં વેદ ઇશ્વરકૃત્ય છે, વેદમાં જ્યાં જ્યાં કર્મનો વિભાગ
 લખાયો છે તેટલો વેદ ભાગ સત્ય છે, ને બીજો તમામ વેદ ભાગ નિર્ધિક્ષ
 છે. આ સૃષ્ટિ સ્વરૂપ કર્મ કૃત્ય છે કેમકે એની ઉત્પત્તિ રિયતિ ને પ્રણય કર્મથી
 બનેછે, ને તે કર્મ એક સરખી રીતથી સર્વની અંદર વહેંચાયડું હોવાથી, કર્તા કર્મને
 આધિન છે, કર્મથી કર્તા સમન્વયછે. શબ્દ નિત્ય છે તેથી જે જે દેખાય છે તે તે
 સત્યજ છે. જ્ઞાનનું મુળ શબ્દતા અર્થ ઉપરથી રહેલું છે.

પ્રારંભમાં શબ્દ હતો ને તે ઇશ્વર પાસે હતો વા તેજ ઇશ્વર હતો, આ વ-
 ચન સેન્ટ જોહાક પ્રિસ્ત ધર્મશાસ્ત્રમાં છે. આ શાસ્ત્રમાં શબ્દની બાંધણી ને તે-
 માં વેદના અર્થ કરવાના નિયમો દેખાડ્યા છે. તેમાં કયે ઠેકાણે કયો તર્ક બાં-
 ધવો, કેવા કર્મો કયે પ્રસંગે કરવાં યજ્ઞ યજ્ઞાદિ કર્મો કરવાથી શું ફળ મળે છે ને
 હરેક કર્મમાં કયો મંત્ર કયી રીતીએ ફેલીભત ઘણે ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારનું કર્મ
 સંબંધી વર્ણન એ શાસ્ત્રમાં દરશાવ્યું છે. આ સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિ સમયથીજ કર્મની
 શાયે હૃમૈકયપાણામાં રહેલી છે વા એની ઉત્પત્તિ મનુષ્યનો આત્માને તેની
 શક્તિ એ બેઉનો સંયોગ થવાથી દર્શનમાત્રમાં જગત્ સ્વરૂપ પ્રગટ થઈ આવ્યું
 છે. ત્યારથી કર્મ સર્વત્ર વહેંચાયડું છે. વાસ્તે જન્મ માર્ગે કર્મથી પ્રાપ્ત થાયછે, ને
 એનાથી સદગતિ મળે છે કર્મ કરવાથી નિર્વાણ પદની પ્રાપ્તિ રહેલીછે એમાં શંકર
 ભાષ્ય, મિમાંસાસાર કર્મ પ્રદિપભાષ્ય, ને જૈમિનીએ સંકર્ષણકાંડ પંચ-અધ્યાયમાં
 કયો છે, જેમાં ઉપાસના કહી છે. સારાંશ કે—કર્મની પ્રવૃત્તિથી અંતઃકરણ શુ-
 દ્ધિદ્વારાએ જ્ઞાન થાય છે. ને તેનાથી ભોક્ષ મળે છે.

સાંખ્ય શાસ્ત્ર—કપીલકૃત.

અથ ત્રિવિધ દુઃખાત્પન્ન નિર્વાંતિરત્યંત પુરૂષાર્થઃ આ એનું પહેલું સુત્ર છે.

એના પેદામાં વૈભવવને શૈવતંત્ર છે જેમાં વેદના જ્ઞાનકાંડનો વિષય લઈ મુળ સુત્રના છ અધ્યાય કર્યા છે. પ્રથમાધ્યાયમાં વિષયોનું નિરૂપણ કર્યું તેમાં શબ્દ, સ્પર્શ રૂપ રસ ગંધ ને પ્રાણ અપાન સમાન વ્યાન ને ઉદ્ધાન એ પંચપ્રાણોને ઉપલી ઇન્દ્રિયોથી પંચભૂતના સંયોગી પ્રાણાએ દ્રસ્યપદાર્થમાં જે ભાવના ફેંકે છે તે ભાવના અસત્યને અનિત્ય છે એમ દરશાવી પાપ પુરુષ કૃતિના ફેરફારથી જે પ્રારબ્ધ, સંચિતને ક્રિયાપ્રણ ક્રેવી રીતે લાગ્યાં તે પ્રગટ કર્યાં છે. બીજા અધ્યાયમાં મહત્ત્વ વા પ્રકૃતિના કાર્યો ને વિષે કહે છે કે, પ્રથમ ઉપકારરૂપ આત્માથી સંવેદન રૂપે અહંકાર ઉત્પન્ન થઈ તે દેહને વિષે જડ ચૈતન્યની ગ્રાંથિમાં જીવરૂપે રહ્યો ને પરા પરચતિ મધ્યમાં ને વૈષ્ણવી એ વાચાઓને માર્ગે જંગુતસ્વરૂપ સુષુપ્તિ આદિક અવસ્થાઓમાં પ્રકૃતિરૂપ કલ્પના શાથે વ્યહવાર કરવા લાગ્યો તેથી અલ્પજ જાણાચો. એના ત્રિવિધાધ્યાયમાં ઉપલી કૃતિમાંથી જીવને પોતાના અસત્તરથાનમાં લાવવા સાર કહે છે કે શરીરપિંજરામાં આકાશ અગ્નિ જળ વાયુને પૃથ્વીયાદિ તત્ત્વોના સ્વરૂપોને જાણી પ્રાણ, અપાનની ગતિનું રૂંધન કરવાથી અસંગ ચૈતન્યરૂપ આત્મા પોતાની સ્વયં-પ્રકાશવાન જ્યોતિથી ભાસ્યમાન થાય છે તેને આજીવ્યાવવા સાર સ્પષ્ટ કહે છે કે આ દેહરૂપ સર્વે ઇન્દ્રિયોનો વ્યહવાર મિથ્યા છે એમ કહી વૈરાગ્યનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. ને વાંસનાકૂમ, મનોનાશ ઉપશમ અભાવ ને વિજ્ઞેપના પ્રયોગ દરશાવ્યો છે. અહિંઆં વૈરાગ્ય એ પ્રકારનો કહ્યો છે. ૧. પર, ૨ અપર અણિમાદિક ઐશ્વર્યના ત્યાગની ઇચ્છાને વા સત્વાદિ ગુણમાત્રના તૃષ્ણાના ત્યાગને પરવૈરાગ્ય કહ્યો છે. ને તેથી બીજાને અપર વૈરાગ્ય કહ્યો છે આ અપર વૈરાગ્યમાં યત્માન, વ્યતિરેક એકેન્દ્રિયને વશિકાર એવી ચાર જાત છે. તેમાં હૃદયમાં વિષયની સુક્ષ્મ ઇચ્છાને બીજા તિરસ્કાર એવા મંદવિવેકને યત્માન કહે છે. પોતાના ચિત્તમાં જેટલા પરિપક્વ થએલા ગુણને જોઈ મસત્ર થઈ બીજા ગુણોનો પ્રયત્ન કરવો એ વ્યતિરેક વૈરાગ્ય-હૃદયમાં સુક્ષ્મ રાગ થવાથી બાહ્યેન્દ્રિયના દર્શનનો તિરસ્કાર તે એકેન્દ્રિય વૈરાગ્ય કહે છે. ને મનમાં ની સર્વ વાંસનાના સુક્ષ્મ ભાવાભાવોનો અભાવ તેને વશિકાર વૈરાગ્ય કહે છે. આ વૈરાગ્ય ત્રણ જાતનો છે. તેમાં પુત્રદારા ધનાદિક વિગેરેના નાશથી સંસારને ધિક્કાર છે વા બુદ્ધિપૂર્વક જે ત્યાગની ઇચ્છાને વા ઇચ્છારહિત સમભાવને મંદ કહેવાય છે. જન્મકાળથી મારે સંસાર જોઈતો નથી એવા નીરંતર સ્થિર બુદ્ધિપૂર્વક જે વૈરાગ્ય છે તે તિવ્ર. એવી રીતે સંસાર વાંસનાનો તિરસ્કાર છતાં સ્વર્ગાદિક કોઈપણ પદ મને જોઈતાં નથી એ તિવ્રતર વૈરાગ્ય કહેવાય છે.

ચોથાધ્યાયમાં વિરકત પુરૂષોની આખ્યાયિકા વર્ણવી છે. એમાં વેદના મંત્ર, શ્રુતિના અર્થપૂર્વક ઋષિ છંદાદિક દેવતાઓના કર્તવ્યકર્મ દરશાવ્યાં છે. પાંચમાંમાં વેદાન્ત ન્યાય મિમાંસા વિગેરેના પક્ષોનો ક્ષય કર્યો છે. ને છઠ્ઠામાં વેદના કર્મ ઉપાસના ને જ્ઞાનકાંડ ઉપરથી સર્વ જ્ઞાન દોહન કરી પૂર્ણ સારતત્ત્વ

દરશાઓ છે. એમાં એકપક્ષ ઈશ્વરને કબુલ કરે છે ને બીજો પક્ષ ઈશ્વરને નથી. એમ કહે છે. આ નિરિશ્વર સાંખ્યમાં ચોવીસ તત્ત્વના તત્ત્વજ્ઞાનથી મોક્ષ માન્યો છે. ને ઈશ્વરપક્ષમાં પુરૂષ પ્રકૃતિ બુદ્ધિ અહંકારને પંચતન્માત્રા મુખ્ય ગણ્યાં છે. એમાં જીવ ઈશ્વરને પ્રકૃતિ એ ત્રણ આવે છે. તેમાં આત્માને પ્રકૃતિના સંયોગથી જીવ ઉત્પન્ન થયો છે. જીવ પ્રકૃતિના સ્વરૂપમાં નડારાં કર્મોથી સમાયલો છે. તેથી આત્માના સ્વરૂપને જાણવાથી જીવ પોતાના સ્થાનમાં મળી રહે છે. આત્માસદા અસંગ ચૈતન્યરૂપ છે. પ્રકૃતિ કાંઈ ઈશ્વર નથી એતો અનેક તત્ત્વોને ઉત્પન્ન કરવાવાળી અનાધ્વત અવ્યક્ત નિરઅવયવ છે. ને અખંડ ચૈતન્યમાં મળી રહેલી છે. આત્માને પ્રકૃતિ સદાના જયારાં છે. આત્માથી કાંઈજ થતું નથી પણ પ્રકૃતિથી જુદા છે ને એને કોઈ એ ઉત્પન્ન કર્યો નથી એતો સદૈવ કાયમજ છે,

પ્રથમ આત્મ તત્ત્વ હતું જેમ સૂર્ય છે તેમ સૂર્યના અનેક કિર્ણો તે નાહતા સૂર્ય ગણાય છે તેમ એક મહાન મોટા આત્માના પ્રત્યેક દેહ વિષે કિર્ણ રૂપ સુક્ષ્મ આત્માઓ (જીવાત્મા) ઘણાં છે. આ આત્મા નીરાકાર ચૈતન્ય પ્રકૃતિના ભોક્તા અખંડ અક્રિય અચિંત્ય નિર્ગુણ ને સુક્ષ્મ છે. એ સર્વને જીવે છે. માટે એ સાક્ષિ છે. આ આત્મતત્ત્વ ચૈતન્ય છે ને બીજાં ચોવીસ જડ ત્વરૂપ છે. પુરૂષ પ્રકૃતિ અહંકાર બુદ્ધિ રૂપ રસ ગંધ સ્પર્શ શબ્દ છંદા ચક્ષુ નાસિકા ત્વચા, કર્ણ વાક્ પાણી પાદ પાચુ ઉપસ્થ મન પૃથ્વી જળ તેજ વાયુને આકાશ એ પરચીસ છે. આ સર્વ સૃષ્ટિને પ્રકૃતિ ઉત્પન્ન કરે છે ને આત્મા કાંઈજ કરતો નથી માટે આત્મા અચ્યુત છે દ્વિતીયતત્ત્વ પ્રકૃતિ સૃષ્ટિનું મુળ છે. જેમ મુળમાંથી વૃક્ષ ઉત્પન્ન થાય છે એવી રીતે બીજરૂપ અવ્યક્ત પ્રકૃતિથી બ્રહ્માંડ બને છે. એ કૃત્ય પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી જાણાય નહીં પણ અનુમાનથી સમજાય છે. એમાં પ્રકૃતિને આત્માના સંયોગથી જ જીવ ઉત્પન્ન થયો, તે પ્રકૃતિ શાથે મળીને શુભાશુભ કર્તવ્યકર્મ કરતો રહેવાથી જન્મ જન્મમાંતરને પ્રાપ્ત થતો જાય છે. આ જન્મમાર્ગે રૂપી દીર્ઘરાગને દુર કરવા સારું એણે સુક્ષ્મ (લિંગ) દેહનો સંબંધ છોડવો જોઈએ. આ સુક્ષ્મદેહ બુદ્ધિ અહંકાર એકાદશ ઇન્દ્રિયને પંચતન્માત્રાઓથી રચાયલો છે. એ દેહ સર્વ પ્રકારની મુસ્કેલીથી છુટો ને મનના વિષયરૂપ ધર્મથી વિકારી થનારો છે. પ્રકૃતિમાં સમાનરૂપે ત્રણ ગુણ રહેલા છે એ ગુણો જગત્માં વત્તાઓના પ્રમાણમાં ગોઠવાઈ જવાથી તેવા પ્રમાણમાં કાર્યો કરતાં જાય છે. તેથી ઈશ્વરને જીવ માયાના કાર્યરૂપ છે કેમકે માયાને આધિન થઈ બેઠ વર્તે છે, એમાં જીવ ઈશ આત્માને પ્રકૃતિએ સર્વનો સંબંધ અનાદિ છે. તેથી આત્મામાં જડને ચૈતન્ય એવા બે ગુણ છે એ સંયોગને તાદાત્મ્ય વા વિષય વિષયી ભાવરૂપ કહે છે. તેમાં જડઅંશ જે છે તે પ્રકૃતિનું રૂપ છે તેથી પ્રકૃતિ વિકારીને ત્રિગુણમય મનાઈ છે. તેથી આ પ્રકૃતિ ચેતન પુરૂષના ભોગને અપર્વા (મોક્ષ) અર્થ પ્રવૃત્ત થાય છે.

શ્રુતિ

અસંગાયાશ્રિતેર્બંધ મોક્ષો ભેદાયહાનમતૌ
બંધમુક્તિવ્યવસ્થાઽર્થે પૂર્વષામિવચિદ્ભિદા
અર્થ

અસંગ નો ચેતન પુરૂષ છે તેની બેદરૂપ ભ્રાંતિથી બંધ મોક્ષ માન્યાં છે, આ બંધને મુક્તિની વ્યવસ્થાના વિભાગમાં ન્યાયમતની માફક ચેતન (આત્મા) નો બેદ ગણ્યો છે. એમાં સત્વ, રજને તમ એ ત્રણ ગુણ પ્રકૃતિના છે. સત્વ ગુણમાં આર્જવ શાંતિ ધ્યા ક્ષમા ભક્તિ સત્ય અહિંસા તપ લગ્ન બુદ્ધિ ઇત્યાદિ આનંદરૂપ કર્મો રહેલા છે. રજગુણમાં નિંદા મત્સર દ્વેષ દ્રોહ બેદ ચંચળ ઉદ્વેગ, ક્ષો કષ્ટરૂપ રહેલા છે ને તમો ગુણમાં કામ ક્રોધ અજ્ઞાન આળસ ઉન્મતપાણું નાસ્તિકતા એવાં મુઠ કર્મો થાય છે. આ ત્રણ ગુણ કરીને જગત્ના સર્વે પદાર્થોમાં પ્રકૃતિ વ્યાપક થઈ છે. એના સર્વ જડ કાર્યો ચૈતન્યરૂપ આત્માની સત્તાથી સચેતન થાય છે ત્યારે મહત્ત્વ અહંકારાદિ ઉત્પન્ન થઈ આવે છે.

શ્રુતિ

મહતઃ પરમવ્યક્તમિતિ પ્રકૃતિરુચ્યતે
શ્રુતાવસંગતા તદ્વદ સંગોહીસ્યતઃ સ્ફુટા
અર્થ

મહત્ત્વથી પર (કારણ હોવાથી શ્રેષ્ઠતા ન્યાય) અવ્યક્ત (અજ્ઞાન) છે આ શ્રુતિમાં અવ્યત શબ્દનો અર્થ પ્રકૃતિ કહેવાય છે. તેમ પુરૂષ અસંગ છે. એ શ્રુતિથી પુરૂષની અસંગતા શીધ થાય છે. સારાંશકે પ્રણયકાળમાં સત્વાદિ ગુણોની મિત્રિત અવસ્થાને પ્રકૃતિ કહેલી છે. એટલે પ્રણયકાળમાં પ્રકૃતિ સ્થિર હોવાથી પ્રણય બને છે ને એ (સામ્ય) અવસ્થા ત્યાગવાથી સૃષ્ટિ રચાય છે. ત્યારે પુરૂષ રૂપ વિભૂ ચૈતન્ય આત્મા અનેકરૂપ ધારણ કરે છે, ને અનેક આત્મકારણાકૃતિ પ્રગટ કરી ઉપાધિરૂપ ભોજો ગૃહણ કરે છે.

આ પુરૂષ પ્રકૃતિના સંયોગથી મહત્ત્વ પ્રગટ થઈ આવે છે. એમાં આ મૂર્ચ આ ચંદ્ર ઇત્યાદિ દ્રશ્ય પદાર્થોનું અવગ્રોહન કરાવે છે તે બુદ્ધિ. એમાં ચાર સાત્વિક ને ચાર તામસી પ્રકાર છે. તેમાં ઐશ્વર્ય જ્ઞાન વૈરાગ્ય ને ધર્મ એ સાત્વિક, ને અધર્મ અવૈરાગ્ય અજ્ઞાન ને અનૈશ્વર્ય એ તામસી ગુણ છે. એ નિરીશ્વર સાંખ્યમાં ધ્વિરનો અંગીકાર નથી, પણ અસંગ સ્વપ્રકાશ કુદૃશ્ય વા ચૈતન્યરૂપ હવને માન્યો છે. આ હવ કૃતિ નથી પણ ભોક્તા છે. પણ ધ-

મંથી મોક્ષ ને જ્ઞાન થાય છે, તેમાં યજ્ઞ યજ્ઞાદિક કર્મોથી કેવલ મોક્ષ મળે છે. તેમાં પ્રકૃતિના ગુણ સ્વભાવને કૃતિથી હું પુરૂષ રૂપ આત્મા તદન અકર્તા અ-
બોક્તા એવા જ્ઞાનમાં સ્થિર થવાથી મનવશ થઈ તૃષ્ણાનો ક્ષય બની પૈરાગ્યની
પ્રાપ્તિ થાય છે, ને એની પ્રાપ્તિથી આત્મન્યાયિતે સર્વ ઐશ્વર્યનું જ્ઞાન થઈ
આવે છે. પણ પ્રકૃતિના ગુણમાં મચી રહેવાથી બુદ્ધિ વિકાર ને પામી હું કર્તા
હું બોક્તા હું સુખી એવા અભિમાન વાળો અહંકાર પ્રગટ થઈ આવે છે. આ
અહંકારને સ્વાધીન થવાથી એકાદશ ઇન્દ્રિયોને પંચતન્માત્રાઓ મળી સોલ ત-
સ્વોનો નિઃસ્ય થાય છે. એમાં શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ ને ગંધ એ પંચતન્માત્રાઓ
છે. ને ગુદા ઉપસ્થ પાણી હસ્ત પાદ એ પંચકર્મેન્દ્રિય ને ત્વચા છઠ્ઠા નાશિકા
ચક્ષુને શબ્દ એ જ્ઞાનેન્દ્રિય મળી દશ, ને અગ્યારમું મન એઓ મળી સોલ છે.

* આ પંચતન્માત્રાઓથી સ્થુલ સૂક્ષ્મ સૂત્રાદિ ઉત્પત્તિ થઈ છે, તેના ગૌદવર્ગ ગણેલા
છે. એમાં ભૂત પિશાચાદિ આઠ, ને પુશુ બનીજ વિગેરે પાંચ, મળી તેર, ને ચૌદ-
મામાં ચૈતન્ય ગણેલું છે. આ ચૈતન્યમાં આકાશ વાયુ અગ્નિ જળ પૃથ્વીએ પંચ-
માહાભૂત મળી ચોવીસ તત્ત્વરૂપે પ્રકૃતિ રહી છે, એ પુરૂષથી સંચેતન બની ક્ષેત્ર-
જ રૂપચૈતન્યમાં ભિન્ન થાય છે. ને ત્યાં સંચેતન થઈ નિર્ણવ ને સંભવ કરે છે ને
સંભવ પદાર્થને નિર્ણવ કરે છે. તેમાં જીવ સ્થુલ સૂક્ષ્મસૂત્રાદિ સંયોગથી મનોકલ્પિ-
ત ભાવ સૃષ્ટિઓ રચે છે. એમાં ચૈતન્ય શું ! એનુપૂર્ણ વિવેચન યથાર્થ રીતે કર્યું
છે. એમાં પ્રત્યક્ષ અનુમાન ને શબ્દ એવાં ત્રણ પ્રમાણ માન્યાં છે. એમાં જ્ઞા-
નેન્દ્રિયોથી સ્થાવર જંગમાદિક પદાર્થોનું સ્પૃષ્ઠ ભાસતું તે પ્રત્યક્ષ; ને દ્રશ્ય થએલા
પદાર્થ અદૃશરૂપે ભાસે, બાદ અમુકકાળે તેની પ્રતિમાનો પ્રતિબિંબ જે મનોવિકા-
રમાં યથાર્થરીતે પડે તે અનુમાન; હૃદયની કલ્પનાનું વૈષ્ણવી વાચાએ ગમન કરતું
તે શબ્દ; આ ત્રણ પ્રમાણથી પ્રમેયજ્ઞાન પરિપકવ બને છે ત્યાં પુરૂષના સંપૂર્ણ જ્ઞા-
નથી પ્રકૃતિનો ક્ષય થાય છે એટલે પ્રકૃતિ બંધન ત્રટે છે, ત્યારે શુદ્ધ ચૈતન્યમય
પુરૂષ પ્રકાશે છે. આ ચૈતન્ય મૃષ્ટિના સર્વ આકારોમાં રમી રહેલું છે. તેથી આ
સર્વ અકાર વિકાર પ્રકારને પ્રકટન એ સૌ ચૈતન્યના છે. આ ચૈતન્યરૂપ પુરૂષ
ક્ષેત્રજ છે. ને પ્રકૃતિરૂપ ચોવીસતત્ત્વ ક્ષેત્ર છે, તેથી ક્ષેત્રજ પુરૂષ જે કે આત્મા
બ્રહ્મ, ને પ્રકૃતિરૂપી ક્ષેત્રમાં કેટલાંએક તત્ત્વોની વાવણી વાવી બીજા ની ઉત્પત્તિ કરી
જીવરૂપે ઉપભોગ લે છે. સારાંશ કે પુરૂષ પ્રકૃતિરૂપ મૃષ્ટિમાં આ સંસારની ક્રિડા
કરી રહ્યો છે.

શ્રુતિ.

પ્રધાન ક્ષેત્રજપતિર્ગુણેશ્ચ ઇતિહિશ્રુતિઃ

આરણ્યકે સંબ્રમેણ હંતર્યામ્યુપપાદિતઃ

અર્થ.

પ્રધાન (મકૃતિ) વા ક્ષેત્રજ ને આત્મા, તે જીવને ગુણોનો ધરા છે. એવી રીતે આ શ્રુતિ આત્માના સ્વરૂપને કહે છે. એ વિષય આરણ્યક ઉપનિષદમાં સંત્રમ (આદર) કરી અંતર્યામી આત્માને પ્રતિપાદન કર્યો છે. એમાં પાંચ યં-દ્રિકા કપિલસુત્ર સાંખ્યપ્રવચનભાષ્ય સાંખ્યકારીકાભાષ્ય સાંખ્યતત્ત્વ કૌમુદિ સદ્-કા સાંખ્યતત્ત્વ પ્રદીપ વિગેરે વીસેક ગ્રંથ છે.

યોગ વા પાતાંજલ શાસ્ત્ર-પતંજલી કૃત.

અથ યોગાનુસાશનમ્ આ એનું પેહેલું સુત્ર છે. આત્મામાં સર્વ ચિત્તવૃત્તિને એકાગ્રહ કરી વિષય વાંસનાથી મનને તદન વિરૂદ્ધ કરી દઈ પરમાત્મરૂપ બનાવવું તે યોગ કહેવાય છે. એના ચારપાદ છે. પેહેલાપાદમાં ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ કરી સમાધિની અભ્યાસ વડે વાંસનાનો ક્ષય કરાવવો, એમાં પાંચ કલેશ કહ્યા છે.

શ્રુતિ

ક્લેશ કર્મ વિપાકૈસ્તદાશયૈરપ્ય સંયુતઃ ।

પુંવિશેષો ભવેદીશો જીવલ્લ સોપ્ય સંગચિત્ ॥

અર્થ.

ક્લેશ કર્મ વિપાક વા તેના આશ્રયથી અસંયુક્ત (સંબંધ રહિત) ને પુરૂષ વિશેષ છે, તેજ ઇશ્વર છે. આ ઇશ્વર પણ જીવની માફક અસંગ ચેતન છે. સારાંશકે એમાં અવિદ્યા અસ્મિતા રાગ દ્વેષને અભિનિવેશ એ પંચકલેશ છે. એમાં અવિદ્યા ચાર પ્રકારની છે. અનિત્ય ને સ્વર્ગાદિ રૂપજગત્ તેને વિષે નિત્યતાની ખ્યાતિ (બુદ્ધિ) ૧ અશુચિરૂપ શરીર વા પુત્ર સુખ સુખનાદિક ને અપવિત્રકર્મ તેમાં પવિત્રતાની ખ્યાતિ ૨ દુઃખરૂપ ધન્યાદિ ઐશ્વર્ય ને જોગના સાધન તેમાં સુખની ખ્યાતિ ૩ અનાત્મ ને દેહાદિક તેમાં આત્માની ખ્યાતિ ૪ અસ્મિતા એટલે દ્રવ્યને દર્શન એ ખેડમાં એકાત્મતા એટલે તાદાત્મ્ય અધ્યાસ તે, ભવિષ્ય કર્મના સુખની ઇચ્છાને અનુકલ કર્મનો તિરસ્કાર તે રાગ, ભવિષ્ય કર્મની દુઃખરૂપપણાની ઇચ્છાને અનુકલ કર્મનો તિરસ્કાર તે દ્વેષ, મણીદિક ભયથી શરીરને બચાવવામાં આઝૂહતે અભિનિવેશ એજા છે.

બીજા પાદમાં અવિદ્યા કલેશ ક્ષય સાર્થક નિયમ આસન પ્રાણાયામ મૃત્યા-હાર ધ્યાન ધારણાને સમાધિ એવા અષ્ટાંગ-યોગ કહ્યા છે. યમ એટલે ધર્મિ-ચાને મનાવિકાર વિગેરે ને હૃદમાં રાખવાનો પ્રયાસ તે, યમ પાંચ જાતના છે. આહંસા સત્ય અચોદ્ય બ્રહ્મચર્ય અસંગૃહ એજા છે. હૃદમાં પ્રાણને કમ-જમાં રાખવો તે અહિંસા કહેવાય. હૃદને ધર્મિચોથી નેવાંકૃત્ય થયાં હોય

તેનું ચથાર્થ વિવેચન હોય તે પ્રમાણ કરવું તે સત્ય. પારકાની વગર કહે કોઈ પણ વસ્તુ ગૃહણ કરવી નહીં તે અચોર્ય, મનોવૃત્તિ વા ઉપશ્ય ઇદ્રિયનો ઉપભોગ ન કરવો તે પ્રહાયર્ય. દેહાદિક સુખ ભોગ વસ્તુને સંગૃહ ન રાખવો તે અસંગૃહ. તેમજ નિયમના પાંચ પ્રકાર છે. શૌચ સંતોષ તપ ઇશ્વરપ્રણિધાનને સ્વાધ્યાય. શૌચવિધિ દેહ બાહર ને અંદરની એવી બે જાતની છે તેથી ધાતિ પોતિ અસ્તિ ગજક્રિયા નોલીકર્મ કરે છે. આ ક્રિયાઓ દેહ માંહેની શુદ્ધિ કરાવે છે. ને દંતધાવન મુખમાર્જન શનાનાદિક ક્રિયાથી બાહરની શુદ્ધિ થાય છે. એ વિના મનોવિ કારને શુદ્ધ કરવા એ જ્ઞાનાદિક લક્ષણોના જ્ઞાનમાં રહેવું છે. એમાં સત્શાસ્ત્રાધ્યન ગુરુજ્ઞાન એઓ છે. મનમાંની આશા તૃષ્ણાથી રહિત થઈ આનંદરૂપ થવું તે સંતોષ, મન બુદ્ધિ વિગરેમાં ઉઠતી સર્વ કલ્પનાઓ આત્માને અપેણ કરતા રહેવું તે ઇશ્વરપ્રણિધાન, સોહંરૂપી પ્રાણવાયુની ગતિમાં સ્થિરવૃત્તિ રાખી ગાયત્ર્યાદિ વા પ્રહોહં શીવોહં એમંત્ર જપવો તે સ્વાધ્યાય. આસન એટલે દેહના પ્રત્યેક સાંધા-ઓને નિયમિત હૃદમાં રાખી શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયાથી કોઈ પણ હરકત ન થાય એવી બેઠકનું નામ, એમાં પદમાસન મયુરાસન હંસાસન શીધાસન વિગેરે એ ચોર્યાસી જાતના છે. પ્રાણાયામ એટલે શ્વાસો શ્વાસની ગતિને રૂંધન કરવાનું નામ, એમાં બાહ્ય આલ્યંતરને સ્તંભવૃત્તિ એને પુરક કુંભકને રેચક પણ કહે છે. દેહમાં શ્વાસને રોકવો તે પુરક વા આલ્યંતર, શ્વાસને બાહર કાઢવો તે બાહ્ય વા રેચક, ને ઘડાનાં પ્રાણીની માફક. દેહમાં શ્વાસને ગોંધી મુકવો તે સ્તંભવૃત્તિ વા કુંભક. પ્રત્યેક ઇદ્રિયોને પોતાના કર્મથી આકર્ષણ કરી તેઓના સ્થાનમાં જડરૂપ કરી દેવી તે પ્રત્યાહાર. ને ગુદાથી તે પ્રહરંધ ચક્ર પર્વતના પ્રદેશમાં ના કોઈ પણ ભાગમાં ચિત્તને જડવત્ કરી અચંચળ વૃત્તિમાં સ્થિર કરવું તે ધારણા, ને સ્થિર કરેલાં ચિત્તને શ્વાસો શ્વાસની ગતિમાં પ્રવેશ કરાવી પ્રહરંધ ચક્ર તરફ એકાગ્રહ રાખી લઈ જવું તે ધ્યાન. આ ધારણા ને ધ્યાનપર ગમન કરતાં ઇદ્રિયોની ગતિનાશવંત માલમ પડે ને મનોકલ્પિત ભાવો નષ્ટ થએલા જાણાય વા કલ્પનાનો ઉદય ન ભાસે એવા દેખાવનું નામ સમાધિ.

આ સમાધિના સખિજ ને નિર્બિજ એવા બે પ્રકાર છે. આ સમાધિ (આત્મા) ઇશ્વરની ભક્તિથી થાય છે. ઇશ્વરને વિષે ઉપલા પંચકલેશો દરશાતા નથી, તેમજ કર્મ કર્મફળને વાંસનાથી રહિત જે પુરૂષ તેને ઇશ્વર કહ્યો છે. સમાધિમાં વ્યાધિ આજ્ઞા પ્રમાદ સંશય વૈરાગ્ય અસ્વશયતા ભ્રમ જડતા અજ્ઞાન એવા નવ વિદ્વેષ નડે, પણ તે ઉપલા ચમ નિયમ વિગરેના અભ્યાસથી નષ્ટ થાય છે. તેમાં એ વિદ્વેષના સંગી દુઃખ આંચલ્યપણું શરીરનો ધુળરો ને પ્રાણાયામનું દેહમાં ધુમવું એઓ છે, એનો પણ ઉપલા અભ્યાસથી ક્ષય કહ્યો છે. સમાધિમાં જ્ઞાન ભાવથી બુદ્ધિના પ્રવાહ જ્યાં સુધી રહે છે તે સખીજ, ને એ પ્રવાહ અટકી જાય છે તે નિર્બિજ, આસખીજ સમાધિ સુધી પુરૂષના જ્ઞાનમાં સાત જાતની બુદ્ધિ ઉત્પન્ન

• થાય છે. ૧ મેં સહિના સર્વ પદાર્થોને જાણ્યા. ૨ હું અવિદ્યા અજ્ઞાનાદિ કલે-
શોથી મુક્ત થયો. ૩ મનોવૃત્તિને કલ્પનાના ક્ષયનો પ્રયોગ સમજ્યો. ૪ મને
પુર્ણ આત્મપદ મળ્યું તેથી હું સંતોષ રૂપ છું. ૫ મારું જ્ઞાન શુદ્ધરૂઢીક
મણીના જેવું તેજ્ઞમય થયું ને અજ્ઞાનતાની વૃત્તિઓનો ક્ષય થઈ ગયો. ૬
હું સમાધિ વિગેરે ચોગની કૃત્યો સમજ્યો. ૭ હું હવેનથી પણ સાક્ષાત્
પરબ્રહ્મ સર્વત્ર વ્યાપક રૂપ છું.

શ્રુતિ

चित्सन्निधौ प्रवृत्तायाः प्रकृतेर्हि नियामकम्

ईश्वरं ब्रुवतेयोगाः सजीवेभ्यः परः श्रुतः

અર્થ.

આ ચોગમતના અનુસારીઓ જે છે, તે ચૈતન્યની સમીપમાં પ્રવૃત્ત થએલી
એટલે ચૈતન્યની નજીક રહેલી પ્રકૃતિ છે તેનો નિયામક પ્રેરક પુરૂષ એટલે ગ-
તિમાન કરનાર પુરૂષ જે છે તેને ઈશ્વર કહે છે. આ ઈશ્વર હવથી ન્યારે સાંભ-
ળ્યો છે. સારાશકે એમાં હવ ઈશ્વરને પ્રકૃતિ એ ત્રણથી મૃષ્ટિ યોજના થઈ છે.
તેમાં હવ કર્મફળનો ભોક્તા છે પણ કર્તા નથી. આ હવને ઈશ્વર બેઉ અ-
સંગ સ્વપ્રકાશ કુદૃશ્ય એટલે અખંડ વા શુદ્ધ ચૈતન્ય રૂપ છે.

પણ હવને વિષે બુદ્ધિ વિગેરેના ધર્મથી સુખ દુઃખાદિ ઉપાધિએ કરી બુદ્ધિ-
ની શાથે પોતાના અવિવેકથી શુદ્ધ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ પર્યંત ભોક્તા પણાનો ધર્મ
લાગુ રહેલો છે. આ ભોક્તા રૂપ આત્માને સંપ્રજ્ઞાત (સવિકલ્પ) વા અસંપ્ર-
જ્ઞાત (નિર્વિકલ્પ) સમાધિના પરિપક્વપણા સુધી બુદ્ધિના વિવેકજ્ઞાને કરી અવિ-
વેકની નિવૃત્તિ જ્યાં સુધી થાય નહી, ત્યાં સુધી અલ્પજ્ઞતા રહેલી છે. ને એ અ-
વિવેક જ્ઞાન નષ્ટ થવાથી દુઃખનો અત્યંત ઉચ્છેદ થાય છે. એનું નામ મોક્ષ કહેવા
છે. પતંજલી ઉક્ત સુત્રે કરી કર્મ વિષે કહે છે કે, આ કર્મ કોઈ પણ કારણથી
ઉત્પન્ન થાય છે. ને એને ઉત્પન્ન કરનાર કોઈકારણ રૂપ મુળ પ્રથમ હોવાથી તે કર્મમાં
ફળ જાતી આયુને ભોગ રહેલા છે, એવી રીતે કર્મનું ફળ વિશેષ કહ્યું છે. આ-
કર્મનો સંસ્કાર ઉપર બતાવેલા કલેશોનો આશ્રય છે. આ કલેશોના સ્પર્શથી જે
રહિત પુરૂષ વા જે પુરૂષને ઉપલા કલેશો નહતા નથી તેજ ઈશ્વર છે. આ ઈશ્વર
પણ હવની મુક્તિ અસંગ ચિત્રપ છે. તેમાં પ્રકૃતિ શુદ્ધ ચૈતન્ય રૂપે ઈશ્વરથી
સચેતન પામી બુદ્ધિના સંચોગથી અહંકાર સ્વરૂપ પ્રગટ કર્યું. આ અહંકાર અનેક
રૂપાંતરને પામ્યો, ત્યારે પરચીસ તત્ત્વ જેમાં, પુરૂષ પ્રકૃતિ બુદ્ધિ અહંકાર રૂપ રસ
ગંધ શબ્દ સ્પર્શ રસ ચક્ષુ કર્ણ ત્વચા નાસિકા વાક પાદ પાણી પાયુ મન ઉષ્-
ન પૃથ્વી જળ તેજ વાયુ આકાશ એઓ ઉત્પન્ન થઈ આત્મા, ને તેને વિષે હવ
અનેક કર્મ કરી જન્મ જન્માંતરને પામવા લાગ્યો.

ચોગના ત્રીજા પાદમાં ચોગની વિભૂતિ કહી છે. આ વિભૂતિ પ્રયોગમાં વૃત્તિની પાંચ જાતે ગણી છે. વિષય વિકલ્પ પ્રમાણુનિદ્રા સ્મૃતિ, એમાં વિષય એટલે ન હોય ને ભાસે એવું જે જ્ઞાન તે, જેમ રજજીમાં સર્પ. વિકલ્પ એટલે જેમાં અર્થ નથી એવા શબ્દનું જ્ઞાન તે, પ્રમાણુ એટલે જે વસ્તુનો સરળો સંચોગ તે, એમાં પ્રમાણુ અનુમાન ને આગમ એઓ છે. તેમાં સ્થિતિનો અભાવ તે નિદ્રા, પ્રસંગાનુસાર વિષયની યાદી તે સ્મૃતિ, આ પંચવૃત્તિની ધારાને એકાગૃહ કરવી તેને નિદિધ્યાસ કહે છે. આ નિદિધ્યાસમાં ચિત્તવૃત્તિ નિર્વાત દીપની માફક સ્થિર થવાથી સમાધિ લાગે છે. એમાં અનાત્મ વસ્તુનો તિરસ્કાર ને આત્માનો ર્શનેહ વૃદ્ધિને પામે છે, ત્યારે વૃત્તિ બ્રહ્માકાર થાય છે. વળી ચોગ સુત્રમાં પર્તજળી લગવાને કહ્યું છે કે, ચિત્તના કોઈક દેશમાં ધ્યાન રહેલી છે. આ ધ્યાન ધારણ ને સમાધિ સમયે ધ્યેયાકાર ચિત્તની વૃત્તિનો પ્રવાહ ધ્યેયરૂપ આત્મા વા ધ્વિરને વિષે લિપ્ત થાય છે, ત્યારે વાચા શ્રાવ્ય ચક્ષુ ને સંકલ્પાદિ અંતર કલ્પનાનો અભાવ થઈ એનાં વ્યહવારનો નિરોધ બને છે. આ બ્રહ્માકાર પ્રવાહ રૂપમાં એક વૃત્તિની પછી બીજી બાદ ત્રીજી એવું વૃત્તિઓનું રમાણ બને છે, તેને અનુવૃત્તિ કહે છે. આ અનુવૃત્તિઓ ધ્યેયરૂપ ચૈતન્ય પુરૂષમાં પૂર્ણતાથી ઐક્ય પાણામાં સ્થિર રહે છે તેને સંયમ કહે છે.

આ સંયમરૂપ ભાસથી ઉમલી અનેક વૃત્તિઓ મૃષ્ટિમાં કેવા આકારમાં કેવી કૃતિ કરે છે, તેનો પ્રત્યક્ષ અનુભવ પોતાનો થાય છે, ને જન્મ જન્માંતરનું જ્ઞાન પ્રગટે છે. આ સંયમરૂપ ભાસને ક્યારે પ્રાપ્ત થાય છે, તે વિષે પર્તજળી લગવાન કહે છે કે, અશુકલકૃણકર્મ જે ચોગી કરે છે, તે એને અભ્યાસથી મેળવી શકે છે, કેમકે ત્રિવિધકર્મ સર્વના હોય છે, એવું ચોગસુત્રમાં કહ્યું છે. તેમાં શુકલ એટલે સ્વર્ગાદિ વિષય સુખની ઈચ્છા તે સકામ શુભકર્મ ગણાય છે, ને કૃણ એટલે નકાદિક દુઃખની પ્રાપ્તિ અશુભ (પાપ) કર્મ મનાય છે. પણ એ બંનેથી વિલક્ષણ ચોગાદંદ એટલે સ્વર્ગ નફને આલોકની વાંસના નહી, પણ રૂકત આત્મપદની ભાવનાવાળા જેઓ અષ્ટાંગ ચોગપર રહેનારા અભ્યાસીઓ વા સંયમમાં જેની ચિત્તવૃત્તિ રહેલી એવાં કર્મનું નામ-આરાંશકે સંયમ પ્રાપ્તિનું નામ અશુકલકૃણ કર્મ કહેલું છે.

ચોથા પાદમાં મોક્ષ વર્ણવ્યો છે. એમાં સંયમમાં રહેલી ચોગી પુરૂષને એકંદરે નાની મોટી મળી ચોવીસ સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય છે. તેના નામ અણિમા મહિમા મુર્તિ લઘિમા પ્રાપ્તિ પ્રકાશ્ય વશિતા વા શ્રુતદ્રશક્રિતપૈરણ ધશિતાએ આઠ મુખ્ય સિદ્ધિઓ છે. એ વિના બીજી ૧૦ ગુણ હેતુ સિદ્ધિઓ છે. અનુર્મિ મૃત્યુ, દુરશ્રવણદર્શન, મનોભવ, કામરૂપ, પરકાયપ્રવેશ, સ્વછંદ મૃત્યુ, દેવાનાંકિહાનું દર્શન, સંકલ્પ સિદ્ધિ, અપ્રતિહતા, આજ્ઞાપાલન એઓ છે. એ વિના બીજી પાંચ મુદ્ર સિદ્ધિ છે, ત્રિકાળજાત્ય, અદંદ, પરચિતાદિઅભિહતા, અગ્ન્યકાંબુ વિષાદિનામ

પ્રતિષ્ઠા, અપરાજય, આસર્વ મળી તેવીસ થઇ, ને શુદ્ધ ચૈતન્ય આત્મભાવ એ ચોવીસમી સિદ્ધિ કહેવાય છે. આ ચોવીસમી સિદ્ધિમાં લિજ્જ થયું એને પુણું મોક્ષ કહ્યા છે. એક ભાગમાંથી બીજો ભાગ થાય નહીં, એટલે અવિભાજ્ય સ્વરૂપે રહે તે અણિમા, મોટું સ્વરૂપ ધારણ કરવું, એટલે વિરાઘકૃતિમાં ભાસતું તે મહિમા, જેનું એવું સ્વરૂપ હોય તેવા સ્વરૂપમાં તદ્દુપ બનવું, એટલે એકયત્વા ધારણ કરવીને મુર્તિ, મોટું સ્વરૂપ પલટાવી નાનું સ્વરૂપ પ્રગટ કરવું, એટલે મહદ્ સુક્ષ્મતામાં દરશાવવું તે લાંબિમા, જેને વિષયની ઇચ્છા કરે તેતે પ્રાપ્ત થાય તે પ્રાપ્તિ, દુર પ્રકાશને નજીકમાં જોવો તે પ્રકારય, સાંભલવાને જોવાની શક્તિની જે પ્રેરણા મનોભાવે કરવી તે વશિતા વા શ્રુતદ્રઘશક્તિપ્રેરણા. મહત્પાણું ધારણ કરવું તે ધશિતા, દહમાં છ પ્રકારની જે ઉર્મિ છે તેનાથી રહિત થવું, તે અનુર્મિ-મત્વ, દુરથી દેખાતી ને સંભળાતી વસ્તુને સમીપ જોવી સાંભલવી તે દુરશ્રવણ દર્શન. મનના જેવો વેગ કરી દુર જવું આવવું તે મનોજવ, જેવી ઇછા કરે તેવું સ્વરૂપ ધારણ કરી શકે તે કામરૂપ, પારકી કાયામાં પ્રવેશ કરી તેની વાત જાણી લેવી તે પરકાય પ્રવેશ, પોતાની ઇછામાં આવે ત્યારે દહ મુકવો તે સ્વધંદ-મૃત્યુ, દેવતાઓ જે જે દ્વિષા કરતા હોય, તેને પોતાની સમક્ષ જોવી તે દેવાનાદ્વિષાતું દર્શન, પોતાના મનમાં જે વસ્તુનો સંકેદપ થાય, તેજ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવી તેસંકેદપ સિદ્ધિ, શસ્ત્ર અસ્ત્ર ઉપજવું અનંત વિષ પ્રયોગાદિથી જે ન મરે તે અપ્રતિહતા. જેની આજ્ઞાનો કોઈ અનાદર ન કરે તે આજ્ઞાપાલન, જુત ભવિષ્ય ને વર્તમાન એ ત્રણને જાણે તે ત્રિકાળજ્ઞત્વ, પોતાથી અધિક બીજા કોઈ નથી એમ જાણવું તે અદ્વંદ, પારકા ચિત્તની વૃત્તિ જાણી લેવી તે પરચિતાદિઅભિજ્ઞતા, અગ્નિ સૂર્ય પાણી વિગાદિથી માર્ણ થાય નહીં તે અગ્ન્યકાંશ્ત્રુવિષાદિનામપ્રતિષ્ઠા, જેનો પરાજય ન થાય તે અપરાજય સિદ્ધિ કહેવાય છે.

ઉપરના સંયમના અભ્યાસવડે વા પ્રાણાયામના દીર્ઘકાળી મહાવરા થકી સિંહ હસ્તિ ને વ્યાઘ્રાદિ શૌર્યને પ્રાપ્ત થાય છે, તેમજ સર્વ મૃદ્ધિના શ્યાવરૂ જંગ-માદિ પદાર્થોનું પૃથક્કરણ વા સર્વ ભૂતોનું રહસ્ય વા અનંત એક કાળની ચો-જનાઓને જાણી અન્નર અન્નર થઈ આત્મ પદમાં અમૃત રૂપ બને છે: એમાં મુખ્ય ત્રણ ચોગસુત્ર, રાજયોગ, હૃદયમદીપિકા, અષ્ટાંગયોગ, આચાર્યપદ્ધતિ, એયરીવિદ્યા, બોરશક્ષતક, ચોગતત્ત્વ, ચોગતારાવલી, ચોગપ્રવેશવિધિ, પાતાંજળચોગસુત્ર વ્યાસભાષ્ય, ચોગશિક્ષા મળી ૪૦ છે.

ધર્મશાસ્ત્ર વા સ્મૃતિઓ.

વેદના કર્મકાંડ ઉપરથી ધર્મશાસ્ત્ર ઉત્પન્ન કર્યું છે, એમાં દંત-ધાવન મુખ માર્જન સ્નાનસંધ્યાદિ કૃત્ય સારૂં આચાર્યવિચાર ને પવિત્રતાથી વેદાંકત મંત્રની-વિધિ ક્રિયાકર્મ સ્તોત્ર વા યજ્ઞ યજ્ઞાદિક કર્મમાં દેવ પિતૃ અતિથી પ્રજ્ઞન વા ધર્મ

કર્મમાં કેવા પ્રકારની રહેણી રાખવી, વા કુટુંબના સ્નેહી સંબંધીઓ શાથે કેવા પ્રકારની સમ્બંધતાને લાવણીથી વરતવું, એમાં કર્મ કર્યા વગર અજ્ઞાનીઓને જ્ઞાન થતું નથી. કેમકે જીવાત્માઓ જન્મ કાળથી પાપ કરનારાં હોય છે, તેથી શ્રુતિ-માં કહયું છે કે કર્મ વડે પાપનો ક્ષય ને જ્ઞાનથી મોક્ષ, કર્મ વિકર્મ ને અકર્મ ત્રણ રૂપે કર્મ રહેલાં છે, તેમાં વેદાજ્ઞા પ્રમાણે વરતવું તે કર્મ, વેદમાં નિષેધ કર્મ હોય તેના પર ચાલવું તે વિકર્મ, ને વેદાજ્ઞા પ્રમાણે ન વરતવું તે અકર્મ, એમાં પ્રથમનું કર્મ-પવિત્ર હોવાથી પવિત્રરૂળ આપે છે. ને બીજા બે કર્મ અપવિત્ર હોવાથી કષ્ટ આપે છે. તેથી આત્માનું શ્રેય ઇચ્છવું હોય તેણે પવિત્ર કર્મો કરવાં.

આ પવિત્ર કર્મ પુણ્યરૂપ હોવાથી સર્વ ઐશ્વર્ય આપે છે. પણ એમાં કર્મ-ના ક્ષણશયની ભાવનાએ કર્મ કરવું તે સકામ, કર્મને કેવળ પરમાત્મા પ્રિયથેનું કરવું તે નિષ્કામ કર્મ, આ નિષ્કામ કર્મ અંતઃકરણની શુદ્ધિ કરી મોક્ષ માર્ગે પ્ર-વર્તાવે છે. ને સકામ કર્મથી શરીર શુદ્ધિ ને મનોવિકાર તિવ્રતા ધારણ કરે છે. એમાં નિષ્કામ કર્મ કરનારા સર્વ જ્ઞાનીઓ રહેલા છે, તેઓ પવિત્ર કર્મો થકી ઇ-શ્વરપદને પામ્યા છે. આકર્મ માર્ગોના ગ્રંથો સમયાનુસાર પ્રસંગ પડે એવા નિ-યમ પર રચાયેલા છે. એ રચનારા અનેક ઋષિઓ હતા, તેમાં વેદાકત મંત્રોનો આધાર નાંખી પોતાના નામ પર લખી ગયા છે, તેવા ઋષિકૃત કર્મના પુસ્તકોને સ્મૃતિનામ આપ્યાં છે, તેના નામ, મનુ પરાશર વિષ્ણુ યાજ્ઞવલ્કય અંગિરા યમ દક્ષ વશિષ્ઠ શાતાતપ સંવર્ત શંખ ગૌતમ હારિત ક્ષિપ્રિત ઉશના આપસ્તંબ કાત્યાયન વ્યાસ દ્વવલ બૃહસ્પતિ પૈલીનસી નારદ, એમાં ચારવાર્ણ ચાર આશ્રમમાં રંકરાય ગરીબ શ્રીમંત સર્વના ધર્મ કર્મ ક્રિયા વ્યહવાર નીતી સમજને વરતુર્ણ-કની આજ્ઞા, અનીતી અન્યાય વિગેરેની શિક્ષાપણ દરશાવી છે, એ ગ્રંથોમાં મ-નુષ્યજન્મ પામ્યું ત્યારથી તે મર્ણુકાળ સુધીમાં કેવી રીતના કર્મો પર ચાલવું ચ-લાવવું વિગેરે કર્મ પર મનુષ્યોનો આધાર ટકી રહેલો હોવાથી ધર્મનું મહત્વ જોવું ને તેવું કાયમ રહેવું છે. એના પેદામાં પાશુપતશાસ્ત્ર પશુપતિએ રચ્યું છે.

એનાં પાંચ અધ્યાય છે. તેમાં એવું નિરૂપણ કર્યું છે કે, કાર્યરૂપ જીવને પશુ છે, એ જીવરૂપી પશુઓનો કર્તા જે ઇશ્વર તે પશુપતિ છે, તે ઇશ્વરમાં ચિત્તની એકાગ્રહચિત્તનું અનુસંધાન કરવું તે યોગ કહેવાય છે. ત્રિકાળ શરીરે ભસ્મ ક-રવી તે વિધિ છે. જે વિધિથી દુઃખોત્પત્તિ થતી નથી તે મોક્ષ, એ પ્રકારે કાર્ય કારણ યોગ વિધિ દુઃખનાશ એ પાંચ પ્રકાર એને વિષે કહ્યા છે, એને મળતું શિવચો-ગીએ શેવશસ્ત્ર રચ્યું છે. એના પછી વેદાન્તશાસ્ત્રના કર્તા વ્યાસ ભગવાને સૃષ્ટિ-ક્રમ ધર્મમર્ધાદા નીતી જ્ઞાતી વિગેરેના કર્મ સચવાય તેને સારૂં પુરાણો ઉત્પન્ન કર્યાં છે.

પુરાણો—વ્યાસ કૃત.

પુરાણ એટલે પુરાતન હકીગત વા ઇતિહાસ તેના પંદર પ્રકાર કહ્યા છે.

એમાં સર્ગ વિસર્ગ સ્થાન પોષણ હિતિ મન્વંતર ઇશાનુકથા આશ્રય મુક્તિ નિ-
રોધ એવશ મુખ્ય છે, ને એના અંતર્ગતમાં, સર્ગ વિસર્ગ વંશ મન્વંતર વંશાનુ-
ચરિત છે. પ્રથમ સર્ગમાં સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ વિષે કહે છે કે, પ્રથમ કંઈજ નહોતું
તેમાંથી આકાશ વાયુ અગ્નિ જળ પૃથ્વીયાદિ ઔષધીઓને તેના સંબંધે પંચત-
ન્માત્રાથી શબ્દ—સ્પર્શ રૂપ રસ ગંધ એ જ્ઞાનેન્દ્રિયને પંચકર્મેન્દ્રિય મળી દશ ઇન્દ્રિયો
મહત્ત્વાદિ અંહુકાર પ્રવર્તમાન થઈ સૃષ્ટિ સ્વરૂપ ઉત્પત્ત થયું, એ સર્વનું મુળ
ચૈતન્યરૂપ શુદ્ધ બ્રહ્મ છે. આ ચૈતન્યથી સર્વ સૃષ્ટિ પ્રગટ થઈ, તેથી વિરાટરૂપ જ-
ન્મને સર્ગ નામ પાડ્યું છે. આ ચૈતન્યરૂપ વિરાટથી સ્થાવર જંગમાદિ પ્રાણી-
માત્રાને વનસ્પત્યાદિ ચરાચર ગતિમાન થયું તે વિસર્ગ, પરમાત્માના વિગ્રહ પૂ-
ર્વક સૃષ્ટિના નિયમોનું, પ્રતિપાળણ કરવાના ભાવને સ્થાન, પોતાના ભક્તોપર કૃ-
પાદ્રષ્ટિના સ્નેહથી પ્રાણ તે પોષણ, કર્મની વાંસનાને વર્ણાશ્રમ રક્ષકરૂપા તે હિતિ,
અમુક નિયમિત કાળપ્રવૃત્ત પોતાના સમયમાં જેજે મનુ સત્વર્ધનું પાલન કરે તે
મન્વંતર, ઇશ ભગવાનની જે કૃતિ વા ઇશ જે સૂર્ય ચંદ્રાદિ વંશના રાજાઓના
ઘટિહાસની કથા તે ઇશાનુકથા, સર્વ સૃષ્ટિનો પ્રણય તે નિરોધ, સર્વજ્ઞ પરમાત્મા-
માં કૃત્ત્વાદિક ત્યાગીને તેના શુદ્ધ સ્વરૂપના હવનમાં ઐક્યતાની સ્થિતિ તે મુ-
ક્તિ, સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ પ્રણય જેનામાં સ્થિર થાય છે, એવા પરમાત્માના સ્વરૂપ-
માં સ્થિતિ તે આશ્રય.

આ પુરાણોમાં અનેક ઋષિઓ દેવતાઓનું વર્ણન, તેમ ઇશ્વરના જન્માં-
તરની કથા, તેમાં તેના ચરિત્રો, જેના વર્ણનમાં અનેક દૈત્યોને મારવા સારું ક-
રેલા પ્રયાસો, તેને વિષે વાપરેલી બુદ્ધિ સમયસુચકતા નીતી ધર્મરક્ષણ પ્રજ્ઞસુખ
વર્ણાશ્રમાદિક આશ્રમોના ધર્મો, તેનાથી થએલા લાભો, જેમાં સ્ત્રી પુત્ર કલત્ર કુ-
ટુંબ જ્ઞાતિ સ્વામીત્વ ભક્તિથી થનારો ઉદ્ય, દેવી દેવતાના અલોકીક ઐશ્વર્યનું વ-
ર્ણન, રાજા ઋષિઓના દ્રવ્ય તપ વિદ્યા વિગેરેનું સામર્થ્ય, જેને મનનકરવાથી આ
વર્તમાન કાળની અજ્ઞાન પ્રજ્ઞમાંથી અધર્મ અનીતી અંન્યાય અજ્ઞાનતા આજસ
વિગેરેનો ક્ષય થઈ, તેના મનોવિકાર અપવિત્રને અનાચાર માર્ગપર જતાં અટકે
છે. ને તેનું મન પ્રપંચ કાવત્રાં બેચકુશી વિગેરેના કૃત્યથી વ્યતિરકત બને છે. ને
સંસાર જથ્થામાં વા કુટુંબ કળીલા વિગેરે જ્ઞાત ન્યાત દશ રાજ્યમાંથી લડાઈ ટંદા બાંડ
ફીતુર ચોરી દજા તોફાન થતા અંટકી સર્વ પ્રજા સલાહ સંપમાં હંદગાની ગુન્નરે છે.

એને વિષે કેટલીએક ધર્મ નીતી સત્યતા દયા ક્ષમા આર્જવ ધૈર્ય વિશ્વાસ શ્રદ્ધા
લાયકી ગુણ કળી કૌશલ્ય હુન્નર વિદ્યા વિનોદ જ્ઞાન ધ્યાન વિગેરે વિષયોપર કથા
પ્રસંગ આવે છે, જેના શ્વણ મનનથી પ્રત્યેક મનુષ્ય લાયક અક્કલવાન જ્ઞાની,
ને સર્વગુણસંપન્ન બને છે. તેમજ કેટલીએક માહાત્મ્યમ્કારીક અતિશયુક્તિ-
વાળી કથા, જેમાં દેવી દેવતા નદી તળાવ સમુદ્ર ઝાડ પહાડ વનસ્પતિ ભૂત
પ્રેત હાકેણ શાકેણ યક્ષ ગંધર્વ કિન્નર રાક્ષસ વિગેરે સર્વ ચીજો આવા પ્રકારથી

બોલીચાલીને આવા પ્રકારના કર્તવ્યકર્મ કર્યાં, તેઓએ સમસ્વર્ગ સમપાતાળાદિ સ્થાનોમાં ગમન કર્યું, ત્યાં અમુક જ્ઞાન મેળવી અમુક કૃતિ કીધી, તેથી અમુક લાભ મળ્યો. તેમજ ભુત લવિષ્યને વર્તમાન વિગેરે અનંતકાળનું વર્ણન, જેમાં સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિ આવા પ્રકારથી થઈ, ને આજ પ્રકારથી સૃષ્ટિનો નિયમ ચાલશે, ને અમુક કાળે અમુક કારણથી અમુક સમયે મળય થશે, ત્યારે અમુક ફેરફાર અમુક નિશાનીવાલો જાણાશે. આ સર્વકાળમાં ચારયુગ કાયમ રહે છે, તેનાપર અમુક ફેરોની દખરેખ હોય છે, ઇત્યાદિ અસાધારણને મનુષ્ય શક્તિના હૃદનીપાર વાતો ટાંકેલી છે. જેનાથી મનન કરનાર મનુષ્ય વેદેશી ન બનતાં માહા શોધવાન બાહ્યદુર ને હિંમતવાન થઈ આવે છે. ને તેના મનોવિકાર માહાતાકિંકને અનેક ગુહ્ય જ્ઞાનમાં પ્રવર્તમાનપણાની તિવૃતાને પ્રાપ્ત થાય છે. ને તે પુરૂષ સત્યવાદી આગૃહી ટેકી સ્વયંજ્ઞાનમાં મુસ્તાકને પરમાર્થી પરોપકારી દયાળુ વિગેરે સ્વભાવવાળો હોય છે, આજના આધુનિક વર્તમાન કાળમાં અનેક વારતાઓ, જેમાં નાટક ચેટક વિષયી જ્ઞાનના શ્રંયેથી પ્રજા ભુચ્ચી બેઠમાન થઈ પડી છે. તેના કરતાં આવા પ્રત્યેક ધર્મના ધાર્મિક શ્રંયે મનન કરે, ત્યારે તો પ્રજાનું વળણ જીવન પાયાપર ગોઠવાય.

આ સર્વ પુરાણોમાં ઋષિઓનું મહત્વ વધારે છે, તેનું કારણ કે તેઓ માહા વિદ્વાનને સમયસુચકતાના જ્ઞાતા હતા, ને તેમનામાં જ્ઞાન શક્તિની પુર્ણ વૃદ્ધિ હતી, પણ આ વર્તમાનકાળના પ્રાદ્યણો ચોર ભુચ્ચા પ્રપંચી ને ખદકર્મના કરનાર હોવાથી અધમતાને પામ્યાછે, તેથી વિદ્યા સંપાદન કરો! એવી પ્રશૂર્વની શૈલી ચાલી આવે છે, તેનાપર સ્થિર થવાથી પાછા પ્રજ્ઞય રૂપ થશે, જેર માર્ગધ યોગ. ઉપર પ્રમાણેના ન વર્ણન થાય એવા અનેક કથા પ્રસંગ પર મુખ્ય અરાડ પુરાણ ઋષિઓએ કર્યાં છે, ને તે વિના બીજાં અરાડ ઉપપુરાણ પણ કર્યાં છે. તેના નામ, પદ્મ પ્રહ્લ વાયુ વિષ્ણુ લવિષોત્તર ભાગવત અગ્નિ માર્કંડેય નારદીય લિંગ પ્રભવૈવર્ત વારાહ સ્કંદ કુર્મ વામન પ્રજ્ઞાંડ ગરૂડને મત્સ્ય એઓ છે, ને ઉપપુરાણના નામ, નંદી નારસિંહ સનત્કુમાર દૌર્વાસસ શિવધર્માખ્ય કાપિલ નારદીય ઓસનસ વામન વારૂણ પ્રજ્ઞાંડ મહેશ્વર કાલિક સૌર સાંખ કુર્મ પરાશર ભાગવત એઓ છે.

પુરાણ—કૃતિ.

પુરાણ પ્રગટ કર્તાઓના હૃદયનો ભાવ એવો હતો કે, વેદાંત ધર્મની ગુહ્ય રચના પાકૃતજનોના અંતઃકરણમાં શુભ ભાવ હોવાથી પ્રવેશ કરી શકે નહી, ને તે નજીમાં ધર્મ આસ્તા જરૂરી રાખવાને સારૂં વા વિદ્યાભ્યાસ પ્રત્યેક મનુષ્યથી ન બનવાને લીધે ઉઠી જાય, એવી દીર્ઘદ્રષ્ટિ વાપરી તેચિંતારૂપે પુરાણો પ્રગટ કર્યાં. એમાં પ્રથમ જગત

નિયંતાનું અગાધ સામર્થ્ય દરશાવી, સર્વ સૃષ્ટિના પ્રાણી-માત્રો તેના બાંધેલા નિ-
યમને અનુસાર વરતી શકે છે, ને નહીં વર્તનારને તે પોતાની સ્વચ્છાનુસાર
શાસન કરવાને શક્તિ ધરાવે છે. સખબ કે તે મત્ત્યેક પ્રાણીની સમયાનુસાર
યથાર્થ સંભાળ લઈ શકે છે તેથી, તેણે પ્રથમ સૃષ્ટિ રચના કરવામાં કેવું અગાધ
કૌશલ્ય વાપર્યું, ને તેને કેવી રીતે ઉત્તમ કરી, ને ઉત્તમ કયા પછી તે સર્વની સંભાળ.
લેવામાં કેટલો શ્રમ કેટલી ચુકિત હહાપણ ને જ્ઞાન વાપરે છે. તે વાપરવામાં
સૃષ્ટિની કેવામકારની સ્થિતિ થાય છે, આ સર્વ દરશાવી પુરાણકૃતિ કરનારાઓ
નીચે પ્રમાણે શ્રોતા વક્તાને મનન કર્તાઓને બોધ આપે છે. ૧. આ સૃષ્ટિના
નિયમ કદાચિત નાસ્તિક મત પ્રમાણે સ્વભાવિક થયા હોય વા આસ્તિક મત
પ્રમાણે એનો કોઈ ઉત્તમ કરનાર હોય, તોપણ આપણે જન્મ ધરીને જે જગ્યામાં
ઉત્તમ થયા હોઈએ તેમાં, તે વર્ગના ગુણ દોષ આપણા અંતઃકરણમાં દ્રઢ થાય
છે, ને તે દ્રઢ થએલા વિચારો આપણને હૃદમાં રાખતા હોય વા હૃદ બાહર લઈ
જતા હોય, તોપણ આ શરીરપિંજરાના બાંધારણની જે શક્તિ જેમાં આધિ-વ્યા-
ધીને ઉપાધિ રૂપ ત્રણ તાપ જે નડે છે, તે પ્રમાણે આપણા મત્ત્યેક કૃત્યમાં સારાસાર
વિચાર કરવાની જરૂર વા મારું તારું માનવાની ફરજ વા દેશમાં વસેલી પ્રજાની
દ્રષ્ટિ ઉપર નિઘા કરવાની આદત વા કુટુંબ, ન્યાત, જાતની પ્રજાના દેખરેખ નીચે
દીવસ ગુજરવાની પદ્ધતિ પડી જવાથી આપણા મત્ત્યેક કૃત્ય નિંદાશે કે નહીં !
તેમ લાલ આપશે કે નહીં ! વા આપણા કૃત્યમાં ખામી કોઈ કાઢશે કે નહીં ! ક-
દાપી મનુષ્યની શક્તિ ખામી કાઢવાની નહીં હોય ! પણ મનુષ્ય શક્તિની પેલીમેર
કોઈજ ચીજ દેખરેખ રાખે છે કે નહીં ! આ છેલ્લા મંત્ર ઉપર નજર ફેંકનાર
પુરૂષ પોતાની કલ્પના ઉપર સિંધર થઈ કહે છે કે, અરે મન તું તારા અનુભવી
જ્ઞાનના તાર્કિક દલીલો ઉપર કલ્પનાદારે ચાતરફ ઘુમે છે, પણ કલ્પના પંચત-
ત્વના સ્વભાવમાંથી આવી છે એમ હું માનું, તેથી એ કલ્પનાઅસત્ય છે, કેમકે જે
વસ્તુ જેમાંથી ઉત્તમ થઈ હોય તે વસ્તુને તેને ન્યારા રૂપમાં દેખતી નથી, જેમ
દીવો પોતાના કિર્ણોને વા પ્રકાશને ન્યારા રૂપમાં દેખતો નથી તેમ, પણ દીવાને
બીજો પદાર્થ દેખે છે તેમ દીવો બીજાને દેખે છે, પણ સ્વતઃદીવો પોતાને બાણી
શકતો નથી, આ પ્રમાણ ઉપરથી સિંધ થાય છે કે કલ્પના પંચતત્ત્વની બની
નથી, પણ એકોઈ ન્યારી ચીજ છે. જ્યારે કલ્પના ન્યારી છે, ત્યારે એની
અમુક હૃદ રહેલી છે, કદાપી હૃદ ન હોય, તો એ મત્ત્યેક જીવાત્માઓના સર્વ કર્ત
વ્યકર્મની ખબર જ્યારે માગીએ ત્યારે એણે આપવી જોઈએ, પણ તે એનાથી
બનતું નથી, વાસ્તે એ વસ્તુ પણ પંચભુતની માફક ન્યારી છે.

હવે કલ્પનાને પંચભુત ન્યારાં છે, ત્યારે એ બેઉનો સંયોગ કરનાર કોઈ
મહાન કૌશલ્યવાન રહેલોજ છે, આ અલૌકિકકૃતિના કર્તાને આપણી અલ્પજ્ઞ
કલ્પના શક્તિ જરૂર હોવાથી એણે નહીં, કારણ કે, કર્મ સ્વભાવે જડ છે તે

કર્તાને જાણી શકે નહીં, એ સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે, સૃષ્ટિ ને તેની આ સર્વ સ્થાવર જન્મમા-
દિક કૃતિ જરૂર છે, તેથી કર્તાને જાણવાની શકિત નથીજ, પણ કર્તા સર્વને જા-
ણેછે, એ તેની વાત્સલ્ય પ્રીતિ છે, એમ હમો પુરાણ કૃતિના જ્ઞાતાઓ દીર્ઘકાળી
સર્વ દ્રષ્ટિરૂપ અનુભવથી દ્રઢ કરીએ છેએ, એવું વ્યાસ ભગવાને સ્પષ્ટ કરી જગત્
પાળક નિયંતા સર્વશક્તિમન્નને નમન કરી સર્વ જીવોને આજ્ઞા આપે છે કે, તમે
જેને જાણતા નથી, દેખતા નથી, પણ આ અપરમપાર અપાર અગણિત પદ્ધ-
ર્થોને ગતિમાન કરનાર ને હૃદમાં રાખનાર કોઈ એક અદ્રષ્ટ ચીજ છે, તે ફક્ત
એક છે એમ દ્રઢકરો. હવે જ્યારે તમેએ દ્રઢ કીધું, ત્યારે તેણે અમુક નિયમો તમારે
સારું આ સૃષ્ટિમાં બાંધેલા છે. તે હું આ પુરાણાકૃતિરૂપે તમારી દ્રષ્ટિમાં લાવવા
શકિતમાન થાઉં છું, ને તેની આજ્ઞા પ્રથમ દરશાવું છું, એમ કહી વ્યાસ ભગવા-
ન બીજા બોધમાં કહે છે કે, પ્રથમ, આ સૃષ્ટિમાં તે ધર્મરૂપથી વ્યાપક થયા છે, ને તેણે
અનેક જાતીના જીવોના દેહધર્મ ન્યારા રચેલા હોવાથી વા મત્તેકના કર્તવ્યકર્મ
જન્મકાળથી ન્યારાં રચાવવાથી ન્યારા ધર્મો સૃષ્ટિસમયે ઉત્પન્ન કરી આપ્યા
છે. જેમ અગ્નિનો સ્વભાવ સૃષ્ટિ સમયે ગરમરૂપ રહેલો છે, તે કાંઈ જળના જેવો
થાંડોગર બનશે નહીં. એજ પ્રમાણે વ્યાધનો દેહધર્મ પલઘઈ મનુષ્યના દેહધર્મ
પ્રમાણે વરતશે નહીં. તેથી તમારો જે આ વેદાકતધર્મ તેને તમે તમારા ઇશ્વર-
ની આજ્ઞારૂપ માની વરતો કે તે પ્રશન થશે, એમ દરશાવી ત્રીજા બોધમાં કહે
છે કે, જગત્કર્તાએ તમારે સારું સર્વ સામગ્રી જન્મ અગાઉ પ્રગટ કર્યા પછી ત-
મને તમારી અમુક ફરજ અદા કરાવવા મોકલ્યા છે, તે ફરજમાં તે કહે છે કે
તમે તમારું જન્મ થયા પછી સત્યબોલો, નપ્રરાંકમાંથી દુર રહો. પ્રાકૃતજન્મોની મા-
ફક પશુવત્ સ્થિતિમાં રહી ખુન ચોરી વ્યભિચારાદિ કુર્મમાં ન ફસો, ને ઇંદ્રિયોના
સુખને સારું અત્યંત મિથ્યા મેહેનત ન કરો, પણ પવિત્રન્યાયી માર્ગ ચાલી સ્વમેહે-
નતનો લાભ અંગિકાર કરો. અનીતી અન્યાય ને અંધર્મ માર્ગ જે કે વેદવિરૂદ્ધ
કૃત્ય ન આદરો, પણ રાત્રદીવસ આ સૃષ્ટિના સર્વ પદાર્થોની સંભાળ લેનાર જગત્કર્તા-
નું સ્મરણ કરો, ને દયા ક્ષમા ભક્તિ મૈત્રી શાંતી નિવૃત્તિ રાખી, માતા પિતા સ્ત્રી
પુત્ર કલત્ર વિગેરેને સુખ આપો. અન્નાથોની સંભાલ લો, ને માદક પદાર્થ નેકે
નિષાવાળી ચીજોનું ગૃહણ ન કરો, ને સર્વને પ્રિય એવાં પવિત્ર કૃત્ય કરો, એવી અ-
નેક નીતી દરશાવી વ્યાસ ભગવાન કહે છે કે, આ પુરાણકૃતિરૂપ ગ્રંથોને ફક્ત
તમે મનન કરશો, એટલેજ તમે તમારી આખી જીંદગાનીમાં મુક્તતાની વા
ઇશ્વર કૃપાની મઝા લેશો.

ચોથા બોધમાં વ્યાસ ભગવાન પરમાત્માના અલૌકિક ગુણનું પોતાના
મનમાં મનન કરતાં કહે છે કે, આ જ્ઞાતાઓ હું વર્ણન શાનું કર ! કેમકે
અગાધ, અપરમપાર, અપાર હહાપણવાન અનિર્વાચ્ય કૃતિના કરનારની દ્રષ્ટિમાં
અસંખ્ય પ્રજાંડોની ઉત્પત્તિ સ્થિતિને પ્રણય નિમિષમાત્રમાં થયા કરે છે.

તેની ગણતરી તે મહાન સામર્થવાનના સ્વરૂપમાં કોઈથી થતી નથી, પણ તેની અનેક શક્તિઓ જુદા જુદા પ્રસંગે જુદી જુદી રચના રચે છે. જે ખજાંડામાં આપણે વિગેરે અનંત-કોટ પદાર્થોને અસંખ્ય જીવાત્માઓ વસેલા છે, તે પ્રજાંડ એક ગુલરના વૃક્ષના બીજની માફક છે. જેમ ગુલરના ફળમાં વસેલા જીવો આ પ્રજાંડને જાણતા નથી, પણ તે નાના ફળમાં આપણા પ્રજાંડ જેવડું બીજું પ્રજાંડ દેખે છે. ને ફળના નાશ બાદ આ પ્રજાંડને જુએ છે. તેમ આ પ્રજાંડના આપણે જીવે છે, તે એના નાશ પછી બીજા પ્રજાંડને દેખીશું, એવી રીતે એકમાં બીજા ને બીજામાં ત્રીજું એવા અનેક પદાર્થોમાં અનેક પ્રજાંડો તેણે ઉત્પન્ન કરેલાં છે. આવા અસંખ્ય અનંત-કોટ પ્રજાંડોમાં આપણું પ્રજાંડ છે કે નહીં ! તેની પણ ખબર તે કરીને નથી. ત્યારે આપણા જેવા અદ્વૈત ને નકામ જીવાત્માઓને તે કયાંથી જાણતા હશે કે કલાણે જીવ મારો ભક્ત છે. ખરેખર આ સૃષ્ટિની રચના અદર્શ ને અનિર્વચનીય અકથનીય કહેલીજ છે.

પાંચમાં યોગમાં કહે છે કે, નીરાકાર નીરંજન નિર્વિકાર અદ્વૈત જગત્-નિયંતા પ્રજ્ઞ, જેના વિચિત્રને વાણીમાં નઆવે એવાં મનથી અગોચર અનંત-કોટ સૂર્યથી પણ દેહીત્વમાન સ્વયંપ્રકાશીત જ્યોતિર્મય સ્વરૂપના કોઈ ભાગમાં વિદ્યા ને અવિદ્યા એવી અદર્શ ચીજ રહેલી વેદને વેદાન્તશાસ્ત્ર કહે છે, તે પુરાવા ઉપર દીર્ઘ દ્રષ્ટિથી જોતાં વા કર્મ ઉપાસના ને જ્ઞાનકાંડની મુહ્ય માલખ પર સ્થિર થતાં એ વાતને હું સત્ય માનું છું, તેથી કબુલ કરવું પડે છે કે, વિદ્યાને અવિદ્યા એ બેઉ કોટીમાં અનેક તરેહની રચના રચાયા કરે છે. આ રચના કેવા પ્રકારથી નિમેષમાત્રમાં રચાય છે તેનું વર્ણન થતું નથી. પણ વેદરૂપ ગ્રંથ કહે છે કે, વિદ્યાકોટીમાં અનેક દેવતાઈ ને માહાસામર્થવાન દેવપુરૂષો ઉત્પન્ન થતા હું જોઉં છું, ને અવિદ્યા કોટીમાં અનેક રાક્ષસો ઉત્પન્ન થતા દરશાય છે, તેમાં પણ કર્મોનુસારે રાક્ષસો દેવ થાય છે, ને દેવો રાક્ષસ થાય છે. ને તેઓ પોતાના તપોબળથી અનેક નવી સૃષ્ટિઓ રચે છે ને તેમાં તે ઇશ્વરરૂપે મનાય છે. તેથી કોઈ કાળમાં આ પ્રજાંડના ઉત્પન્નકર્તા પ્રજ્ઞ રહેતા છે. કોઈકાળે વિગ્નુજી કોઈ કાળે માહાદેવજી ને કોઈકાળે શક્તિ ઉત્પત્તિ કૃત્ય કરે છે.

છઠાં યોગમાં કહે છે કે, નીરાકાર પરમાત્માની અનેક વૃત્તિઓ તેના સ્વતંત્ર સ્વભાવથી સ્વતંત્ર સ્વભાવમાં સ્વતંત્રતાવાળા નિયમમાં રમાણ કરે છે. તમે જાણો છો કે સ્વતંત્ર પુરૂષો સાડ શું ! નહાડ શું ! એવા પ્રકારનું પૃથકકરણ કરવાની શક્તિ ધરાવતા નથી. પણ મનમેજાપણાથી પોતાની સ્વઇચ્છામાં આવે એવા ભાવ ઉત્પન્ન કરે છે, એવા સ્વભાવથી કોઈ સમયે સ્વતંત્રરૂપ પરમાત્મા અવિદ્યાને વિદ્યા રૂપમાને છે, ને કોઈ પ્રસંગે વિદ્યાને અવિદ્યા રૂપ ગણી છે. આવા ભાવાભાવોના ઉલટમુલટપણાથી પરમાત્માની અનેક વૃત્તિઓ પોતાના તપોબળે ખરી થઈ સૃષ્ટિ વ્યવહાર કરવા માંડે છે. તેમાં કોઈ પ્રસંગે અર્ધરૂપ સૃષ્ટિઅર્ધરૂપ થાય છે, ને ધર્મરૂપ સૃષ્ટિઅધર્મરૂપ બને છે. આ અલૌકિક

ક્રિડા ઉપરથી જાણવામાં નથી આવતું કે નિમેષ માત્રમાં સૃષ્ટિ સ્વરૂપ કેવો આકારમાં હ્રાજ્જ થશે. આ તે પરમાત્મારૂપી આત્માની અદર્શ કૃતિ છે. પણ આ વેદોક્ત ધર્મની મર્યાદામાં તે દરશાવે છે કે, આ સૃષ્ટિના સર્વ પ્રાણીમાત્રા મારી વૃત્તિના સ્વરૂપ છે. તેમાં અંતર્યામી ચૈતન્યપ્રાણથી હું સર્વમાં સાક્ષી રૂપે રહેલો છું. છતાં એ વૃત્તિઓમાં ત્રણ સ્વરૂપ જેકે નર-નારીને નાન્યતર જાતીના મેં રાખેલાં છે. તેથી હું નરાકૃતિમાં પુરુષરૂપ મનાયો છું, ને નારી આકૃતિમાં સ્ત્રીરૂપે ગણાયો છું, ને નાન્યતર જાતીમાં હું નપુંસક વર્ગમાં રહેલો છું. તોપણ એ ત્રણેના ધર્મને આ પુરાણકૃતિમાંના સર્વ ગ્રંથોમાં મારા વ્યાસ નામની વૃત્તિની મારફતે દરશાવ્યા છે, તે મર્યાદા તમો જાળવશો નહીં. સખ્યબ્રહ્મકે તમારૂં તર્કજ્ઞાન સ્ત્રી-પુરુષની મર્યાદામાં ફર પાડવાનું જાણાય, તોપણ તે તર્કજ્ઞાન પ્રમાણે અમલ કરતાં ધર્મને દશની મર્યાદામાં કેટલો તક્ષવત પાડે છે, ને મારી અંતર્યામી વૃત્તિના આવ પ્રમાણે જે થવાનું હશે તે થયાજ કરશે, તમારી શક્તિ નથીજ, ને કદાપી હોય તોપણ મારો અંતર્યામી પુરાવો મળે ત્યાં સુધી મેહેનતના વલખાં મારશો નહીં.

વેદના જ્ઞાનકાંડના મનન ઉપરથી વ્યાસ ભગવાન કહે છે કે, સમય પલટાયાથી આવને ભકિતની આકૃતિઓ પણ ફરવવી પડે છે, ને તેને અનુસાર પુરાણ કૃતિઓ પણ ન્યારી કરવી પડે છે, ને તેના પ્રમાણમાં પુરાણ-કૃતિપર ચાલતું થાય છે. તે એવી રીતે કે જેમ એક દીપક પોતાના સ્વયંપ્રકાશમાં રહેલો છે. હવે આ દીપકના તેજને પ્રકાશ શબ્દની જ્યારે સંજ્ઞા આપીએ, ત્યારે તે પ્રકાશને નર જાતીમાં ગણવો પડે છે ને એ દીપકના તેજને કદાપી જ્યોતિ શબ્દ આપીએ ત્યારે નારી જાતીમાં ગણવો પડે છે. ને કદાચિત અજવાળું શબ્દ લાગુ પાડીએ તો નાન્યતર જાતીમાં ગણાય છે. એવી રીતે સર્વત્ર વ્યાપક અંતર્યામી પરમાત્માના અસ્તિત્વ વિષે જ્ઞાનીઓને જુદી જુદી યોજનાઓ કરવી પડેલી છે. તે યોજના વિધાને અવિદ્યા કોટીના ફરફાર ઉપર દરશાવેલી છે છતાં કાંઈ મનોકલ્પિત કરી છે એમ નથી. આ ઉપરથી તમો સર્વત્ર વ્યાપેલા પરમાત્માને સ્ત્રી પુરુષને નપુંસક લિંગમાં ગણાશો તે વિષે તેને હરકત નથી. પણ તમારા હૃદયના ભાવોમાં ફર પડશે. એટલું દરશાવી વ્યાસ-ભગવાન તેની અગાધ જ્યોતિમાં નિમગ્ન થઈ એકેય ભાવ રાખી વિદ્યાકોટીમાં અનેક સમયે અનેક પ્રજ્ઞાકાંડોની કોણે કોણે ને કેવા પ્રકારથી ઉન્નતિ કરી તેની ગણના કરી બતાવે છે. મણ નીતીપૂર્વક જ્ઞાન આપી કેહ છે કે, સ્વયં-શુદ્ધ સ્વરૂપ જગત્ નિયંતાના સત્ત્વ રજ્જને તમ ગુણો ને રહેલા છે, તેમાં તેના અંતઃકરણનો વાત્સલ્ય ભાવ સ્ફૂરે છે. તે ભાવ ઉપલબ્ધ સત્ત્વ રજ્જનેતમ ગુણોમાં વ્યાપેલો છે. ૭. આ વ્યાપક થનાર ભાવ કોઈ પ્રસંગે સાત્ત્વિકાનંદ હોવાથી તેની અનેક વૃત્તિઓ સાત્ત્વિક ધર્મમાં પ્રવર્તે થાય છે, તે સમયે આ સૃષ્ટિમાં સત્ત્વ કયા કયા ભકિત સ્નેહ પવિત્રતા પરોપકાર પરમાર્થાદિ કૃત્યો થતાં નજરે પડે છે, ને રજ્જગુણી ભાવ હોવાથી સૃષ્ટિમાં દેવ મારામારી પ્રપંચ કાવત્રાં દ્રોહ નિંદાદિક

કૃત્યો થતાં ભાસેછે, ને તમે ગુણી હોવાથી સૃષ્ટિમાં કામ ક્રોધ લોભ મોહ મત્સર નાસ્તિકતા વ્યભિચાર અનાચાર વિગેરે કૃત્યો દ્રશ્યમાન થાય છે. તેમજ આ સૃષ્ટિમાં જુદલાં પ્રાણી માત્રાછે, તેટલામાં કેટલાંએક સાત્વિક રાજસી ને તામસી ગુણોનાં જગ્યાઓના કૃત્યો કરવાને ઉત્તમ થએલાં છે, તેથી તેવા પ્રાણીઓને તેવા-જ ધર્મિનું જ્ઞાન આપવાથી મોક્ષ થાયછે, તેમજ કોઈ પ્રસંગે સત્ત્વ ગુણના પ્રાધાન્ય ભાવમાં રજ્જે ગુણના જીવાત્માઓનું પરિણમ થાય છે, તેમ રજ્જેગુણના ભાવમાં સત્ત્વ ગુણના જીવાત્માઓની વૃદ્ધિ થાય છે. ને તમે ગુણમાં રજ્જેગુણ પ્રવર્તે છે. એવી રીતે સૃષ્ટિ કૃત્યમાં તે અંતર્યામી પરમાત્માના ભાવો રચ્યા કરે છે, એમ કહી દરશાવે છે કે, આવા ફરફારી સમયમાં સર્વશક્તિમાન અનેક સ્વરૂપો પ્રગટ કરી આ વેદાકતધર્મિનું સંરક્ષણ કરવાને તેના ભકત વા સૃષ્ટિના જીવોને મુખ્ય આપે છે, એવો તે વાત્સલ્ય રૂપછે, તેથી ભકતાધિન પ્રભુએ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિનું જ્ઞાન કેવી રીતે ગ્રંથોમાં દરશાવ્યું છે, તેનો ગુહ્યાર્થ એવો કે શુદ્ધ સર્વજ્ઞ સર્વશક્તિમાનનું સ્વરૂપ અદ્વૈત એટલે એકાકારમયને નિર્વિકાર હોવાથી ઉપલા દીપકના દ્રશ્યાન્ત પૂર્વક જેવી ચોજના કરે તેવી થાય છે, તેથી જ્ઞાની માહાત્માએ વિદ્યા કોટીનું વર્ણન આપવામાં વા તેના ગુણનું સામર્થ્ય વર્ણવવામાં જે ચોજનાઓ કરીછે, તે ચોજનાઓ પ્રાકૃતજનોને ન્યાસી વા વિરોધ પક્ષની લાગશે, પણ મુક્તદ્રષ્ટિવાન જ્ઞાતાએ કહશે કે, જ્ઞાનીઓ શું કરે! એતો સર્વજ્ઞના સ્વરૂપનો દેખાવ સમયાનુસાર પલટાયા કરે છે, તે પ્રમાણેના ભાસ જુદા જુદા સમયમાં માહાત્માઓની જાણમાં આવ્યા હતા તે પ્રમાણે દરશાવ્યો છે. એમ કહી વ્યાસ ભગવાન પ્રાકૃતજનોને ખોધ આપે છે કે, તમે મતવાદી ન થતાં મારાં સંપૂર્ણ દોહનરૂપ જે વેદાન્ત શાસ્ત્ર તેના ગુહ્યમર્મપર મેં આ પુરાણકૃતિ કરી છે. તેથી તમે તમારા આત્માના જ્ઞાનને સંપાદન કરી તેના દેખાવ ઉપર દ્રષ્ટિ અનુભવ લાવી તપાસસો, ત્યારે આ સર્વ મારું વિવેચન એકજ સાર તત્ત્વનું છે એમ તમે નિશ્ચે માનશો.

નિર્વિકાર સૃષ્ટિ—ઉત્પત્તિ. .

પ્રથમ આ સૃષ્ટિમાં જે કાંઈ હતું તે ન કહેવાય ને વર્ણવાય એવું એક અદર્શ આનંદમય નીરાકાર અચંચલ તત્ત્વ હતું, જેનો દેખાવ અસંગ નિર્વિકારને અનંત એકાકૃતિમય સ્વરૂપના મહાન તેજોમય દેખાવની અનંત કોટ સુર્યની જ્યોતિષ્વી વિરોધ જ્યોતવાન જ્યોત્તિ અખંડ પ્રકાશી કરતી હતી, તેના અસંખ્ય કિર્ણો માહો માહો લહલહ થતા ને અરસપરસમાં લિપ્ત થતાં હતાં, ને તે પ્રત્યેક કિર્ણોમાં અનંતકોટ પ્રજ્ઞાંડોની ઉત્પત્તિ સ્થિતિને પ્રળય કરવાની આસાધારણ શક્તિ હતી. આ કિર્ણોથી સાત્વિક, રાજસી ને તામસી ગુણોના મિશ્રિત ગણણપર સૃષ્ટિકૃત્ય ચાલ્યું જાય છે. તેથી સર્વજ્ઞ પરમાત્મા અવતાર ધારણ કરતો નથી, પણ તેના હૃદય ના ભાવો વૃત્તિ રૂપે રમણ કરે છે, તેથી તે વૃત્તિરૂપ ભાવના ઉપરથી

પુરાણોમાં પરમાત્મા અવતાર ધારણ કરે છે, એવું દરશાવી પ્રાકૃત જનોની ધર્મ આસ્તા બેસાડી છે. એ આસ્તા કાયમ રહેવાથી ભાવ ભકિત સર્વમાં સ્થિર થતી ચાલી જાય છે. તેથી એ માર્ગ વિશેષ મુખ્યદાયી છે.

હવે ઉપલાં નીરાકાર જ્યોતિમય અખંડ સ્વયંપ્રકાશીત સ્વરૂપમાંથી એક દીપકની આકૃતિના પ્રમાણનું કિર્ણુ સ્વભાવિક સ્વઆનંદમય પ્રકૃતિથી ફેલાવો પામ્યું, કે તરત તેણે સ્ત્રીની આકૃતિ ધારણ કીધી, બાદ ચોતરફ દ્રષ્ટિ કરતાં પેલું અખંડ જ્યોતિમય સ્વરૂપ તેને કાંઈજ નહીં એવા આકારમાં ભાસ્યું, ત્યારે એણે પોતાના સ્વરૂપ સામર્થ્ય વડે એક પુરૂષ ઉત્ત્તર કર્યો, તેનું નામ વિબુલ હતું. આ પુરૂષને તે કહેવા લાગી કે, તું મારી શાયે લગ્ન કર, ત્યારે સ્વયં-જ્ઞાનથી, ચોતરફ દ્રષ્ટિ કરતાં તેના જોવામાં કાંઈજ નહીં એવા નીરાકૃતિમય અચંચળ સ્વરૂપી ધર્મને દીઠો, ત્યારે વિચાર કરી કહ્યું કે, તું તો મારી ઉત્તર કતી જનુની છે, તેથી હું એ કૃત્ય ન કરું, આ પ્રત્યુત્તરપર ઘણી રગઝગ થતાં આખર સુધી ન માન્યું, ત્યારે અકદમ શ્રાપ દઈ બાળી ભસ્મ કર્યો. તેમ છતાં વળી પોતાના દેવતથી એક બીજો પુરૂષ ઉત્તર કર્યો, તેણે પણ સર્વત્ર કાંઈજ નહીં એવા આકારમાં અખંડ જ્યોતિસ્વરૂપ ધર્મને જોઈ નાપાડી, તેથી તેને પણ બાળી ભસ્મ કીધો.

બાદ ત્રીજા પુરૂષને પોતાના ઐશ્વર્ય પ્રતાપે પ્રગટ કીધો, ને તેને કહ્યું કે તું મારી શાયે લગ્ન કર, નહીં કરશે તો આ બે પુરૂષને જેવી રીતે ભસ્મ કીધા, તેવી રીતે હું તને કરીશ. એણે પણ સર્વત્ર નિઘા કરતાં નીરાકાર કાંઈજ નહીં એવાં અસ્તિત્વ પોલાણમાં ધર્મરૂપ કૃતાંતી સમયસુચકતા વ્યાપેલી જોઈ, તેનાપર નજર કરતાં પ્રત્યુત્તર આપ્યો કે, તમો મારું કહ્યું કરશો, ત્યારે હું તમારી શાયે લગ્ન વ્યહવાર કરીશ, ત્યારે કહ્યું કે તથાસ્તુ, આ વચન બંધારણથી સ્પૃષ્ટ કીધું કે, તમો પ્રથમ આ બે પુરૂષને સંભવન કરો, ને હમો ત્રણે જણાને રહેવા સારું અમુક ત્યારાં ત્યારાં સ્થાનો આપો, ને હાલમાં લગ્ન કરવાનું બંધ કરી મને અમુક દીવસની મુદત બક્ષો, આ માગણી કબુલ કરી પેલા પુરૂષોને સંભવન કરી, વિબુલને વૈકુંઠે, બ્રહ્માને બ્રહ્મસદન, ને માહાદેવને કૈલાસસદનની જગ્યાપર મુકામ કરાવ્યો. બાદ અનેક દીવસ નિર્જનન થયા પછી શક્તિ માહા દેવજી પાસે જઈ કહેવા લાગી કે, હવે ઘણા દીવસ ગયા તોપણ પાછો પ્રત્યુત્તર મળ્યો નહીં. તેથી તમારો શું વિચાર છે! ત્યારે કહ્યું કે આજથી ત્રણ માસપર આવશો. એવા પ્રકારના અનેક વાયદા કરવાથી આખરે શક્તિજી કંઠાળી બોલ્યાં કે, તમારા અનેક વાયદાઓ થવાથી હું કંઠાળી ગઈ છું, તેથી હવે જેવો વિચાર હોય તેવો કહી દો, કેમકે વારવાર હું ફેરા ખાઈશ નહીં. ત્યારે નીરાકાર જે કે કાંઈ નહીં એવા અચંચળ સ્વરૂપી ધર્મ દેવનું ધ્યાન ધરી કહ્યું કે, જા હું તારી શાયે લગ્ન કરવાનો નથી, ને હું તારા બાળી ભસ્મ કરવાના સામર્થ્યનો જાણ થયા છું. તેથી કહું છું કે, તું કેવી રીતે બાળી ભસ્મ કરે છે, તે સામર્થ્ય દરશાવ, નહીં તો હું તને જ્વલાં ઉભાં બાળી ભસ્મ કરી નાંખીશ.

આ ભયંકારને હિંમતવાન દેવતવાળા શબ્દના શ્રવણમાત્રમાં શક્તિ થરથર કંપવા લાગી, ને મનોમન વિચાર કીધો કે સર્વત્ર વ્યાપેલાં નીરાકાર, સ્વરૂપને એણે જાણ્યું ખરું. વાસ્તે એ માહાસામર્થવાન પુરૂષના કહ્યા પ્રમાણે કરવું. કાંઈ એનાથી વિરુદ્ધ કર્મ આચરવું નહી. ત્યારે દીર્ઘદષ્ટિમયજ્ઞાનથી નમૃતાપૂર્વક બોલી કે, એ દેવ પુરૂષ હું તમારા વચનપર વિશ્વાસ લાવી વરતી છું, ને તમેતો વિશ્વાસઘાતનું પ્રાપ્ત્યશ્રિત ગૃહણ કરવા ધારો છો એ વાત સત્યરૂપ ન કહેવાય: આ નમૃવાક્ય સાંભળી પ્રત્યુત્તર આપ્યો કે, માફ કરજી તમે ગૃહણ કરો તો, ધર્મ પણ સચવાયને આપણું વચન પણ સત્ય થાય, ત્યારે કહ્યું કે તથાસ્તુ: આ કબુલત, ઉપરથી માહાદેવજી બોલ્યા કે, તમે ત્રણ સ્વરૂપ ધારણ કરી, હમો ત્રણે પુરૂષ સાથે લગ્ન ક્રિયા કરો, ને તમે જાતે કુવારીકા રૂપે કાયમ રહો. આ પ્રતિજ્ઞા પ્રસન્ન પડતાથી શક્તિએ ત્રણ સ્વરૂપ લીધાં; તેમાં વિષ્ણુજી સાથે લક્ષ્મીજી, બ્રહ્માજી સાથે સાવિત્રી ને માહાદેવજી સાથે પારવતી પરણ્યાં, ને પોતે શક્તિ આધ્યમાતા જગત્જનુની કુવારીકા કહેવાયાં. એવી રીતે ત્રણ સ્વરૂપે લગ્ન કર્યા પછી સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિ કૃમ ચાલુ કીધો.

આ વિષે વ્યાસ ભગવાન કહેછે કે, જગત્તુ આદિ કારણ જે પરમાત્મા તેણે પોતાની કલ્પનારૂપ પ્રકૃતિમય ઉપાદાનકારણથી સૃષ્ટિસ્વરૂપ પોતાના મનોકલ્પિત ભાવમાં ઉત્પન્ન કર્યું. એમાં તેના હૃદયનો સંવેદનરૂપપ્રવાહ શક્તિરૂપે મનાયો, ને તેનો સાત્ત્વિકગુણ તે વિષ્ણુજી કહેવાયો ને રાજસીગુણ તે બ્રહ્મા કહેવાયો, ને તામસી ગુણ તે માહાદેવજી મનાયો. સારાંશ કે—સ્વયં સ્વરૂપ જે, આપણો આત્મા તેના સ્વરૂપમાં જે કલ્પનાની જાળ આપણે વિષે મનોકલ્પિત સ્કુરી રહી છે, તેજ આસૃષ્ટિ. ને આપણી અનેકવૃત્તિ તે આ સ્થાવર જંગમ વા બ્રહ્માથી સ્તંભ પર્વત મનોમન ભાવમાં રચાયેલી સર્વ વિશ્વ આકૃતિઓ, એવો સારાંશ વેદના જ્ઞાનકાંડ ઉપરથી દરશાવ્યો છે, ને કહ્યું છે કે, તે પરમાત્મા વિષે અનેક ચાળના એવીજ રીતે કરવાની છે—કાંઈ પ્રાકૃત જનોની માફક પુરાણકૃતિનો ભાવ મતવાદી થવાનો નથી, પણ ધર્મના મુળતત્ત્વપર રહેવાનો છે.

સાત્ત્વિક સૃષ્ટિ—ઉત્પત્તિ.

એક જઆપર વ્યાસ ભગવાન કહેછે કે, સર્વજ્ઞ પરમાત્મા પોતાની અકલ્પિત ને અચિંત્ય સ્થિતિમાં રહ્યા હતા. તેવા પ્રસંગપર તેમનો અતર્યામી સાત્ત્વિક ભાવ ખડો થયો, કે તે સમયે શ્રી વિષ્ણુભગવાને સૃષ્ટિમંડાણ કર્યું, તે એવી રીતે કે, આ દ્રશ્યમાન સ્થુલદેહથી આકાશ વા બ્રહ્માથી સ્તંભ પર્વત જે, આ અસંખ્ય આકૃતિરૂપ આડંબરનો જ્યારે નાશ થયો હતો, તે પ્રસંગે આ સૃષ્ટિમાં કાંઈજ ભાસતું નહોતું ને તેનો દેખાવ એક અંધ-કારમય એકાકારી ને મુન્યવત્ વા મુષુમસ્થિતિરૂપે હતો, ને ત્યાં ધુંધુંકાર હનકાર એવાં અનહદ ગર્જનાવાળાં અસંખ્ય વાજાંત્રાના

ધ્વનિ, ભાસતા હતા. આ સમયે સૃષ્ટિ વા અનંતકોટપ્રજ્ઞાંકોના અસંખ્ય પર-
માણુઓ વા સર્વજ્ઞ ચૈતન્ય કયાં જતું રહ્યું તેનો કયાસ બીલકલ થતો નહીં હતો,
આનું નામ માહામળય હતું.

વ્યાસ ભગવાન કહેછે કે, નાસ્તિક, આસ્તિક અણુવાદી મુન્યવાદી વિગેરેની સર્વ
કલ્પના આ જગ્યાપર સત્ય હરેછે. કેમકે જ્યાં કંઈ નહીં તેવા સ્થાનમાં અમુક
પદાર્થ છે, એવી ધોળના કોનાથી થઈ શકે ! ખેરાક કોઈથીજ નહીં. તે સૌ લોકો તમા-
મને પોતાના પક્ષમાં જોયેછે ખરા, પણ તેવા મતવાદીઓએ જાણવું જોઈએ કે, આ
એકાકારી દેખાવમાંથી સર્વ પ્રગટે છે. ને પુનર્પિ સર્વ તેવીજ સ્થિતિમાં રહેછે, વાસ્તે
સર્વનું પ્રાદિકારણ, બીજરૂપ એ કંઈજ નહીં એવું અચંચળ એકાકારી નીરાકારમય
તત્ત્વજ છે. બીજનું કંઈજ નથી, છતાં એ તત્ત્વ કંઈજ કરવું કારવવું નથી, ને પોતે અલિપ્ત
અસંગ શુદ્ધસ્વરૂપમાં રહેવું છે. આવા પ્રકારનું સમાધાન કરી વ્યાસ ભગવાન
કહે છે કે, ઉપર પ્રમાણેનો માહામળયનો ચિતાર ભાસતો હતો, તે સમયે નીરા-
કાર નીરંજનદેવ વિના સર્વ એ મળયના સપાટમાં આવ્યાં હતાં, ને પોતે અ-
સ્તિત્વરૂપે સર્વમ નીરાકારી આકૃતિમાં વ્યાપક થઈલા હતા.

એવામાં વળી તેના સ્વતંત્રાનંદ સ્વભાવમાં સાત્વિક ભાવથી સૃષ્ટિ રચવાની
તેમની ઈચ્છા થઈ, ત્યારે તેમણે એક જુદાજ પ્રમાણમાં ચેષ્ટા કીધી, તે એવી
રીતે કે, પાતાળને વિષે શેષશાઈ ભગવાન જે વિષ્ણુરૂપી પુરૂષ ગણાતો હતો, તે એનો
સાત્વિક ભાવ હતો, તેને મળય સમયે જરા નિંદ્રા આવી, આશેષશાઈ
વિષ્ણુભગવાન શેષનામના ઉપર આસન કરીને સુતા હતા, ને શ્રી લક્ષ્મણ
તેમના ચરણ તળાશતાં હતાં, એવામાં તેમના કપાળમાંથી પરસેવો છુટ્યો,
ને તેનું પાણી નાસિકાની આણી સુધી આવ્યું એટલે મધુકૈટ નામનો દૈત્ય
પેદા થયો, તેણે ખુબસુરત સ્ત્રીને જોઈ શ્રીલક્ષ્મણનું હરાણ કીધું, ત્યારે લક્ષ્મણથી
અત્યંત કલ્પાંત થયું, પણ ભગવાન જાગૃત થયા નહીં. ત્યારે તેમની આસપાસ નીરા-
કાર પરમાત્માની જે કલ્પનીરૂપી અગાયશક્તિ પોતાના સ્વયંપ્રકાશસ્વરૂપે સર્વમ આ-
ચ્છાદન કરી રહેલી હતી, તેણે ઉપલોચ મત્કાર જોયો, ને પોતાનું માહાસામર્થવાન
સ્વરૂપ પ્રગટ કરી ને તે દૈત્યને માર્યો ને લક્ષ્મણને પોતાની જગ્યામાં મુકયાં.

આ પ્રસંગે ભગવાન ભમૃત થઈ જુએ છે તો મળય જાણાયો, તેથી લ-
ક્ષ્મણને પુછ્યું કે, હું સર્વજ્ઞ ધ્વિરના સ્વરૂપમાં નિંદ્રાવશ થયો હતો તેટલા
સમયમાં જેવા પ્રકારનું વૃતાંત બન્યું હોય તેવા આકારમાં તે વિદિત કર. આ
પ્રશ્નથી તેણે ઉપલો સર્વ હેવાલ કહ્યો, ને પેલી અખંડ આધ્યજ્ઞાતજનુની જગ-
દંબાને વિષ્ણુજીએ આશીરવાદ આપી કહ્યું કે, તારો મહીમાં કળીયુગમાં
વૃદ્ધિ પામશે. એટલી પ્રસન્નતા બતાવી સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિ કરવાના વિચાર કીધો,
ને પોતાની નાભિ કમળથી એક કમળનો દાંડો વૃદ્ધિને પમાડ્યો. આ સમયે સર્વ
પ્રજ્ઞાંકમાં પાણીજ વ્યાપક થયું હતું, તેથી તે પાણીના છેવાડા સુધી પેલો દાંડો આવ્યો.

તે દાંડાના ઉપર સહજ પાખંડીનું શ્રોણકૃતિવાળું કમળ પ્રગટ કર્યું, ને તે કમળમાં એક પંચ મુખનો પ્રભા નામે બાળક ઉત્પન્ન કર્યો, આ બાળકૃતિ પુરૂષ તદ્દન અજ્ઞાનરૂપ હતો, તેણે ચાતરક પાણી ભેળાથી રૂદન કર્યું, ત્યારે પાતાળમાંથી શ્રી વિષ્ણુ ભગવાન પધાર્યા, ને તેણે દર્શન આપ્યું, બાદ તેણે પોતાના હૃદયમાં રાખી અકારરૂપ નીરાકાર પરમાત્માના અસ્તિત્વનું જ્ઞાન આપ્યું, ને તે જ્ઞાનથી વેદ ગ્રંથ ઉત્પન્ન થયા. આ વેદના જ્ઞાનથી પ્રભાએ આકાશ, અગ્નિ, જળ—પૃથ્વી વિગેરેની યથાર્થ નિયમિત ગોઠવણી કરી, ને પછી માહાદેવજી પ્રગટ થયા, આ માહાદેવ વિષ્ણુ ને પ્રભા મળી સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિયાલુ કરી, તેમાં પ્રભાજી સર્વને ઉત્પન્ન કરવા લાગ્યા, ને વિષ્ણુજી સર્વનું પાળણુપોષણ કરવા બેઠા, ને માહાદેવજીએ સંહારકૃતિ આંગિકાર કરી, ને વેદ ગ્રંથ ઉપરથી સર્વ પ્રાણીમાત્રાને વર્મ, કર્મ, ક્રિયા, મીતી રીતભાત ધંધારાજગાર વિગેરે યથાનુક્રમ વેદેથી આપ્યા. એજ વિષયમાં વિષ્ણુજી અટપજી છે, એનામાં સર્વજ્ઞ નીરાકાર પરમાત્માના જેવું સામર્થ્ય નથી, તે દરશાવવા વા વિષ્ણુજીનો અહંકાર ઉતારવા સર્વજ્ઞ સર્વશક્તિમાન બ્રહ્માએ એક વિચિત્ર પ્રકારની કૃતિ કરી, તે એવી હતી કે, જ્યારે વિષ્ણુજીના નાભિકમળમાં પ્રભાજી વેદનું જ્ઞાન શિખ્યા, બાદ ઉપર જઈ તે બ્રહ્માજીને કોઈ જ નથી. આ પ્રસંગે વિષ્ણુજી પોતાના મનમાં કહેવા લાગ્યા કે, સર્વનું મુળતત્ત્વ જે વેદ તે મેં આ સૃષ્ટિમાં પ્રથમ ઉત્પન્ન કર્યો. એવા મિથ્યા મનોકલ્પિત અભિમાનથી પ્રભા પાસે ઉપર ગયા, ત્યારે સર્વજ્ઞ સર્વશક્તિમાનની ઈચ્છાથી પ્રભાની વૃત્તિ પળટાઈ ગઈ, તેથી તે પુછવા બેઠા કે બાઈ તમે કોણ છો. ત્યારે પ્રત્યુત્તર આપ્યો કે, હું તારો ઉત્પન્નકર્તા ને વેદનું જ્ઞાન આપનાર ઈશ્વર છું; પ્રભા બોલ્યા કે, સર્વત્ર નીરાકાર નીરંજન એક ચૈતન્યરૂપ આત્મા જે અસંગરૂપે રહ્યો છે તે તો હું છું, એવા આત્મભાવી જ્ઞાનથી કહ્યું, પણ વિષ્ણુજી આત્મભાવને ન સમજ્યા, તેથી રગઝક થઈ પડી, એવામાં સર્વજ્ઞ પરમાત્માની કૃપાવડે એક મહાન પ્રોહકૃતિવાન શીવલિંગ તે જગ્યાપર ઉત્પન્ન થઈ આવ્યું. આ શીવલિંગ એવું તો અમાપક હતું કે જેનો અંત ન આવે, ત્યારે વિષ્ણુજી બોલ્યા કે, હું તને મારો કર્તા ક્યારે માનું કે, આ શીવલિંગને મથાજે શું ચીજ છે! ને એની હૃદયમાં સુધી છે તે બેઈ આવ, નહીં તો હું તારો કર્તા ક્યારે કે, હું બેઈ આવું. આ સરત બંન્નાને પ્રસન્ન પડી, ને પ્રભા પોતે મથાજાની તપાસ કરવા ગયા ને વિષ્ણુજી તળીઆની કરવા લાગ્યા, તેમાં અસંખ્યકાળ નિર્ગમન થતાં બંન્નો જાણા થાક્યા ને પાછા ઠરવેલી જગ્યાપર મળ્યા, ત્યારે વિષ્ણુજી હારી બેસી બોલ્યા કે, ભાઈ મને પત્તો ન જડ્યો. આ નાપાટેલી બેઈ પ્રભા અસત્ય બોલે છે કે, એને મથાજે એક ગૌ, ચંદ્રમાં, કાંસાનું વાસણ ને કેવડાનું પુષ્પ મેં બેઈ છે, તેથી મારી સાક્ષી તેઓ પુરશે, ત્યારે કહ્યું કે તેઓને બોલાવો. આ પ્રત્યુત્તરથી પ્રભાજી પોતે વેદવિદ્યાના જ્ઞાત્રા હતા એટલે મનોકલ્પિત જ્ઞાનથી ચારઆકૃતિ પોતાના મન પાસે ધારણ કરાવીને સાક્ષી પુરાવી ત્યારે તેઓએ પ્રભાને પ્રસન્ન રાખવા પુરી.

એવામાં નીરાકાર અસ્તિત્વરૂપી ધર્મે પેલા શીવલિંગમાં પ્રવેશ કરી અસત્ય નસત્ય એવી આકાશવાણી એટલે ગુપ્ત વાણી કહી. ત્યારે વિષ્ણુએ શ્રાપ દીધો કે, એ પ્રજ્ઞા ! તે જ્ઞાતા થઈને કપટ કર્યું, તેથી સૃષ્ટિમાં તારું પુનન થશે નહીં. બાદ ચંદ્રમાંને ખંડિત, ગૌને અપવિત્ર, કાંસાને અશુદ્ધ, કેવડાને સંગ ત્યાગ એવા શ્રાપો આપી દીધા. આ લોકોએ શ્રાપથી મુક્ત થવા સારૂં ઘણાં કાળ તપ કર્યું, ત્યારે ભગવાન પ્રસન્ન થયા ને કહ્યું કે એ પ્રજ્ઞા એરસીઆ ઉપરથી ચંદન ઉતારતાં તે એરસીઆને જે પુરૂષ ચંદન કરશે તે પુનન તને પહોંચશે, એમ કહી ચંદ્રમાંને પંદર દીવસ સારો કર્યો, ગૌને પુછડાં તરફથી પવિત્ર કરી, કેવડાને ગણપતી ગૃહણ કરશે ને પરભોગી રહેશે, કાંસાના વાસણને કહ્યું કે તારામાં એકજ પુરૂષ જન્મે વા ઉપયોગમાં લે, ત્યારે તું શુદ્ધ રહેશે, નહીં તો અશુદ્ધ ગણાઈશ.

તામસી સૃષ્ટિ—ઉત્પત્તિ.

ત્યાસ ભગવાન કહે છે કે, એક સમયે સાત્વિક સૃષ્ટિનો પ્રભવ બન્યો હતો. આ માહાપ્રભવમાં સમસ્વર્ગ ને સમપાળાદિ વિગેરે દ્રશ્ય અદ્રશ્ય કૃતિનો ક્ષય સંપૂર્ણ ગીતે પુરવાર થયો હતો, ને સર્વત્ર કાંઈજ નહીં એવાં અક્રિય નીરાકાર અચંચળ તરવનાં પૂર્વે કહેલા જે અનહદગર્જનારૂપી ધ્વનિએ પણ શાંત રહ્યા હતા—સારાંશ કે મુમશાંત, સુન્યવત્ ધ્વનિરહીત નિરાલંબ સ્થિતિ હતી. આ સ્થિતિથી ભવિષ્ય ભવંકર નિકળશે એવા સંભવ મનાય છે, પણ અસંગ અલિપ્ત શુદ્ધચેતન્યરૂપી નીરાધાર ઐશ્વર્યમાં સારૂં નહારૂં, પાપ પૂરૂય, મુખ દુઃખ વિગેરે મનોકલ્પિત વિચાર ત્યાજ્યરૂપ રહેવાથી તેઓ એકદમ મુખને આનંદમય કૃતિ કરતા ન્યાયરૂપ દેખાવમાં નજરે પડે છે. આ નિર્પિકાર શાંત પદની સ્થિતિપર રહેવાનું મહત્વ છે. ને એ સમયે કાંઈજ ભાસતું નથી: આ ભાસ નીરાકાર, પરમાત્મામાં અગાધ ને પ્રજ્ઞ સ્વરૂપમાં કાંઈક પવનની દહેરની માફક સ્વભાવિક હાલ્યો, કે તરત સર્વ ચેતન્ય જે કે વરાળકૃતિરૂપ હતું, તે તમામ ખળભળી નિકળ્યું, કે તાબડોતોબ તેના મધ્યમાં તમે ગુણ પ્રાધાન્યપણાથી અકારરૂપમાં ભાસ્યો, ને તેના હુંહુંરૂપી ધ્વનિએ પુરૂષાકૃતિ ધારણ કીધી, બાદ, તેણે વેદાર્થજ્ઞાનના મહત્વથી ત્રિકાળજ્ઞાત્વપાત્ર ધારણકરા પોતાના સ્વયંજ્ઞાનથી પ્રજ્ઞા, વિષ્ણુ શક્તિને આકાશાદિક પંચમાહાબુતોની ઉત્પત્તિ કરી. આ પુરૂષાકૃતિ તે માહાદેવને કહ્યા છે.

રાજસી સૃષ્ટિ—ઉત્પત્તિ.

એક પ્રસંગે વળી માહાપ્રભવ થયો હતો, તે સમયે સર્વત્ર એવા અંધકાર હતો કે જેનું વર્ણન થતું નથી, એવામાં નીરાકાર પરમાત્મા રૂપી સ્વયંભુ સુક્ષ્મ ભગવાને કાંઈજ નહીં એવા અચંચળ સ્વરૂપમાંથી સૃષ્ટિ રચવાને સારૂં પોતાના રાજસી ગુણોના ભાવે કરી પ્રથમ જળ ઉત્પન્ન કર્યું, ને તે જળને વિષે પોતાનું બીજ નાંખ્યું, તે બીજે એક ઇંડાંનો આકાર ધારણ કીધો. આ ઇંડાંની જ્યોતિ સૂર્યથી

વિશેષ પ્રકાશવાન હતી, ને તેની માંહે સર્વલોક પિતામહ બ્રહ્મા ઉત્પન્ન થયા, તેણે તપશ્ચર્યા કરી, ને પેલા ઇંડાંના બે વિભાગ કીધા, તેમાંના એક ભાગથી સ્વર્ગ ને બીજા ભાગથી પૃથ્વી બની, ને બેઉના મધ્યમાં આકાશ પેદા થયું, ને આકાશથી અગ્નિ વાયુ ને સૂર્ય ઉપજ્યા, ને તે સૂર્યને વિષે ઋગ, યજુર ને શામ એવા ત્રણ વેદ પ્રગટ્યા, ને તેમાંથી યજ્ઞનોદુષ્ણ ને કાળની ઉત્પત્તિ થઈ, આ કાળથી નક્ષત્ર ગૃહ ઇત્યાદિ નિપજ્યા, ને તેમના પછી રતી ને કામ, ક્રોધ ને લોભ, મુખ ને દુઃખ, એવી રીતે દંડપણાની કૃતિથી સૃષ્ટિ સંયુક્ત કરી, બાદમાં, હાથ, પગ ને જાંઘ વિગેરે બન્યા, પછી બ્રહ્માણે દશ પુત્ર થયા, તેમનાનામ, નાર્દ, અત્રિ, અંગિરા, પોલત્સ્ત, દક્ષપ્રજાપતિ, સનકાદિક, ભૃગુ, કશ્યપ, વશિષ્ઠ, સનત્કુમાર એ વિના દરવાસા, સનત, સનાતન, પૃથુરાજ વિગેરે ઘણાં થયા, ત્યાર બાદ સાત મનુષ્યો ને દેવતાઓ વિના યક્ષ, ગંધર્વ, કિત્તર, રાક્ષસો, નાગ, વિંધ્યુત, વજ્ર, મેઘ પછી નાહનાવિંધપ્રકારના પશુ પક્ષ્યાદિક, કીટ, પતંગ ઇત્યાદિ અનંક થયાં.

એમાંના કેટલાક પુત્રો યોગાભ્યાસી થઈ તપશ્ચર્યામાં લિપ્ત થયા ને કેટલાકોએ ગૃહસ્થાશ્રમી થઈ સંસાર વ્યહવાર ચાલુ કીધા, તેમાંના કશ્યપઋષિ તેર સ્ત્રી પરણ્યા હતા, જેમાંની એક દિતિ નામની સ્ત્રીથી દૈત્યો ઉત્પન્ન થયા, ને અદિતિથી દેવો પ્રગટ્યા. તેમાં એકને પેટે નવકુલનાગ જન્મ્યા, ને બીજાને પેટે ગુરૂ ને અરૂણ અવતર્યા, એવી રીતથી પ્રજા વૃદ્ધિને પામવા લાગી. આણીમેર સનકાદિક ઋષિ દરરોજ વિષ્ણુજીના દર્શણે વૈકુંઠ જતા હતા, ત્યાં એક સમયે જ્યાં તેમને જયવિજય નામના દરવાનોએ અટકાવ્યા, તેથી ગુસ્સામાં આવી ઋષિજીએ શ્રાપ દીધો, ને કહ્યું કે, તમે પૃથ્વીપર રાક્ષસ થઈ અવતરશો. આ શ્રાપનો નિર્ણય વિષ્ણુજીએ જાતે કીધો, તેમાં કહ્યું કે તમે વેદાકત ધર્મ વિરૂદ્ધ વર્તશો, ત્યારે ત્રણ જન્મે વૈકુંઠમાં આવશો, ને ન વર્તશો તો સાત જન્મે પધારશો. તેથી આ પેહેરેગીરો, પ્રથમ જન્મે પૃથ્વી ઉપર દુષ્ટભાવથી હિરણાકશ્યપ ને હીરણાક્ષ નામ ધારણ કરી અવતર્યા, ને તપ કરી માહાદેવજીને પ્રસન્ન કર્યા, પછી વર પામી પ્રજાને પીડવા લાગ્યા, ત્યારે દેવ લોકોના ઉપર એઓએ અત્યંત કષ્ટ પાડ્યું, તેથી વિષ્ણુ ભગવાને હિરણાક્ષને વરાહ રૂપે માર્યો, ને હિરણાકશ્યપને નૃસિંહાકૃતિથી વિદ્યર્થો.

બાદ બીજે જન્મે રાવાણ ને કુંભકરણ નામધારણકરી જન્મ્યા, ત્યારે ભગવાને શ્રીરામચંદ્રજીને અવતાર લઈ માર્યો. ત્રીજા જન્મમાં શિશુપાળ ને દંતવક્ત્ર નામે પ્રસિદ્ધ થયા, ત્યારે શ્રી કૃષ્ણ નામનો જન્મ ધરી એઓને વિદ્યર્થો. એવી રીતના અનંક સંકટો રાક્ષસો તરફથી પ્રજાપર જ્યારે આવી પડતાં હતાં, ત્યારે કોઈપ્રસંગે દેવી તેઓનો ક્ષય કરતી હતી. કોઈસમયે માહાદેવજી નાશ કરતા હતા, ને કોઈવખતે વિષ્ણુજી અંત લાવતા. આ અનંક જાતના સૃષ્ટિ સંભાળના વા વેદાકત ધર્મના સંરક્ષણ સારું એ ત્રણ દેવોને અત્યંત મેહેનત અસંખ્ય વખત પડીછે. તે મેહેનતમાં ધર્મ, રાજ્ય, નીતી, ને જ્ઞાનનું તેમણે સંરક્ષણ કર્યુંછે. એ વિના બીજાં અનંક કૃત્યો કરવાને સારું શ્રીવિષ્ણુભગવાને

એકદરે ચોવીસ અવતાર લીધાછે, તેમના નામ—૧ મત્સ્ય અવતાર શંખાસુર નામના દૈત્યને મારવા લીધો. ૨ કુર્મ અવતાર કૃતયુગમાં સમુદ્રમથન સમયે મંદરાચલ પર્વતનો શ્વેદાગ્રો કયો હતો તેને ધારણ કરવા માટે લીધો હતો. ૩ વરાહ અવતાર કૃતયુગમાં હિરાણ્યાક્ષને મારવા લીધો હતો. ૪ નૃસિંહાવતાર હિરાણ્યાકસ્યપને મારવા લીધો. ૫ વામન અવતાર બળીરાજને ત્રેતાયુગમાં પાતાળમાં ઘાલવા માટે થયો. ૬ કુરુસુરામ અવતાર ત્રેતાયુગમાં કુષ્ઠ ક્ષત્રીયોનો ક્ષય કરવા લીધો હતો. ૭ રામાવતાર રાવણ ને કુંભકરણને મારવા માટે ત્રેતાયુગમાં ધર્યો હતો. ૮ કૃષ્ણાવતાર દ્વાપરયુગમાં શિશુપાળ ને હતવક્રનો વધ કરવા ધર્યો હતો. ૯ બૌદ્ધાવતાર કલિયુગમાં મૈત્ર ધારણ કરવા માટે થયો. ૧૦ કલ્ક અવતાર કલિયુગમાં પુનઃવેદાકત ધર્મના સ્થાપન સારૂં થશે. ૧૧ પ્રલયર્થ પાળવા સારૂં સનક સનકાદિક ચાર અવતાર થયા હતા. ૧૨ યજ્ઞનારાયણનો અવતાર યોગ સૃષ્ટિના જ્ઞાન માટે થયો હતો. ૧૩ વેદાન્ત વેદગુજ્ઞાન ને જ્ઞાનકાંઠ ઉપરથી ગુરુજ્ઞાન આપવા દત્તાત્રેય નામનો અવતાર થયો. ૧૪ કપિલ અવતાર પોતાની માતાને સાંખ્યજ્ઞાન આપી મોક્ષ દર્શાવવા થયો હતો. ૧૫ નરનારાયણનો અવતાર તપશ્ચર્યા કરવા માટે થયો હતો. ૧૬ હરી અવતાર ગર્ભેન્દ્ર ને નક્રોત્ર મોક્ષ કરવા માટે લીધો હતો. ૧૭ યૈવીનું દોહન કરવા વા સુધારવા સારૂં પૃથુરાજનો અવતાર થયો હતો. ૧૮ ઋષભદેવનો અવતાર આત્મજ્ઞાન વા પર્મહંસ ધર્મકથનસારૂં ધર્યો હતો. ૧૯ હંચ્રીવ અવતાર હયમુખ દૈત્યનો વધ કરવા થયો હતો. ૨૦ હંસાવતાર પ્રજ્ઞાને જ્ઞાન આપવા ધર્યો હતો. ૨૧ ધન્વંતરી અવતાર વેદકજ્ઞાન વા દીવ્ય ઔષધી નિર્માણ કરવા સારૂં થયો હતો. ૨૨ પ્રજ્ઞના ઉપદેશ સારૂં નારદ અવતાર થયો. ૨૩ દૈત્યોને મોહ પમાડવા સારૂં મોહિની અવતાર ધર્યો. ૨૪ પુરાણકૃતિદ્વારાએ વેદાકતજ્ઞાન આપવા વ્યાસનો અવતાર થયો. આ દેવોના અવતારાદિકની યોજના ઉપરથી વા પ્રત્યેક દેવના પુરાણોમાં તેમનું મહત્વ હૃદયી જર્યાદે બતાવવાના પ્રયાસથી વા પ્રત્યેક દેવના ક્રિયા કર્મ ન્યારાં થઈ પડવાથી તે દેવોના ધર્મ પણ ન્યારા થઈ પડ્યા છે, ને પ્રત્યેક ન્યારા ધર્મના આચાર્યોએ પોતાના દેવનું ઐશ્વર્ય પ્રગટ કરવામાં બીજા દેવોને અધમ વા નુકામ ગણી દીધા છે. આ ઉપરથી વેદાકતધર્મનું પવિત્ર વળણ વા વ્યાસ જેવા કર્તાનો ગુહ્યમર્મ પાર ન પડતાં વચ્ચમાં દીખત એટલું તો વૃદ્ધિને પામું છે કે ધર્મર તોખા, ખેર પ્રજા પ્રારબ્ધ.

હવે પ્રજ્ઞાના દશ પુત્રો પછી કાળની ગણના કરવામાં આવી છે, તેમાં સત્ય વા કૃતયુગ ૧૭૨૮૦૦૦ વર્ષનો ગણાય છે. બીજો ત્રેતાયુગ ૧૨૯૬૦૦૦ વર્ષનો ગણાય છે. ત્રીજો દ્વાપરયુગ એ ૮૬૪૦૦૦ વર્ષનો મનાયો છે. ને ચોથો કલિયુગ એ ૪૩૨૦૦૦ વર્ષ ભોગવે છે. આ યુગોના સ્વભાવ કર્મ ક્રિયા નીતી ને જ્ઞાન ઉપર પ્રજાની વા સૃષ્ટિની સ્થિતિ રહેલી કહેવાય છે. હાલમાં આપણાપર કલિયુગનું

રાજ્ય છે, ને પ્રજાનું આયુષ્ય ૨૮ વર્ષનું થયેલું છે, સત્યયુગમાં વેદના જ્ઞાનકાંડનું પરિપ્ત હવું, ને તેમાં સર્વ પ્રજા સત્ય બોલતી, ધર્મ પાળતી ને અત્મજ્ઞાનમાં સંતુષ્ટ હતી. ત્રેતીયુગમાં ઉપાસનાકાંડનો મહીમા હતો, ત્યારે યજ્ઞ યજ્ઞાદિક કર્મો, અષ્ટાંગયોગ, ને સંધ્યા તર્પણાદિકનાં કૃત્યથી તૃપ્ત રહેતી હતી. ને એમાં પણ સત્ય પાળવાનો સ્વભાવ હતો, દ્વાપરમાં કર્મકાંડનું જોર વધ્યું, તેમાં પણ યજ્ઞયજ્ઞાદિક કર્મનું વૃદ્ધિ હતી, ને કાંઈક મુર્તિપુજનકૃત્યમાં ચંદ્રહાસના વૃતાંતથી શાલીગ્રામની મુર્તિનો મહીમા હતો, ને આ કલિયુગમાં રૂકત પરમાત્માના નામ સ્મરણથી મોક્ષ કેહેવાય છે. આ કલિયુગની પ્રજા અનાચારી, અન્યાયી, અધર્મી મુષંચી લુચ્ચી ને ઠગ રહેતી છે. આ યુગોની અમુક ગતિપર પ્રજાનો એક દીવસ થાય છે, તેવા ૪૬૦ દીવસે એક વર્ષ ગણાય છે, ને સો વર્ષે પ્રજાનો ક્ષય માનેલો છે, ત્યારે પ્રજા કેહેવાય છે, સારાંશ કે, આ માહાપ્રજાનો સમય પ્રજા વિગ્રહને શક્તિના આયુષ્યપર ગણેલો છે.

આ સર્વ વિષયનું મુખ્ય વર્ણન માહાભારત રામાયણ ને કેટલાક પુરાણોમાં યથાસ્થિત કરેલું છે, એમાં માકૃતભાષામાં કવિતારૂપે રામાયણ, ભાગવત, શીવ-પુરાણ ને ભારત વિગેરે ગ્રંથો રચાયેલા છે, તેથી સર્વ સ્ત્રીપુરૂષો એની ચમત્કારીક વાતો ને મનન કરતાં વિગ્રહ શીવ ને માહાદેવની ભક્તિપર આશંક થઈ દ્રઢ કરી બેઠાં છેકે, હિંદુ ધર્મનું પૂણું જ્ઞાન આજ ગ્રંથોમાં છે. ને એમાં જે વાતો લખાયેલી છે તેજ સત્ય છે, ને બીજી સર્વ વૈદિકકૃતિને અસંત્ય માની તેના તરફ ચિહ્નારની નજરે જુએ છે. વલી ઉપલા ગ્રંથોમાં ઋષિઓનું મહાત્મ વિશેષ દરસાવેલું છે. પણ વર્તમાનકાળના પ્રાજ્ઞો અભાગુ અજ્ઞાનને મુર્ખ રહેલા હોવાથી કપટ રાખી થોડાં તરફ વદવા લાગ્યા કે, શાસ્ત્ર વેદને ઉપનિષદ વિગેરેની સત્ય મતલબ આજ ગ્રંથોમાં રહેતી છે. તેથી તે ગ્રંથો તમારે જાણવાનું પ્રયોજન નથી. એમ કહી પુરાણોનાં ઉલટા અર્થના વળણપર પ્રજાને ચલાવી દીધી, ને પોતે ધર્મહિન હોવાથી અર્થનાઅનર્થ કરી મતમતાંતો દરશાવી પ્રજાને વેહમી બાંધીને વિરોધી કરી નાંખી, તેથી વેદાકત ધર્મનું જ્ઞાન છુટુ થઈ ગયું, ને સત્યધર્મ જતો રહેવાથી બીજા ધર્મોનું જોરવૃદ્ધિને પામ્યું, એટલે અજ્ઞાણ પ્રજામાં એક પછી એક કોઈ મુસલમાન કોઈ ક્રિસ્ચિયન કોઈ જૈની થવા લાગ્યા, ને વેદાકતધર્મ નાસ્તિક ને પાખંડી ધર્મ રૂપે બીજા ધર્મોમાં મનાયો. અજ્ઞે પાપી પ્રાજ્ઞો ! તમેએજ પવિત્ર વેદધર્મનો ધ્વંસ કીધો. તેથી વિદ્યાભ્યાસ કરી પુતાર્પિ સર્વ પ્રજાને વૈદિક જ્ઞાન આપી તમરા ધર્મની વૃદ્ધિ કરો, કે તમે પણ પૂર્વ કાળના ઋષિઓના જેવા તેજસ્વી ને પુન્યરૂપ મનાશો, ને તમારી સ્થિતિ પાછી પૂર્વના જેવી મહત્વતાવાળી થશે. તેથી એકસંપ થાઓ.

ઉપરના ચાર યુગોની ગતિનું ચક્ર ગમન કરતાં જ્યારે કલિયુગ આવ્યો હતો, તે સમયે વિગ્રહનો દશમો અવતાર ક્રીકૃષ્ણજી નામનો હતો, ને તેમનું ચળચ આખી પૃથ્વીના સર્વ પ્રદેશોમાં પ્રસરણ પામ્યું હતું. ને દારીકાં તેમની રાજ-

વાની હતી. તે સમયે જળમળય થયો હતો. પણ પૃથ્વી ગોળ હોવાથી હિંદુસ્તાનનો પ્રદેશ વિષુવૃત્તનામની મધ્યરેખાપર વા ખંનો ગોલાઈના મધ્યભાગ પર આવેલો હતો. તેમાં ઉપલા જળમળયના પાણી આખી પૃથ્વીના સર્વ દેશોમાં ફરી વહ્યાં હતાં. ને ભરતખંડની ભૂમીમાં ફક્ત ગુજરાત મહારાષ્ટ્ર બંગાળા આઘીઆ વિગેરે પ્રદેશોમાંના નીચા ભાગપર આવ્યાં હતાં. પણ મધ્યહિંદુસ્તાનના પ્રદેશવાળી. ભૂમી સમુદ્રથી પાંચ કોશમુઠીની ઉંચાઈવાળી હોવાથી તેના પૃષ્ઠભાગપર પાણી પહોંચ્યાં નહોતાં. આ કાળરૂપ ગતિના ચક્ષુષી જીના જમાનાની વિદ્યા જેકે પુષ્પવિમાન ધનુર્વિદ્યા (અસ્ત્રશસ્ત્ર) અશ્વ-વિદ્યા વચન વા વાક્યસિદ્ધિ વિગેરે માહાત્મ્યમત્કારીક વિદ્યા ગુપ્ત થઈ બેઠી છે, ને પૂર્વકાળના વિદ્યાના કરેલા શોધો તેમજ હુતર, કળા કૌશલ્યનુ જ્ઞાન જતું રહ્યું હતું. ને પ્રળય પછી કેટલાક કાળ મુઠી પ્રજાની અવ્યવસ્થાવાળી સ્થિતિ કાયમ રહી, તેથી ધર્મજ્ઞાન મુદ્દલ રહ્યુંજ નહીં. ત્યારે નિરીશ્વર સાંખ્યશાસ્ત્રના જ્ઞાન ઉપરથી ચાર્વાક નામનો નાસ્તિક ધર્મ પ્રથમજ ફેલાવો પામ્યો.

નાસ્તિક ધર્મ.

એમાં કહે છે કે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થઈજ નથી, પણ પાંચ-મહાભુત જે કે આકાશ, અગ્નિ, જળ, વાયુ, પૃથ્વી એઓના સુક્ષ્મ તત્ત્વો એક બીજા સાથે એક સરખાપ્રમાણમાં વિચિત્રપણાથી આપોઆપ ગોડવાઈ જાયછે. તે સમયે બ્રહ્માંડેની ઉત્પત્તિ સ્થિતિને પ્રળય બને છે. એવા પ્રકારનો કૃમ સદાકાળ ચાલ્યા કરે છે વા જરોજ રહેલો છે, તેથી એક સમયે આ જગત્ જળરૂપ હતું, ને તેમાં મોટાં મોટાં જળચર પ્રાણીઓ આપણી માફક સંસાર વ્યવહાર ચલાવતાં હતાં. પછી તે કૃમ બદલાઈ ગયાં, ને પછી વનસ્પતિની સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ આવી, તેમાં પ્રથમ કીડી થઈ, કીડાના આકારમાં તત્ત્વોની બાંધણીના કૃમમાં ફરક પડવાને લીધે, એક મંકોડા જેવડું પ્રાણી ઉત્પન્ન થયું, મંકોડામાંથી ભમરો થયો; ભમરામાંથી બીજું પ્રાણી ઉત્પન્ન થઈ આવ્યું, એવી રીતથી એક આકારમાંથી બીજો, બીજામાંથી ત્રીજો એમ ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પામતાં ગયાં, ને તે વૃદ્ધિપણાથી મોટામાં મોટો આકાર હાથી ને ગેંડાનો ઉત્પન્ન થઈ આવ્યો. સારાંશકે, હવે પછી કાળાંતરે એનાથી પણ મોટામાં મોટા આકાર ઉત્પન્ન થયા કરશે, એ મતના બીજા પક્ષ વાળા કહેછે કે, પ્રથમ મોટામાં મોટા પ્રાણીઓ ઉત્પન્ન થયાં હતાં. તેમાંથી હાથી થયો, હાથી પછી બીજા નાહના આકાર ઉત્તરોત્તર ઉત્પન્ન થતા ચાલ્યા. તે સમયે મનુષ્યનો આકાર પેહેલ વેહેલો દશ બાર તાડ-પુર જેટલી ઉંચાઈવાળો હતો. પણ પાછલથી સર્વ આકૃતિ ક્ષયતાને પ્રાપ્ત થતી ચાલી, તે અહિંઆં મુઠી કે આજ તેજ માણસ પાંચ ફીટની ઉંચાઈ પર આવી ગયુંછે, પણ હવે એ પાંચ ફીટની પેદાશમાંથી એ આકાર છેક નાનો થતો જશે, એટલે આખરે માણસનો આકાર વેંત જેવડો જણાશે. એવી રીતમાં કાળક્રમણથી સર્વ પ્રાણીઓ ક્ષીણતાને પામતાં જાય છે. એવા પ્રકારનો ફરફારીકકૃમ આ તત્ત્વોનો સદા ચાલ્યો

આવેછે. કેમકે પંચ-માહાભૂતોના તત્ત્વો અનાદિછે, એમાં આવા પ્રકારનો ફેરફાર ચાલ્યાજ કરેછે, તેમ છતાં સૃષ્ટિના મારંભકાળમાં મનુષ્યની સ્થિતિ તદન ક્ષીણ પ્રાણીઓના જેવી જંગલીને અજ્ઞાન હતી, પણ વંદારો જ્યારે થયા લાગ્યો, તેમ તેમ એનામાં સંપ્રગટ થઈ આવ્યો, સંપના પેદા થવાથી એલોકો અરસપરસમાં એક બીજાને મદદ આપવા લાગ્યાં, તે એવી રીતે કે, એક બીજાનું કામકાજ કરવું, કામ કરવાના સ્વભાવથી માયા મમતા પ્રીતિનું બંધારણ થઈ પડ્યું; આ મનુષ્યાકૃતિ બીજાં પ્રાણીમાંથી શીરીતે ઉત્પન્ન થઈ આવી, તે વિષે કહે છે કે, જ્યારે વનસ્પતિની સૃષ્ટિ થઈ હતી, તે સમયે જંગલોમાં અનેક જાતના પશુ પક્ષી કીટ પતંગ વિગેરે પ્રાણીઓ રહેતાં હતાં, તેમાં વાંદરાની જાત પણ હતી. આ વાંદરાંને યુરોપની પ્રજા ચાર, હાથવાળા માણસ (ફેરહેન્ડેડ મેન) કહે છે. તેમાંથી મનુષ્ય ટોળો ઉત્પન્ન થઈ આવ્યો. આ જ્ઞાનનું વર્ણન યુરોપના એક માહાપંડિત ડારવીનની કલ્પનામાં નીચે પ્રમાણે દરશાવે છે.

પંડિત ડારવીન કલ્પના.

નાસ્તિક ધર્મમાં કહે છે કે, ઇશ્વર નથી, પ્રકૃતિ અનાદિ છે, પ્રકૃતિની દરેક રચનામાંથી જગત્ ઉત્પત્તિ બને છે, તેથી પ્રકૃતિનું સ્વરૂપ ચેતન્યતાવાળું છે, પણ આ પંચભૂતને જગત્ અનાદિ છે. એ પંચ-ભૂતોની અંદર કાળાંતરે જુદા જુદા અનેક જાતના ફેરફારો થયા કરે છે. એ ફેરફારોથી નાનાવિધપ્રકારના પ્રજાંડોની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ ને પ્રાપ્ત બન્યા કરે છે. કોઈ સમયે એ ફેરફારથી આ પ્રજાંડ અગ્નિરૂપ બાસે છે, કોઈ સમયે પવનાકારમાં દરસાય છે, કોઈ પ્રસંગે જુદાજ રૂપમાં હાજર થાય છે, એવી તરેહથી પંચ-ભૂત માહિમાહે ચક્ષુકારે ક્રૂપા કરે છે, જેથી કરીને સૃષ્ટિની રચનામાં ફેર પડતો જાય છે. આ ઉલટમુલટપણાથી સૃષ્ટિની બાંધણીના કૃમની અંદર ચિત્રવિચિત્રતા દરશાયા કરે છે. જેના સંચોગથી જળની જગ્યાપર સ્થળ ને સ્થળની જગ્યાપર જળની રચના થતી જણાય છે, એવા પ્રકારનું રમણ સદૈવ ચાલ્યાજ કરે છે, તેથી એના ઉત્પન્નકર્તા કોઈ જ નથી. આ સંબંધથી પ્રાણીમાત્રોનાં શરીરોની બાંધણી, બુદ્ધિ, જ્ઞાન ને સમજ વિગેરેની કૃતિમાં મોટો ફેર પડી જાય છે, ને એથીજ કરીને નાના આકારથી મોટો આકાર થઈ આવે છે, ને વખતે-મોટા આકારથી નાનો આકાર બને છે. એ ચક્ષુની ગોઠવાણી મુજબ જગત્ની રચના ગોઠવાય છે, ને તે ગોઠવાયલી રચના પ્રમાણે તે રચનાને મળતાં તેને અનુસરીને ચાલવાવાળાં અનંત-કોટ જીવાત્માઓ ઉત્પન્ન થઈ આવે છે. એ ઉત્પત્તિ થોડાએક કાળ રહ્યા પછી વળી એ ચક્ષુનું જેમ જેમ ફરવું થાય છે, તેમ તેમ જુદાજ પ્રકારની, નૌત્તમ ઉત્પત્તિ બની આવે છે, ને આગળી ઉત્પત્તિનો નાશ થાય છે. આવા પ્રકારનો સ્વભાવિક ફેરફાર એ ચક્ષુનુસારે ચાલ્યાજ કરે છે. ચાલે છે. ને ચાલશે, તેથી સૃષ્ટિની પેદાશ

કોઈએ કરી નથી. પણ પંચમાહાભૂતના સંયોગીપણાથી જુદા જુદા આકારમાં ઉત્પન્ન થયાજ કરેછે. જેથી એકસરખો મૃદ્ધિનો આકાર રહેતો નથી. પણજેમ જેમ પંચભૂતની અંદર ફેર પડતો જાય છે. તેમ તેમ મૃદ્ધિ સ્વરૂપની બાંધણી કૃતિ ને દેખાવમાં પણ ફેર હાજર થતો જણાયછે. જેવી તરેહથી પાણીમાં હરમિનિદે પરપોઠાઓ બદલાયા કરે છે. તેવીજ રીતે પંચભૂતની અંદર જગતરૂપી પરપોઠાઓ હરપણે બદલાયા કરે છે. એવા પ્રકારનો અભિપ્રાય દરશાવી પંડિત ડારવીન પોતાની કલ્પનાની શરૂઆતમાં નીચે પ્રમાણે કહે છે, કે આ મનુષ્યવર્ગનો પેદાશ થવાની પૂર્વે આ મૃદ્ધિમાં સર્વત્ર પાણીજ વ્યાપક હતું. ને તેને વિષે મહાનમોઠાં અતેક જાતના જળચર પ્રાણીઓની ઉત્પત્તિ થઈ હતી, એ પેદાશનો નાશ થાણેક કાળે થયા પછી વનસ્પતિની સૃષ્ટિ બની, તેમાં વનસ્પતિની સૃષ્ટિના અસંખ્યપ્રાણીઓ ઉત્પન્ન થઈ આવ્યાં, એ કૃમ વાંસાં કાળ ચાલુ થયા પછી પણ જાતના પ્રાણીઓ મગટ થયાં ને તેમાં વાંનરોની ઉત્પત્તિ થઈ આવી. આ વાનર શબ્દનો સંઘી સંસ્કૃત બાળાના વ્યાકરણશાસ્ત્રના નિયમ પ્રમાણે વન ને નર એવા બે શબ્દ મળવાથી વાનર થયેલો છે. હવે વન એ જંગલ, ને નર પુરૂષ, તેથી વાનર, એટલે જંગલનો પુરૂષ વા જંગલી પુરૂષ તે વાનર, પણ કાળે કરીને એ શબ્દનો અપભ્રંશ થતાં વાંદર સંજ્ઞામાં જણાયો. આ વાંદરને માણસની માફક ચાર હાથ છે, મતલબ કે તેના પગની બાંધણી પણ હાથના જેવીજ છે, વાંદરાં જંગલમાં મેવા ફળફળાદિ ખાઈને મસૂરપાણામાં એક ઝાડપરથી બીજાં ઝાડપર કુદતું ને હાંદગી પુરી કરી દેવી; તથ્યપી એનો સ્વભાવ એવો છે કે, કદાપી જો વાંદરને લડાઈ થઈ હોય ત્યારે તેઓ મરતાં મુઠી લડયા કરશે, પણ પાછા પાની કાઢતા નથી, પણ મરી જાય ત્યાં મુઠી લડયા કરવાનાજ, તેમજ એઓના ટોળાં બંધાય છે, ને તે ટોળાંનો એક ઉપરી હોય છે, ને તે ઉપરીની મરણ સાચવીને બીજાં વાંદરાંઓ ચાલે છે, મતલબ કે તેની મરણપૂર્વક ચાલવાને જાણે તેઓ બંધાયલા હોય છે, તેમાં એવો નિયમ જણાઈ આવેછે કે, જે વાંદર જોરાવરથાયછે, તે સર્વનો ઉપરી બની બીજાંઓની પાસે તાબેદારી કરાવેછે, કેમકે તે જોરાવર વાંદરની ચાકરી પેલાં બીજાં કેમજોરાવરવાંદરાં કરતાં માલમ મ પડેછે. આ ચાકરીમાં તેઓ પેલા જોરાવરને સાથે મેવા, ફળફળાદિ, કંદ, મુળ, ભાણ પાણા વિગેરે કોઈ પણ પ્રકારની ચીજે આણી આપીને ખવાડેછે, ને તેને કોઈ પણ રીતથી નારાઈ કરતાં નથી, પણ રાણ રાખવાનો પ્રયત્ન ચલાવતું નજરે પડેછે. એ પ્રાણીઓ ટાઢ વાગવાથી ઝાડને બેઠીને વળગી રહેછે, ને એના મોઢોડાંની આકૃતિ તદ્દન મનુષ્યજાતને મળતીછે, તેમજ બીજા અવયવો પણ મળી રહેલા છતાં ઉરાંગ ઉટાંગ જાતના વગર પુછડીવાળાં વાંદરાં હોય છે. ને તેઓ મનુષ્યની પેઠે ગુપડી બાંધી રહે છે. સારાંશ કે, મનુષ્ય ટોળો પૂર્વેએજ જાતનો હશે. એમ ધારી કહેછે કે, સૃષ્ટિકાળમાં પૃથ્વીનો કેટલોક ભાગ ઉજ્જડ હતો, તેમાં આ વાનર પ્રજા વધી પડી, જેથી મેવા, ફળફળાદિ ખાવા સારૂ ટોળે ટોળાં એકઠાં થઈને જંગલના સર્વ

ખામોમાં વેહેંચાઈ ગયાં, તેમાં તેઓ જ્યાં ફળફળાદિ મળે ત્યાં રહીને ખાધ પીડ
હાંદગાની પુરી કરવા લાગ્યાં, હવે કોઈ પ્રસંગે એ ટોળાંવાળી, મળ મહિમાઢે
ફળફળાદિને સાફ મારામારી પણ કરતી હતી, તેમાં જે ટોળું હારી જતું હતું,
તેને પેલા જોરાવર વાંદરાઓ તે જંગલમાંથી સપાટ પ્રદેશમાં કાઢી ચુકતાં હતાં.

એવા પ્રકારથી જંગલી વાંદરાઓમાં વસ્તી વધી પડી, તેમાં તેઓ કમજોર
વાંદરાઓને મારી કાઢતાં હતાં; ત્યારે તેઓ બિચારાં ઉઝડ પ્રદેશમાં વસતાં હતાં, આ
નિયમે કરીને પૃથ્વીનો ઉઝડ વા સપાટ પ્રદેશમાં પણ લાગેા વધે પેલાં વાંદરાઓને
આવવાને થઈ ગયો હતો, તેથી તેઓની વસ્તી પણ વધી પડી, ને પ્રસંગ આવે ત્યારે
એઓ પણ જંગલોના વાંદરાઓ સાથે લડાઈ ઉઠાવે, તદ્યપી તે ખાધેલ પોષેલ જોરાવર
મળ આ કમજોર વર્ગને મારી હટાડી ચુકે, ત્યારે લાચારીથી મેદાન પ્રદેશમાં તેઓ
પડી રહે, એવા પ્રકારથી આ સપાટ પ્રદેશવાળી વાંદર મળને કરોડો પર કરોડો
વધે થઈ જવાથી જંગલનું જ્ઞાન જતું રહ્યું વા તે જંગલમાં રહેવાનો ને કુદકા
મારવાનો અસલી ખવાસ છુટી ગયો, જેથી એ લોકો અહિંમાં રહીને ઝાડના
પાત્રાં, તેનાં કુંખા ફળફળાદિ તેની અંદરના ગાભા વેળાઓ વેળીઓ તેમજ ડાંગર
ઘઉં ચણા વટાણા લાંબ મગ મડ મસુર અડદ વાલ વિગેરેના દાણાઓને વીણી
ખાવાનો અભ્યાસ એઓને પડતો ગયો, ને જમીન પર સુવાનો મહાવરો વધ્યો, તેથી
કુદવાની શક્તિ નાશ પામતી ચાલી. આ સમયે આ લોકોને જમીનના કાંકરા છું-
ચવાથી ઝાડના પાત્રાં, લાકડાં ને ઘાસના તરખાસાંઓને પાથરી તેના ઉપર સુઈ
રહેવાની યુક્તિ સારી માલમ પડવાથી સર્વ વાંદરાઓ એ પ્રમાણે કરવા લાગ્યાં,
તેમજ કોઈ વાંદરો વનસ્પતિના દાણાઓને વીણી લાવી એકઠા કરી ખાવા લાગ્યો,
આ દેખાવથી સર્વ કોઈને સંગૃહ કરવાનો મહાવરો પડ્યો, વળી કોઈએ ચોમા-
સાના દિવસ આવતાં પેહેલાં પાંચ પચાસ હાથ જમીન કખજે કરી વરસાદ પ-
ડવાથી તે જમીનમાં પાણી પડ્યું, ત્યારે પેલા વનસ્પતિના સંગૃહ કરેલા દાણા-
ઓને છુટા છુટા નાંખ્યા, ને ચોમાસુ વિત્યાબાદ તે દાણાઓથી પેલાનું પોષણ
થતું જોઈ, સર્વ વાંદરાઓ ઉપર પ્રમાણે કરવા લાગ્યાં, તે ઉપરથી વાવાણી નિ-
દાણી રોપાણી ઉત્પન્ન થઈ આવી. આવી તરેહથી જીતીને હજાર હાથ આઠ્યો: કોઈ
વાંદરું મુસાફરી કરતું થાકી જવા લાગ્યું, ત્યારે તે આય બલદ બેસેા પાડા પાડી
ગધેડાં ઘોડાં ઊંટ ખચ્ચર વિગેરે જન્યવરો પર બેસીને જતું હતું, આ કૃત્ય સજ્જ પડવાથી
સર્વ કોઈએ ઉપલાં જનાવરોને કુદી કરી તેઓની પાસેથી સર્વ કામ કરાવવા અંડ્યાં
જેના જ્ઞાનથી ગાડી હજી વિગેરે સાધનો એક પછી એક ઉત્પન્ન કરવામાં આઠ્યો,
આ ઉપરથી સિલ્પવિદ્યાનો શોધ થયો: જેથી કરીને આગગાડી, આગબોટ વિ-
ગેરે વરાળયંત્રો ને વિજલીના દીવા વા વિજલીથી ચાલતા સંદેશા, વિમાન વિગેરે
હાજર થયાં: કોઈ વાંદરું ટાઢ વાગવાના દુઃખથી જંગલના લોકડાં સળગાવી તાપતું
હતું, તેને જોવાથી સર્વ કોઈએ તે પ્રમાણે કીધું, જેના ચોગથી બતીનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન

થઈ આવ્યું. કોઈએ ચોમાસાના દીવસમાં વરસાદ પડવાથી ખાખરાના પાત્રોં આઢેલાં દીડાં તેથી સર્વ કોઈએ તેનો ઉપયોગ કરવા લાગ્યાં, આ ઉપરથી પ્રથમ ગુંગડા ગુંગડી કાગળની છત્રી ને હાલમાં કપડાની છત્રીનો શોધ થયો, કોઈએ વનસ્પતિની છાલ, હોરાનાં ચામડાં આઢી ઘઢને ફર થતી જોવાથી સર્વ કોઈએ એ પ્રમાણે કરવા માંડ્યું, જે ઉપરથી રૂના તાંતણા મેળવી કપડાં વણવાનો શોધ થયો, જેના સંબંધથી સ્પિર્નીંગ એન્ડ વિવિંગ કંપનીઓ ઠામ ઠામ આ વર્તમાનકાળમાં ઉપરના જ્ઞાને કરીને થઈ આવી. કોઈને ખાવાનું ન મલવાથી તેણે પશુ પક્ષીને શિકાર કેવા પ્રકારથી કરવો, જેના વિચારથી હાથેવતી પથ્થરો ફેંકવા જેના સંબંધથી તીર ભાલા તલવાર બંદૂક તોપ પીસ્તોલ બરછી વિગેરેના હુત્તર હાથ આવ્યો.

કોઈ વાંદરૂં લાકડાં પાત્રાંને ગોઠવી પક્ષીના માળા જેવું ઘુંઘું કરી રહેતું હશે, તે પ્રમાણે સર્વ કોઈ ઘુંઘાં ઘાલી રહેવા લાગ્યાં, જે ઉપરથી છાપરાં નળી-એરીને પથ્થરના મકાનો બનાવવાનો હુત્તર હાથ આવ્યો, આવા પ્રકારથી અનેક જાતના શાધો થતા આવ્યા, તેથી કરીને સુથાર લુવાર બેકુત મોચો ઢેડ કંસારા વણકર વિગેરેના ધંધા વેહેંચાઈ ગયા. આ વાંદરાઓને પગે ચાલવાનો અભ્યાસ ન હતો, પણ કરોડોપર કરોડો વર્ષ વિતિ જવાથી પગે ચાલવાનો મહાવરા જરૂરી થઈ પડ્યો; જેમ એક કૌવતવાન પુરૂષથી ઉત્પન્ન થનારું છોકરું જોયવર હોય છે, ને કમજોરથી ઉત્પન્ન થનારું ફરજંદ રોગીષ્ટ, નાકૌવત ને અહપાયુષી થાય છે; તેમ પગે ચાલવું, જમીનપર સુબુ, છાલ પાંડલાં વિગેરેથી શરીરનું રક્ષણ કરવું, ને ડાંગેર ઘઢ વિગેરેની વનસ્પતિનો ઉપયોગ કરવો, એવી સ્થિતિમાં રહેતાં કરોડો વર્ષ વીતી ગયાં, જેથી શરીરની બાંધણી સમજશક્તિ ને વિચારમાં તદ્દન ફરક પડી ગયો. જેથી અસલની જંગલી ટેવ નાશ પામી. પૂર્વકાળમાં એક વાંદરૂં જંગલમાંથી કાંઈ ખાવાનો પદાર્થ લાવતું, ત્યારે તેની પાસેથી બીજું જોરાવર વાંદરૂં મારમારી ખાઈ જતું હતું, તે ઉપરથી બે ત્રણ વા ચાર પાંચ દુઃખિયારાં વાંદરાંઓએ એકઠા થઈને વિચાર કીધો કે, આપણી પાસે જ્યારે કોઈ લેવા આવે ત્યારે આપણે સર્વ કોઈએ એકઠા થઈને તે લેવા આવનારને અત્યંત માર મારવો, આ ઉપરથી કમજોર પ્રજામાં સંપ વધી પડ્યો: આ સંપની સમજ પડવાથી પચ્યાસ સો હજાર સુધીની સંખ્યાનો જથ્થો બંધાઈ શાયે રહેવા લાગ્યાં, ને તેથી એક બીજને સા-હાય થવાની ટેવ પડી. આ સંપના અભ્યાસથી તેઓની અંદર કુદરતી અ-જ-જ્ઞાન સ્વભાવિક શરૂ થયું, જે ઉપરથી કરપણીવિદ્યાનો શોધ થયો, ને હું, તું, તે, આપણ, આપ, પોતે, કોણ એ સાત પ્રકારના સર્વનામૈકપુરૂષ સંબંધી જ્ઞાન થયું, જે ઉપરથી માડું, તારું, એનું, તેનું એવા પ્રકારનું મમત્વવાળું વળણ થઈ પડ્યું, ને બોલવા ચાલવાની ટેવ પડી આવી. આ ટેવથી દરેક ચીજને ઓળખવા સાદું નામો પાડવા લાગ્યાં, ને તે નામોને સર્વ કોઈ યાદ કરવા બેઠાં, એ ઉપ-રથી જેને જે ચીજની જરૂર પડે, ત્યારે તે શબ્દ તે ચીજનું નામ લઈને બોલાવે,

આ કારણથી એક વિચાર એવો થયો કે, કોઈ પાસે વધારે ખાવાનું હોય છતાં બીજાને ભુખ લાગવાથી જોઈતું હોય તો ખાણું તે ન આપે, જેથી તે ભુખે માણસ મરી જવા ન પામે, તેટલા સાડું એવો રીવાજ પાડ્યો કે કોઈ પુરૂષ ભુખસુરત ચકચકતા પથ્થર લાવીને જ્યારે આપે, ત્યારે તેણે પોતાનો વહાલી સ્ત્રીજ આપવાને રકત જરાપણ ન લેવી. આ ઉપરથી લેણદેણની શરૂઆત થઈ. આ લેણદેણવાળા પથ્થર તે હીરા હતા, ને જંગલમાં હીરાનો પેદાશ કમી હોવાથી ઉપલા વ્યવહારમાં માહાભારત અડચણ પડવા લાગી, આ અડચણથી વ્યવહાર બંધ પડવાનો સંભવ થયો, કેમકે એ સ્ત્રીજ થોડી તેથી જંગલમાં શોધેલી ન મળવાથી સર્વનું કામ અટક્યું, ત્યારે પાના, લીલમ, મોતી વિગેરે ઝવાહીરાથી કામ કરવા માંડ્યું, પણ તેનાથી બરાબર વ્યવહાર ન આવ્યો, ત્યારે સોના રૂપાં ને ત્રાંબાનો ઉપયોગ કીધો, તેથી ઉપલી કમી પેદાશવાળી સ્ત્રીજે ભાવ વધી ગયો, એવા કૃમથી નાણાનો વહીવટ ચાલુ થઈ આવ્યો. આ જંગલી પ્રજા પોતે પરચાસ પરચાસ બલકે સો સો માણસનો જથ્થો કરી જુદી જુદી જગ્યાપર એક બીજાથી દુર વસવા લાગી, ને તેઓ પોતાના જથ્થાના ઉપરી સરદારને નાએક, પટેલ, પઠાવારી એવાં નામોથી બોલાવવા માંડ્યા ને સંપત્તિ તેના હુકમના તાબેદાર થતા ગયાં. આ નાએકનું કામ પોતાના ટોળાંની પ્રજાના સ્થાનમાંથી કોઈ પરચાસની માણસ નહીં જણાય એવી રીતથી કોઈના જનન, માલ, મિલકતને સત્તાવે નહીં, એવા પ્રકારનો બંદોબસ્ત રાખવાનું હતું. આ બંદોબસ્તથી પેલા ટોળામાં જે ચોરી, છુટકાદ, લડાઈ, મારામારી જે કોઈ કરતો હતો, તેને પેલા નાએક પાસે લાવતા હતા, ત્યારે નાએક પેલા ગુન્હેગારની તપાશ કરી તેના ગુન્હાના પ્રમાણમાં શિક્ષા કરતો હતો, તેમજ કોઈ પણ શખ્સ કોઈને પણ જનથી મારી નાંખે, ત્યારે તે મારનાર શખ્સને મારી નાંખવો, કોઈ ચોરી કરે તો તેને ભુખા શખ્સો વા તેનો સર્વ માલ પડાવી લેઈ રજા આપવી વા પાંચ, પરચાસ ફટકા મારી કાઢી મુકતા હતા, એવા નિયમો પેલા જથ્થાના લોકોએ પોતાના નાયકને બાંધી આપ્યા હતા. આ જંગલી અવસ્થામાં દરેક માણસની વર્તુણ, બીજાં માણસોની માફક હતી, તે એવીકે કોઈ યુવાન સ્ત્રી ખાવાની વા બીજી લાલચથી વા સુખ મેળવવાની ઇચ્છાથી પ્રથમ એક પુરૂષ સાથે મોહાબત કરી રહેતો હતો, ને પેલા પુરૂષથી તેની ઇચ્છા પ્રમાણે સુખ ન અપાયાંથી તરત તે બીજા સાથે ચાલી જતી હતી, ત્યારે પેલા પુરૂષને સ્ત્રીજ્યા આવવાથી વા પેલી સ્ત્રીની બે-અઢબી જોઈ ને પેલા પુરૂષને વાતે સ્ત્રીને મારી નાંખતો હતો, ત્યારે બેઉ જણાથી ઉત્પન્ન થયેલી પ્રજા રવડી મરતી હતી. આ કારણથી ઘણાં લોકોએ ઠરાવ કીધો કે, જે સ્ત્રીપુરૂષ પોતાની જુદગાંનીમાં જે મિલકત મેળવી શકે છે, તે સર્વ મિલકતના માલિક તેના મુઆ પછી તેના દુરજંદો થાય ને દુરજંદો ન હોય ત્યારે પેલા ઉપરી નાએકને હવાલે કરવામાં આવે, પણ એ સ્ત્રીપુરૂષો સંસારી મોહાબતમાં પડ્યા પછી કદી છુટા મડતું નહીં, ને કદાપી એ બેમાંથી કોઈ ગેરકાયદે ચાલે ને કોઈ

બીજા સાથે ગુપ્ત મોહાબત કરે, ત્યારે તે સ્ત્રીને ગરદન મારવી, ને કદાપી પુરૂષ મર્ણ પામે, ત્યારે તેની મિલકત ઉપર પેલી સ્ત્રીએ ગુજરાન કરવું, ને મિલકત ન હોય તો પેલાં ટોળાંની ચાકરી બરદાસ કરી પેટ ભરવું. આ મુજતરવંથી લગ્ન કરવાની રસમ નિકળી, આ લગ્નરૂપ રસમ દેશોદેશમાં જુદા જુદા આકારમાં ટ્યાપી હોય છે, જેના ધામથી મા બાપ ભાઈ માફું કુટુંબ કબીરો વંશ જ્ઞાતી જાતી રી-તબ્દત વિષે પેલાં ટોળાંના વળણુ ઉપરથી ઓળખાઈ આવવાં લાગ્યાં, ને સં-ખંધ ઘાડો થવાથી પ્રીતેની ગાંઠ મન્જુતપણામાં દ્રઢ થઈ, આ જુદાં જુદાં ટો-ળાંઓ જે જે જગ્યાપર રહેલાણુ કરીને રહ્યાં હતાં, તેતેસ્થાનને જુદા જુદાં નામોથી ઓળખવા લાગ્યાં, જેમાં ઘોડી વસ્તીવાળા ભાગને ગામડું ને તેનાથી વધારે વસ્તિવાળા ભાગને કસ્બો, ને તેનાથી મોટી સંખ્યાવાળા ગામને શહેર વા નગરી (નગર) એવાં નામો પાડ્યાં. આ જંગલી અવસ્થામાં કમજોર પુરૂષની સ્ત્રીને જોરાવર મરદ લઈ જતો હતો, ને પેલા કમજોર જન જવાની ધ્યસ્તીથી બોલી શકતો નહીં, તેમજ પુરૂષ કરતાં સ્ત્રી જોરાવર હોવાથી મરદમાં આવે તે પુરૂષ સાથે પ્રીતિ કરે, ને પોતાના પુરૂષને દુઃખ આપે. આ ઉમરથી સ્ત્રીનેનાતરાં કરવાનો રીવાજ પાડ્યો, જે ઉપરથી જગતમાં જોરાવર પુરૂષો સ્ત્રીને ગુલામરૂપે ગણતરી કરવા લાગ્યા, ને ડરાવ કીધો કે પુરૂષ મર્ણ પામે તોપણ તેણે બીજા પુરૂષ ન કરવો, ત્યારે કમજોર પુરૂષોએ ડરાવ કીધો કે સ્ત્રી પોતાની મરદ પ્રમાણે વરતી શકે. તો તેમાં હરકત ન લેવી. આ ઉપરથી જગતનો ઘણો ભાગ નાતરીઓ થઈ પડ્યો, ને થોડો ભાગ આબરૂદારી મનાયો. જે ઉપરથી ન્યાતી જાતીના કાયદા કાનુનો જુદા જુદા થઈ પડ્યાં. હવે એક ગામનો નાયક પોતાના ગામનો પાકો બંદોબસ્ત કરીને વા પોતાનો મન્જુત અમલ બેસાડીને પોતાના હાથ નીચે પાંચ પરચાસ બલકે સેંકડો માણસોને રાખી બીજા ગામ લઉંતો હતો, ને ત્યાં પોતાનો અમલ બેસાડી તે ગામનો પોતે ઉપરી ક-હેવડાવતો હતો. એવી રીતે કોઈ સો ખસો પાંચસો હજાર બલકે લાખ ગામનો ઉપરી થતો હતો, તેને તેની મજા, રાજા, પાદશાહ, બાદશાહ, શાહ, ઝાર, એવાં નામોના વિશેષણોથી બોલાવતી હતી. આ રાજા જે મજાનો બંદોબસ્ત રાખતો હતો, તે બંદોબસ્તની નોકરી પેટે તે મજા દર ઘરદીડ પોતાની મહેનતમાંથી થોડો થોડો ખાવા જેટલો વા તેનું પોષણ યથાર્થ ચાલે તેટલો ભાજ આપતી હતી, આવું ઘરદીડના અનંત ભાગે લઈને રાજા પોતાની આવક ઉપરથી માહા જો-રાવર માણસો રાખી, મજાના જન માલમિલકતનું સંરક્ષણ કરતો હતો. આ નોકરીમાં રાજા આજમુ વા નકામ માલમ પડતો હતો, ત્યારે સર્વ મજા એકત્ર થઈને તેને કાઢી મુકતી હતી, ને કદાપી તે બેધમાન થઈ નહીં નિકળતો હતો, ને પોતાના રાખેલાં માણસોથી મજાને જ્યારે નુકશાન આપતો હતો, ત્યારે સર્વ મજા હથી-આર ખાંચી માહાભારત લડાઈ કરતી હતી, ને તેવામાં રાજા હારી જાય ત્યારે તો એક-

જમ તેને મારી નાંખી પોતાને પસંદ પડેલો વા પોતાની મરણપૂર્વક રક્ષણ કરવાની કુશુલાત આપનાર પુરૂષને રાજ્યગાદી આપતી હતી, ને કદાપી રાજા સાથે લાઈ કરતાં મળ હારી જતી વા સર્વ માણસોનો ઘણો ભાગ મર્ણ પામી જતો, ત્યારે તેઓ તેના રાજ્યમાંથી નિકળી ખીજાં સુખ આપનારા રાજાના રાજ્યમાં જતી હતી, નહીં તો ખીજા રાજાને પોતાની મદદ ખોલાવી ઉપલા રાજાનો નાશ કરાવતી હતી. કાળસ્વરૂપ પલટાઈ જવાને લીધે વા મળમાંથી ઉપરનું જ્ઞાન જતું રહેવાને લીધે વા અકેના કલ્યામાં મળના માણસો ન રહેવાથી, વા રાજાઓના જીવનમયી વા સ્થિતિ બિગડી જવાથી વા સંસારી મોજમજાહમાં પડવાથી વા નાકોવતપણુ પ્રાપ્ત થવાથી આ વર્તમાનકાળના રાજાઓ મોટા વૈભવ ભોગવવા બેઠા છે, ને મળ છેક જંગલી ને મુર્ખપણુને પામી, ત્યારથી રાજાઓના મોટાઈમિલેટા ડાહને જોઈ તેનાથી ખાચંડીઓની માફક મળ નયને પામવા લાગી, ત્યારે રાજાઓએ અનેક પ્રકારના ચિત્રવિચિત્ર કાયદાઓ કાઢી અકત કરે વા ભાગે ઉઘરાવી લેવા માંડ્યા, ને ઠરવેલા કાયદા પ્રમાણે નહીં આપનાર પુરૂષને એ લોકો કેદ શિક્ષા દંડ વા મિલકત લઈ લેવા લાગ્યા, આ ઉપરથી ગરીબડી રાંક મળને પોતાનાથી માહાભારત કોવતવાળો રાજાએ એમ જોઈને તેને ધિરરૂપ ગણવા લાગી વા રાજા જેછે તે સાક્ષાત મનુષ્ય વર્ગનો ધિરરજ છે- આ મુળતત્ત્વ ઉપરથી રાજાઓનો જીવન મળપર એટલો તો વધી પડ્યો છે કે, મળના ફરજદાર ધંધા રાજગારથી વા હરેક પ્રકારના ઉઘોગથી જે સુખ પૈસા સંપાદન કરી મેળવી શકે છે, તે જોઈને ઘણાં રાજાઓ લુટી લેવા ધારે છે વા એવા ધનાઢ્યોને લુટી લીધેલા આપણે ઇતિહાસના સફરપર હજારો દાખલા તરીકે જોયા છે, ખરું પૂછવો તો જેમ ગોવાળાંનો ઉપરી જે ગોવાળીઓ મળના ઢોર ચારે છે, ને સાચંકાળે પાછાં મકાનમાં હવાળે કરે છે, તે નોકરી બદલ ગોવાળીઓને દર ઘરદીઠ અડધો શેટલો ગામડીઓ લોકો આપે છે, તેટલામાં તે સંતોષથી પોતાની ફરજ અદા કરે છે, તેમ મળરૂપી ગોવાળાંનો રક્ષણ કરનાર ગોવાળીઓ તે રાજા છે, ને એને જે વિભાગ મળ આપતી આવી છે તે ફક્ત તેના પોષણને સારૂ છે, સારાંશકે, સત્ય પૂછવો તો રાજા મળનો એક નોકર છે, જેમ શેડનો ગુમાસ્તો હુશિયાર હોવાથી વા શેડની નહારી વર્તુણક હોવાથી પેલો ગુમાસ્તો સર્વ મિલકતના માલીક થાય છે. તેમ રાજાઓ આજે મળના માલીક થઈ પડેલુ છે, અફસોસ જીવર મરણ આવા પ્રકારની સ્થિતિના દુઃખ-દાયી મારામાં પૂર્વકાળની સર્વ મળ રહી હતી પણ પોતાના સ્વતંત્રીય જ્ઞાનથી આ વર્તમાનકાળમાં કેટલેક દરજ્જે સુખી થઈ છે, પણ જેમ તંદરોસ્ત માણસની કાયામાં કોઈ કબજ થવાથી જેવી રીતે કાયા બગડે છે, તેમ સ્વતંત્ર મળને કબજ કોઈરૂપી રાજાઓ રહેલા છે તેઓએ એને પાયમાલ કરી દીધી છે, પણ ભૂતકાળના રાજાઓ મળ સાથે એકસરખા મીતિના વ્યહવારથી વરતતા હતા, ત્યારે મળને રાજા બાણે એકજ કુટુંબના ભાઈઓ છે એવો સંબંધ રાખતા હતા, જે

ઉપરથી રાજનું રાજ્ય બિંદુવધ પર આવવાનો સંભવ થતો, ત્યારે પ્રજા રાજનું રક્ષણ કરવા સ્ત્રી લડાઈમાં કુદી પડતી હતી, જુઓ પવિત્ર સંબંધ આનું નામ કહેવાય.

અસત્તા રાજપ્રજાનો એકસરખો વ્યવહારીક દાર ચાલુ રહેવાથી દેશ દેશાંતરના રાજાઓએ જેવ પોતાના રાજ્યમાં એવો બંદોબસ્ત કીધો કે, જે સ્ત્રી પોતાના દેશમાં પેદા થાય તેને બીજા દેશમાં મોકલવી, ને બીજા દેશની નૌતમ સ્ત્રી પોતાના દેશમાં આણવી. આ સર્વ સ્ત્રીજના લાવનાર લોકોને પ્રજા પાસેથી લુટાણી ન દેતાં તે લાવનારાઓને તેની મહેનતના પ્રમાણમાં વા મહેનતથી જ્યાંદે લાભ કરી આપતા હતા. આ ઉપરથી વેપાર શરૂ થયો, ને તેથી દેશ દેશાંતર ને દિપ દિપાંતરની અગણિત સ્ત્રીજ મળવા લાગી, ને એક દેશથી બીજાં દેશમાં પ્રજાને જવાનો રસ્તો ખુલ્લો થયો, તેમાં એ પૂર્વકાળની પ્રજા હૃદયથી ઘોડા ઊંટ ખચચર બલદ ગાય બેંસો ઉપર માલ લાદીને લઈ જતી હતી, પણ પાછલથી આગાડી આગમોટ વહાણ ઇત્યાદિ અલૌકિક સાધનો મળી આવ્યાં, તેથી વેપાર રોજગાર કરવાને ઘણીજ સવલતા પડી ગઈ. તોપણ પૂર્વકાળના રાજાઓ પ્રજામાં દેખાઈતા ગુન્હા ઉપરથી ગુન્હેગારોને શિક્ષા કરતા હતા, તે એવા કે કોઈ સ્ત્રીપુરુષ એકાન્તમાં પોતાની ગુપ્ત મોહોબત કરે, ને તે મોહોબત કોઈ પણ મનુષ્યના જાણમાં ન આવે, ત્યારે તેને રાજાઓ શિક્ષા કરવાને જરા પણ શંકેતવાન થતા ન હતા, તેમજ કોઈ પણ શુષ્કે ચોરી ખુન પુષ્કળ કીધાં ને તે બીના કોઈના જાણમાં ન આવવાથી ગુન્હેગાર બચી જતો હતો, તેમજ કોઈ માણીને વગર લેવેદેવે વા પોતાના સ્વછંદીપણાથી નિરઅપરાધી જીવાત્માઓ જેવાકે કીડી મંકોડી માખી મગતરાં અજસીઆં કામલીઆ પશુ પક્ષી કીટ પતંગ ચાંચડ માકડ જી જવા વિગેરે કોઈ પણ માણીનો નાશ કરે, ત્યારે એવા ગુન્હેગારોને રાજાઓ કાંઈ શિક્ષા કરી શકતા નહતા, પણ પ્રજાના બાંધી આપેલા નિયમ પ્રમાણે જે ગુન્હાઓ જાહેરમાં આવી પ્રજાની સ્થિતિને નુકશાન આપનાર થઈ પડતા હતા, તેવા ગુન્હાઓ જેવાકે ચોરી ખુન કુર્મ મારામારી ઘાડ ફીતુર વિગેરે કૃત્ય કરનારા ગુન્હેગારોને શાસન કરતા હતા. આ કર્તવ્યકર્મનો બંદોબસ્ત કરવામાં રાજાઓને જે ખચ થતો હતો, તે સર્વ ખચ પ્રજા પોતાના માણસોપર ફાળો નાંખી પુરો કરી આપતી હતી, તે ઉપરથી રાજાઓનો આવક ઘણીજ થવા લાગ્યો, તેઓએ પોતાની હાથ નીચે હુણિઆર કેળવાયલા ને સર્વ વાતના કાબેલ માણસો પ્રજામાંથી શોધી કાઢી રાખવા લાગ્યા, ને તેઓએ સર્વ પ્રજાની સજામતી સારૂ અનેક પ્રકારની બુદ્ધિઓ વાપરી પ્રજાને વધારે સુખ ઉત્પન્ન કરવા માંડ્યું, આ સુખ આપનાર નિયમો આનું નામ કાયદો મડ્યો. કદાપી એ કાયદાની કલમ પ્રજાને પસંદ ન આવે ત્યારે તે કલમને રાજાઓ કાઢી નાંખતા વા સર્વ કાયદાના નિયમો પ્રજા ગોઠવી આપતી હતી વા તો ગોઠવી આપનાર સર્વ માણસો પ્રજાના કહેવાતાં હતાં, પણ

પાછત્રથી પ્રજા પોતાના બાંધેલા કાયદાઓને તપાસી ન શકી, ત્યારે રાજાઓએ પોતાને લાલ મજે એવા નિયમો બાંધી ધમધોકાર ચલાવ્યા, આવા પ્રકારથી રાજાનું જોર વધી પડ્યું. તેથી પૂર્વકાળમાં રાજાઓ પ્રજાના જે ગુપ્ત ગુન્હા (ઉપર બતાવ્યા તે) પકડી શકતા નહોતા, તે ગુન્હા પ્રજામાંથી દુર થાય એવા વિચારમાં ઘણા લોકો રહેતા હતા, તે ઉપરથી તેઓએ એક નવો રસ્તો શોધી કાઢ્યો, તે એવી યુક્તિનો હતો કે, જેમાં જગતની સર્વ પ્રજા જેવી કે, રાજા રાણા, સુખી દુઃખી, સ્ત્રી પુરુષ, નાદાન બાળક, વિગેરે સર્વ તેના બંધનમાં આવી પડે, ને તે નિયમ ઉપર વરતે, મતલબ તે કે નિયમ સર્વનો ઉપરી સરદાર ગણાઈ જાય વા તે સર્વને ઉપરીરૂપે માલમ પડે, આ નિયમનું નામ ધર્મ હતો.

આ ધર્મની રચના કરવામાં પ્રથમ સમયે એવી અઘ્રલ દોડાવી કે, આપણો વા જગતનો ઉત્પત્તકર્તા એક પદાર્થ સર્વવ્યાપક વા સર્વમાં ખોરાજ રહેજોછે, તેના વિના કોઈ જગ્યા ખાલી નથી, જેમ પવન વિના કોઈ જગ્યા ખાલી નથી તેમ, એ પદાર્થ અદર્શીછે, નીરંજનછે, વા તેનો દેખાવ અખંડ જ્યોતિસ્વરૂપછે, તે સર્વ પ્રાણીમાત્રાના હૃદયની વાત જાણેછે, એકંદરે તેને સર્વની કૃતિ કર્મ ક્રિયા વિચાર કલ્પના ને બાવાબાવની ખબર મળેછે છતાં હાલમાં તે શિક્ષા કરતો નથી વા કરેછે તેની આપણને ખબર નથી, તેની પાસે આપણે માર્ગ પામ્યા બાદ જઈએ છીએ, ત્યારે તે આપણા કર્તવ્ય કર્મ પ્રમાણે અનેક પ્રકારની શિક્ષા કરેછે. પણ તેની આજ્ઞાપર જે રાત્રીવશ આવેછે, તે તેને પ્રિય ને પ્રિયતાના સંબંધ કરીને તેના ઉપર તે ખુશ થઈ માહાસુખ આપેછે. તેણે પોતાની આજ્ઞા ધર્મમાં બતાવીછે, ધર્મનો અર્થ પવિત્ર, શુદ્ધ, નિર્પિકાર, આનંદદાયક, જ્ઞાનમય, સુખકર્તાનીતી એવો થાયછે. આ નીતીમાં સત્ય બોળવું, સર્વજપ-દાર્ધરૂપી ઈશ્વરને યાદકરવો, ચોરી, કુકર્મ, પ્રપંચ, કાવત્રાં ન કરવાં, જીવું ન બો-વવું, સર્વના ઉપર દયા રાખવી, પરોપકાર, પરમાર્થ કરવાં. આ નિયમથી તે પ્રસન્ન થાયછે. આવા પ્રકારનો બોધ ધર્મ ગ્રંથોમાં લખી કાઢ્યો, ને ઠામ ઠામ પોતાના મનુષ્યો મોકલી સર્વ પ્રજા પાસે મનાવ્યો. આ ધર્મના જ્ઞાનથી જંગલી પ્રજાને વધારે વેહેમી કરી દીધી, તે એવી કે, જેના જ્ઞાનથી દરેક માણુશ નામદે બાયલું સ્ત્રીજેવું થઈ પડ્યું, ને તેઓની અંદરથી શરાતન, હિમ્મત જતાં રહ્યાં, ને દયા ક્ષમા ભક્તિ મૈત્રી વૈરાગ્યાદિ લક્ષણો વ્યાપી ગયાં, તેથી આગેસાઘમાં દી-વશ ગુજારવા લાગ્યાં ને અજ્ઞાન આળસ વધી પડ્યાં, તેમાં વિદ્યા કળા હુત્તર ઉ-દયોગ વિગેરેનું જ્ઞાન નાશ પામતું ચાલ્યું, જેથી મનુષ્યો તદન દરીદ્રતાવાળી નકામ હાલતપર આવી ચઢ્યાં, આવા પ્રકારની સ્થિતિ ધર્મ જ્ઞાનથી હાજર થઈ આવી. જેના હા-જર થવાથી સર્વ પ્રજાને માહામોટું બંધન થઈ પડ્યું. એ બંધનથી સ્વદેશાભિમાન રાજ્યાભિમાનનો તદન નાશ થયો, ને જીવું જ્ઞાન જેમાં જાત્યાભિમાન, ધર્માભિમાન શરૂ થયાં, ને માંહેમાંહે બિગાડ થઈ ગયો, જેનાથી અનેક ત્યાગ જાત વ્યહવાર વ-

ગુણક નીતી ધર્મ કાયદા કાનુન વિગેરે ગોઠવાઈ ગયાં, ને મહાન મોટા દુઃખમાં સર્વ પ્રજા આવી પહોં, તે ઈશ્વરના વિશ્વાસપર બેઠાથકી કાંઈજ લાભ ન મળ્યો. એ લાભ ન મળવાનું કારણકે, ઈશ્વરજ આ મૃદ્ધિમાં નથી, કેમકે ઈશ્વર એ નામ મુખ લોકોએ જુદું કલિપતપણાથી ઉત્પન્ન કરેલું છે, તે એવી રીતે કે, અસલની જંગલી પ્રજાને જે વાતની ખબર નહોતી, ત્યારે તેઓ કહેતાં કે, આ બનાવ જે બને છે તે ઈશ્વર પોતે કરે છે, કારણકે આ જંગલી પ્રજા કાંઈ દેરાવિદેશ જતી નહોતી, ત્યારે એવો પ્રશ્ન તેને કોઈ કરે કે, આ નદીનો પ્રવાહ કયાંથી આવે છે, ત્યારે તેઓ કહેતાં કે, એ પ્રવાહ ઈશ્વરને ત્યાંથી આવે છે, આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં તેઓ અજ્ઞાનપણાથી કહેતાં કે, એ પ્રવાહ ઈશ્વરને ત્યાંથી આવે છે. પણ પાછળથી માણસો સર્વ જવા લાગ્યાં, તેમાં તપાસ થઈ કે નદીનો પ્રવાહ પર્વતમાંથી ઝરાણરૂપમાં નિકળે છે. આ જ્ઞાનની ઘણાં લોકોને ખાત્રી થવાથી નદી ઈશ્વરને ત્યાંથી આવી છે, એ જ્ઞાન નાસી ગયું વા નદીનું મુળ જે ઈશ્વર, ત્યાં ન જાણાયો. તેમ કોઈ સવાલ કરે કે, આ વરસાદ કયાંથી આવે છે, ત્યારે અસલની જંગલી પ્રજા કહેતી કે આ વરસાદ ઈશ્વરને ત્યાંથી આવે છે, પણ તપાસ કરતાં શીવ થયું કે, વરસાદનું આવવું જમીનનું પાણી આકાશમાં જવાથી ત્યાં જે જથ્થો એકત્ર થાય છે, તે જથ્થામાંથી પાછુ પડે છે તે, આ જ્ઞાન સત્ય ઠરવાથી ઈશ્વર નાહો, સારાંશ કે જંગલી માણસોને જે રસ્તાનું જ્ઞાન નહોત્ય, ત્યારે ઠાકી બેસાડે છે કે, એનો કર્તા ઈશ્વર છે, પણ જ્ઞાન મળવાથી તે જગ્યાપરથી ઈશ્વર નાસે છે. મતલબ કે, ઈશ્વર કલિપતપણાથી અજ્ઞાનો એ ઉત્પન્ન કીધો છે, એમ શીય થાય છે. વાસ્તવિક રીતે જોતાં જગતમાં ઈશ્વર નથી. કેટલાએક આસ્તિકપક્ષના લોકો કહે છે કે, ઈશ્વર છે, તેથી કરીને આ પાણી અંદર દયા ક્ષમા ભક્તિ વિગેરે ગુણો ઈશ્વરી પ્રેરણાથી સ્વભાવિક આવી ઉદય થયેલા છે, વાસ્તે ઈશ્વર છે એમ ખાત્રી થાય છે. પણ આ દલિલ આસ્તિકોની તદ્દન ખોટી છે, કેમકે આ સર્વકૃતિ સ્વભાવિક થયેલી છે. આ સ્વભાવિક કાયદો એવો છે, કે કીડીથી હાથો પરીઅન્ત સર્વ માણીઓ પોતાની અવિકાનું કૃત્ય કરે છે, એમાં દરેક પ્રજા પોતાની મતલબ સાધવા સારું બુદ્ધિ જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરે છે, ને દરેક યુક્તિથી પોતાની મતલબ હાંસલ થાય તે રસ્તો કુદરતને પસંદ છે. કેમકે કુદરત તદ્દન જંગલી છે, તેથી જે માણસ વધારે બુદ્ધિવાન પ્રપંચવાળું ને હુશિયાર હોય છે વા પોતાના સ્વાર્થ સાધવામાં જે અનેક યુક્તિઓ કામે લગાડે છે, તે પુરૂષ ખરો વિદ્વાન ખરો જ્ઞાની ને ખરો હુશિયાર છે, પણ જે પ્રપંચમાં કાંઈજ સમજતો નથી વા પોતાનો સ્વાર્થ સાધતો નથી ને ભાળાપણામાં સર્વ કાળ મિથ્યા ગુમાવે છે તે પુરૂષ ખરો મુર્ખ ને જંગલી છે, તેથી તેવા પુરૂષની પાસે બેસવું ન જોઈએ, પણ ખરો કુદરતી સ્વધર્મ એવો છે કે, દરેક માણસ પોતાની અંદરની મુખશાંતી ને મોજ. મજબૂતમાં ગુજારવી, તેમાં રાજ ફનિઆં વિગેરના બંધનને માન ન આપવું, પણ પોતાની સ્વતંત્ર બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવો.

આ ઉપચોગી કૃત્યમાં પાપપુણ્ય સારૂંનહારૂં ધર્મઅધર્મ માનવાની જરૂર નથી, પણ સ્વતંત્રતાથી બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવામાં પ્રપંચ કાવત્રાં કરવા પડે તો તેની હરકત નથી, કેમકે કુદરતી નિયમ સદા પોતે પોતાનું ભલું ચાહેછે તે કાંઈ બીજાનું ભલું ચાહતો નથી. કારણકે નાદાન છોકરૂં જન્મ પામ્યા પછી તે જ્યારે પોતાની અજ્ઞાન અવસ્થામાં હોયછે, ત્યાર પછી તે વર્ષદીવશનું થાયછે, ત્યાર તે પોતાને પસંદ પડતી ચીજ તરત બીજાં છોકરાં પાસેથી લઈ લેશે, ને પ્રસંગ આવે ત્યારે તે તેને મારી મુકવા માંડશે, એ ઉપરથી શીંથ થાયછેકે, કુદરતી ધર્મનો ખવાસ તદ્દન સ્વાર્થ સાધવા તરફ રહેલોછે. તેથી બુદ્ધિ, જ્ઞાન, વિગેરેનો ઉપયોગ સ્વાર્થમાં કરવોજ જોઈએ. આ કુદરતી જ્ઞાનનો જોરાવર પુરૂષ સર્વનો સરદારછે, ને તે જોરાવરનો કોઈ ન્યાય કરી શકતું નથી, કેમકે જોરાવર પુરૂષ સ્વતંત્રછે, તેથી દરેક માણસાએ જોરાવર થમાને સારૂં તન મન ધન ને સત્તા એ ચાર પ્રકારની શક્તિ સંપાદન કરવીજ જોઈએ, કેમકે શરીર જોરાવર હોવાથી કમજોરોને માર મારી તાબેદારી કરાવીએ છે. મનશક્તિ જોરાવર હોવાથી કમઅક્કલવાનોને છોતરીએ છે. વા અનેક પ્રકારના હુન્નર કળા કૌશલ્યતા ઉત્પન્ન કરી જોરાવર થઈ બેસીએ છે. દ્રવ્યની શક્તિથી તમામ દરીદ્રી ભાગના ઉપરી થઈએ છે, ને સત્તા વા અમલની શક્તિથી સરખૂપૂર્વક હુકમ દોડાવી શકીએ છે, તેથી કરીને ઉપરની ચાર પ્રકારની શક્તિ સંપાદન કરવા સારૂં હજારો જાતના લાયકીવાળા, નિયમો કાયદા કાનુન વ્યહવાર વિગેરે ઉત્પન્ન થઈ આવ્યાછે, કાંઈ ઈશ્વરે આપ્યા નથી. તેમ છતાં દયા, ક્ષમા, ભક્તિ વૈરાગ્ય વિગેરે ગુણો કાંઈ ઈશ્વરી પ્રેરણાથી ઉત્પન્ન થયલા નથી, પણ એ ગુણ મનુષ્યના સહવાસથી પ્રાપ્ત થએલા છે, તે એવીરીતેકે મનુષ્યના જન્મ પછી પોતાના વર્ગની પ્રજામાં સંપ્રીતિ, લાયકી અક્કલહુશિઆરીની વાતો સાંભળેછે, ત્યારે સંપત્તિ પ્રીતિના સંચોગથી પોતાને જેવું ફુલ થાય તેવું બીજાને થાયછે, એવા પ્રકારના અનુભવી જ્ઞાનપરથી દયા ક્ષમા ઉત્પન્ન થઈ આવ્યાં છે, સહવાસના સંબંધ ઉપરથી જી જાતમાં પ્રપંચીપણાનો ગુણ મૃદ્ધિ સમયથી ઉતરી આવ્યોછે, કેમકે સૂર્વકાળની સર્વ પ્રજા જ્યારે જંગલી સ્થિતિમાં હંમેશાં રહેતી હતી, ત્યારે તેમને રાત્રદીવશ લુટકાટ મારામારી કરવી પડતી હતી, તેથી પુરૂષોના બાંધામાં શોર્ધ ને જોરાવરપણાની મજબુતી આવી રહેલીછે. આ સમયે જીઓ હંમેશાં પુરૂષની મેળવેલી દુરંદ ચીજને સંભાળવાસારૂં મકાનમાં રહેતી હતી, તેથી એનામાં પુરૂષના જેટલી કૌવતમંદ શક્તિ રહેલી નથી, પણ એનામાં કમજોરપણાના કારણથી જોરાવર પુરૂષને કેવાપ્રકારથી ખુશી રાખવો વા તે કયા નિયમથી કહ્યાંમાં રહેશે વા તેની તાબેદારી કયા પ્રસંગે ઉઠાવવી વા તે આપણી પ્રીતિમાં શી રીતે અન્નઈજન્ય, ઈત્યાદિ પ્રકારની સમજણ એ જાતીમાં આવ્યાવસ્થાથી ઉતરતી આવેલીછે, સારાંશ કે મનુષ્ય જાતીમાં જે ગુણો દરશાયલાછે, તે ગુણોનું મુળ સહવાસથી ઉતરેલું છે, કાંઈ ઈશ્વરે બક્ષેલું નથી, તેથી પાપ પુણ્યનો

ભય ન રાખવો, કેમકે એ ભય આપવાનું એવું કારણ હતું કે, મૃદ્ધિમાં મનુ-
ષ્યો જે મારામારી લડાઈ ટંટા લુટફાટ ઉડાવતાં હતાં, તેથી હજારોના જન મા-
લને નુકશાન થતું હતું, તે દૂર કરવાના હેતુથી પાપ પુણ્યનો ભય બતાવી ધર્મનો
બોધ આપી સર્વ કોઈને છતર્યાંછે, પણ એ ભય તદ્દન ઝેરોછે, મુઝા પછી
જન્મ નથીઈત્યાદિ અનેક પ્રકારના વિવેચન ઉપર એ પાંડિતે લખાણથી લખ્યું છે.

ચાર્વાક ધર્મ.

જળપ્રબળ થયાપછી મનુષ્યવર્ગમાં ઉપર બતાવેલું નાસ્તિક જ્ઞાન પ્રસિદ્ધિને
પામ્યું, આ જમાડનાર ધર્મનું નામ ચાર્વાક હતું. એના સમયમાં સ્ત્રીપુરુષો સ્વતંત્રપ-
ણથી ધેરભમાં આવે તેમ વસવા લાગ્યાં; જેમાં સર્વ જગ્યાપર કુકર્મ, માંસાહાર,
ચોરી, ખુન, વ્યભિચાર, પ્રપંચ, કાવત્રા ચાલું થયાં, ને માણસાઈ ધર્મનો કૃમ બિ-
ગડી ગયા, તેથી અનાચાર, અન્યાય, અજ્ઞાનનું આવાર્ણ થઈ પડ્યું. એમાં જ-
ગત્ અનાદિછે. એની સ્વભાવિક ઉત્પત્તિ થઈ, તેમ એતો સદાકાળ છે, છે, ને છે,
તેમ નથી, નથી, ને નથી. સારાંશકે જેમ ગણો તેમ કારણ કે, મુઝા પછી આ-
પવાનું નથી. તેથી એ નથી, નથી ને નથીજ, ને જન્મ પછી જગત્માં રહેવાના,
તેથી છે, છે ને છે. જેથી કહેછે કે, પૃથ્વી વાયુ જળ અગ્નિ ને આકાશ એ
પંચ-ભૂતોના અનંત-તત્ત્વો મળવાથી આપણો આ પાંડ બંધાણો છે, ને આપ-
ણી કાયામાં જે ચૈતન્યશક્તિ છે. તે એના મિશ્રિતપણાથી થઈછે, જેમ બે પ-
દાર્યના ઘર્ષણથી વિજળી ઉત્પન્ન થઈ આવેછે. તેમ પંચ-ભૂતોના સંચોગીપણાથી
ચૈતન્યતાવાળી વિજળી ઉત્પન્ન થઈ આવીછે, આ મુળતત્ત્વ ઉપરથી આપણી
કાયા એજ આત્માછે, બીજો નથી, તેથી આત્માને સુખી રાખવો, ને દુઃખ
આપવાથી આત્માકૃષ્ટ પામેછે. જેથી મનુષ્ય ગુન્હેગાર થાયછે. એ આત્મા આપણી
અંદર હું હું એવા શબ્દમાં પોતાની જગ્યા સર્વ કોઈને દરશાવેછે, તેથી
આત્માજ દેહરૂપછે. આ. દેહને દુઃખ નડવાથી આત્મા હું દુઃખી, હું સુખી,
હું મેરો, હું લાયક, એવો મમત્વ ભાવ બતાવેછે, તે ઉપરથી હું માણસ છું,
હું પ્રાણી છું, મારો દેહ, મારો સંસાર વિગેરે અનુભવથી આપણી કાયા જે અ-
હંપણાની પ્રતીતિ આપેછે. તેથી દેહજ આત્માછે વા જેમાં મોટી પ્રીતિના
વ્યહવાર જેની સાથે રહેલોછે, તે આત્માછે, આ જગ્યાપર કાયાથી બીજી,
ચીજ આ મૃદ્ધિમાં પ્રીતિરૂપ નથી, તેથી શીક્ર થાયછે કે દેહજ આત્મા છે.

આ દેહને ઉપકાર કરવાવાળાં સ્ત્રી, પુત્ર, કળત્ર, ઘન ધાન્યાદિની પ્રીતિ એની
પ્રીતિના સંચોગથી પ્રીતિરૂપ ભાસેછે, પણ જો દેહનો નાશ થતો હોય ત્યારે આ-
પણો ઉપલી વસ્તુઓનો નાશ થતાં બચાવ થતો નજરે પડે, ત્યારે તો આપણે જો
સર્વ વસ્તુઓ બીજાને અર્પણ કરીદઈ આપણી દેહને સંકટથી બચાવીએ છીએ. તેથી
સત્યપ્રીતિરૂપ વસ્તુ દેહજ છે. આ કારણથી મંજન માંજન, ભંજન સ્નાન, વસ્ના-
ભુષણ, વા નાહનાવિધપ્રકારના ભોજન, શૃંગાર ભોજનમજનહ વિગેરે સુખરૂપ

જોગ પ્રગટ કરી દેહને આપવા એજ મહાનમોટું છંદમી ધર્મનું પુરુષાર્થ છે, વા વતરનું ખરૂં સાર્થક એજ છે, આ દુનિઆમાં મહાન મોટું સુખ ને કેવલ જોગવલો એ સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ છે. ને માહાસંકટ જોગવી દુઃખી થતું એ નફે પ્રાપ્તિ છે. તેથી માર્ગજ મોક્ષ છે. કેમકે પછીથી આ જગતમાં આવવાનું નથી. કારણ કે શરીરપીજરાના પંચ-બુતોના તરવો પોતપોતાની જાતીમાં મળી જાય છે. ને આપણું પંચ-બુત એના તરવોના સ્વરૂપમાં જળી રહે છે. તેથી પણ આ જગતમાં દ્રવ્ય વસ્તુ સાચી જાણવી ને અદ્રવ્ય વસ્તુ જોડી જાણવી વાસ્તે મત્યક્ષ એ મોટું પ્રમાણ છે. જેમ કાથો, ચુનો મળવાથી પાનની અંદર રંગની શક્તિ આવે છે. તેમ પંચભૂતાના મિશ્રિતપણાથી જ્ઞાનશક્તિ આપણી અંદર ઉદય થાય છે વા આવે છે. એનો એક પક્ષ ઇન્દ્રિયોને આત્મા માને છે ને બીજો પક્ષ પ્રાણ ને આત્મા માને છે. કેમકે પ્રાણ-વાયુના નિકળવાથી મૃત્યુ થાય છે તેથી, ત્રીજો પક્ષ મનને આત્મા કહે છે, કેમકે મનના સંકલ્પ વિકલ્પપણાના જ્ઞાનથી આપણને સર્વ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થઈ આવે છે.

ક્ષણિક વિજ્ઞાનવાદી વા યોગાચાર.

આ નાસ્તિકનો મત છે, એમાં બુદ્ધિજ્ઞ આત્મા છે, એનો સિદ્ધાન્ત ચાલકને મળતો છે, તથ્યપી અંતર બાહર સર્વ વસ્તુઓ વિજ્ઞાનની આકૃતિ છે, આ વિજ્ઞાન શરીર-પીજરાની અંદર વિજળી વાદળ ને નિમેષનો માફક ક્ષણ ક્ષણમાં ઉત્પત્તિ સ્થિતિ ને નાશને પામ્યા કરે છે, તેથી સર્વ જગતની રચના ક્ષણિક ભાસે છે. પણ એ વિજ્ઞાન પોતાનું વા પારકાનું જ્ઞાનપ્રકાશક હોવાથી વિજ્ઞાન પોતાને સ્વપ્રકાશકપણાથી દરશાઈ રહ્યું છે. એને વિષે સર્વ વિજ્ઞાનનું મુળ જ. બુદ્ધિ તેમાંથી પેહલા વિજ્ઞાનને તુલ્ય વા બીજાં વિજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થવાથી પ્રથમ ઉત્પન્ન થ. એલાં વિજ્ઞાનનો નાશ થાય છે, ને ત્રીજા વિજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થવાથી બીજાં વિજ્ઞાનનો પણ નાશ બને છે. એ પ્રમાણે કલ્પનાની ઉત્પત્તિની માફક વિજ્ઞાનની ધારા ક્ષણે ક્ષણે ઉત્પત્તિ, પ્રજયને પામ્યા કરે છે. આ પ્રકારે દીવાની જ્યોતિમાં દીવેલના પ્રવાહની માફક વા નદીના પ્રવાહની માફક વિજ્ઞાનની ધારા ચાલી રહેલી છે. આ વિજ્ઞાનધારામાં પેહલી આજયવિજ્ઞાનધારા જે કે શરીર પીજરાની બુદ્ધિને વિષે હું હું હું એવા આકારથી ચાલી રહેલી છે. ને બીજી પ્રવૃત્તિવિજ્ઞાનધારા તે મનાદિક તરવોમાં બાહ્ય પદાર્થ સાથે વ્યહવાર ચલાવવામાં આ, એ, તે કોણ વા આ દેહ છે, આ ઘડો છે, એવા પ્રકારનું જ્ઞાન આપી શકે છે.

પ્રથમ બુદ્ધિરૂપી આત્માની અંદરથી પેહલી આજય વિજ્ઞાન ધારા ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારપછી પ્રવૃત્તિવિજ્ઞાનધારા ચાલે છે. તેથી આજયવિજ્ઞાનધારા રૂપી બુદ્ધિની પ્રવૃત્તિવિજ્ઞાન ધારા કાર્યાકૃતિ છે, વાસ્તે કરીને બુદ્ધિજ્ઞ આત્મા છે. એ બુદ્ધિરૂપ આત્માને વિષે પ્રવૃત્તિવિજ્ઞાનધારા મનાદિક તરવોનું ચિંતન કરે છે, તે સમયે આ જગત ભાસે છે, પરંતુ મનન નહીં કરતાં એકયપણાથી બુદ્ધિની અ-

દર મળી જાય છે, ત્યારે એકરૂપતામાં તે વિજ્ઞાનધારા દરશાય છે, સારાંશકે બુદ્ધિરૂપ આત્માને વિષે એ વિજ્ઞાનધારાનો પ્રવાહ ન ચાલે વા એકરૂપતાથી મળી જાય, તે મળવાપણાની જે સ્થિતિ થાય છે, તે સ્થિતિનું નામ મોક્ષ છે, એના જેવા બીજા સૌત્રાંતિક ને વૈભાષિક બેદ છે.

સૌત્રાંતિકમાં વિજ્ઞાનનો આકાર બાહ્ય પદાર્થના સંબંધ વિના થતો નથી, પણ વિજ્ઞાનથી પદાર્થનું ચતુર્થ જ્ઞાન થાય છે, તેથી બાહ્ય પદાર્થનું જે જ્ઞાન થાય છે તે અનુમાન કહેવાય છે. પણ સ્વતંત્ર અનુમાન કોઈ વિજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થતું નથી. અનુમાનનું સ્વરૂપ કાંઈ પ્રત્યક્ષ નથી, પરંતુ સર્વ પદાર્થ ક્ષણિક હોવાથી વિજ્ઞાનને વિષે એના જેવો ભાવ કાંઈ સ્થિર નથી, તેથી પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી અનુમાન ચાલે છે. વૈભાષિક મતમાં બાહ્ય પદાર્થ સર્વ ક્ષણિકરૂપ છે, પરંતુ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણનો વિષય છે, પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ કાંઈ સ્વતંત્ર નથી. તેથી વિજ્ઞાન એનું મુળ છે, એટલા બેદ છે બીજા નથી, આ વિજ્ઞાનરૂપ મુળથી જીવની જયોતિ હાજર થાય છે, ને જીવ પોતાને જાણવાથી ત્રિકાળજી બને છે. એમાં અગ્નિ વાયુ એવા બે ભૂતજ ગણેલાં છે, ને એ ભૂતના સંયોગથી આ સૃષ્ટિ રચાય છે, આ બે ભૂતોના અંગિકાર સર્વ નાસ્તિક ધર્મોએ કરેલા છે.

દ્વિભૂત વર્ણન.

આ સૃષ્ટિના સર્વ નાસ્તિકધર્મમાંથી દ્વિભૂતની ગણતરી કરી છે, એ દ્વિભૂત ગણતરી કરનારા પુરૂષો (ક્રીડાસૌકર) તત્ત્વવેત્તાનું નામ પ્રસિદ્ધ છે. એ તત્ત્વવેત્તા જ્ઞાનીઓ કહે છે કે વેદના તત્ત્વ જ્ઞાનમાં જે પંચભૂત ગણેલાં છે, તે ગણતરી તદ્દન ખોટી છે, કેમકે આ જગતમાં જેને પંચભૂત ગણ્યાં છે, પણ એ પંચભૂત નથી, સ્વાતંત્ર્ય દ્વિભૂત છે એ ઉપરથી એ મતની પ્રજા કહે છે કે, સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિ અગાઉ એક મહાનતેજોમય માહાપ્રકાશીત અગ્નિતોગોળો હતો, એ ગોળાનું સ્વરૂપ અખંડીત અકારણ કરે છે, ને તેની અંદરથી ગરમી ચોતરફ ઉડ્યા કરે છે. આ અગ્નિના ગોળાનું તેજ જ્યાંહાં પોહાયે શકતું નહોતું, એવી અપરંમપાર અપાર અગણિત દુર જેનું માપ ન કાઢી શકાય એવી જગ્યાપર અંધકાર જેવું ભાસતું હતું. આ અંધકારવાળી જગ્યાપર કાંઈ અંધકાર નહોતો, પણ પવનનો જથ્થો હતો. આ પવન ને અગ્નિ એ બેઉ ચીજ સદાની કાયમ છે. એ બેઉની ઉત્પત્તિ થઈ નથી, ને થવાની નથી. પણ એતો છે, છે, ને છે. એ બેઉતરવનું મુળ કાંઈ નથી, વા એ બેઉ તત્ત્વોમાં બીજી ચીજ મળેલી નથી. આ જગ્યાપર વેદાંત જ્ઞાનીઓ પંચભૂતની ગણના કરે છે, જેમાં આકાશ અગ્નિ, જળ, વાયુ, ને પૃથ્વી આવે છે. પણ આ ગણના તેઓએ ખરા શોધથી કરી નથી. કેમકે આકાશ પદાર્થ ને તત્ત્વ ગણે છે. પણ તમો સમજાવે આકાશ એટલે અવકાશ મતલબ કે ખાલી જગ્યાનું નામ છે, હવે ખાલી જગ્યામાં કાંઈ પદાર્થ હોય નહીં. તેમ સૃષ્ટિ ઉ-

તપત્તિ અગાઉ સર્વત્ર ખાલી જગ્યાજ રહેલી હતી. આ ખાલી જગ્યાનું માપ નિ-
કળનું નથી. પણ ખાલી જગ્યા અમાપક છે. ને એનો કાંઈ અક્ષાર જણાયો નથી.
તેથી એ કાંઈ વસ્તુમાં ગણાય નહીં. સારાંશ કે અવકાશ ને તત્ત્વરૂપમાં ન ગણાય,
પણ એતો અમાપક અપરંપાર, અપાર, સર્વત્ર રહ્યુંજ છે. મતલબ કે ખાલી
જગ્યાનો અંત આવવાનોજ નથી. તેથી એ તત્ત્વ નકેહેવ્રય.

અગ્નિતત્ત્વ જે એ લોકો માને છે. તે પદાર્થ સ્વતઃશુદ્ધરૂપે અખંડિતપણાથી કા-
મમ છે. ને જળ એ કાંઈ તત્ત્વ નથી. કારણકે એની ઉત્પત્તિ પવનભૂતમાંથી
થએલી છે. તે એવી રીતે કે, પવનતત્ત્વમાં અનેક જતો છે. જેમાં વૈદિક જ્ઞાનીઓએ
ઓગણપચાસ જાતના વાયુ ગણેલા છે. પણ હાલના વિદ્વાનોની શોધમાં મુખ્ય
પવનમાં બે જાત છે. તેમાં એક ઓક્સીજન ને બીજી ક્યારબોનીક, ઓક્સીજન
હવા સર્વ ગાળીમાત્રાને ઘટાડે છે. ને ક્યારબોનીક હવા સ્વતઃ નાશ કરે છે.
એ વિના પવનમાં ઘણીક જાતોની ગણના કરી છે. એકંદરીમાં વિદ્વાનોએ અગ્નિ,
પવન એ બેઉ તત્ત્વોના સંયોગીપણામાં પાંસેઠ જાતના તત્ત્વો શોધી કાઢ્યાં છે. તેમાં
કેટલાંએક તત્ત્વો ધાતુના મિશ્રિતપણા વગરના છે. ને કેટલાંએકમાં મિશ્રિતધાતુના છે.
શુદ્ધતત્ત્વ તેર છે. એનું પ્રમાણ ૧ રતી હાઈડ્રોજન ગણીએ. તો બીજા તત્ત્વો-
નું કેટલું પ્રમાણ આવે તે ૧ બેરન .૧૧, ૨ પ્રોમાઇન ૮૦, ૩ ક્યારબોન ૧૨,
૪ કાર્બોન ૩૫, ૫ ફોસ્ફોરસ ૧૬, ૬ હાઈડ્રોજન ૧, ૭ આયોડાઇન ૧૨૭,
૮ નાઇટ્રોજન ૧૪, ૯ ઓક્સીજન .૧૬, ૧૦ ફોસ્ફોરસ .૩૧ ૧૧ સીલેનિયમ .૭૬, ૧૨
સીલીકોન .૨૮, ૧૩ સલ્ફર .૩૨, આ તેરજાત વાયુના તત્ત્વમાંથી નિકળી છે.
એમાં હાઈડ્રોજન ને ઓક્સીજન મળવાથી પાણીની પેદાશ થાય છે. એ વિના બાક-
નતત્ત્વ ધાતુમિશ્રિતથી ઉત્પન્ન થયાં છે. ૧ એલ્યુમીનમ ૨૭, ૨ આંટીનિયમ ૧૨૨,
૩ આરસેનીક ૭૫, ૪ બેરીયમ ૧૩૭, ૫ બેરીલીયમ ૧૪, ૬ બોરમ ૨૧૦,
૭ કોબાલ્ટ ૫૯, ૮ સીસીઆમ ૧૧૩, ૯ કેલસીઆમ ૪૦, ૧૦ સીરીઆમ ૯૨,
૧૧ ક્રોમીયમ ૫૨, ૧૨ કોબાલ્ટ ૫૯, ૧૩ કોપર ૬૩, ૧૪ ઝાઇનીયમ ૯૫, ૧૫ એરબીયમ ૧૬,
૧૬ ગોલ્ડ ૧૯૭, ૧૭ ઇન્ડીયમ ૭૫, ૧૮ ઇરીડીયમ ૧૨૭, ૧૯ લોર્ડ .૫૬, ૨૦ લેનથેનમ ૯૨.૮, ૨૧ લેડ ૨૦૭, ૨૨ લીથીયમ .૭, ૨૩ મે-
ગનેશીયમ ૨૪, ૨૪ મેંગેનીસ ૫૫, ૨૫ મરક્યુરી ૨૦૦, ૨૬ મોલીબ્ડેનમ ૯૬,
૨૭ નિકલ ૫૮, ૨૮ નાઇબીયમ ૯૦, ૨૯ નોબીયમ, ૩૦ ઓસ્ટ્રીયમ ૧૯૯.૫, ૩૧ પેરોડીયમ ૧.૬, ૩૨ પ્લેટીનમ ૧૯૫, ૩૩ પ્રોટોસીયમ ૩૬, ૩૪ રોડી-
યમ ૧૦૪, ૩૫ રૂબીડીયમ ૮૫, ૩૬ રૂથેનિયમ ૧૦૪, ૩૭ રૂબ ૧.૮, ૩૮ સોડીયમ ૨૩, ૩૯ સ્ટ્રોન્ટીયમ ૮૭, ૪૦ ટેનટેલમ ૧૩૭, ૪૧ ટીથુરી-
યમ .૧૨૬, ૪૨ ટીટાનીયમ ૪૩, ૪૩ થેલીયમ ૨.૪, ૪૪ થોરીયમ ૧૨૬, ૪૫ ટી-
ન ૧૧૮, ૪૬ ટીટેનીયમ ૫૦, ૪૭ ટંગસ્ટન ૧૮૪, ૪૮ થુરેનીયમ ૧૨૦, ૪૯
વેનેડીયમ ૧૩૭, ૫૦ ઇટ્રીયમ ૬૮, ૫૧ ઝીંક ૬૫, ૫૨ ઝીરકોનિયમ ૭૬, ૫૩

આ તત્ત્વમાં સોડીયમને ક્ષોરીનના મિશ્રિતપાણાથી મીઠું બનેલું છે ક્ષોરીન એક વાયુ છે. ને સોડીયમ એક ધાતુ છે ને એ બેહ હડહડતાં ઝેર છે. પણ મિશ્રિતપાણાથી ઉપચોગમાં આવ્યાં છે.

આ શોધ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણરૂપે સર્વના ઉપચોગમાં આવી છે. ને ઉપરના તત્ત્વોની જાતી પાસે અનેક પ્રકારના કર્તવ્યકર્મ કરાવવા માંડ્યાં છે. જેમાંથી રસાયણશાસ્ત્ર વા ડાકટરીજ્ઞાન ને સંચાક્રમ જેવે વરાળ યંત્ર, ટેલીફોન, વિજ્ઞાનીના તાર, વિમાન વિગેરે હાથ લાગ્યાં છે. તેમજ પૃથ્વી એ તરવ છે, પણ સત્ય જ્ઞતાં એ તરવ ગણાતું નથી, કેમકે એની ઉત્પત્તિ અગ્નિમાંથી થઇ. તે એવી રીતે કે, 'મૃષ્ટિ ઉત્પત્તિ પૂર્વે માહાન તેજોમય સૂર્યના સ્વયંપ્રકાશીત એક અગ્નિનો જ ગોળો હતો. આ અગ્નિના સ્વભાવ એવો છે કે, અગ્નિ પોતાની ગરમી બાહર ફેંકે છે. પણ તે ફેંકેલી ગરમીને પાછી પોતાને વિષે આકર્ષણ કરી શકતી નથી. આ મુળતરવથી પેલા તેજોમય ધગધગતા ગોળામાંથી સૂર્યના કિર્ણોની માફક અનંતકોટ અગ્નિના સુક્ષ્મ તરખેલોએ ગરમીની સાથે વા ગરમીના આકારથી આખા અપરમપાર અપાર અવકાશ (ખાલી જગ્યા)માં ઘણું દુર સુધી એટલે જ્યાં પેલા ગોળાની ગરમી પોહોંચી શકિત ન હોતી તેટલે સુધી ઉડ્યા ચાલ્યા ગયા હતા. આહિઆં ગરમીના દીઠામાં ફક્ત ખાલી જગ્યા હતી. આ ખાલી જગ્યા વા આકાશમાં એ આવેલી ગરમીના સુક્ષ્મતરવોને આસ્થાનમાં અંધ-કાર જેવો દેખાવ નહોતો હતો, સારાંશ કે અંધ-કાર ન હોતો પણ પવનનો માહાન મોટો અપરમપાર, અપાર જથ્થો હતો. આ જથ્થાના સંબંધથી પેલા અગ્નિના તરવોને થંડક પોહોંચતી હતી, તેથી પેલાં તરખેલોએ થંડા પડી જતા હતા, ને એંઆ વાયુના આચ્છાદનમાં એકત્ર થયેલા મહાન સ્વરૂપમાં સ્થિર થતા ચાલ્યા. એવી રીતથી ગરમીના તરવો અનંતકાળ થયાં આવ્યાં કરતાં હતાં, તેમ તેમ થંડા પડી એકત્ર થવા લાગ્યાં. આવા પ્રકારનો કૃમ ચાલતાં અગણિત કાળ વહી ગયા ને તેમાં અનંત-કોટ તરખેલોએનો અમાપક જથ્થો થતો ચાલ્યો. આ જથ્થાના વધવામાં એ તરવો માંહેમાંહે એક બીજા સાથે મજબુતીપણામાં મળી ગયાં એટલે એવા અસંખ્ય મિશ્રિત તરવોનું પડ બનેલું જણાયું. આવા પ્રકારથી ઉપલાં બનેલાં પડને વિષે ગરમીના તરવો થંડા પડવાને લીધે આવક વધતો ગયો, તેમ તેમ પેલું પડ પ્રોત્ક્રિયિતને પામતું ગયું, જેથી તે પડ પૃથ્વીરૂપમાં હાજર થયું, સારાંશ કે અનંતકોટ અસંખ્ય, અપરંપાર અપાર તરવોના મિશ્રિતપાણાથી પૃથ્વીનું બંધારણ થઈ આવ્યું. જ્યારે પૃથ્વીના આકાર પોતાણમાં ગોઠવાઈ ગયો કે વાયુની થંડો ને પેલા તેજોમય ગોળામાંથી નિકળતી ગરમી એવા શરદી ગરમીના સંચોગથી વા વત્તા ઓછ તરવોના મિશ્રિતપાણાથી વનસ્પતિ આદિકની પેદાશ થઈ આવી. વનસ્પતિની ઉત્પત્તિમાં ઉપર પ્રમાણેનો ફરફાર થવાથી પૃથ્વીના પડો ગોઠવાઈ જવા લાગ્યાં. આ ગોઠવાયેલાં પડોના કૃમે કરીને પ્રાણી-

• ઝોની ઉત્પત્તિ થઇ આવી, એ પ્રાણીઝોની ઉત્પત્તિ ઘણાંએક કાળ ચાલુ રહ્યા પછી ઉપલા કૃમના સંયોગીપણાથી મનુષ્ય ઉત્પન્ન થઇ આઠ્ઠું, તેથી સૃષ્ટિનું ઉપાદાન કારણ અગ્નિને ગણ્યોછે. કેટલાક ધારેછે કે, જ્યારે સૂર્યમાંથી ગરમીના તરવો થંડા પડીને સ્થિર થતા જાય છે, ને તેનું પડ ગોડવાનું જાય છે. એવા પ્રકારના વ્યહવારથી ઘણે કાળે જ્યારે સૂર્યની સર્વ ગરમી નિકળી જશે, ને તે પૃથ્વી વિગેરે અનંત ગોળાઓમાં, જેવાકે, ચંદ્રગોળ ભૂગોળ તારામંડળ વિગેરેના આકારે વૃદ્ધિને પામતા જશે, ત્યારે સૂર્યના સ્વરૂપમાં અંધ-કાર થશે, ને સૂર્યનો ચાલતો વ્યહવાર બંધ પડશે.

કેટલાક ધારે છે કે, સૃષ્ટિકાળે પૃથ્વીનો આકાર માહાનમોટો હતો, પણ પૃથ્વીના સુક્ષ્મ અનંત-કોટ તરવો બાહરના પોળાણમાં જાયછે, તેથી એનું વજન કમી થતું જણાયુંછે, તે એવી રીતે કે, પૃથ્વી પોતાના આંસ (ધરી) ઉપર ફરેછે, ને તેને ત્યાં હવા વિગેરે પદાર્થોથી વર્ણણ પોહ્યાંછે, જેથી કરીને એના તરવો બાહરના પોળાણમાં ઉડી જાય છે. આ બે પ્રકારમાં કયી ખરી વાત છે ને કયી ખોટી છે, તેનો સત્ય પત્તો હાથ લાગતો નથી. હાલમાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી શીઘ્ર કરવામાં આવેછે, કે જેવી રીતે આકાશ કાંઈજ તરવ નથી, તેવીજ રીતે અગ્નિ કાંઈજ તરવ નથી, કેમકે જેનામાં વજન હોય ત્યારેતે વસ્તુ તરવવાળી ગણાય પણ અગ્નિમાં કાંઈ વજન નથી. જ્યારે વજન નથી, ત્યારે એ તત્વ ન ફેલેવાય. જુઓ, આપણે પાંચ શેર શુદ્ધ સોનાનો ગોળ લઇને અગ્નિમાં ગરમ કર્યો, ને પછી તે ગરમ થએલાને તોળ્યો, ત્યારે સમજે કે કદાપી ગરમીની અસરને લીધે વજન વધ્યું, પણ જ્યારે તદન થંડો પડી ગયો ત્યારે પાછો તોળ્યો, તે સમયે અસર વજન જે હતું તેજ કાયમ રહ્યું. આ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી શીઘ્ર થાય છે કે ગરમીમાં સુક્ષ્મ તરવોના ભાગો રહેલાજ નથી, પણ એની આકૃતિ આકાશના જેવી ખાલીજ આકારવાળીજ છે, તેથી સ્પૃષ્ટતાથી કુદૂવામાં આવે છે કે અગ્નિ પણ તરવ નથીજ, વાસ્તે વિદ્વાનોએ જે શોધો કર્યાછે, તે શોધો પોતાની તર્ક-શક્તિથી કરેલા છે, આ મુળતરવ ઉપરથી નક્કી થાયછે કે, તમારું તર્કજ્ઞાન તદન મિથ્યાછે, ને આ દિલ્લુની જે યોજના કરેલીછે તે પણ મિથ્યાછે. પરંતું વિદ્વા-કૃતજ્ઞાનમાં પંચ-ભુત ગણેલાંછે, તે કદાપી ખોટાં હોય તોપણ, મનુષ્યમાત્રના અનુભવમાં રાઝ્દીવશ આવે છે, તેથી એ પ્રત્યક્ષપે માન્ય કરવામાં અડચણ જરા પણ હોમો લેતા નથી.

સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિના પૂર્વકાળમાં શું હતું, એના શોધ જગત્માં કોઇને થયા નથી, થવાનો નથી ને થશે નહીં, તથ્યપી એટલું તો શીઘ્ર છે કે, સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિ સમયમાં પંચ-ભુત જણાતાં હતાં ને એનો સંબંધ એકસરખો સદાનો કાયમજ, છે વા સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિ કેવા નિયમથી બની એ કોઇને ખબર જરાપણ થઇ નથી, કેમકે જેટલી ધર્મોમાં-યોજનાઓ થએલીછે. તે સર્વ તદન ખોટીછે. કારણકે સૃષ્ટિ બન્યા

પણી થયે કાળે વા તેજ સમયે મનુષ્ય ઉત્પન્ન થયું એમ નથી. ત્યારે તેનામાં ઉત્પત્તિ-નું જ્ઞાન કાયમ હોવું કે નહીં, તે આપણાથી નકેહવાય. પણ સર્વ લાખાનું મુળ સંસ્કૃત કરે છે. ને એના વેદગ્રંથની ઉત્પત્તિની તપાસ કરતાં એ ઇશ્વરરૂપે ઠરે છે. ત્યારે એ ગ્રંથના જ્ઞાનમાં જે લખાયું છે. તેજ આપણે સત્ય માનવાનું રહ્યું. કેમકે બીજું સર્વ જ્ઞાન તર્ક બળે ઉત્પન્ન થયેલું છે, તેથી કરીને કેહેવું પડે છે કે, વેદનું જ્ઞાન તર્કબળે લખાયું એમ વિદ્વાનો પણ કયુલ કરી શકશે નહીં આ ઉપરથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે, નાસ્તિક જ્ઞાન કાંઈ તદ્દન ખોટું નથી. કેમકે એમાંથી પણ જગત્તે મોટો લાભ મળ્યો છે. પરંતુ વિદ્યોક્તજ્ઞાનની જે ગુણ રચના નસમ-જન્યાથી એકદમ તર્કજ્ઞાનના આધારથી જે લોકો ધક્કો લગાડવા માગે છે, એથી કાંઈ એ મહાનપ્રોત્સાહકૃતિરૂપ જ્ઞાનને જરા પણ લાગતો નથી, પણ પોતાની બેવકુફી જાહેરમાં આવે છે, આ નાસ્તિક જ્ઞાનના પરીબળથી યુરોપમાં લેડીસને વાનિટનસ નામના ધર્મો ફેલાયલા છે. ને આપણા દેશમાં આદિક મતનો વિરાધી બૌદ્ધધર્મ પ્રગટ થઈ આવ્યો છે.

પરમોશક ધર્મ.

બૌદ્ધનાં પ્રગટ થવા અગાઉ એક પરમોપાશક ધર્મ હતો. જેમાં ઇશ્વર શુ ખાય છે! એ વિચાર ઉપરથી નક્કો કરેલું કે, તે કાંઈ દિભૂતના તત્વોવાળી ચીજ ખાતા નથી. પણ ચૈતન્ય એવા આત્માનો આહાર કરે છે. તે ઉપરથી જગત્તના સર્વ માણીઓમાં જે ચૈતન્ય વ્યાપક છે. તે સર્વના કરતાં મનુષ્યનો આત્મા વધારે શ્રેષ્ઠ છે. તેથી એનો ભોગ આપવાથી પ્રભુ પ્રસન્ન થાય છે. પણ મનુષ્યવર્ગની અંદર—જે પુરૂષ ઘણાં લોકોને ઉપચોગી હોય તેવા પુરૂષનો આત્મા ઇશ્વરને પ્રિય છે. જેમ રાજા તેથી રાજાનો આત્મા વિશેષ પ્રિયતાવાળો છે. પણ સાધારણવર્ગની પ્રજામાં વા દરેક માણસના કુટુંબમાં વૃદ્ધ એવાં ઉપચોગી માતા પિતાનો આત્મા શ્રેષ્ઠ છે. તેથી એવાં માણસોને ઇશ્વરના નામપર સ્મરણ કરાવી તલવારથી ભોગ આપતા હતા.

બૌદ્ધ ધર્મ.

જળપ્રજયમાં બચનાર એક કુંભાર કુંભારથી હતાં, તેથી પ્રજાની વૃદ્ધિ થઈ, જે ઉપરથી પ્રજાપતિની પ્રજા ગણાઈ, તેમજ બૌદ્ધ ધર્મ લોકો કહે છે કે એ પ્રજામાંથી બચનાર પૈયરૂન કરીને એક પુરૂષ હતો, મુસન્નમાન ધર્મમાં બચનાર ગુહ પુરૂષ વા નોવા કરીને પુરૂષ હતો, સારાંશ કે જળપ્રજયની સાખીતી સર્વ ધર્મની પ્રજા આપે છે, તેમાં પ્રજા પછી દુનિયાં આબાદ થવા માંડી, બુદ્ધ નામનો એક મહાપુરૂષ થયો હતો, પણ તેનું મુળ ઠેકાણું, તેના ઉપદેશનો કૃમ વિગેરેની ખરી શોધ હાથ લાગી નથી, કે તે કયા જમાનામાં થયો! જને એ લોકો બુદ્ધ કહે છે. તે પુરૂષ જૈનધર્મવાળા વર્દિમાન (માહાવીરસ્વામી) કદાપી હોય! આ પુરૂષ સ-

ત્રીયકુલ્લનાં મગધપ્રાંતમાં જન્મ્યો હતો, ને એની અગાઉ જરાસંધ રાજા હતો. એણે દશવિદશ ભાષણો આપી સભાઓ સ્થાપી ને વૈરાગ્ય દયા ધર્મ પ્રસિદ્ધ કીધા. એમાં જ્ઞાનને બુદ્ધિના પ્રમાણો માન્યાં છે, પણ ઇશ્વરકૃત્ય શાસ્ત્રા કોઈ નથી. આ ઉપદેશમાં દયા, સત્ય, શુદ્ધભાવ, કાળ, એ ચાર તત્ત્વ ગણ્યાં છે સારાંશકે આજથી અઠી હજારવર્ષ ઉપર કોનકુશિયસે નીચે પ્રમાણે બૌદ્ધધર્મ પ્રવર્તીવ્યો.

એનું જીનામાં જીનુ મત એવું છે કે, જગત્તા ઇશ્વર નથી, પ્રકૃતિ અનાદિ ને અવિનાસી છે. એનામાં જગત્ ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ છે, તે શક્તિ જગત્ને સૃજે છે, પાળે છે, ને નાશ કરી શકે છે. પ્રકૃતિની દરેક વસ્તુના કણમાં ચૈતન્ય—બુદ્ધિ તત્ત્વ ને ઇચ્છા તત્ત્વ, ચિત્કિર્ષા (કોઈ મતમાં અંહિકારને ગણે છે) એ બન્ને વા ત્રણોના મળવાથી જ સ્વરૂપ, ભૂત બુદ્ધ મયમ ઉત્પન્ન થાય છે. તે બુદ્ધ કેવળ શરીર મનની રચના રહિત છે. બૌદ્ધશાસ્ત્રની ઉત્પત્તિ ગૌતમ ઋષિના ધોરણ ઉપરથી ઉત્પન્ન કરવામાં આવી છે. આ મૃદ્ધિની ઉત્પત્તિ મનુષ્યના આત્મા ને તેની શક્તિ એ બેના સંયોગ થતાંની શાયેજ થઈ આવી વા જે રૂપમાં હાલમાં છે, તેવાજ રૂપમાં અનાદિકાળે હતી, એના ઉત્પત્તકર્તા કોઈજ નથી, મૃદ્ધિ સ્વરૂપ કર્મમય છે, એ ધર્મની મુખ્ય આજ્ઞાનીચે પ્રમાણેની છે, માંસ ન ખાવું, મદિરાપાન ન કરવું, લવહિંસા ન કરવી, જીનું બોલવું, વ્યભિચાર ન કરવો, પ્રાણીમાત્ર પર દયા રાખવી, અપવાસો કરવા, યોગાભ્યાસ કરવો જાતીભેદ ન માનવો, કંદ, મુળ આવાથી ને એકાન્તવાસમાં સ્થિર થવાથી જીનુ ખરું સ્વરૂપ ધ્યાનમાં આવે છે, ધર્મનું મુળ ઉત્પન્નકર્તા ગૌતમ મુની છે, એના આચાર્યો એવા ધર્મનિષ્ઠ રહેછે કે પોતાની આખી હંદગાનીમાં બીલકુલ સ્ત્રી-સંગ કરતા નથી, તેમ સદા પ્રભ્રમિષ્ઠ અખંડ સમાધિવાળા ને તાર્કિકજ્ઞાનને પામેલા હોય છે. એ માર્ગના ધર્માચાર્ય પુરૂષોના કપડાં, પુસ્તક, દાંતનીશેવા, પોતાના મંદીરામાં કરવાનો રીવાજ ચાલુ છે, એના સંબંધથી મુર્તિપુજના સંપ્રદાય નિકળ્યો છે. આ રીવાજને શાક્યમુનિએ પણ બાહ્ય રાખેલો છે, આ જીના મતને સિંહલદ્વિપના લોકો માને છે.

બૌદ્ધનો બીજો મત.

સર્વ શક્તિમાન એક પરમેશ્વર છે, તે સ્વર્ગમાં રહે છે, તેણે આ પંચમાહાભૂત ને એની અંદરની સર્વ રચનાને ઉત્પન્ન કરી છે. તેને દુર્ગુણ પસંદ નથી. પણ સદગુણ, સદકર્મ, સદવિચારને જોઈ પ્રસન્ન થાય છે. તે સર્વની હકીકત જાણે છે. તે અતર્થીમીરૂપથી સર્વત્ર વિરાજમાન થઈ રહ્યો છે, જેથી ગુપ્તકર્મ જાણી શકે છે. એનેસિક્કાન્ત એવોકે સર્વ પ્રાણીમાત્રોના ઉપર પોતાના જાતી બાઈએ પ્રમાણે સ્નેહીતી રાખવાં, દરેક મનુષ્યને પોતાના શુભાશુભ કર્મ લેખન થાય છે. ઇશ્વરની ભક્તિ કરવી પુર્વાર્પિજનમ છે, આ જગત્માં સત્ય ન્યાયને

પાવેત્રતાથી ચાલતું, રાજ્યનો હુકમ ધર્મની આજ્ઞાઓનું ચોલધન ન કરવું. પરો-
પકાર પરમાર્થ કરવાને ચુકવું નહીં. તેમજ પોતાના વડીલાની, ગુરુઓની વા
માહાત્માજ્ઞાનીપુરુષોની પ્રતિમાને પુજવી, ધર્મની સર્વ ક્રિયાઓ પાળવી. મા-
ણાંત થતાં ધર્મ છોડવો નહીં.

બૌદ્ધનું ત્રીજું મત.

એમાં સર્વથી અગળ અગોચર એક ચૈતન્યપદાર્થ છે, પૃથ્વી ચૈતન્યથી ન્યારી છે,
પાણુ મજેલી નથી એ ચૈતન્યતત્ત્વજ મૃદ્ધિની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિને પાળણુ કરી શકે છે.
આ ચૈતન્ય બુદ્ધને વિચારતત્ત્વથી પાણુ કેવલ્ય ચેષ્ટારહિત ન્યારાપણામાં સ્થિર છે,
છતાં કેટલાએક કહે છે કે, એ સ્થિરચૈતન્યસ્વરૂપ મૃદ્ધિના સચોગથી એક પુરૂષ ઉત્પન્ન
કરે છે, ને તે પુરૂષ જગત્ની ઉત્પત્તિ કરે છે, એ ઉત્પત્તિ કરનાર પુરૂષ, પોતાના તત્ત્વ-
માંથી પાંચ વા સાત બોધિસત્ત્વો-પોતાના જેવા આકાર ઉત્પન્ન કરે છે, સૌરાંસ કે પોતાની
એક કાયામાંથી પાંચ વા સાત બીજી નવી કાયાઓ ઉત્પન્ન કરી દે છે. આ ઉ-
ત્પન્ન થએલાં બોધિસત્ત્વો પાણુ પોતાના અકેકા આકાર ઉપરથી અકેકું જગત્ ઉ-
ત્પન્ન કરે છે. આ રચના એકાકો વારાકરતી ચલાવ્યાં જાય છે, તે એવા
નિયમથી કે, પોતાનું રચેલું જગત્ સ્વભાવિકપણે આપોઆપ વૃદ્ધિનેજ પામ્યા
કરે છે. કેટલાક કહે છે કે, એ બોધિસત્ત્વો પોતાની કાયામાંથી બીજાં નવાં સ્વરૂપો
વા બ્રુતો ઉત્પન્ન કરે છે, ને તેઓ એઓનાં તરફનું કામ કયાં જાય છે, કેટલાક
કહે છે કે, જે બોધિસત્ત્વો એ હાંત્રનું જગત્ રચ્યું છે. તેણે સત્ત્વ રજ્જને તમ એ
ગુણની ત્રણ આકારવાળી દેવીઓ ઉત્પન્ન કરી છે, ને એ દેવીઓ જગત્ની ઉ-
ત્પત્તિ સ્થિતિને પ્રણયનું કામ કરતી ચાલી જાય છે. આ મનુષ્યની મૃદ્ધિમાં મ-
ૃદ્ધિથી ઉત્પન્ન થએલાં તત્ત્વો (બ્રુતો વા પ્રાણીઓ) અનેક જન્માંતરોને ભોગવી
કર્મ ને તપનામતાપથી પુર્ણરીતે સ્થિરચૈતન્યતાના પદને પામે છે. આ સ્થિર
ચૈતન્યના સ્વરૂપમાં લિન્ન થએલાં પ્રાણીઓને બુદ્ધ કહે છે. આવા પ્રકારથી થ-
એલાં બુદ્ધોને આદિબુદ્ધ વા મનુષ્યબુદ્ધ કહે છે, તેમજ સ્થિરચૈતન્ય એટલે
પરમેશ્વરના તેજથી વા ઉપર બતાવેલાં બોધિસત્ત્વો (ધારણુ કરેલા આકાર) એ
આદિબુદ્ધના અંશ છે, ને છેલ્લીવારે તેઓ પોતાના તેજથી મળી જાય છે. આ
મતને ચીન તથા નેપાળના લોકો માને છે.

આ જગત્માં તથા બીજાં થએલા જગત્માં મનુષ્ય બુદ્ધો ઘણાં થઈ ગયાં
છે, ને છેલ્લા સાતમા ગૌતમે હાલના બૌદ્ધધર્મનો ઉપદેશ કર્યો, ત્યારે એ બુદ્ધો-
થી પાણુ ઉતરતી પદવીના અનેકબુદ્ધો છે, એવો અભિપ્રાય દરશાવ્યો હતો,
આ ઉતરતી પદવીના બુદ્ધો પોતાની તપશ્ચર્યાના પ્રતાપે કરીને પુર્ણચૈતન્યતાની
પાસેજ આવીને સ્થિર થઈ રહેલાં છે. આ બુદ્ધો શિવાય પૃથ્વી તથા સ્વર્ગ માં
રહેનારાં બુદ્ધો (બ્રુતો) તે દેવરૂપ છે, એઓમાં બે વર્ગ છે, એક સંસારી ને
બીજો સાધુ, કોઈ પાણુ સંસારી સાધુ થઈ શકે છે. આ લોકો વેદાકતધર્મને મા-

નતા નથી, તેમજ એઓમાં જાતિભેદ નથી. સાધુ પુરુષોએ એકાન્તમંડૂમાં રહેવું, પીળો જલ્મો પહેરવો, અડવાને પગેચાલવું, માથું ને દાઢીમુઠાવવી, પરાણું નહીં, ફુટલાએક એકલા થઇને નિમેત્રી પુજા કરવી, બધાઓએ આરણમાં સાથે બેસી જમવું, સુવાની વેળાએ કેટલીક ક્રિયા કરવી, અડવાડીઆમાં એક વખત સૌએ સાથે સ્નાન કરવું. એ શિવાય કોઇપણપ્રસંગે પોતાના મઠ છોડવા નહીં, મંડૂની અંદરના દેવળમાં કોઇને આવવા દેવાનહીં, લોકોને સારૂં મંડૂની બીહર દેવળ બાંધેલાં હોયછે, ઝીણાં જીવો પેટમાં જાય તેને સારૂં એ લોકો બપોર પછી ખાતા પીતા નથી, આ ધર્મના લોકો સાધુઓના હાડકાં વાળ દાંત દાઢી એઓના ઉપર ઘંટાકારની સમાધિઓ બાંધેછે, બુદ્ધોની પ્રતિમાને કોઇ કોઈ દેકાણે ઉભી વા પલાંઠી વળાવી અક્રુડ બેસાડેલી હોયછે. તેમના માથાના વાળ પાંકડીઆ હોયછે. જીવેન્દ્રિય થવું, પરોપકાર, પરમાર્થ કરવાં, ધ્યાન કરવાનો અભ્યાસ પાડવો, નિર્વાણપદ્ધતિ વિષે શાક્યમુનીએ કહ્યુંછે કે, વસ્તુઓ સ્વભાવથી ઉત્પન્ન થાય છે. ને તે સ્વભાવે કરીને અનેક રૂપાંતરોને પ્રાપ્ત થાયછે. પણ તેઓ સર્વ અંતે સુન્યતામાં દાખલ થાયછે, જન્મ એક વૃક્ષછે, તે માણસના શુભાશુભ કર્મો-રૂપી ફળોને આપેછે. એ કર્મોના ફળો તે ફરીના જન્મ સારૂં બીજરૂપછે. મોત એ જીવના આડમાંથી નવા આડને પ્રાપ્ત કરાવનારૂં મુળછે. એટલેકે, એક જન્મથી બીજા જન્મને પ્રાપ્ત કરાવનાર બીજછે, આ જન્મ આપનાર મૃત્યુ રૂપી બીજનો ક્ષયકરનાર ઔપડ ધર્મજ્ઞાનને નીતીછે. આ ઔપડ જન્મનું આપનાર મૃત્યુરૂપી બીજની ટીસીરૂપી શક્તિઓનો તદ્દન નાશ કરી શકેછે. આ ટીસીઓની શક્તિઓ જતી રહેવાથી જન્મરૂપી આડને ફરીથી ઉગવાનો સંભવ નથી, દીવાની જ્યોતિ જતી રહેવાથી જેમ અંધકાર ભાસેછે, તેમ કાયામાંથી વિચાર કરનારૂં તત્ત્વ જ્યારે નાશ પામેછે ત્યારે અંધકાર જેવો જે ભાસ પડેછે. તે દેખાવનું નામ નિર્વાણપદ્ધતિ. આ ધર્મના લોકોએ જગત્ની સર્વ પ્રજાઓને જ્ઞાન આપવાને ચુક્યા નહી. બુદ્ધના શિષ્ય માધ્યમિક (સુન્યવાદિ) આંતરાદિક (આયુવાદિ) એ બે પ્રકારના નાસ્તિક બુદ્ધછે.

(પ્રુદ્ધ) માધ્યમિક (સુન્યવાદિ)

એણે પોતાના મતમાં કહ્યું છે કે, મૃદિ પેદા થવાની અગ્રહ વા નાશ થયા પછી કાંઈજ રહેતું નથી. તેથી આદિ, મધ્યને અન્તમાં કાંઈજ નથી. તેથી સર્વનું મુળ અસત્જ છે. તે આ નીચેની શ્રુતિ કહેછે.

શ્રુતિ

અસદેબેદમિત્યાદાવિદમેવશ્રુતં તતઃ । જ્ઞાન
જ્ઞેયાઽઽત્મકંસર્વં જગદ્ભ્રાંતિપ્રકલ્પિતમ ॥

અર્થ

આ જગત્ અગાડી અસત્ હું છત્યાદિ શ્રુતિઓ કહેછે, ને જ્ઞાન સ્વયં વિગેરે સર્વ જગત્ના પદાર્થો પ્રાપ્તિએ કહેપેલાછે. આ અસત્ સર્વ વસ્તુમાંથી નિવિશેષ રૂપ પ્રગટ થયુંછે, તેથી કરીને સુન્યજ પરમતત્ત્વજે. કેમકે આદિપદજે જગત્ની ઉત્પત્તિ તેમાં પ્રથમ કંઈજ નથી, ને અંતપદ જે જગત્ને નાશ તેમાં કંઈજ નથી. ને મધ્યપદ (વર્તમાનકાળ) માં આ જગત્ પેદા થએલુંછે. એ ભાગમાં આપણને નામ રૂપ, આકાર વિગેરેની અનંતકૃતિ પ્રતિત થઈછે. તેથી આ જગત્નું જ્ઞાનજે તેણી નિરવિધાનરૂપછે. કેમકે જે વસ્તુ આદિ અન્તમાં દેખાતી નથી, ને વર્તમાન કાળમાં ભાસેછે, એ જોયીછે. કારણકે અસત્જ્યાતિની રીતે રજજી ને વિષે સર્વ મધ્યરૂપમાં સ્થિર નથી. તેમ એ જગત્સ્વરૂપ મધ્યરૂપમાં સ્થિર નથી. એટલે આ વર્તમાનકાળમાં ભાસેલું જગત્ આભાસમાત્ર, મિથ્યાછે. તેથી સુન્યજ પરમતત્ત્વજે. આ ઉપરથી વેદમાં કહ્યુંછેકે આ જગત્ અગાડી અસત્ હું, તેથી અંધકારમય કહેવાયુંછે. આ અંધકારરૂપી અજ્ઞાનની પ્રાપ્તિએ કરી આ સર્વ સત્ રૂપ જગત્ ભાસ્યુંછે. એટલે અસત્ સ્વરૂપની અંદર જગત્ મિથ્યાછે. મતલબકે સત્ જોઈએ, સારાંશકે સુન્યજ કાળનો મહાકાળરૂપછે.

આ સુન્યના આવાર્ણથી આકાશ અગ્નિ, જળ, વાયુ ને પૃથ્વી ઉત્પન્ન થઈ આવ્યાંછે. તેથી કરીને સુન્ય સ્વપ્રકાશિતછે, આ સુન્યનું જ્ઞાન સુન્યના જાણવાવાળાના સદ્ભાવથી થાયછે. જ્યારે સુન્યનું જ્ઞાન થાયછે, તેથી સાક્ષિરૂપ સુન્યજ છે. આ સાક્ષિરૂપી સુન્યની અવસ્થામાં સુન્ય એકયપાણીથી સુન્યતાની અંદર નિમગ્નતાથી મળી જાયછે, તેથી સુન્યજ સત્યજ્ઞાન રૂપછે, એ સુન્યની અસત્તાને વિષે અનેક પ્રકારની શક્તિ ઉત્પન્ન થઈ રહેલીછે. તેથી કરીને આ સર્વ પ્રગટ થઈ આવ્યુંછે, સારાંશકે સુન્યજ આત્માછે આત્માને તેનાથી દ્રવ્યમાન ઘૂંચેલી સર્વ ન્યારી ચીજો સુન્યરૂપછે, આ સુન્ય સર્વનું નીજરૂપ હોવાથી પરમતત્ત્વજે. જેમ નિંદ્રાની અંદર સર્વ પદાર્થોનો અભાવ થવાથી હું કંઈજ જાણતો નહોતો એ પ્રતિતિરૂપ વ્યહવાર વિદ્યાનની દ્રષ્ટિથી તુચ્છ અજ્ઞાનરૂપ જે આનંદમયકોશ અવશેષ (કાંઈક) બાકી રહેછે, એજ સુન્યરૂપ આત્માછે, તેથી કરીને સુન્ય, સાક્ષિવાળું, સાક્ષિવગરનું ને સ્વપ્રકાશરૂપ છે.

આંતરાળાદિક (અણુવાદિ)

આપણા માથાના એક વાળની આણીના ૧૦૦ ભાગ કરીએ, એ ૧૦૦ ભાગમાંના એક ભાગનો જણી ૧૦૦ મો ભાગ કરીએ, તેમાંનો એક સુક્ષ્મ વિભાગ ને મળતી આકૃતિ આપણા જીવનીછે. તે જીવ જાણવાને યોગ્યછે. એવા પ્રકારથી શ્રુતિ આત્માનો અણુભાવ દરશાવેછે તેથી આત્મા અણુરૂપછે. જેમ

એક પુખ્તની સુગંધ સર્વ જગ્યાપર પ્રસરેછે, તેવીજ રીતે આયુરૂપ આત્માનો જ્ઞાનગુણ આખા શરીરમાં વ્યાપક થઈ રહ્યોછે. તેથી કરીને પગથી માથાં પર્વતમાં જે સુખ, દુઃખ થાયછે, તેનું જ્ઞાન એકજ કાળમાં સંભવેછે, જેમ ઘડામાં આકાશ રહ્યુંછે તેમ દેહમાં આત્મા રહ્યોછે. જેવી રીતે શરીરના એક ભાગમાં ચંદન ચોપડવાથી તેની થંડીની અસર આખા શરીરમાં વ્યાપી જાયછે. તેમ શરીરના એક ભાગમાં સ્થિર રહેલું આયુરૂપ જ્ઞાનગુણ તમામ કાયામાં વ્યાપક થાયછે.

જૈન ધર્મ.

આ ધર્મનો પ્રચાર સુમારે ૨૪૦૦ વર્ષ પર હિંદુસ્તાન, ચીન, ટીબેટ, લંકા વિગેરેમાં થયેલ હતો, એમાં આપણા વેદાકતધર્મનાં જે યજ્ઞ યજ્ઞાદિકર્મો કરવાની પદ્ધતિથી અનેક હોયોનો જે વધ થતો હતો, તે વધ કરવાની રીતભાત ઉપરથી આ પવિત્ર વેદાકતધર્મને હિંસકધર્મ વા નાસ્તિકધર્મનું વિશેષણ આપ્યું હતું. જે ઉપરથી સર્વ પ્રજાએ વેદાકતધર્મ ને છોડી દીધો હતો, ને તમામ પ્રજા એ ધર્મમાં ઘણલ થઈ ગઈ. જેથી એ ધર્મે દયા, સત્ય, શુદ્ધભાવ, તપ વિગેરેનો પ્રચાર વચારી દીધો.

એમાં હવ, બુદ્ધિ, આકાશ, કાળ, સ્વર્ગ ને મોક્ષ એવાં છ તત્ત્વ માંન્યાંછે. એમાં સ્ત્રી, પુરૂષ બેઉનો મોક્ષ થાયછે. એના સર્વ ગ્રંથ માગંધી ને પાસી ભાષામાંછે. એનો સિદ્ધાન્ત જગત્ સત્યછે. હમ એજ ઇશ્વરછે. હવ કોઈનાથી ઉત્પન્ન થતો નથી. હવની શક્તિ એવીછેકે, એ જયારે પોતાના તેજમય સ્વરૂપને આગળે ત્યારે એ મોટા પદને પામી શકેછે. તેથી એણે પોતાનુંજ ધ્યાન કરવું. હવને પંચ-ભૂતનો સંબંધ સ્થાઈછે. એ પોતાના કર્મે કરીને સર્વજ્ઞ વા અલ્પજ્ઞ બનેછે. ને તેથીજ કરીને અનેક જન્મ જન્મોત્તરને પામે છે. એ પોતે અખંડ, નીરાકાર, નીરંજન, જયોતિરૂપ, અજર, અમ્મર, ને અવિનાશીછે. આ પંચ-માહાભૂત એ હવના અજ્ઞાનનો દેખાવછે, એ ચૈતન્યરૂપ હોવાથી એની શક્તિએ જગત્ ઉત્પન્ન કર્યુંછે. હવ જયારે પોતાના જયોતિરૂપને જાણેછે, ત્યારે તે પોતાની મેળેજ નીરાકાર, નીરંજન થઈ જાયછે, તેથી મોક્ષ એ હવના સત્ય સ્વરૂપમાં લિપ્ત થવું એજછે. હવની અજ્ઞાનતા દૂર કરવાસારૂં વા સત્ય સ્વરૂપની આગળાણ સારૂં પવિત્રતા, અપવાશ, ધ્યાન, ધારણા, ચોગલ્યાસ કરવો એ પરમપુરૂષાર્થછે. આ જગત્ના સર્વ આકારો હવના સ્વરૂપો છે. આ સૃષ્ટિનો ઉત્પત્તિક્રમ પંચભૂતના ફરફારથી બન્યોજ રહેછે.

આ સૃષ્ટિ પ્રારંભકાળમાં જળરૂપ હતી. પાછલથી વનસ્પતિ આદિકની ઉત્પત્તિ થઈ આવી. તેમાં પરુ, પક્ષી આદિક માણીઓ રહેતાં હતાં, બાદ ઘણાંએક કાળે મનુષ્યની ઉત્પત્તિ થઈ આવી. આ ઉત્પત્તિને જોરીઆની સૃષ્ટિ નામે ઓળખવા હતાં. આ જોરીઆને લોકોમાં જોડકાં કહેછે. કોઈપણ સ્ત્રીને પ્રસવ સ-

મયે છોકરો છોકરી જ્યારે શાયે અવતરેછે. તે અવતરનારાં બચ્ચાંઓને જો-
રીઆં કહેછે, સારાંશકે સૃષ્ટિકાળમાં દરેક સ્ત્રીઓને જોરીઆં અવતરતાં હતાં.
તેથી તેટલાકાળને જોરીઆંની સૃષ્ટિના નામથી બોલાવીછે. આ પ્રસન્ન થનારાં
જોરીઆં ઘણીઘણીઆણીના સંબંધમાં વસતાં હતાં. એમાં બે છોકરી શાયે અ-
વતરતી તેઓને બેહેન તરીકે ગણતાં હતાં. ને બે છોકરા શાયે અવતરતા તે-
ઓને ભાઈના સંબંધમાં ગણતાં, ને છોકરો છોકરી શાયે અવતરતાં તેઓને સ્ત્રી,
પુરૂષના ધર્મમાં ગણતા હતાં.

આ પ્રજાની સ્થિતિ કેવળ અજ્ઞાનતાવાળી પશુઓના જેવી હતી, એ પ્રજામાં
કોઈપણ જાતનું જ્ઞાન નહોતું, પણ તેઓમાં આહાર, નિંદ્રા, મૈથુન, ભય, પ્રીતિ
અ લક્ષણો હતાં. તેમ એ પ્રજામાં ભાષા નહોતી. પણ દેહના ઉપર પડતું કંઈ
જેતું કે, ભૂખ, તરસ, વિગેરેની સર્વ આકૃતો દરશાવી શકવાને સાદું દેહચલનના
નિશાંતો સ્વભાવિક આવડતાં હતાં. એઓને જ્યારે કુદા લાગતી હતી, ત્યારે
તેઓ એક કલ્પવૃક્ષ નામના ઝાડપણે ઉભા રહી પોતાનું મ્હેલ ઉંચું કરી આહા
હા, હા, એવા શબ્દોના ઉચ્ચાર કરી પોતાના પેટને બેઉ હાથેવતી ઠોકતાં હતાં,
એટલે તરતજ તે ઝાડના ઉપરથી પવન ફેલાતો હતો, આ આવનાર પવનને તે-
ઓ પ્રાસન કરતાં હતાં, ને ધરાયા બાદ જંગલમાં રવડતાં ફરતાં હતાં. આ ક-
તિવ્યકર્મ ઉપરથી તેઓને મેહેનત મનુરી કરવી પડતી નહોતી. પણ કુદરતી પો-
ષણ મળતું હતું, તેથી તેઓ હજારો વર્ષ જીવતાં હતાં, છતાં એ પ્રજાના પાછલ-
થી પુષ્કલ વધારા થઈ ગયો, આ જોરીઆંની સૃષ્ટિને ઘણાએક કાળ થયા પછી
ઋષભદેવ (સાચાદેવ વા આદિનાથ) નામના એક પુરૂષ તે પ્રસંગે ઉત્પન્ન થઈ આવ્યા,
આ પુરૂષ તે આ જગતના આદિ જીવ એઓ પોતાના નીરાકાર, નીરંજન સ્વ-
રૂપથી સર્વત્ર પ્રકાશી રહ્યા હતા, તેજ પુરૂષ ઋષભદેવ નામથી પ્રગટ થઈ આ-
વ્યા, આ પુરૂષને પેહેલા તીર્થંકર (મુર્તિંકર) કહેલાછે. તીર્થંકર એટલે જે પુરૂષને
ચયવન, જન્મ, દીક્ષા, કેવલ્ય નિર્વાણ એઓ પ્રાપ્ત થએલાં હોય તેને કહેછે. આ
પેહેલા તીર્થંકર એવીસમાં અસમાન પર રહેતા હતા, ત્યાંથી આ લોકમાં પધાર્યા,
ત્યારે એમણે તમામ જોરીઆંની પ્રજાને એકત્ર કરી તેઓને ભાષાઓ શિખવી
બાદ અનંક જાતની વિદ્યાઓ જેવીકે શિલ્પવિદ્યા, ઝેતીવાડી ધર્મ, નીતી, રાજ્ય,
સુધાર, હુવાર, કંસારા વિગેરેના ધંધાઓનું જ્ઞાન, એ શિવાય અનંક પ્રકારના હુ-
ન્નર કળા કૌશલ્યતા વિગેરેનું તમામજ્ઞાન, જે આ વર્તમાનકાળમાં દુનિઆમાં
ચાલેછે તે તમામ શિખવ્યું. ને ઉપલી સર્વ વિદ્યાથી પ્રજા પોતાના સંસાર વ્યહ-
વારના કામો કરવા લાગી, એટલે જગતના તમામ નિયંત્રો ચાલુ થયા, આ ઋષભ-
દેવ (આદિનાથ) અઘ્રાધ્યા (વનિતા) નગરીમાં જન્મ્યા હતા, એમના પિતા
નાભિરાજ ને મરૂદેવી માતા કૌશલદેશમાં રાજ્ય કરતાં હતાં, તેમણે એમનું
લગ્ન કર્યું હતું. પોતે કેટલાએક વર્ષ રાજ્ય ને સંસાર ભોગવી આખરે સાધુ

થયા હતા, તે સમયે દશ વિદેશ સભાઓ કરીને ધર્મનો વા ઉપલાં જ્ઞાનનો ઉપ-
દેશ પ્રજનને આપ્યો હતો. એમને ૧૦૧ પુત્ર થયા હતા, તેમાં ૯૮ છોકરા સાધુ
હતા, તેઓએ પોતાની છંદગાની ધર્મ જ્ઞાન વૈરાગ્ય યોગાભ્યાસને એકાન્તવાસ-
માં દીક્ષા લઈને કાઢી હતી, એના નવ પુત્ર નવજ્ઞેશ્વર કહેવાયછે, તેમણે જ-
નકરાન્તને ઉપદેશ કીધો હતો. એના બાકી રહેલા બે દીકરાઓ જેકે બાહુબલ
ને ભરત એ લોકાએ રાજ્ય કીધું.

એના મુખ્ય ૪ મુળમુત્ર ૬ છેદ ૧૦ પવત્રા ૧ નંદીમુત્ર ૧ અનયોગમુત્ર
મળી ૪૬ ગ્રંથ છે. તેમાં મુખ્યકાળ ધરી ૧ અવસર્પિણી ૨ ઉત્સર્પિણી એવા બે
ભેદ કાળની ગણતરીના બતાવે છે. પ્રત્યેક સર્પિણીમાં છ છ યુગ ગણીછે. એ લો-
કો કહે છે કે, ૩૬ ચોજનના વ્યાસની ૧ ચોજન લાંબી મધ્યરેખા વા એકચો-
જન વર્તુલાકારમી એક કોડી વા ખાડો કરવો, ને તે ખાડામાં નિમાળાના અનં-
ત બારીક વિભાગો કરવા, ને તેવા અનંતકોટ વિભાગોથી તે ખાડો નિમાળાથી
ભરી દેવો, બાદ પ્રત્યેક વર્ષે તેમાંથી અકેકો નિમાળો કાઢતાં જેટલાં વર્ષે લાગે
છે. તેટલા કાળને એક પદ્યોપમ કહેછે. આવા એકકોટીપદ્યોપમ ને દશકોટી
પદ્યોપમે ગુણતાં જેટલા પદ્યોપમ થાય, તેને એક સાગરોપમ કહેછે. આવા એક
કોટી સાગરોપમને ચારકોટી સાગરોપમે ગુણવાથી જેટલા સાગરોપમ આવે, તેટલા
કાળ આ જગત્ને થાય છે. સારાંશકે કાળની ગણના અસંખ્ય રહેતી છે.

૧ અવ સર્પિણીનું કોષ્ટક.

૧ સુખમા ચારકોટીકોટી સાગરોપમ. ૨ સુખ, દુઃખમા ત્રણ કોટીકોટી
સાગરોપમ. ૩ સુખ, દુખમા બે કોટીકોટી સાગરોપમ. ૪ સુખ દુઃખમા એક
કોટીકોટી સાગરોપમના ૪૨૦૦૦ વર્ષ કમી. ૫ દુખમાં ૨૧૦૦૦ વર્ષ. એનાથી
ઉત્તરી ઉ.સર્પિણી ગતિ રહેલીછે, એટલે અવસર્પિણીના છ વખતનું ફરવાપણુ તે
ઉત્સર્પિણીના પહેલો ફેરા સમજવો, એવા છ ફેરા બાણવા, આવી એક સર્પિણી
માં ૬૩ વા ૬૪ શિલાખી (મ્લાઘ્ય) પુરૂષ ઉત્પન્ન થાયછે.

૨૪ તીર્થંકર—ઋષભદેવ વિગેરે. ૧૨ ચક્રવર્તી રાજા શગર ભરત—ઈ૦
૯ બળદેવ—રાંમ, બળરાંમ વિગેરે. ૯ વાસુદેવ કૃષ્ણ, લક્ષ્મણ ઇ૦ ૯ પ્રતિવા-
સુદેવ—બળી રાવણ, જરાસંધ ઇ૦.

આ પહેલી સર્પિણીના જ્યારે ત્રણ ફેરા થયા હતા, ત્યારે જગત્માં ફક્ત
ધ્યાન, ધર્મ આદ્યાં હતાં. બીજા ત્રણ ફેરા ફરવાની અગાઉ પહેલા તીર્થંકર
ઉત્પન્ન થયા હતા. ને એના ચોથા ફેરામાં તીર્થંકર ૨૩ મળી ૨૪ ગણાયાછે.
ઉપલા પહેલા તીર્થંકર ઋષભદેવ આ જગત્માં ઘણી વખત આવ્યાછે, એમનું
આવવાનું પ્રયોજન એવું કે, જ્યારે આ પવિત્ર છનધર્મનો નાશથાયછે વા તમામ
પ્રજા અધર્મના રસ્તાપર ચાલેછે, ત્યારે પ્રાયશ્ચિત્તનો ભાગ વધી પડેછે, તે સમયે

એઓ અવતાર ધારણ કરીને ધર્મનું સંરક્ષણ કરી માહાપાપીઓના અજ્ઞાનનો નાશ કરેછે. એવા ધર્મ રક્ષણ સારૂં ચોવીસ અવતાર લીધાછે, આ અવતારમાં એમણે અનેક તરેહના ચરિત્રા કીધેલાં છે, ને તેમાં પોતાનું ધ્વિરી સામર્થ્ય દરશાવી આપેલું છે. આ ચોવીસ અવતારનું ખ્યાન વેદોક્તધર્મના પુરાણોમાં જે વિષ્ણુજીના ચોવીસ અવતારના વર્ણન સાથે જોડી દીધેલુંછે, તેમાં વિષ્ણુજીના જે ચોવીસ અવતાર થયા તે સર્વ અવતારો અનાચારી અન્યાયી હતા, પણ એના ચોવીસ અવતારો સદાચારી ન્યાયી હતા, તેથી વિષ્ણુજીના અવતારો ને એમના અવતારો વચ્ચે ખટપટ થએલી બતાવીછે. પણ વિષ્ણુજીના અવતારમાં એમના અવતારો સંબંધી કાંઈજ લખ્યું નથી. એમના ૨૨માં તીર્થંકર નેમનાથ કરીને હતા, તેઓ સુરપુરી (આગ્રા)માં સમુદ્રવિજય રાજની શીવારાણીને પેટે જન્મી પ્રહ્લહચર્ય અવસ્થામાં રહી આખરે ગિરનાર પર્વતપર સંમાધિનીષ્ઠ થયા. આ પુરૂષની તવારીખ નીચે પ્રમાણે બતાવે છે. તે એવી કે પુરાણમાં શ્રી વિષ્ણુજીનો આઠમો અવતાર શ્રીકૃષ્ણ નામથી થયો હતો, તે સમયે એમના ઋષભલદેવજી મહારાજે ઉપજો નેમનાથ નામનો અવતાર ધારણ કીધો હતો. આ નેમનાથ શ્રીકૃષ્ણજીના સગાકાકા સમુદ્રવિજયનો પુત્ર હતો, તેથી શ્રીકૃષ્ણજીને રાત્રીદીવશ એની ધાસ્તી રહેતી હતી, કે મારો પિત્રાઈ ભાઈ મને મારી નાંખી મારૂં રાજ્ય વખતે ભોગવશે. જે ઉપરથી શ્રી કૃષ્ણજીએ નેમનાથજી શાથે યુદ્ધ કીધું. તેમાં શ્રી કૃષ્ણજી હારી ગયા, તેથી કૃષ્ણજીને નામોશી લાગે તેટલા સારૂં હાથા ઉપરથી હરી કહેવા લાગ્યા, જેથી જગત્માં શ્રી કૃષ્ણજી હરી નામથી ઓળખાયા. હવે તપાસ કરતાં કૃષ્ણાવતારની અંદરના ખ્યાનમાં શ્રી કૃષ્ણજીને કાકો હતોજ નહીં એમ નિકળી આવેછે. સારાંશ એટલોજ કે જૈનધર્મના ચોવીસ તીર્થંકરનું ખ્યાન ઉપર બતાવેલી રીત પ્રમાણે વિષ્ણુજીના ચોવીસ અવતારો સાથે તદ્દન સંબંધીપણું રાખે છે. આ ચોવીસ તીર્થંકરોએ દશ વિદેશ દયા ક્ષમા શાંતી ભક્તી વૈરાગ્ય યોગાલ્યાસ વિગેરેના ઓધ કીધો હતો, ને એ લોકોએ પોતાની આખી જીંદગાનીઓ સાધુપણામાં કાઢી હતી, પણ સંસારસુખ તરફ ધ્યાન આપ્યું ન હોતું, એવું સ્પષ્ટ વાંચનારને સમજાઈ આવે છે.

એમના ૨૩ માં તીર્થંકરમાં પાર્શ્વનાથ શાલીવાહનના શકની પૂર્વે ૯૦૦ વર્ષ પર થયા હતા, એઓ બનારસ તરફ અક્ષૈર્નરાજને વામારાણીને પેટે જન્મ્યા હતા, પણ પોતાની આખી જીંદગાની યોગાલ્યાસમાં ગુજરી સમ્મત શિખરપર સમાધિનીષ્ઠ થઈ ગયા. તેમજ ૨૪ માં તીર્થંકર વર્દ્ધમાન (મહાવીર) સ્વામી પાર્શ્વનાથ પછી ૨૫૦ વર્ષે થયા, એઓ ક્ષત્રીકુંડનગરીમાં ધ્વિવાકુલમાં સિદ્ધર્થ રાજને ત્રિશલારાણીને પેટે જન્મ્યા હતા, પણ પાછલથી પોતાની ૭૨ વર્ષની વયે પાવાગઢમાં સમાધિનીષ્ઠ થઈ ગયા. એમને ૩૦ વર્ષ સંસાર ભોગવી ૧૨ વર્ષ તપશ્વર્યા કરી ૩૦ વર્ષ પરીઅન્ત ધર્મનો ઉપદેશ કરેલો છે. એના ગૌતમાદિ

૧૨ શિષ્ય હતા, તેમજ ચંદ્રમણુ વિગેરે તીર્થકરોછે.

આદિનાથ દેવલોક થયા પછી તેમના બે પુત્રો રાજ્ય કરવા લાગ્યા, તે સમયે બાહુબળ મહારાજને અદ્વૈત આવી તેથી પોતે પણ રાજ્ય ચલાવવાનો ઇરાદો કીધો, તે ઉપરથી બેઉ ભાઈઓમાં વેર ચાલ્યું. તેમાં મોટો અંટસ વાળી પડ્યો. જોથી રાજ્યમાં પક્ષાપક્ષી થઈ ને બે મોટાં તડાં પડ્યાં. તેમાં એક તડાંના ઉપરી ભરતસ્વામી થયા, ને બીજાના બાહુબળ થયા, બાદ પાછલથી એ બેઉ ભાઈઓ પોતાની પ્રજાના જગ્યાને લઈને દેશ દેશાંતર ચાલી નિકળ્યા.

આ ઉપરથી ભરતે હિંદુસ્તાનમાં વાસો કીધો એ દેશનું નામ ભરતખંડ પાડ્યું. તેમજ પુરાણમાં ભરતખંડ નામ પડવાનું કારણ એવું બતાવેછેકે, સાતમા વૈવર્તમનુ હતા, તેમણે પોતાના પુત્રાને આ જંગનું રાજ્ય વેહંચી આપ્યું, તેમાં હિંદુસ્તાનનું રાજ્ય ભરતનામના છોકરાની પાસે આવ્યું. તે ઉપરથી એનું નામ ભરતખંડ પડ્યું. હવે પાંચનાર પુરૂષોએ દીર્ઘદ્રષ્ટિથી વિચાર કરવો કે આબે પુરૂષમાંથી કયો ખરો હશે ! પણ ના ! ના ! ધર્મ ગ્રંથના લખનારાઓએ પોતાના ધર્મનો મહીમા વધારવા સારું એવાં અનેક ગપાટાં મારેલાંછે, આવા પ્રકારના અનેક તર્કહના અંધેરથી સર્વ પ્રજા ધર્મના દોવાણમાં ગંભીર ગઈ છે. ખેર પ્રજાનું મારબંધ, વૈરના કારણથી ભરતે પોતાની પ્રજામાં સંસ્કૃતભાષાને પવિત્ર જૈનધર્મ ચલાવ્યો ને યજ્ઞયજ્ઞાદિ નાસ્તીક કવા હિંસક કર્મ બંધ કરાવ્યાં, ને બાહુબળે પોતાની પ્રજામાં અરબીભાષાને મુસલમાની ધર્મ પ્રવર્તાવ્યો. તેથી બેઉના ક્રિયાકર્મ એક બીજાથી તદ્દન ઉલટાં થઈ ગયાં. તે એવાંકે એક ઉગતા સૂર્યને માને ને બીજા આથમતા સૂર્યને માને. એકે ચોટલી રાખી, ત્યારે બીજાએ દાઢી રાખી. આ ઉપરથી બેઉ પ્રજામાં વેરભાવ ઢ્રઢ થયો. ને એક બીજાથી ઉલટી રીતે વરતવા લાગ્યાં. આકારણથી અનેક ભાષાઓ ધર્મો મત મતાંતો કાયદા કાનુનો રીતભાત વ્યહવાર ક્રિયાકર્મ ન્યારા ન્યારાં થઈ ગયાં. આ જૈનમાં ચાર સંઘ (જનસમુહ ભેદત્વ) છે. ૧ સાધુ ૨ સાધવી ૩ શ્રાવક ૪ શ્રાવિકા, એની અંદર, અહિંસા સત્ય અસ્તેય બ્રહ્મચર્ય અપરીગૃહ એ પાંચ મહાવૃત આચરવાં, ક્રોધ, માયા લોભ રાગ દ્વેષ કલહ વાદ પિશુનતા પરીપરીવાદ હર્ષ શોક કપટ નિંદા મિથ્યાદર્શન ભય અજ્ઞાન કામ એ સર્વ પાપ છોડીદેવાં, ને મતિ, સ્મૃતિ, અવધિ મનપર્યાય, કેવળ, એ પાંચજ્ઞાન ગૃહણ કરવાં, તેમ એના પેદામાં ચતુ અચતુ, અવધિ કેવળ એવા ચારદર્શનછે. સાધુઓએ ગોચરી (મધુકરી) માગી પોષણ કરવું, એમાં ગૃહસ્થોએ બારવૃત પર ચાલવું ૧ કારણ વગર હિંસા ન કરવી, ૨ અસત્ય ન બોલવું ૩ ચોરી ન કરવી, ૪ પરભીત્યાગ ૫ દ્રવ્યસંપાદન કરવામાં ક્રોધને હાની ન પહોંચાડવી. ૬ મર્યાદશીલ વર્તવું. ૭ મિત્તાહાર રાખવો. ૮ નડાઈ કર્મમાં સલાહ ક્રોધને ન આપવી, ૯ ધ્યાન મર્યાદા પાળવી, ૧૦ દેશ મર્યાદા પાળવી, ૧૧ સાધુના વૃત પાળવાં ૧૨ અતિથી વૃત પાળવું. એમાં પાંચનમસ્કારની

વિધિ કહીછેઆ પંચ નપકારાં(નમસ્કાર)નો મંત્ર વેદ શાસ્ત્રના નામથી જોડા લખ્યાછે.

પંચનમસ્કાર.

સંસ્કૃત ભાષા.

માગધી ભાષા.

૧ નમો અરિહંતાનાં..... ૧ નમો અરિહંતાણઃ

૨ નમઃ સિદ્ધાનાં..... ૨ નમો સિદ્ધાણઃ

૩ નમો આચાર્યાણાં..... ૩ નમો આચરીયાણઃ

૪ નમો ઉપાધ્યાનાં..... ૪ નમો ઉપાધ્યાણઃ

૫ નમો સર્વેસાધુનાં..... ૫ નમો લોએ સત્વ સાધુણઃ

એનો સિદ્ધાન્ત—ઋગ્વેદનાધ્વંત છે. પ્રકૃતિનું ખરું સ્વરૂપ જાણવું, પંચભૂત જાણવી કૃતિથી થએલાં છે. તેથી જાણવું ન કરવી. વેદ અગ્નિ એઓને ન માનવાં, નિર્વિકલ્પ ધ્યાનાવસ્થા એ મોટું સુખછે. એની પ્રાપ્તિસારૂં યોગાભ્યાસ કરવો, જાણના સંરક્ષણ સારૂં પરમાર્થ પરોપકાર કરવાંજ જોઈએ, જાણનું ખરું સ્વરૂપ જે જાણવી જાયતિ તેને ધ્યાનમાં રાખવાથી તીર્થંકર જેવાની પદવી પામેછે. એમાં ચાર વેદછે, ૧ સદ્ધર્મવેદ ૨ તત્ત્વાર્થવેદ ૩ આગમ્યાર્થ વેદ ૪ દ્વાદશાંગવેદ એ ધર્મના બ્રાહ્મણ વેદાધ્યન કરેછે. ને તે બીજા બ્રાહ્મણોને મિથ્યા બ્રાહ્મણ કહેછે. એમાં જાણ આકારા કાળ પરમાણું સિદ્ધજીવ (મુક્તજીવો) વનસ્પતિ એ છને અનાદિ ગણ્યાં છે. એની અંદર પ્રત્યેક પક્ષમાં દ્વિતિયા પંચમી અષ્ટમી એકાદશી ત્રિતીયી પૌર્ણિમા અમાવાસ્યા એ તીર્થંકર તપ કરવાનું કહ્યું છે. હિંદુમાં ગ્રંથારંભ સમયે પ્રથમ શ્રીગણેશાયનમઃ લખેછે. તેમ એનામાં અનંતમઃ સિદ્ધં લખે છે. એમાં ચારવાર્ણ્યછે. તેમાં સાધુપણાના પ્રયત્નમાં મુખ્ય ચાર તત્ત્વ છે. સાધુત્વ એટલે જ્ઞાન સંપાદન કરવું, તે એમાં જાણ જ્યારે કર્મ રહિત થાયછે, ત્યારે તે તીર્થંકર બનેછે. ને તેજ દેવ કહેવાયછે. આપણા જાણને અનાદિ કાળથી અષ્ટકર્મ વળ્યાંછે. તે કર્મ કરીને છુટી જાય છે. ૧ જ્ઞાનાવર્ણિકર્મ ૨ દર્શનાવર્ણિકર્મ ૩ વેદનીકર્મ ૪ મોહીનીકર્મ ૫ નામકર્મ ૬ ગોત્રકર્મ ૭ આયુષકર્મ ૮ અંતરાયકર્મ એઓછે. એમાં પરમસાધુ શીઘ્રની પ્રતિમાનું પુજન કરવું, એ વિચારો જોઈ જાણના સરખાવે. જોનોએ નવ તત્ત્વ માન્યાંછે, ૧ જાણ ૨ અજાણ ૩ નિર્જીવ ૪ પુણ્ય ૫ પાપ ૬ આસ્થા ૭ સંપત્તિ ૮ નિર્જરા ૯ અંધ ૧૦ મોક્ષ એમાં પાછા અકેક તત્ત્વના વિષયોમાં વર્ગ પાડ્યાછે. જાણ એ આદિ તત્ત્વ છે, ને તે અનંકરૂપમાં વ્યાપક છે. પાણ મુખ્ય બે પ્રકારેછે. ગતીકરનારાં પક્ષી કીટ પ્રાણી મનુષ્ય ભૂત દેવ ઇત્યાદિ, અને પૃથ્વી પ્રાણી વાયુ અગ્નિએ ચાર તત્ત્વથી થએલાં તે ધાતુ, એમાં વરાળ ઉદભિજ પદાર્થ ઇત્યાદિ.

એમાં વળી એક બે ત્રણ ચાર પાંચ ઇંદ્રિયો પ્રમાણે જાણના વર્ગછે. એ પ્રમાણે બીજાં તત્ત્વો વિષે પણ કથનછે. જાણતત્ત્વ અનેક જન્માંતરોને પ્રાપ્ત

થયા પછી નિશ્ચેષ્ટ સ્થિતિમાં આવી રહેછે, ત્યારે તેનાં કેવળ મોક્ષ થાયછે. આ લોકો જાતિભેદ પાળેછે, ને અનેક દેવી દેવતાઓને પાળુ માનેછે. આ દેવો દેવતાઓ તીર્થંકરોથી ઉતરતી પંકતિનાછે. તીર્થંકરો એ ઉચ્ચ પદવીને પામેલા પરમાર્થનો પ્રકાશવાળા મુક્તજીવોછે, પાછલા યુગમાં ચોવીસ હતા, આ ચાલુ યુગમાં ચોવીસ છે, ને હવે પછી ચોવીસ થશે, આ લોકો કહેછે કે હમારા તીર્થંકરોએ તથા માહાત્મ્યોદય દેવગોષ્ઠીએ સ્વર્ગ મૃત્યુ પાતાળાદિ સ્થાનોને છોડી દઈ બાહર તપાસ કરી વા સમાધિની પેલી મેર જઈ જોયું ત્યારે જ્યાંહાં ગયા ત્યાંહાં અમુક સૃષ્ટિ સ્વરૂપ દેખાયું તેથી જગત્ અનાદિછે.

આ લોકો સત્ય દ્વાપર ત્રેતા ને કલ્પી એવા ચાર યુગ પ્રમાણે ગણતરી કરેછે. તેમજ મોક્ષની ઇચ્છા રાખનારાઓએ ઇન્દ્રિયો વાં મન બુદ્ધિ, વિગેરે તત્ત્વોને રસ્તે ન જતાં વા દેહ મમત્વ ન રાખવા સાત્ત્વ સંધ્યા, ખાવા પીવા વિગેરેની જરાપણ ખટપટ ન કરવી, પાળુ સ્થિરતા પકડી અખંડ જીવની જ્યોતિમાં નિર્વિકારપણાથી મચી રહેવું. આ દ્રઢતાપર કાયમ થએલાં સ્ત્રી પુરૂષો મુક્ત પ્રજા ગણાયછે. એ મુક્તપ્રજા એ કાયાનું સંરક્ષણ જરાપણ ન કરવું. જે ઉપરથી એ ધર્મના સાધુઓ દીક્ષા લીધા પછી કોઈ દીવસે સ્વપ્નામાં પાળુ સ્નાન કરતા નથી.

આ દેખાવ ઉપરથી આપણે કહીએકે શું ! સ્નાન કરવામાંજ ધર્મધ્વંસ થયો કે ! ત્યારે મત્યુત્તર આપે કે માયા વિરક્ત એવા માહાજ્ઞાની ત્રિકાળદર્શી મુક્ત પુરૂષો કાંઈ કાયાની સંભાળ લેતા નથી, કેમકે ગંદીકાયા સદૈવ ગંદી રહેલીછે. એને ઉપલક્ષીઆ ધોવાથી કાંઈ એ એનો સ્વભાવ છોડતી નથી. તેથી નાહવું ધોવું એ મિથ્યા ઉપચારછે. આ મિથ્યા ઉપચારમાં દીલ લગામવું એ મુક્ત પુરૂષોનો ધર્મ નથી. કદાપી કાયા કોહી, સડી જઈને માંહે અનંતજીવ પડીગંધાય-તોપણ તેનું સ્થિરમન દહમમત્વ ધરતું નથી. ને જ્યારે દેહનું મમત્વ રાખ્યું, ત્યારે તે જ્ઞાની મુક્તજીવ ન કહેવાય. એમાં સ્ત્રી પુરૂષો બંને સંન્યાસી થઈ શકેછે એની અંદરથી દીગંબરને શ્વેતાંબર નામના ધર્મ પ્રગટયા.

દીગંબરનું મત.

એમાં પ્રકૃતિ અનાદિ છે ઈશ્વર નથી, એઓ શીઘ્રની મુર્તિને નજૂન રાખેછે. એમાં સોળ સ્વર્ગ ગણેલાંછે. ને બધા મળીને ૧૦૦ ઈંદ્ર માનેલાંછે. ધર્મ પુસ્તક આચાર્યોના રચેલાંછે, સાધુઓએ ઓપો કમંડલ રાખવાં એ ચોગ્ય નથી, સ્ત્રી મોક્ષને પાત્ર થતી નથી. હરેક જ્ઞાતીનો પુરૂષ સાધુ થઈ શકેછે. આ લોકો લગ્ન કરતા નથી. હાડકાં પુનવતા નથી, એઓમાં એકાન્તવાસમાં રહી યોગાભ્યાસ કરવો, ધ્યાનાવસ્થાએ પરમ સુખછે, ને એ સ્થિતિમાં કાયમ રહેવું એ કર્તવ્યકર્મ છે. પાપ પુણ્ય બોગવતું પડે છે. પુનર્જન્મને માને છે. જીવ હિંસા ન કરવી. આ લોકો આત્માને મધ્યમ પરીમાણવાળો ગણેછે.

શ્વેતાંબરનું મત.

એમાં ઇશ્વરે છે, જગત્ તેણે બનાવ્યું છે, પ્રકૃતિ ઇશ્વરને વિષે સ્થિર થાય છે. કર્મફળ સર્પકોઈને ચાખવા પડે છે, પુનર્જન્મ છે, એવ એ ઇશ્વરનો અંશ છે. ભક્તિ કરવાથી મોક્ષ થાય છે, આદિ એવ તત્ત્વરૂપમાં સર્વત્ર વ્યાપક છે, એમાં શીધની અતિમાઓને વદાણુપાણ પેહરાવે છે, એ લોકો ૧૨ સ્વર્ગ ને ૬૪ ઇંદ્ર ગણે છે. એમાં અંગ (વર્મપુસ્તકો) તીર્થકરના શિક્ષાએ રચેલાં છે. આધુઆએ આધોકર્મ-હત્ત ગણવાં જોઈએ, સ્ત્રીઓને મોક્ષ મળે છે, એમાં પાણુ એકાન્તવાસ, દેહકષ્ટ, યોગાન્યાસ કરવાં જોઈએ, સાધુઓએ પરાણુ નહીં. એ લોકો વંશપરંપરાના નથી.

યોગ ધર્મ.

પ્રાણય પછી આ ધર્મ ચાલુ થએલો છે, એના આચાર્ય વસિષ્ઠ ક્રમી હતા, એનું બીજું નામ ક્રમીપ્રાણીત ધર્મ કહેવાય છે. જ્યારે ચાપાક બૌદ્ધ જૈન વિગેરે ચાલતા હતા, ત્યારે આ ધર્મવેદોક્ત ઉપચારમાં ગણાઈને માહાત્મા જ્ઞાની જેવા કે પર્મહંસ, સંન્યાસીઓમાં ધર્મધોકારે ચાલતો હતો, એની અંદર વેદોક્ત ધર્મની સર્વ ક્રિયાઓ જેવી કે યજ્ઞ યજ્ઞાદિક કર્મો કરવાં, પાણુ એવહિંસા વર્તે હતી. તદ્યપી ગાયત્રી, સૂર્ય, દેવી, ગાણુપતી, વિષ્ણુ વિગેરેને માનતા, પાણુ સિદ્ધાન્ત એવો હતો કે સર્વત્રવ્યાપક એક નીરાકાર, નીરંજન, જયોતિ સ્વરૂપ એક ઇશ્વર છે. તે આપણો પોતાનો સ્વયં—આત્માજ છે. આ આત્મજ્ઞાન ને પ્રાપ્ત કરવા સારૂ યોગવાસિષ્ઠ વા માહારામાયણનું અધ્યયન કરતા હતા. ને સર્વ જગત્ને જ્ઞાતેરૂપ કહાપિત ગણી અચિંત્ય સ્થિતિમાં નિર્વિકાર સ્વભાવે રહેતા હતા.

આ ધર્મ વેદના જ્ઞાનકાન્ડ ને વેદાન્ત શાસ્ત્રના વળાણુ ઉપરથી રચાયેલો હતો, ને એનું પરીભળ એણું તો હતું કે દરેક જગત્ના ધર્મોમાં અંદરખાને વ્યાપક થઈ સર્વ કોઈને એના નિયમપર ચાલતું પડતું હતું, આ ધર્મમાં ગોરખ મહંદર, જલંદર, નવનાથ, ચોર્યાસીશીધ, જૈનધર્મના નવયોગેશ્વર વિગેરે યોગી-રાજા એના નિયમપર ચાલી રહ્યા હતા. તેમજ ગોપીચંદન ભરથરી, વિક્રમ પુરાણુ વિગેરે માહારાજાઓ ચાલી ગયા હતા, આ યોગધર્મ જગત્ના સર્વ ધર્મો-ને વિષે ઝુનંક ક્રિયાકર્મ ને સિદ્ધાન્તોના રૂપમાં એવી રીતે વેહેંચાઈ ગયો, તેથી હાલમાં આપણે તપાસ કરવા જઈએ ત્યારે સ્પષ્ટ ન જણાય કે યોગધર્મ સૃષ્ટિસમયે કયા ધર્મમાંથી પ્રસર્યો હશે. પાણુ જોનાર પુરૂષ જે ધર્મ ને તપાસે તેમાં યોગ ક્રિયાનું મુળ કયાંથી આવ્યું! તે જણાય ત્યારે તે એમજ માની બેસે કે યોગધર્મનું મુળ આ ધર્મમાંથી પ્રથમ નિકળ્યું હશે.

આ ધર્મનો સ્વિકાર આસ્તિક, નાસ્તિક વિગેરે સર્વ ધર્મના લોકોએ કીધે. ને પોતાના ધર્મપરથી મોક્ષજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરાવવા સારૂ એના નિયમો સર્વ કોઈની પાસે પળાવવા લાગ્યા, તેથી તેઓનું મહત્વ તેમની પ્રજામાં વૃદ્ધિને પામવા લાગ્યું. વા

સિદ્ધિ મેં કાળમાં પાતાંજળશાસ્ત્રની તમામ યોગ ક્રિયાઓ થતી હતી. તેમજ છ શાસ્ત્રોના પૂર્ણ શોધો ચાલતા હતા, આણીમેર ઉપનિષદો, આદ્યો, સહિતા, ને વેદ વિગેરના સત્ય મુળતરવોની શોધો જાહેરમાં આવી હતી. તેથી અહિંસક, દયાધર્મના પ્રચાર વધ્યો, જેના જ્ઞાનથી જ્ઞાની યોગીઓ નિવૃત્તિપક્ષમાં રિથર થઈ, પોતાના આત્માના મહદ્ ચમકૃતિ ઐશ્વર્યમાં લિપ્ત થવા લાગ્યા. એજ પ્રમાણે નાસ્તિકો પણ ચાલી રહ્યા.

જ્યારે નાસ્તિકોએ અંદરખાનેથી આ ધર્મને માન આપ્યું, ત્યારે તેઓના ધર્મનું મહત્વ જગત્માં પ્રસિદ્ધતે એવું તો પામ્યું કે એમના બોધથી સર્વ જગત્ નાસ્તિકના મતમાં સામેલ થઈ ગયું. ત્યારે એ લોકોએ વેદોક્તધર્મની દુર્મની જાણાવળ લાગ્યા. તોપણ યોગધર્મના જ્ઞાનીઓ પ્રજાને બોધ આપવાનું શરૂ કરી દીધું નહીં. પણ એટલુંજ દ્રઢ કરી દીધું હતું કે મારી દેહના કલ્યાણથી સર્વ સૃષ્ટિનું કલ્યાણ થાયછે, તેથી પોતે શીધ કરીએકું કે, આત્માં એક એકત છે. આત્માની અવિદ્યાથી આ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈછે, એ સૃષ્ટિ આભાસમાત્ર, કલ્પિત છે, ને પરમાર્થ સ્વરૂપે ધર્મ કર્મ જુડાઈ, ને વ્યવહાર રૂપમાં એ સાચાઈ. એમાં ઈશ્વરનો અવતાર થતો નથી. ને હવ ઈશ્વર એ કલ્પિત છે, પુનર્ધિન્નમ માર્ગ એ આત્માની રમણીયતા છે.

આ ઋષિપ્રણિતધર્મમાં યોગ બે પ્રકારના વર્ણવેલા છે. એક હટયોગ વા કર્મયોગ. એના અર્થ એવો કે કર્મ કરવાથી ઈશ્વરના પદને પમાય છે, બીજો રાજયોગ વા જ્ઞાન-યોગ એટલે જ્ઞાન થવાથી મુક્તિ મળેછે. આ બે પ્રકારના પક્ષ ઉપરથી દરેક યોગીઓની યોગીઓને પરમપદ મેળવવા સારું ઘણીજ સરળતા નિકળી આવીછે. આ જ્ઞાનનું યથાર્થ વિવેચન તમે ત્રીજા ભાગમાં વાંચશો, આ વર્તમાનકાળમાં આ યોગધર્મે સૃષ્ટિના સર્વ ધર્મમાં અનંકકૃતિથી વેહેંચાઈ ગયોછે, તેથી એના પાળનારા જેવા કે બ્રહ્મચારી, વાનપ્રસ્ત, સંન્યાસી, પર્મહંસ, ખાખી-આ, સંજોગીઓ, નાથ, જોગીઓ, ફકીરો, બીજા સાધુઓ, તેમજ સર્વ ધર્મના આચાર્યો, તેમના શિષ્યો ને જ્ઞાની લોકો જેવા કે પાંડેતો, શાસ્ત્રીઓ વિગેરે સર્વ લોકો પાળેછે. આ ધર્મની પાળનાર પ્રજા પોતાના આત્માને પરમેશ્વર સમજેછે, ને આત્માના સ્વભાવ પ્રમાણે જ્યારે પોતાના મનનો સ્વભાવ થઈ ગયોતો જુએછે, ત્યારે પોતાનેજ પરમેશ્વર સ્વરૂપેદરશાયેછે. એ મુળતરવ ઉપરથી આસ્તિકો કહેછે કે અહં બ્રહ્માસ્મિ એટલે હું બ્રહ્મ છું, બીજો નથી. ને નાસ્તિકો પણ કહેછે કે હું ઈશ્વર છું. બીજો નથી, એમ કહી ઈશ્વરને ગાળ આપેછે. આ જ્ઞાન માહાગુણ સ્વરૂપથી સૃષ્ટિમાં ચાલી રહેલુંછે. એના ઉપરથી એક અધોરીધર્મ પ્રગટ થયોછે. આ અધોરીઓ સર્વભક્ષીકે, એઓ માણસને વા એના મુઠદાંઓનો આહાર કરેછે. આ જ્ઞાન ઉપરથી નાસ્તિકો આ પવિત્રધર્મને છૂતી શક્યા નહી, પણ સર્વ પ્રજા જૈની થઈ ગઈ હતી. ત્યારે આ ધર્મના જ્ઞાની પુરૂષોની નજરમાં

નાસ્તિકોનો તદન નાશ કરવાની મરજી થઈ, તે સમયે એ ધર્મના શિષ્ય ધીમંત બદ્ધાચાર્ય ને શ્રીમંત શંકરસ્વામીએ કમ્બર બાંધી દીગવિજય કરવા નિકળ્યા.

શંકર વા શીવવેદાકત ધર્મની પુનઃસ્થાપના.

જન ને વેદાકતધર્મની તકરારો આપણે જાણવાની જરૂર નથી. પણ આજથી આશરે બે હજાર વર્ષ પર શંકરાચાર્ય થયા હતા. એમણે પોતાના શિષ્યોને વેદ ઉપનિષદ્ શાસ્ત્રો સ્મૃતિ વિગેરે સર્વે ગ્રંથોનું જ્ઞાન સંપૂર્ણ આપ્યું હતું, ને તેઓના વિચારો સર્વજ્ઞાનસંપન્ન થયા હતા. તેથી જેમ પ્રજાકાળના સમુદ્રના વેગ આગળ કોઇ ચોલી શકતુ નથી. તેવીજ રીતે નાસ્તિકો ને જૈનીઓનો પરાજય કીધો, એ લોકોની મુર્તિપુજક પદ્ધતી ઉપરથી શંકરાચાર્યે પણ અહિંસક, કર્મભાવે યજ્ઞ યજ્ઞાદિક કર્મો જરૂરી કરી, વેદાન્તશાસ્ત્રમાં સ્વિકારેલું પુરાતન શીવપુજન શરૂ કરાવ્યું, ને સર્વ પ્રજાને એક ઇશ્વરને માનવા સંબંધી જ્ઞાન આપ્યું. ને સર્વ સ્થાનોપર શીવાળયો, ધર્મશાળાઓ, પાઠશાળાઓ શરૂ કરાવ્યા.

શંકરદિગવિજય નામના ગ્રંથમાં શંકરે આર્યમુખીપર નીચે પ્રમાણેના ધર્મોને પાયમાલ કીધા—તેમાં રામેશ્વર તરફના ડમરૂ ત્રિશૂળ ધારણ કરનારા પીઠો-પાસકે જેમાં ભૈરવ કાલાનત્ર પ્રચંડ તેમજ બીજા લિંગ મુદ્રાધારણ કરનારા લિંગાંક, મહાકાંત વિદ્વેષિવીર ગણિકાપાલ આ પ્રજા સુવાવડી ઋતુ માત્ર થયલી સ્ત્રીને અડકતી હતી, એના છ બેદ જે છે, શોદ્ર, ભકત, જંગમ, પરુપત, શૈવને ઉગ્ર એઓની શાથે મોટી તકરાર કરવી પડી, વામમાર્ગી એ લોકો મઘમાંસનું શોધન કરવાવાળા અભિષિકત દુગમુની ભારતી એ ઉપાસક, એનો એક ભાગ શકિત ઉપાસક જેમાં ત્રિપુર ત્રૈપુર કુમાર બિન્દુભકત પુર્ણાભાવ પુર્ણાનંદ, તેમજ લક્ષ્મીપુજન કરનારા વૈષ્ણવપક્ષના છ બેદ તેમાં પંચરાત્ર, વૈષ્ણવસ, ભકત, કર્મહીન વૈષ્ણવ, શારદાને માનવાવાળા પરાગમ સર્વવાક નિગમ સાવેત્ર, સુવાક હિરણ્યગર્ભા પાસકમત, અગ્નિમતી એમાં કલ્પવાહન હોત્રાપિતી, એવિના પ્રભાકર મંડલસેવી ભાનવ સૈર કાલાનુંસંધાન ભાનુપલ્લભ દીવાકર કીર્તિમંદ દૈવાકર એ સૈરમતના પંથછે. ઇંદ્રપરથ શેહેરના વતનીઓમાં સંહારભૈરવ ચંડભૈરવ ઉગ્ર ભીમ કાળ કપાળ એ કાપાલિક મતના પંથછે. વાયુના ઉપાસક નિરાલંબએ આકાશતત્ત્વને માનવાવાળો, ચૈદક્ષોક, તથા કાયાની મુદ્રા ધારણ કરનાર, ચોવીસ તત્ત્વને માનનાર સાંખ્યમતિ, સત્ત્વ રજ ઉત્તમ એ ત્રિગુણોપાસક, પીતૃને માનવાવાળા યજ્ઞક્રિયાના કરવાવાળા વરાહોપાસક, નેમજ ધીરશીવ લિંગશીવ એ તૂત્ત્વોને માનવાળા, એમાં તત્ત્વ પીતૃવઃછે, તેથી પીતૃવઃ નામથી મોક્ષ થાયછે. નવ ગૃહના ઉપાસક ગરૂડપાસક, સિદ્ધમતીઆ લોકો માહાયમન્કૃતી કરનારા કાળના ઉપાસક, આણીમર વરૂણ, ઇંદ્રશેષ વિગેરે મતો હતા તેમનો પરાજય કીધો.

એમણે વેદાન્તશાસ્ત્રનો પુર્ણ ખુદ્દાસો આપી, ઉપનિષદોના ભાષાન્તરો કરી, વેદનો સારોદ્ધાર કર્યો. ને જ્ઞાનકાન્ડની પુર્ણતા દરશાવી, આત્મણીને જાગૃ-

તે કરી ધાર્મિક બનાવી ધર્મ સંરક્ષણ કરવાની આજ્ઞા આપી—ને સ્મૃતિઓના નિયમ પ્રમાણે રાજા પ્રજા વિગેરે સર્વ કોઈને ધર્મ વેંટુંચી આપ્યો. ને તેઓની દુષ્કર્ય પાતે વા બ્રાહ્મણોએ રાખવાની પરવાનગી પ્રજા પાસે મેળવી દીધી, ને સર્વમાં પંચાયત દેવની પુજા, પંચયજ્ઞ, વિશ્વદેવ, શીવપુજન વિગેરે નિત્યકર્મ જારી કરાવ્યાં. ને બ્રહ્મચારી, ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થ ને સંન્યાસ એ ચારે આશ્રમ ઉત્પન્ન કરી આપ્યા. ને કેટલાએક બ્રાહ્મણો પાસે અગ્નિહોત્રની દીક્ષા લેવડાવી અગ્નિહોત્ર જારી કર્યાં. સારાંશકે વેદાકતધર્મ ને પૂર્વકાળની સ્થિતિમાં યથાર્થ રીતે હાજર કરી દીધો.

આ સમયે નાસ્તિક ધર્મ બીજા પ્રદેશોમાં પ્રવર્તે થવા લાગ્યા. ને આ શંકરધર્મ લગભગ છઠ્ઠા સૈકા પરીઅન્ત ધર્મધોકારે ચાલ્યો. બાદ પાછલથી જૈનોએ એનું પરીબળ તોડ્યું. કાળયજ્ઞના સપાટાથી વા પ્રજામત અનેકતરેહનું થવાથી દશમા, અગ્યારમાં સૈકામાં પુરાણોની ઉત્પત્તિ કરવી પડી. જેના પસારાથી પ્રજા કાઈક નીતી ધર્મ રાજ્ય દેશ દયા, બકિત પર આવી લાગી. તેથી જૈનોએ પણ એવાજ પ્રકારની હકીગત ઉત્પન્ન કરી દીધી. જેના પ્રવેશપણાથી અનેક દેવી દેવતાઓને માનવા પડ્યા. તેથી કરીને પ્રજાની સ્થિતિ વા આસ્થા ધર્મ ઉપરથી બિગડવા લાગી. ને અનેક પ્રકારથી વેહેમની જગમાં બંધનરૂપે આવી પડી. તેથી કરીને વેદાકતધર્મનો અસ્ત થવાનો પ્રસંગ દીડામાં આવ્યો. આલોક્ય, લોકાયતિક, રસેશ્વરઃ અક્ષપાદ, પુર્ણપ્રજ્ઞ, પ્રત્યભિજ્ઞા, વિગેરે મતો હાલમાં દરશાતા નથી. શંકરસ્વામીએ પણ શ્રૌતને સ્માર્ત કર્મની પદ્ધતિબાંધી. કર્મકાંડનો સારોદાર કર્યો.

આણીમેર માહારાજ્યોના અસ્તવ્યસ્તપણાથી ધર્મ સંરક્ષણ બની શક્યું નહી, ત્યારે ધર્માચાર્યો પોતાની ગાદીનું સંરક્ષણ કરવામાં મશગુલ થઈ પડ્યા, ને પ્રજાનું રક્ષણ કરવાનું છોડી દીધું, તેથી બીજા આધુનીક વિદ્વાનોએ પુરાણોકત ગાથા ઉપરથી અનેક દેવી દેવતાઓનો મહીમા વધારી પોતાને અનુકુળ આવે એવા પુરાણોકત ધર્મો પ્રજામાં ચલાવવાની કોશીશ કરી, રૂપાંતર પલટાવવાના કારણથી પ્રજા તે ધર્મોને વળગી પડી તેથી કરીને અનેક ધર્મો જુદા જુદા આકારમાં પ્રસિદ્ધી પામવા લાગ્યા.

દેવી. (શાક્ય) ધર્મ.

આ દર્વીધર્મનો સ્વિકાર ચાર્વાક બૌદ્ધ જૈનીઓએ કર્યો, તેમજ માહાદેવ, વિષ્ણુના ધર્મવાળાઓએ પણ કર્યો. કારણ કે બ્રાહ્મણ ગ્રંથો ઉપરથી સ્માર્ત ને શ્રૌત નામના બે કર્મોની પ્રસિદ્ધિ વેદાકતધર્મમાં ચલાવવાને સારું જોવાસ, પરુપતશાસ ને દેવી ભાગવત ગ્રંથોમાં એ મહીમા વધાર્યો. તેથી કરીને આસ્તિક, નાસ્તિકોને માનવાનું કારણ બન્યું. તેમાં પુરાણોકત કથાને અનુસાર આસ્તિકોએ દેવી ગણપતી માહાદેવ વિગેરેના ઉપયોગ શુભને માંગદયકારી કામમાં કરવા લાગ્યા, તેમાં દેવીના નામથી હોમ, હવન વિગેરે ક્રિયા કરવાથી પા-

પની મુક્તિ થાયછે. એ હેતુને લીધે પ્રજામાં પરોપકાર પરમાર્થ ધર્મ દાન દયા સમા લક્ષિત અજ્ઞાસો કરી પરમાત્માનું ધ્યાન કરવાનું સવળપણું જાણાઇ આવ્યું.

આ મુળતત્ત્વ ઉપરથી દેવીને સરસ્વતી લક્ષ્મી કાળીકા અંબા ભવાની ખડ્ગચર અ નામથી સ્મરણ કરવા માડ્યું. ને એમાં દેવીના ચરિત્ર બાબે અનેક ગ્રંથો એના શિષ્યોએ વેદની શ્રુતિ સ્મૃતિ ને આધારે લખી કહયા, ને તેનું વર્ણન ચંડીપાઠ વિગેરે ગ્રંથોમાં કરવાથી શુરાતનપાણાનું લોહી ઉછર્યું. ને સ્ત્રીજગતનું આદિકારણછે. તેથી દેવી લક્ષિતનો મહીમાં અત્યંત વધી પડ્યો. આ દેવી ચાર્વાકોની સાથે યુરોપની ભૂમીમાં પણ દાખલ થઇ, જેથી ગ્રીક ધર્મની અસલી યુનાની પ્રજાએ એનો સ્વિકાર કર્યો, ને ત્યાં એને નની, નનને એવા નામથી ઓલખવા લાગ્યા, ને એનો મહીમાંના થોડો વા વધારે દેખાવ થવાથી આખા યુરોપ ખંડમાં પ્રસિદ્ધિને પામ્યો. તેથી ત્યાંના ધર્મ ગ્રંથોને વિષે પણ કથારૂપમાં એણે પોતાનો દેખાવ દીધો. તેમાં એ લક્ષ્મી, સરસ્વતિ, ને કૌવત એવા ત્રણ આકારે વ્યાપી રહી. પોતાના ભક્તોના વિઘ્ન નિવારણ કરવા મંડી. બાબીલાન શહેરમાં એ દેવીને સાડ મહાન મોટું એક દેવાલય બંધાઇ ગયું. જેનો દેખાવ સોના રૂપાનોજ બનેલો હતો. ત્યાંથી એ દેવી મીસર દેશમાં વ્યાપક થઇ, તેથી સેનીતી ટોળાંની પ્રજામાં પણ આત્મખાઇ આવી, આવ પ્રકારથી એ દેવી આજથી ચાર હજાર વર્ષની અંદર યુરોપ આફ્રીકા ને એશિયા એ ત્રણ ખંડે રમી રહી. પડિતો શવાલ કરશે કે! શંકરાચાર્ય પછી દશમાં સૈકામાં પુરાણો પ્રસિદ્ધિને પામ્યાં અને દેવી બાબે ચાર હજાર વર્ષ બતાવોછે, એનું કારણ એટલુંજ કે, પ્રજા પછી ચાર્વાકો જે ઉત્પન્ન થયા, તેઓ એને પ્રથમથીજ માનતા હતા.

એજ પ્રમાણે વેદોક્તધર્મવાળા પણ એને જાણતા હતા, પણ પુરાણોની પ્રસિદ્ધિથી આ હિંદ પ્રજામાં સર્વત્ર એની વ્યાપકતા વધી પડી, ને એનો અસલ હેતુ જે આત્મધર્મને મળતો હતો. તે હેતુનો નાશ થયા પછી એનો મહિમાં જે અત્યંત વધી પડ્યો, જેમાં એ દેવીધર્મનો ઉપયોગ જે અનાચાર અધર્મરૂપે કુવળ પ્રસિદ્ધિને દશમાં સૈકામાં પામ્યો, તેથી તે વ્યહવાર દરશાવવા સારું ઉપલા સૈકાની ગણતરી કરીછે. સત્ય જોતાંતો ચાર્વાકોને યુરોપમાં દાખલ થવાનો ચાર હજાર વર્ષ કમીમાં કમી ગણાયલાંછે, તેથી દેવીનો વાસ ચાર હજારનો ગણવામાં આવ્યોછે. દશમા સૈકામાં એ ધર્મ વેદોક્તધર્મથી તદ્દન વિરુદ્ધ થઇ પડ્યો, ને નાસ્તિકતાનું વળણ પકડી વેદ શાસ્ત્રથી વિરુદ્ધરૂપમાં ચાલવા લાગ્યો, તેથી એના તંત્ર માર્ગ, આગમ, મંત્રશાસ્ત્ર, કૌલ, વામમાર્ગ, ઉપાસના, એવાં નામો પડ્યાં; જેમાં શીવ પાર્વતીના સંવાદ ઉપર અનેક ગ્રંથ લખેલાછે. તેમાં બે માર્ગછે. એક દક્ષિણ-સંપ્રદાય ને બીજો ઉત્તરસંપ્રદાય વા વામમાર્ગ, ને દક્ષિણસંપ્રદાય ધર્મશાસ્ત્રના પેટામાંછે. એના સ્થાપનકર્તા નાથ, જોગી વિગેરે હતા, એને વિષે પુણ, ન્યાસ, મુદ્રા, બીજ, મંત્ર વિગેરે અનેક લખ્યાંછે. તેમાં દશ મહાવિદ્યા બતાવીછે. શ્યામા તારા, ત્રિપુરા, બગલામુખી, છિન્નમસ્તકા, માતંગી, ધુમાવતી, ભૈરવી, મહાવિદ્યા,

ભુવનેશ્વરી, એએછે. એમાં પુબ્ધ, પટલ, મંત્ર, સહસ્રનામ, પદ્ધતિ, ખીજ, કવચ, ન્યાસ, મુદ્રા, હોમ વિગેરે અનંક પ્રકારના કર્મ કરે છે. જ્ઞાતિક કહેછે કે (કલો ચંદિ વિનાયકૌ) એમાં ચંડીપાઠ વા સપ્તશતિ ને મોઠા મંત્રરૂપે ગણેછે. શીવકૃત વામતંત્રમાં મદિરાદિક અશુદ્ધ પદાર્થનું સેવન ગણ્યુંછે.

આ તંત્રમાં અધમ શબ્દના અર્થોને ઉત્તમરૂપમાં ગણ્યાછે. તે એવારે મદિરાનું નામ તીર્થ, માંસનું નામ શુદ્ધ, પદમાં દારૂના વાશણનું નામ, પ્યાજ કાંદાનું નામ, વ્યાસનું નામ શુકદેવ, ને ભર્તૃગારાનું નામ દક્ષિત કહેછે. વૈશ્યા, સેવી, ભૈરવી ને ચંડાળાદિકને પ્રાહ્મણ નામથી બોલાવેછે. અત્યંત વ્યભિચારીણી સ્ત્રીનું નામ યોગિની કહેછે. ને વ્યભિચારી પુરૂષને યોગી કહેછે. દેવીપુજન સમયે અત્યંત દોષવાળી સ્ત્રીને ઉત્તમ શકિત ગણીછે. તેમાં જ્ઞાતની ચંડાળી, અતિવ્યાભિચારવાળી રજસ્વલા સ્ત્રીને દેવી ગણી બુદ્ધિથી પુજન કરેછે. પુજન વિધિના કર્મમાં મધમાંસના પુષ્કલ ખપ પડેછે. એમાં ચંડાળણી, કસખીણી, વટલેલી, કુપડ, ગંધાતી, એવી સ્ત્રીનું ઉચિષ્ઠ એટલે આધેલું અન્નાજ પાણી વા દારૂ માંસનું ભક્ષણ જમીનપર નાંખી ન દેતાં આચાર્ય સાથે સર્પ, માણસ ખાઈ જાયછે. એ સ્ત્રીઓની ઉત્તરીનું નામ વમન વા ભૈરવી કહેછે. આ ઉચિષ્ઠ પદાર્થ ને મોટો પ્રસાદ વા તીર્થરૂપ ગણ્યુંછે. એમાં જ્ઞાતિભેદ બીલકુલ ગણતા નથી. એમાં શકિતની પુજામાં પંચતત્ત્વ લાગેછે. શ્લોક. દ્રવ્યં મનુ તથા મત્સ્યં માંસં મુદ્ર ચ મૈથુન। મકારં પંચ સંયુક્તં પુજયેત ભૈરવેશ્વરં॥ અર્થ દારૂ, માંસ, મધ, ભગ મૈથુન વા સંયોગ એ પંચમકારથી ઇષ્ટદેવ પ્રસન્ન થાયછે. એમાં પ્રથમના ત્રણ મકારનો છુપી રીતે વ્યહવાર કરેછે.

આ લોકો પોતાનું અદભૂત સામર્થ્ય પ્રસિદ્ધ કરવા સારૂ મારણ, ચારણ, જરણ, સ્તાંભન, લુતાકાણ, વશીકરણ મોહન, નૌકાસ્તાંભન, સૈન્યસ્તાંભન, મેઘસ્તાંભન, બુદ્ધિસ્તાંભન, અગ્નિસ્તાંભન, સર્પ નિવારણ, વિગેરે કૃત્યો હમો કરી શકીએ છેએ, એમ બતાવેછે. એમાં કાળીકાનું મુખ્ય ભજન કહેલુંછે, સર્વ કર્મ શુભ કરવાની દેવોએ આજ્ઞા આપીછે. તેમાં સ્ત્રીના—માં જીભવાલી જપ કરેછે. એ મતમાં અબધુત, કાનફટા, નાથ, જોગી, સંન્યાસી, પર્મહંસ, બ્રહ્મચારી, ગોશાંકી, નાસ્તિક અધોરી, પ્રાહ્મણ વિગેરે એમાં દાખલ થએલાછે. એના મન્ત્રશાસ્ત્રમાં નીચેના દેવો ગણેલાછે. કાલી, શ્રી, તારા, મહિષાસુરમર્દિની, નારસિંહી, રૂદ્રાણી, શવવાહના, શ્યામા, શકિત શરભા, રાજ, રાજેશ્વરી, ત્રિપુર સુંદરી, કામેશ્વરી, વજ્રેશ્વરી, વનદુર્ગા, યોગિની, ભદ્રકાળી, કામક્ષી, તુલજા, વ્યાઘ્રજા, કાત્યાયની, ભિનાક્ષી, કૌમારી, માહેશ્વરી, ભૈરવી, ધતુર્વારી, ધિત્તમસ્તકા, અસિતાંગ ભૈરવ, કાળભૈરવ, કપાળ-ભૈરવ ઇત્યાદિ.

એમાં મુદ્રાના નામ, સંહારમુદ્રા, યોનીમુદ્રા, કુર્મમુદ્રા, સંપ્રેષ્ટ, મત્સ્ય, ચક્ર, ધ્યાન, મૃગી, સૂક્ષ્મી, ખાણ, ત્રિશૂળ, છત્ર, ઘેનું, વરદ-અભય, નાગપાશ, શૂર્પ, અંથિ, વારાહ, મહાકાંત, પદ્મવ વિગેરે, એની માહિ મંત્રોના મુળમાં જે બીજો ગોઠવ્યો છે તેના નામ. હિં, હ્રી, હ્રૈ, હૈં, હ્રૌં, રં, કિં, કત્રી, વં, સં, હં, હું, ક્રોં, ક્રીં, સ્વં, કં, ખં, ચં, ટં, ધં, ઇત્યાદિ એના ખુલાસે બીજકોશ નામના ગ્રંથમાં બતાવ્યો છે, આ ધર્મવાળાઓએ કોકશાસ્ત્ર ઉત્પન્ન કરેલું છે, તેમાં ચાર જાતની સ્ત્રી ગણેલી છે, જેમાં મરદ કરતાં સ્ત્રીનો કામ આદગણો દરશાવ્યો છે. ને પુરૂષવર્ગમાં શરો વૃષભ અસ્વ એવા ભાગો છે, ને પદમની, શંખાણી ચક્રાણી ને હસ્તીની એ સ્ત્રીની જાતી છે. આ સર્વ સ્ત્રીઓના શરીરમાં સમયે સમયે કામદેવ ન્યારી ન્યારી જગ્યામાં રહે છે, તેમાં મુખ્ય જંઘા, ગુપ્ત જગ્યાના કાંઠાઓમાં, નાભીમાં, સ્તનની દોડી, કાનનો પૃષ્ઠ ભાગ, કપાળ ને મસ્તક. એઓમાં અર્ધ રહે છે, તેથી ત્યાં મરદન, ગીલી, દાખડું, ચુંબન, હાસ્ય ઇત્યાદિ વિનોદથી વ્યહવાર કરવો — સારાંશ કે સ્ત્રીપુરૂષના સંસર્ગની ગુપ્ત સમજ આ ગ્રંથોમાં છે, પણ એનાથી આ ચુખ્ય મર્યાદાનો ક્ષય થઈ અનેક રોગોને આધીન રહી મૃત્યુની જલદી પ્રીતિ સંપાદન કરે છે સાર એટલો જ છે. આ વામીમાર્ગથી આર્યાવર્તમાં અનાચાર, અન્યાય ને અજ્ઞાનતા એટલાં તો વૃદ્ધિપણને પામ્યાં કે સર્વ મજા વિપ્રયી, અહપાયુષી બની અકાળ મૃત્યુને પ્રાપ્ત થઈ, ત્યારે આજસ, ઉંઘ, અહપજાતા, નાદાની ને નામદંપાયુ આવી બેઠયું, કે જેના વર્ણનમાં પ્રભુ તોખા, અકસોસ ! શ્વાસોશ્વાસ ધર્મજ પુરૂષો દરશાવે છે કે આવા અવિદ્યાકૃત વિપ્રયી પ્રપંચી એવા દુષ્ટ ધર્મોનો નાશ કરી શકવાને કોઈ પણ માણવીર્યવાન, ગાંઠમદ, પ્રયાસ કરતા નથી હે વીર પુરૂષો જગૃત થયો.

ભૈરવ મત.

આ મત દેવી ને માહાદેવના ગ્રંથ જે કે પશુપતશાસ્ત્ર, તંત્રશાસ્ત્ર, દેવી ભાગવત એઓના ઉપરથી પુરાણોક્ત બ્રહ્મ ક્રિયા મેળવી સંન્યાસી, પર્મહંસ, જોગી, જંગમ વિગેરે સાધુઓએ ઉત્પન્ન કર્યો છે. તંત્રશાસ્ત્રના કાંઈ માહાદેવજીને માન્યા છે. એમાં ધર્મ, અર્થ, કામને મોક્ષ એ ચાર પ્રયોજન છે. એમાં શીવના સગુણને નિર્ગુણસ્વરૂપના જ્ઞાનથી મોક્ષ કહ્યો છે, પ્રકૃતિથી પરતે નિર્ગુણ ને યુક્ત તે સગુણ, સૃષ્ટિ બે પ્રકારની છે, એક શબ્દ ને બીજી અર્થ શબ્દ સૃષ્ટિમાં અકાર, ઉકાર, મકાર અર્ધમાત્રા રહેલાં છે, ને અર્ધ સૃષ્ટિમાં રૂદ્રાદિ દેવોને ચરાચર સર્વ વિશ્વ રહેલું છે, એમાં પરમાત્માથી શક્તિ ને શક્તિથી નાદ, નાદથી બિંદુ, આનાદથી પરા, પર્યંતિ, મધ્યમાં ને વૈષ્ણવી એ વાચાઓ થઈ, ને શીવશક્તિથી મહતત્વ ને મહતત્વથી અહંકાર, આ અહંકાર ત્રણ પ્રકારનો છે, સાત્વિક અહંકારમાં દયા દેવતા, દીસા, પવન, સૂર્ય, વરૂણ વિગેરે. રાજસ અહંકારમાં દશેન્દ્રિયા થઈ, ને તામસ અહંકારમાં પંચતનમાત્રાદારા પંચમાહાભૂત થયાં, તેમાં શબ્દથી આકા-

શ, સ્પર્શથી વાયુ રૂપથીતેજ રસથીજળ, ગંધથીપૃથ્વી એઓના રંગ તેમાં આકાશરૂપ, તેજસ્કત, જળશ્વેત વાયુલીલો, પૃથ્વપીતવાર્ણ તેમજ એ ભૂતોના પંચચિન્હ છે. ષટ્પિઠું યુક્ત ગોળમંડળ આકાશનું, વાયુનું ત્રિકોણચિન્હ, અગ્નિનું અર્ધચંદ્રાકાર, જળ કમળાકૃતિ, પૃથ્વીનું ચોરસચિન્હ વજ્રરૂપ છે. એ ભૂતોની પંચકળા છે. નિવૃત્તિ, પ્રતિષ્ઠા, વિદ્યા, શાંતી, શાંત્યતીતા, એમાં સૃષ્ટિ પાંચરૂપ છે. માતૃકાના અક્ષરથી સર્વ મંત્રોની ઉત્પત્તિ બને છે. મંત્ર, પુરૂષ, સ્ત્રીને નપુંસક એવી ત્રણ જાતના છે ને એના ચાર બેદ છે, સિદ્ધ, સાધ્ય, સુસિદ્ધ ને અરી, એના પાંચ દોષ છે. છિન્ન, રૂદ્ર, શક્તિહિન પરાંગમુખ, બધિર, મંત્રના દશ સંસ્કાર છે, જનન, હવન તાડન, બોધન, અભિષેક વિમાલિકરણ આધ્યાયન, તર્પણ, દીપન, ગુપ્તિ, મંત્રજપવાની જગ્યા, નદીકીનારો, તીર્થ, વૃક્ષ, ગુફા, વન, દેવાળય હોય છે. ગુરૂનાં લક્ષણં કલ્પિત, હૃતોદ્રિય સત્યવાદી, તત્વજ્ઞ, દીક્ષા ચાર જાતની છે વર્ણમયી, વેદમયી, કલામયી, દ્વિયામયી એમાં અધ્વાજ છે. અધ્વા એટલે રસ્તા, દેવના પુજનમાં પાંચવા સાત આવર્ણ છે. ઇત્યાદિ.

આ મતમાં મંત્ર, જંત્ર, મારણ તારણ ઉચ્ચાટન વરીકરણ વિગેરે ક્રિયાઓ ફળીભૂત કરવા સારું હનુમાન, ભૈરવ, બટક ભૂત પ્રેત હાકેણ શાકેણ ચુડેલ વંત્રી ચૌસેટ જોગણી વિગેરે દેવીઓની ઉપાસના કરે છે, તે સમયે દુધપાક, પુરી, વડાં, લજ્જામાં બાકરો ખીચડો વિગેરે શાકનરકારી, માંસમદિરા તૈયાર કરી મશાણ વિગેરે જગ્યામાં, નદીકીનારે, ગુફાઓમાં, કુવા કાંઠે વડ પીપરાના મુળમાં, મુઝેલાં મુડદાંઓપર આસનવાલી મંત્ર સાધન કરે છે, ને પછી હોમ, હવન વિગેરે ક્રિયાઓ કરવામાં આવે છે, ને જગત્ના લોકોમાં પ્રસિદ્ધ કરે છે, કે હોમો મોઠા ચમત્કાર કરી શકીયે છયે. આ ચમત્કારમાં બીજું કંઈજ નથી. પણ મારા અનુભવ ઉપરથી શીઘ્ર કરેલું છે કે આપણા સાતવાર જે કે સોમ, મંગલ બુધ વિગેરે છે તેમાં પ્રાતઃકાળથી તે બીજા દીવસના પ્રાતઃકાળ પર્યંત જે ચોવીસ કલાક છે, તેના મધ્યમાં કેટલાંએક ચોઘડીઓ આવે છે. એ ચોઘડીઓને કેટલાંએક જાણી રહેલા હોવાથી તે સમય આવે અમુક કર્મ કરે છે, જેવાંકે કોઈ તાવવાળાને દોરા ચીઢી બાંધે કે તરત તાવ જાય છે. તમો રવીવારના પ્રાતઃકાળના ઉડી સ્નાન કરી સાતથી આઠ વાગ્યાના મધ્યકાળમાં તાવવાળાને દોરા બાંધો, ત્યારે તાવ જશે. કાળીચોદસની ચૂત્રીના મશાણની ભવભૂતી લાવી ગાયના પિશાબમાં ભવભૂતીના ગોળો બનાવો તો અનેક દરદે મટશે. આ અનુભવ શીઘ્ર નિયમના જાણ આ લોકો ખરા, પણ મંત્ર, જંત્રનથી. સારારાકે આ સર્વ ક્રિયા મદ્ધીન છે છતાં સમયાનુસાર કરવાના નિયમ અગણે જાણતા નથી, તેથી એવા પુરૂષોને આપણે ચમત્કારીક માનીએ છીએ.

કાંચલી મત.

આ મતના ચલાવનાર મુખ્ય અભણ સાધુઓ ને કેટલાંએક નીચ લોકો છે,

એનો સિદ્ધાન્ત એવો કે ઈશ્વર સર્વત્ર એક છે, ને તે પ્રત્યેક પ્રાણીઓની કાયામાં સ્વયંચાલનુસાર સ્થાનંતરપાળાથી વરતે છે, તેને સાર્વજનિક પાપપુણ્ય સુખદુઃખ નહીં નથી, એ સર્વ મનોવિકાર છે, આ સૃષ્ટિ તેણે પોતાના આનંદવિકાસ સારૂ સૃષ્ટ છે. સ્ત્રીપુરુષના આકાર તેણે ધારણ કીધા નથી, પણ તેની અંતરવૃત્તિઓ દરશાય છે, કેમકે સ્ત્રી, પુરુષને નપુંસક એ દેહના નામ છે, પણ આત્માના નથી તેથી ભિન્નભાવ લાવવો નહીં ને જે કંઈ પ્રાપ્ત થાય, તેમાં સંતોષ માનવો. સર્વત્ર અનેક આકારોમાં તે એકજ છે ને આપણી કાયામાં તે અખંડ જ્યોતિરૂપે ભાસે છે, નીતી અને નીતી મનુષ્યકૃત છે. એવા આધુનિક વેદાન્તના જ્ઞાનમાં વા યોગશાસ્ત્રના સિદ્ધાન્તમાં એ પ્રબળ વરતે છે, પણ પાછલથી આ ધર્મનો ઉપયોગ અનાચાર ને કુકર્મરૂપે કર્યો છે, એની ઉત્પત્તિ કરનાર ભૈરવમતના ગુરૂઓ હતા.

દત્તાત્રેય.

દત્તાત્રેય ક્યારે થયા તે નક્કી નથી, પણ પુરાણોમાં કહ્યું છે કે સત્યયુગમાં એ પ્રગટ થયેલા એકાદશમાં કહ્યા છે, એઓ મોટા ત્રિકાળદર્શી યોગી હતા, એમણે ખેતાની યોગ ક્રિયાની અનેક ચમત્કારીક કૃતિઓ કરી હતી, તેમાં આંધળાંઓને આંખ, પાંગળાંઓને પગ ને માર્ગપામેલાંઓને સજીવન કરી શક્યા હતા. દત્તાત્રેયનો જન્મ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને મહાદેવ એ ત્રણ દેવોએ એકત્ર મળી લીધો છે. યોગ ક્રિયાઓમાં અનેક શોધો કર્યા છે, તેમાં સર્વ દર્શી કેમ થયું, પરકાયા પ્રવેશ શી રીતે કરવો, ગજક્રિયા, ને અનેક કાયાઓની રચના શી રીતે બાળાવી તે જ્ઞાન સંબંધી અનેક શોધો કર્યા છે, એમણે છ શાસ્ત્રનું અધ્યયન કર્યા પછી તેમના સિદ્ધાન્તોનું સત્યપણું તપાસ્યું છે તેમાં વેદાન્તશાસ્ત્રને પ્રાધાન્યરૂપે ગણ્યું છે.

એઓએ માયા વિરકત થવાને સારું ચોવીસ ગુરૂ કરી તેના ગુણ ગૂંહણ કર્યા છે ને દાષનો ત્યાગ કીધો છે, તેમાં પૃથ્વી ગુરૂથી ક્ષમા વા પરઉપકાર, વાયુથી અસંગપણું ને સમતા, આકાશથી નિર્વિકાર ને પુર્ણતા નિર્મળતા ને શીતળતા, સૂર્યથી અક્રિય ને નિરાભિમાનપણું, ચંદ્રથી તાપરહિતપણું, અગ્નિથી પરઘ્વિની આહુતી ને તેજથી ગુપ્તજ્ઞાન રાખવું, અજગરથી વિશ્વાસ ને સંતોષ સાગરથી અચળ પ્રતિષ્ઠાને સહજતા, મકરીથી કર્તા ને સત્ય સંસાર મિથ્યા, ભૂંગિથી સ્વસ્વરૂપ ચિંતન ને વૃત્તિની રિથિતિ, કપોતથી કુટુંબ ને સ્નેહનો ત્યાગ, પતંગીઆંથી વિષય ને મોહનો ત્યાગ, ભમરાથી ગ્રંથનો સાર ને ગંધનો ત્યાગ, મધમાખીથી સંગૃહ લોભનો ત્યાગ, હસ્તિથી સ્ત્રીનો સ્પર્શ ને કામલીલાનો ત્યાગ, મછથી રમ સ્વાદ ને મોહનો ત્યાગ, મૃગથી કાંતા ગીત ને સ્ત્રીસ્તૈવનનો ત્યાગ, પિંગળાથી આશા ને દીનતાનો ત્યાગ, કુરર પક્ષિથી ધનપદાર્થ સંચોગમાં દેષ બાળી તેનો ત્યાગ, સરકરથી વૃત્તિનું અનુસંધાન ને બાહ્યવૃત્તિનો ત્યાગ, ભુજંગથી ગૃહ-ત્યાગ ને લોકમેલાપથી દુર રહેવું, બાલકથી ઉવમ ચિંતા માનઅપમાનાદિદં

નો ત્યાગ, વિપ્રકુમારીથી બહુસંગ ત્યાગ કરી એકલા રહેડું, એવી રીતે ગુણ ગ્રાહક થઈ અસંગરૂપે વિચારવા લાગ્યા.

આ ધર્મમાં બ્રાહ્મણ ક્ષત્રી ને વૈત્ય જ્ઞાતિના પુરૂષોને બ્રહ્મચર્ય, વાનપ્રસ્થ, સંન્યાસ, પર્મહંસ, યોગિ, મુનિ, સાધુ કરવાની આજ્ઞા આપેલી છે, એલોકો પોતાના આત્માને ઇશ્વરરૂપ સર્વજ્ઞમાને છે, ને તેને મુર્તિમાન સમજી અખંડસમાધીમાં રહેવાસારૂ અષ્ટાંગયોગની સર્વ ક્રિયાઓ કરે છે, ને અહિંસક, હૃવદયા પાળવી એ એનું મુખ્ય વળણ છે તેમાં ગુરૂઆજ્ઞા, સત્શાસ્ત્રનું અધ્યયન કરી મોક્ષ સાધનમાં કાળક્ષેપ કરવો, એની આજ્ઞા ઇશ્વર નીરાકાર છે, સર્વ મૃદ્ધિ આત્માની પ્રાંતિથી કદપિત ભાવે થઈ છે, પ્રકૃતિના સર્વધર્મનો તિરસ્કાર કરવો, નિવૃત્તિરૂપ ગંગામાં નિમગ્ન થવું, અદૃત્વને અચિંત્યભાવ જ્ઞાનીનો સ્વભાવ છે, સત્ય, તપ, અપરિવૃદ્ધ, દયા, ક્ષમા, ધર્મ, અર્થ, મોક્ષને વૈરાગ્ય સર્વેએ સંપાદન કરવાં માદકપદાર્થથી વિરક્ત રહેડું, પાણુ વર્તમાનકાળમાં પુરાણોક્ત જ્ઞાન સેળભેળ થવાથી ને ગોગ જ્ઞાન ન સમજવાથી મુર્તિપુજા કરવી. ને તેથી મધ્યમાંસનો ઉપયોગ કરવા લાગ્યા છે. એની ઉત્પત્તિ પાંચમા સૈક્રમાં ધારવામાં આવે છે.

ગોસાંધ ધર્મ

શંકરસ્વામીએ ઉપનિષદોને વેદના મંત્રો ઉપરથી બ્રહ્મચર્ય, વાનપ્રસ્થ, સંન્યાસ ને પર્મહંસ કરવાનો જે રીવાજ રાખ્યો હોતો તેમાં આત્રણે આશ્રમના પુરૂષો વેદના જ્ઞાનકાંડ પર વરતી વેદાન્ત શાસ્ત્રને સમજી યોગ ક્રિયા પાળી મોક્ષ મેળવતા હતા. એ ધારણ જુના યોગ ધર્મથી ચાલી આવ્યું હતું, તેને કાયમ કીધું, ને ગૃહસ્થો કર્મકાંડના નિયમ પર ચાલતા હતા. આ પ્રસંગે શંકરસ્વામીએ પોતાની ગાદી આધાવર્તમાં ચારે દીસાની એ ચાર જગ્યામાં રાખી હતી ને ત્યાં પોતાના શિષ્યોને બેસાડ્યા. તેમાં ઉત્તર દીસામાં હરદવારની જગ્યા પર જે મઠ બાંધ્યો તેનું નામ જ્યોર્તિમઠ પાડ્યું. પૂર્વદીસામાં જંગત્રાયલમાં જે મઠ બાંધ્યો તેનું ગોવર્ધન નામ પાડ્યું. દક્ષિણ દીસામાં કોહ્લાપુરમાં ગાદી સ્થાપી તેનું નામ શૃંગેરી ને પશ્ચિમ તરફ દારીકામાં મઠ રાખ્યો તેનું નામ શારદા.

આ મઠ રચના રચ્યા પછી દશ જાતના સંન્યાસી જેકે તીર્થ આશ્રમ વન આરણ્ય, ગિરી, પર્વત, સાગર, સરસ્વતી, ભારતી, પુરીઓ કર્યા. તેમાં તીર્થ, આશ્રમ, સરસ્વતી ને અડધું ભારતી પિતા બાકીના છ જાતના અતિત ગણાય છે. આ કૃમ દેશી રાજ્યસત્તા સુધી યથાર્થ જળવાયો, પણ જ્યારે મુસલમાની રાજ્ય થયું ત્યારે ધર્મનો ધ્વંશ થવા લાગ્યો, તે પ્રસંગે સંત, સાધુઓને પણ માહા દુઃખ વેડું પડ્યું. ત્યારે આ દશ જાતના સંન્યાસીઓ એકઠા થઈ જુદીજુદી સેન્યા બનાવી રાજ્ય સામ લડ્યા ને મોટો લાભ મેળવ્યો. પણ પાછલથી કેટલાએક વિષયુધર્મમાં ગયા ને કેટલાએક શીવ માર્ગમાં રહ્યા. એવાં એ તડાં પડ્યા ત્યારે ન્યાયને મિ-

માંસાના સિદ્ધાન્તો અનુસાર અનેક ક્રિયા કર્મ, મંત્ર, જંત્ર ઉત્પન્ન કરી ચલાવ્યાને પોતપોતાના શિષ્યોને શિખવતા ચાલ્યા. તેમાં શૈવ સંન્યાસીઓના મુંડેલા શિષ્યોને ગોસાંઘ નામ મળ્યું. ને વેંગણુવ સંન્યાસીઓના શિષ્યોને વૈરાગી નામ પડ્યાં.

આ ગોસાંઘવર્ગમાં એક નીરંજની ને બીજી નીરવાણી નામના પક્ષછે. એ લોકો નાગાનામથી ઓળખાય છે. એમાં નીરંજની ટોળો યોગને શંકર મતને માનેછે. તેમ મુર્તિપુજા પણ કરેછે. ને નિરવાણી પક્ષ દત્તાત્રેયને શંકરને માનેછે પણ મુર્તિપુજન કરતા નથી. સ્વારાંશકે જ્યારથી વેદોક્તધર્મ ચાલ્યો, ત્યારથી બ્રાહ્મણજ્ઞાતીના ત્યાગી સંન્યાસી હનુ પર્વત બનેછે, પણ ઉપલા દશ સંન્યાસીઓમાં ચાર સંન્યાસી બ્રાહ્મણ વર્ણના બનેછે, ને બાકીના સૌ બીજવર્ણના હોય છે, આ ગોસાંઘ લોકો સ્ત્રીરાખી સંસાર વ્યહવાર કરેછે. ને વૈરાગીઓ સ્ત્રી રાખે છે તેને સંજોગી કહેછે. આવા પ્રકારના કૃમ ચૈદમાંથી સૈળમાં સૈક્રામાં ચાલુ થયોછે. એમાં એ પ્રજા દેવી વિષ્ણુ શીવ વિગેરેની ઉપાસના કરવામાં ગુપ્ત રીતે મઘમાંસને ગૃહણુપણુ કરેછે, નેતંત્ર શાસ્ત્રના નિયમને માની વરતેછે ઇત્યાદિ.

નાથ ધર્મ.

ઉપરના યોગધર્મવાળા નવનાથ, ચોર્યાસીમિહ, નવ યોગેશ્વર, ગોરખ, મહંદર એ માહા પુરૂષમાંથી એક નાથ નામના પર્મહંસે ચલાવ્યોછે. એમાં નીરાકાર, નીરંજન, જ્યોતિસ્વરૂપ પરમેશ્વરને માનવો, હોમ હવન વિગેરે ક્રિયાઓમાં મલિન્ન ક્રિયા કરવાનો બાધ નથી, ભૈરવ, માહાવીર, હનુમાન દેવી શીવ ને સૂર્ય એ મુખ્ય દેવ છે, સત્ય બોલવું, મઘમાંસ દેવાપણુ કર્યા પછી શુદ્ધ થાયછે. સર્વત્ર એક જ્યોતિવ્યાપક છે, તેમાં મનોવિકાર એ પ્રાયશ્ચિત્તનું મુળ છે, તેથી અન્યાય ન કરવો, અલેક એક પુરૂષ છે, તેણે ખલક રચીછે, રચવામાં પ્રથમ ખપ્પર ઉત્પન્ન કર્યુંછે. મૃત્યુ ને કાળ ખપ્પરના શિષ્ય છે, સમાધિ મોક્ષની જગ્યા છે, પોતાની કલ્પનાજ મીયા છે. શબ્દ વિષયનું ને મોક્ષ મુળછે, અષ્ટાંગયોગ માં હૃદય-યોગ એ મન ને તત્ત્વ શુદ્ધિ કરાવેછે, ક્રિયા ન કરનાર પાપી છે. જીવ દયા પાળવામાં પુણ્યછે. અધર્મોએને મારવાથી દેવ પ્રસન્ન થાયછે.

એમાં મંત્ર, જંત્ર, મારણ, તારણ, વશીકરણના પ્રયોગો શીઠ પુરૂષોથી મજેલાછે, એ પ્રયોગો ખરા શિષ્ય વિના કહેવાય નહીં. મોક્ષમાં જ્યોતિધ્યાન પ્રથમ કક્કો છે ને અષ્ટાંગ યોગ એ સ્વર છે, ને હવન હોમ ને મંત્રવિધિ એ દવારછે, પ્રાણાયામએ એક કુંચી છે, શરીર એજ બ્રહ્માંડ છે, પ્રકૃત એ દેવોના સ્થાન છે. બ્રહ્મરંધ્ર એ મુક્ત જગ્યાછે. કાયા એ આત્મસુખ છે, આલડછેટ મલિન્નતા એ મિથ્યા. ઉપાયછે, ગુપ્ત ક્રિયા કેહેનારને ભુત, ભવિષ્ય ને વર્તમાનનું સુખ મળતું નથી. જીવ, ઈશ્વર ને માયા એ આત્માએ પ્રગટ કર્યાંછે, એમાં અધારી, મુની, યોગી, અડબંગી, નાગા, નિરંજંગાવસ્થાવાળા પર્મહંસો દાખલ થા-

મછે, તેઓ કંદ, મુળ, ભાજપાજો ખાઈ ગુફાઓમાં ઘુણીપર બેસી અખંડ જ્યોતિમાં નિમગ્ન રહે છે, તેથી માહા અમૃતકૃતિ કરી શકેછે.

જોગી ધર્મ.

એના આચાર્ય એક વ્યાસઋષિ હતા. એનું મત એવુંકે આત્મા સર્વત્ર એકછે. વેદનો જ્ઞાનકાંડ એજ સત્યધર્મછે ને ઉપાસના વા કર્મકાંડ એ મિથ્યા કૃતકેછે. પૂર્ણ જ્યોતિએ એક આત્માની દ્રષ્ટિછે. અવિદ્યા સંસારનું મુળછે. સ્ત્રી સંગ એ નર્કદારછે, દેવો કલિપતછે, સર્પ ક્રિયા મનોવિકારે ઘડીછે. સિદ્ધ એજ દેવ છે. ગુરૂઆજ્ઞા એજ માહાવાક્યછે. અહંબ્રહ્માસમિ એજ તારણમંત્રછે, સોહં એ શબ્દ જ્ઞાનનું ધરછે. ઝમ્કારનું ચિંતન એ ગુહ્યમંત્ર છે. નાદાભ્યાસ એ સ્વર્ગદર્શનછે. ધોતિ ધોતિ, ખસ્તી, નોળી ક્રિયા એ કરવાથી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાયછે. ન્યાય-શાસ્ત્ર તર્કવાદછે, તેથી એ વાદ સત્ય ન કહેવાય. આ લોકોએ જેનો ને બોધે શાયે પુષ્કળ લડયા હતા. ને વેદોક્તધર્મનું યથાર્થ રક્ષણ કર્યું હતું. એની ઉત્પત્તિ છઠ્ઠા સૈકામાં થઈ હતી. એણે દેવી, વિષ્ણુને ચાર્વાક વિગેરેને સકત સજ્જ કરી હતી. એઓના આચાર્ય ત્યાગિને વનસ્પતિપર ગુળરો કરતા હતા. એઓના શિષ્યા-મુનિવ્રત લઈ શકેછે. પાછલથી આ મતમાં ફેર પડી ગયો, જેથી હાલમાં દેવી, દેવતાની મુર્તિપુજા ને હોમ હવન ચાલુ થયાંછે, સારાંશકે પૂર્વકાળમાં આ ધર્મ સંન્યાસીઓજ ચલાવતા હતા.

શીખ (જંગમ) ધર્મ.

આ મત તેરમાં સૈકામાં કોઈ પુરાણ વિરોધી પુરૂષે ઉત્પન્ન કર્યો, એનો ઉદય ગુરૂગોવીંદથી પંદરમાં સૈકામાં થયો. એમાં માતા ને માનવી. તેના ચિન્હ ત્રિશૂળ વિગેરે ધારણ કરવાં. માતાજી નીરાકાર નીરંજન જ્યોતિસ્વરૂપમાંથી પ્રથમ પ્રગટ થયાં છતાં પોતાનો આત્મા ઇશ્વરનો અંશછે. સત્ય બોલવું, વેદના જ્ઞાનકાંડને માનવો, આધર્મ ન કરવાં. ભૂત, પ્રેત, ડાકેણ, શાકેણ વિગેરે ચોતિ સાચીછે. ઋતુકાળ સાચવવો, માંસમદિરાનો ઉપયોગ ન કરવો, ગુરૂઓની આજ્ઞા એજ ઇશ્વરી આજ્ઞાછે. મુર્તિપુજા અસત્યછે. ઇશ્વર અવતાર લેતો નથી, ગૌ, બ્રાહ્મણ સંતસાધુઓની શેવા કરવી, સ્મૃતિ પુરાણને ન માનવાં, ગુરૂઓના લખેલાં ગ્રંથ તેજ વેદરૂપછે, તેથી તેની પુજાપાત્રી કરવી, અધર્મિઓનો નાશ કરવાથી પ્રભૂ પ્રસન્ન થાયછે. મોટી ઉમ્મરે લગ્ન કરવાં. વ્યભિચાર કરનારને ચાંડાલ સમજવો.

પોતાનો આત્માજ ઇશ્વરછે ને એનુંજ નામ ગોવીંદછે. ગોવીંદનું બીજું નામ સોહંછે. ધ્યાન, ધારણા, ન્યાયથી સ્વર્ગે જવાયછે. પડચકોમાં ચાસાનું ગમન એજ બ્રહ્માંડનું માપછે. બ્રાહ્મણો પાપીછે, પણ “વિદ્વાન હોવાથી પુનઃજ, આચાર, વિચાર, ધર્મ, કર્મ, પવિત્રતા રાખવી. આપણી કાયા ગોવીંદનું મકાનછે. તેથી જીવહિંસા ન કરવી, પરધર્મિઓનો નાશ કરવો. અપવાસો, મિતાહાર વિગેરે

નિયમો પાળવાથી શરીરના વિકારો દૂર પળાયછે, ને ગોવીંદનો જયોતિ દરશાયછે. એની વૃદ્ધિકરનાર નાનક નામનો પુરૂષ થયો. તેણે પોતાના ધર્મના શિષ્યોને હુદી-આર બાંધવા શિખવ્યાં, ને તલવાર પકડાવી મુસલમાનોના રાજ્યનો પરાજય કરાવ્યો.

કબીર ધર્મ.

કબીર નામનો પુરૂષ ચૌદમાં સેક્રામાં થયો હોય! પાણી હાલના આધુનિક વિદ્વાનો કહેછેકે, તે અરસામાં યુરોપમાંથી યાત્રાંત્રિક ક્રિશ્ચન ધર્મના વિદ્વાન સાંબુએ વેરાપલટી હિંદુસ્તાનની મુસાફરીએ આવતા હતા, ને તેઓ ઘણા વિદ્વાન રહેતા હતા, તેમાંના કોઈ પુરૂષે મુર્ખ પ્રજામાં વૈદિક ને મુસલમાની જ્ઞાન મેળવી કબીર નામનો મત ચલાવ્યો, કેમકે કબીર ધર્મમાં કેટલીએક ક્રિશ્ચાનીટીની ગુમ ક્રિયાઓ ને રીતભાત હાલમાં ચાલતી જોવામાં આવેછે, તેથી કયાસજાયછે કે, એ કાઠસ ધર્મ હોવોજ નોઈએ, તોપણ હજુપર્યંત કબીર કોણ જાતનો પુરૂષ હતો તે નક્કી થતું નથી, કોઈ તેને મુસલમાન ધારેછે ને કોઈ હિંદુ હતો એમ કહેછે.

એનો મત એવો કે ઇશ્વર અવતાર ધારણ કરતો નથી, ને તે સર્વત્ર વ્યાપકછે, છતાં તે અખંડ જયોતિરૂપે આપણી કાયામાં પ્રકાશેછે. એ જયોતિને જાળવા સારું યોગાભ્યાસ દેહકષ્ટ ને પવિત્રતાની જરૂરછે, સારુંનઠારું, પાપપૂણ્ય, એ મનોવિકાર છે. ધર્મશાસ્ત્ર એ જ્ઞાનભાગના ઉધ્યકરનારા ગ્રંથોછે, જ્ઞાતિબંધ ઝોટોછે. વ્યભિચાર અસત્ય, અન્યાય, એ મનોવિકારને પુષ્ટિ આપનાર ચીજોછે, તેથી દૂર રહેવું. મુર્તિપુજા ઝોટીછે, ધ્યાન કરવું એ મોટો ધર્મછે. પુનર્પિ જન્મમાર્ગ થાયછે. જીવ હિંસા ન કરવી, માંસ ને માદકપદાર્થ સેવન ન કરવાં, સત્ય બોલવું, દયા, દાન, ક્ષમા, આર્જવ, અહિંસા, ભક્તિ, વૈરાગ્યાદિ લક્ષણોથી તારણ થાયછે, સત્યજ્ઞાન ઇશ્વરને જાળખાવેછે, ઊંચ, નીચનો સંબંધ નથી પણ કર્મથી સર્વ જુદાંછે. સત્ય અસત્યની તપાસમાં વિવેકપ્રુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવો.

એમાં હિંદુ મુસલમાનનો ભેદ રાખ્યો નહોતો, કબીરે ધર્મનો પ્રસાર થવા સારું યોગનું જ્ઞાન થવા ગ્રંથો લખ્યા હતા, ને આત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવા ભાષામાં ભજનો બનાવ્યાં, તેમાં કાયાએજ પ્રહાંડ. આત્મા ઇશ્વરને તેની અનેક વૃત્તિ તે આ સૃષ્ટિના સ્થાવર જંગમાદિક પદાર્થો: એનું વળણ વેદાન્તશાસ્ત્રપર આધાર રાખેછે, આ ભજનો નીરંજની, નીરવાણસી વા કાઠીઆવાડી નામથી જોલ ખાયછે. પાછળથી એના શિષ્યોમાં દશ પક્ષ જોવાકે રામકબીર, સતકબીર વિગેરેછે.

રેદાશમત.

એ ચલાવનાર એક રેદાશ નામના વૈશ્ય હતા, એણે પોતાના ધર્મોના શિષ્યોમાં અમત્કાર બતાવ્યા હતા, એમાં રામકૃણાદિકોની મુર્તિઓનું પુજન કરવું. તેમાં સર્વત્ર એક ઇશ્વર છે. ને તે ગેળીનાથને નામે રહેલો છે. તેથી

ગેબીનાથ તું સાચો છે. એ અવતાર લેતો નથી. પોતાની જ્યોતિથી મકારો છે. સ્ત્રી પુરુષમાં તે રહેતો છે, સ્ત્રીની જાતિ પવિત્ર છે, એનો મોક્ષ થાય છે, સર્વ આ-કાર તેના છે ન્યાતિ ક્રમ તેણે બાંધ્યા છે, પોતાના ગુરૂ કહે તે કરવું. ગુરૂને તન મન ને ધન અર્પણ કરવું. એમાં આત્મજ્ઞાનના પદ ગાય છે, ને એ મોચી, કાઠીઆ, કોળી, દરુલ વિગરે કુટલીક જ્ઞાતિમાં ચાલે છે.

માર્ગિ મત.

આ ધર્મ ભરવાડ કોળી, ગોસાંડ, સંજોગી વિગેરે નીચ પ્રજામાં ચાલે છે. એમાં સ્ત્રી પુરુષોને શાયે બેસી ભજન કરાવે છે, આ ભજનો આત્મજ્ઞાનના હોય છે, ને એમાં સ્ત્રી પુરુષો તંબુરો ને મંત્રો લઈને ગામોગામ ગાતા ફરે છે. તેમાં સ્ત્રીઓ ગાત્રી વખતે અનેક ચાળાઓ કરે છે, એના ચલાવનાર મુર્ખ, બેવકુફ, ને અનાચારી સાધુઓ હોય છે, તોપણ એમાં દેવી, દેવતા, પીર, પેગંબરને પુજવાનો રીવાજ છે. તેમજ મઘમાસનો ઉપયોગ કરે છે. આ લોકો પો-તાની સ્ત્રીને કાંઈ પણ કહેતા નથી, તે સદા ગુરૂઓની શોવામાં રહે છે, ને તેના વચનપૂર્વક સર્વે ચાલે છે.

ફકીરી મત.

દરામાં સૈફામાં મહંમદ ગીજની જ્યારે આવ્યો હતો; ત્યારે કુટલાએક મહં-મદના ધર્મને માનનારા એવા ધાર્મિક મુસલમાનોએ હિંદુઓની ધર્મ ક્રિયા સંપાદન કરીને પોતાનો ફકીરી ધર્મ ચલાવ્યો. એમાં નીરાકાર, શીરજન, જ્યોતિસ્વરૂપ પરમેશ્વરને માનવો. પાંચ વખત નિમાજ પઢવી, મઘમાંસ ગૃહણ ન કરવું, સત્ય બોલવું, ચોરી, વ્યભિચાર ન કરવાં, ચોગાલ્યાસ, એકાન્તવાસ, દેહકષ્ટ ને પવિત્રતા પાળવી, છુત (મૃતિ) પરસ્ત (પુજનાર) ને કાફર બોલવા, આ પુરુષોએ એક અજમેરમાં ને બીજી દક્ષિણમાં તોવાદ્રીની જગ્યામાં ગાદી સ્થાપી, ને પોતાના ધર્મના ફકીરોને ગુમમત્ર ને ગુમક્રિયા શિખવી એમાં ફકીરી, લેનાર એક દોરો રાખે છે, તેમ કુરાનના ગુમ વાક્યો શિખે છે, જે ઉપરથી તે ફકીર અમુક ગાદીનો શિષ્ય છે એમ ઓળખાઈ જાય છે.

આ લોકો વિદ્વાન હોવાથી કુરાન, એનજીલ, જળ્જુર ને તોરેત વિગેરેનું જ્ઞાન મેળવી તે જ્ઞાનમાંથી સાર કાઢી વેદધર્મની કુટલીક ક્રિયા મેળવી હિંદુઓને પણ દાખલ કરવા લાગ્યા. આ મઠના ફકીરોને શાહ એવો એલકાબ મળે છે. એમાં કુટલાએક ફકીરો પરણે છે, ને તેમનાં છોકરાં છૈયાં, નોકરી ચાકરી યા ખેતીવાડીને લિક્ષા માગી ગુજારે કરે છે. આ સંસારી ફકીરો જંગલમાં ગુફા કરી ઘુણીઓપર બેસી વનસ્પતિનો આહાર કરી દીવસ ગુજારે છે, તોપણ એ લોકો મુખ્યકરીને મહંમદને માને છે, તેમજ વેહેમી લોકોમાં મત્ર, જત્ર, મારણ તારણ

વિગેરેના ચમત્કાર કરૂં છું, એવો ઢાંગ કરીને ગરીબ પ્રજાઓને છેતરેછે.

એમાંથી કેટલાએક ક્રીરી એ પુરાણીક હકીગત મેળવી દરશાવેછે કે અદલ્લા, અલેક બેઉ એકજ છે. વિષ્ણુ ને અદલ્લા એ બેઉ શબ્દની સંધિથી બિસ્મિલ્લા નામ, આદમ તે આપણી કાયાનો આસાથાસરૂપી દમ તેનું નામ આદમ. એવા અંથો રચી તેમાં કલમે પઢાવી હિંદુઓને શિષ્ય કરેછે. એની શાખા વીસ, પરચીસ ચાલેલીછે, નૌસારીમાં સૈયદશાદા નામના પોરનો ધર્મ ચાલેલાછે, તેમાં મતીઆ જાતના કાણબી એ ધર્મ પાળેછે, સારાંશકે ક્રીરી ધર્મ પાળુ હિંદુસ્તાનમાં જુદા જુદા ભાગમાં કુતોહ મેળવેલીછે.

મેરાજ પંથ.

એનો ચત્રાવનાર જન્હા, પન્હાનો એક ક્ષત્રીય રાજકુમાર હતો, એણે કહ્યું કે સર્વત્રવ્યાપક એક જ્યોતિસ્વરૂપ પોતાનો આત્મા છે. તેની જ્યોતિનું ધ્યાન કરવાથી મોક્ષ મળેછે. એમાં સત્ય બોલવું. ચોરી ન કરવી. સ્ત્રી પુરૂષોએ ભક્તિ કરવી. ઇશ્વરે લીલા નિર્માણ કરવા વિશ્વ રચ્યું છે. સાચ જીવું, પ્રપંચ તેને વાહકું નથી. કૃપણ એ તેની આજ્ઞાથી અવતાર ધારણ કીધોછે, ને પોતે સદા અજગ અગોચર રહ્યોછે, તેનું નામ સત્ શાહબેછે, તે આ ખ્રિસ્તના અખંડ રાજ્યનો માલીક છે, તેથી બીજું નામ રાજ શાહબેછે. એમાં વેદાન્તમાંથી પંચી કરાણ ને યોગ ક્રિયા મેળવી બ્રહ્મજ્ઞાન કયેછે. છતાં પુસ્તક પુજા કરેછે. સ્ત્રી પુરૂષો ગુરૂના વચનના અંથો સાંભળેછે, તેમાં કેટલીક ચમત્કારીક વાતો લખેલીછે, તેથી સંતોષ પામેછે. પ્રજાખી, સત્ વિગેરે પાંચ પક્ષ પડેલાછે. આ ધર્મ પંદરમાં સૈફાની આખરીએ ઉત્પન્ન થયોછે.

દાદુ પંથ.

આ પંથના મુળ પુરૂષ દાદુજી કાશીમાં શંકર સ્વામીના શિષ્ય હતા, તેમને વેદાન્તનું સ્થાઈ જ્ઞાન થયા પછી યોગ, દત્તાત્રેય, નાથ, ગોસાંઈ ને કબીર વિગેરેના મુળતત્વોને અનુસાર બ્રહ્મજ્ઞાનપર એ ધર્મ ચાલુ કીધો. એમાં નીરાકાર, જ્યોતિસ્વરૂપ પરમેશ્વરને માનવો. ને તેમાં આપણો આત્માજ ઇશ્વર છે બીજો કોઈ નથી. એની જ્યોતિનું ધ્યાન કરવાથી જન્મ માર્ગ મટેછે. છપ, ઇશ્વરને માયા એ મનોકલ્પિત છે. છતાં એઓ અજ્ઞાનથી ભાસ્યાંછે. સત્ય બોલવું, યોગાભ્યાસ, એકાન્તવાસ, દહકૃષ્ણને પવિત્રતા મોક્ષનો લાભ આપેછે. દાદુ મહારાજે આત્માની ઓળખ સારું કેટલાએક ભાષા અંથો લખ્યાછે. તેમાં ભજન, કીર્તન, પદ્ય, ઢાહા, ચોપાઈ વિગેરેના રાગોમાં ઉતારેલાછે. એઓ મુર્તિ પુજાને પ્રસન્ન કરતો નથી, પણ સમયાનુસાર તેવા ચિન્હ દરશાવેછે. દાદુ મહારાજે સુંદરવિલાસ, જ્ઞાનસાગર વિગેરે અંથોમાં આત્માની ઓળખ ઉત્કૃષ્ટ રીતે વર્ણવીછે.

માધવસંપ્રદાય વિષ્ણુજનો પેહેલો મત.

શંકરસ્વામીના શૃંગેરી મઠમાં એક માધવાનંદ નામના સંન્યાસી હતા, તેમણે વેદાન્ત, ન્યાય, મિમાંસાને પુરાણોનો સારો અભ્યાસ કર્યો હતો, એમણે યૌદ્ધમાં સૈન્યામાં પોતાનો ધર્મ ચલાવ્યો. તેમાં ઇશ્વર અવતાર ધારણ કરી શકે છે, ને તે વૈકુંઠમાં રહે છે. એવ માયા અનાદિ છે, તોપણ આત્માના જ્ઞાનથી મોક્ષ મળે છે. એમણે પુરાણોના વર્ણન ઉપરથી મુર્તિ પુજા ચાલુ કરી, તેમાં મુખ્ય કરીને નૃસિંહાવતારની મુર્તિનું સ્થાપન કરી. ને તેને સારૂં સ્તોત્ર, મંત્ર, ભાષ્ય વિગેરે ભાષા ગ્રંથ ઉત્પન્ન કરી, એમાં એવને અદ્વૈત કહે છે, ને તે માયાની શાયે રહેલો છે, ઇશ્વર સ્વતંત્ર છે પણ માયાવિના કંઈજ કરતો નથી, માયા ઇશ્વરની આજ્ઞા પ્રમાણે જગત્. ઉત્પન્ન કરે છે, એવ પાપ પૂણ્ય ભોગવે છે, ને જન્મ જન્મોત્તર ને પ્રાપ્ત થાય છે, નહારાં કર્મોથી લક્ષ્યોર્થાસી થાનીએમાં અવતરણું, પડે છે, એમાં એવ ને માયા એ બેઉ મોક્ષના અધિકારી છે. સારાંશકે એવ જો ભક્તિ કરે ત્યારે ઇશ્વર પોતાના ધામમાં રાખે છે.

આ મુળતત્ત્વથી એવે ધર્મ પાળવો, તેમાં સત્ય બોલવું, ચોરી, કુકર્મ ન કરવું, ગૌ પ્રાણી, સાધુશ્રેવા, પરોપકાર, પરમાર્થ, દયા, ક્ષમા, ભક્તિ, વૈરાગ્ય, અપવાસો, પવિત્રતા, આચાર, વિચાર, શોચાશોચ વિગેરે નિયમો પાળવા. ને બીજા અનેક ક્રિયાઓ પોતાના મતના સાધુઓને શિખવી, એમાં વરૂણગાયત્રી, અગ્નિગાયત્રી, તેમજ ચંદન, પુષ્પની ક્રીયાને મંત્ર જુદા હોય છે. શંકરસ્વામીના જે રૂશ જાતના સંન્યાસી હતા, ને તેમણે મુસલમાનો શાયે લડાઈ કરી હતી, ને પાછલથી જ્યો વિષ્ણુ મતમાં આવ્યા હતા, તે વિષ્ણુમત આ માધવ સંપ્રદાય હતો. એમાં તે સાધુઓ દાખલ થયા પછી એમણે પોતાના સાધુઓને સારૂં ગોસાંધઓથી જુદી જ જાતની ક્રિયા ચલાવી, જેમાં પંચકુણી, ખાર વા ચોર્થાસી કુણીઓ તાપવી, ને સર્વ માં વિષ્ણુએનું પરબ્રહ્મ આત્મા છે. ને એની ભક્તિ કરવાથી મોક્ષ મળે છે, બાદ સોળમાં સૈન્યાને વિષે સાધુઓમાં વિભાગ પડ્યા, જેના નામ, નિર્ધારી, નિર્મોહી, દિગંબર, ખાખી, નીરાલંબી, ટાટખરી, સંતોષી, એઓ છે. એઓને હૃદયોગનું જ્ઞાન આપવામાં આવે છે. તેથી હૃદયોર્થાસી કહે છે.

નિમાનંદી વિષ્ણુજનો બીજો મત.

એમાં વિષ્ણુજના વામન અવતારની મુર્તિ ને લાલજી મહારાજ નામ આપી પુજે છે. એમાં સિદ્ધાન્ત એવો કે ઇશ્વરને માયા બેઉ મળી એવની ઉત્પત્તિ કરે છે. એવ માયાકૃત છે, ઇશ્વરને માયા અનાદિ છે. આ લોકો પુરાણને જ સત્ય ગ્રંથ માને છે. પુનર્જન્મ છે. પાપ પૂણ્ય નડે છે. કર્મોનું સારે ભોગ ભોગવવું પડે છે, બીજા સર્વ વાતે ઉપલા મતને મળતા છે, રૂકત ચંદનવિધિ ન્યાસી છે, મંત્ર જંત્ર, સ્તોત્ર, પાઠ વિગેરેમાં ફરે છે. એમાં સર્વ જ્ઞાતીને સાધુ કરે છે, ને તેમને

મોક્ષમંત્ર આપેછે. એમાં તુલસીની માળા ને કંઠી રાખેછે. એઓ પણ હૃદ યોગીછે. એમાં સર્વ ભજન પુરાણોક્ત નીતીનાછે.

રામાનંદી વિષ્ણુજનો ત્રીજો મત.

જ્યોતિરમઠમાં એક રામાનંદ નામના સન્યાસી હતા. તેણે પુરાણ, ન્યાય ને યોગશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કર્યો હતો. એનો સિદ્ધાન્ત એવો કે આદિ નીરાકાર, નીરંજન, જ્યોતિસ્વરૂપના ત્રણ શણેતે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને માહાદેવ નામે ઉત્પન્ન થયા, ને તેમણે આ મૃદ્ધિ રચી, તેથી વિષ્ણુની ભક્તિ કરનાર વૈકુંઠમાં જાયછે. તેથી એણે વિષ્ણુજનો સાતમો અવતાર રામચંદ્ર નામનો અયોધ્યા નગરીમાં થયો હતો, જેણે રાવણનો નાશ કર્યો હતો. જેમણે એક પત્નીવૃત્તપાળી ધર્મ, રાજ્યનું સંરક્ષણ કરી પ્રજાને સુખી કરી હતી, તેની પ્રતિમાનું પુજન રાત્ર કરાવ્યું, એમાં રામ, સીતા, હનુમાન એઓનો મહીમાં મોટો વર્ણવ્યો. જેમાં રામસ્તરાજસ્તોત્ર, તેમજ બીજા અનેક વિધિના મંત્ર, જંત્ર, અનુષ્ઠાન ક્રિયા વિગેરેના ગ્રંથો આજી કીધા.

એ ધર્મમાં તુલસીદાસ મહાન પ્રતાપી પુરૂષ થયા, તેમણે રામાયણનું ભાષામાં વર્ણન કરી કર્મકાંડનો મહીમા વધાર્યોછે, ને જે નીરાકાર, નીરંજન, જ્યોતિસ્વરૂપ ઇશ્વર સર્વત્ર વ્યાપકછે, તેજ એક રામછે, રામશબ્દનો અર્થ એવો કે સર્વ પ્રાણીમાત્રામાં જે ચૈતન્ય રમી રહ્યુંછે, તે ચૈતન્યને રામ કહયોછે. મતલબ કે રામચંદ્ર ઇશ્વરછે. એની ભક્તિથી મોક્ષ થાયછે. એનો સિદ્ધાન્ત ન્યાય ને મળતોછે. કર્મકાંડ સત્યછે, જ્ઞાનકાંડપર ચાલનારને મુક્તિ મળતી નથી કેમકે તેનાથી અખંડ સમાધિમાં રહેવાનું નથી તેથી.

વિષ્ણુજનો ચોથો મત. વલ્લભી સંપ્રદાય.

પુરાણોક્ત જ્ઞાન ઉપરથી શ્રી વિષ્ણુજનો આઠમો અવતાર શ્રી કૃષ્ણજી નામનો ગોકુલમાં ધારણ કર્યો હતો, ત્યાં તેમણે સોળહજારએકસોનેઆઠ ગોપાંજનાઓ શાચે રાસવિહાર કર્યો, તેમાં શ્રી રાધાજી સાક્ષાત આધ્યશક્તિ હતાં, પુરાણોમાં ને દશમસ્કંદ ભાગવતમાં વિષ્ણુજી વૈકુંઠમાં રહેતા હતા, ત્યાંથી તેમણે શ્રી કૃષ્ણજી અવતાર ધારણ કર્યો હતો, તેથી આ વલ્લભી મતમાં કહેછે કે—જ્યારે માહાપ્રજયથયો હતો, ત્યારે સર્વ બ્રહ્માંડનું અખંડ ચૈતન્ય એકત્ર થઈ એક મહાનઅલૌકિકપ્રકાશમાન અખંડ તેજનો ગોજો બન્યો હતો, આ અખંડિત સ્વયં—પ્રકાશીત ગોજો એજ શ્રી રાધાકૃષ્ણનું એકૈય સ્વરૂપ હતું. તેથી તેમાં કયો ભાગ રાધાજીને ને કયો ભાગ શ્રી કૃષ્ણજીનો તેની પરીક્ષા થતી નહોતી. સત્ય જોતાં રાધા ને કૃષ્ણ અનાદિછે, તેથી બીજા ધર્મોવાળાએ માયા ને બ્રહ્મ, શીવ ને શક્તિ, પુરૂષ પ્રકૃતિ એવાં બે સ્વરૂપથી મૃદ્ધિ ઉત્પત્તિ માનીછે, સારાંશકે

અખંડ જ્યોતના બે ભાગ થતા, ત્યારે એકમાંથી શક્તિ ને બીજામાંથી પ્રજ્ઞ ઉત્પન્ન થતા હતા, તેથી જે શક્તિ તે હમારી રાધા ને જે પ્રજ્ઞ તે હમારા કૃષ્ણજી.

હવે એ અનાદિ રાધાકૃષ્ણજી મૃષ્ટિ એવી રીતે કોધી કે પેલા તેજભય ગો-જાનો જે અખંડ ગોજો હતો, તે ગોજામાંથી મગની બે સરખી ફાડ કરીએ, તેમ સ્વભાવિક પોતાની મેળે એક સરખા બે વિભાગ આપોઆપ બનતા હતા, તેમાંના એક ભાગમાંથી શ્રી કૃષ્ણજી ઉત્પન્ન થઈ આવતા, ને બીજા ભાગમાંથી શ્રી રાધાજી પ્રગટ થતાં. બાદ બેઉ જણા પોતાની કાયાઓમાંથી પોતાના જેવી બીજી અનેક કાયાઓ ધારણ કરતાં હતાં, તેમાં શ્રીકૃષ્ણજી અનંત પુરૂષને ઉત્પન્ન કરતા. ને શ્રીરાધાજી અનંત સ્ત્રીઓને ઉત્પન્ન કરતાં હતા, પછી તે સ્ત્રી પુરૂષો અકેકની સાથે લગ્ન સંબંધ કરી આપણી માફક સંસાર વ્યહવાર ન્યલાવતાં હતાં, સારાંસા કે આ મૃષ્ટિના નિયમને મળતીજ તેઓ મૃષ્ટિ ઉત્પન્ન કરતાં હતાં, પણ જ્યારે એવા પ્રકારનો રાસ વિહાર બંધ કરવાની કલ્પના થતી, ત્યારે તે મૃષ્ટિમાં જેટલી સ્ત્રીઓ હતી તેની કાયાઓને શ્રીરાધાજી પોતાની કાયાના તેજમાં આકર્ષી લેતાં હતાં—તે પ્રમાણે જેટલા પુરૂષો હતા તેટલાના તેજને શ્રીકૃષ્ણજી આકર્ષી લેતા હતા—તે મસંગે ફક્ત રાધા ને કૃષ્ણ બેજ આકૃતિ કાયમ રહેતી હતી, ને જ્યારે તેઓ બંનેનો એકરૂપ થતાં ત્યારે તેજનો અખંડ પ્રકાશીત ગોજો દેખાતો હતો, તે મસંગે આ અનંતકોટપ્રહ્લાડનો પ્રળય થતો હતો એવા પ્રકારની લીલા ગોલોકને વિષે અખંડ શ્રીરાધાકૃષ્ણ કયા કરેછે, ને જે સમયે આ બંનેનો છુટાં થતાં ત્યારે સર્વ મૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ આવતી હતી.

એવા પ્રકારની રાસક્રિડા કરતાં કરતાં એક સમયે બેઉ થાકી ગયાં, ને થાકના સંબંધથી બંનેનોની કાયામાંથી પરસેવાનું પાણી છુટ્યું, તે પાણીનો પ્રવાહ એક ઘણાંમાંહે એકત્ર થયો, ને એએકત્ર થયલાં પાણીની આકૃતિ પલટાઈને એક પુરૂષ ઉત્પન્ન થયો. તેનું નામ માહાવિષ્ણુ પાડ્યું, તેણે વિરાટ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. આ માહાવિષ્ણુના મત્યેક રોમકુપે અનંતકોટ પ્રહ્લાડોની ઉત્પત્તિ સ્થિતિને પ્રળય થયા કરેછે. સારાંસા કે એવી રીતે મૃષ્ટિકૃમ ચાલ્યો જાયછે, તેમાં ગોલોકની ઓળખમાં કહેછે કે પૃથ્વીથી લક્ષ્મીજનન ચંદ્રમંડળ, તેનાથી સૂર્યમંડલ, તેનાપર પ્રજ્ઞસદ્ન, તેનાપર વૈકુંઠ, તેનાપર કૈલાશ, ને તેનાપર ગોલોક, એ સર્વ લોક લક્ષ્યોજનને અંશરે રહેલાંછે. મતલબ કે આજ પ્રકારના વિરૂદ્ધ ગપાંસથી અજ્ઞાન મજામાં ધર્મનિંદા, વૈર કુસંપની વૃદ્ધિ થઈછે, જેના સંયોગથી અનેક જ્ઞાતીઓ ઉત્પન્ન થઈ આવીછે, ને સત્યરૂપ વેદનું જ્ઞાન પેટભરા પ્રાણજીએ ને ધર્મોચાર્યોએ પુજવા સારું છુપુ રાખ્યુંછે, જેર મજા પ્રાપ્ત્યં.

વિષ્ણુજનો પાંચમોમત, વલ્લભ સંપ્રદાય.

પુરાણોક્ત વર્ણન ઉપરથી વિષ્ણુજનો શ્રીકૃષ્ણ નામનો અવતાર થયો હતો. તેની હકીગત શ્રીમદ્ભાગવતમાં શુકયોગીએ દરશાવી હતી. તે જ્ઞાન સત્યછે, ને

વિષ્ણુ ભગવાનજી આ મૃષ્ટિનું આદિકારણ હોવાથી તેમણે પોતાની સોળે કળા પ્રકાશ કરવાસારૂં શ્રીકૃષ્ણજીનો અવતાર લીધોછે. તેથી શ્રીકૃષ્ણજીની ભક્તિ મોક્ષનું કારણ છે. એવો પ્રત્યક્ષ પુરાવો બતાવી સોળમાં સંક્રામાં 'મુસલમાન રાજ્યમાં પ્રજા ધર્મ રહિત થઈ ગઈ હતી, તે પ્રસંગનો લાભે લઈ વહલભાચાર્ય નામના પુરૂષે એ મત પ્રવર્તાવ્યો. એઓ જ્ઞાતે તૈલંગી બ્રાહ્મણ હતા. એમના પિતાનું નામ લક્ષ્મણભટ્ટ હતું, ને માતાનું નામ ધૃવિગાર્ડી હતું. એમના પિતા સંન્યાસી થઈ કાશીમાં રહેતા હતા, તેમના હાથ નીચે વહલભભટ્ટે ન્યાયા વૈશેષિકનું પુરાણોનો અભ્યાસ કરી છવ માયાને ઈશ્વર અનાદિછે. એવો સિદ્ધાન્ત પ્રગટ કર્યો. તેમાં વેદની શ્રુતિ જેકે એક આ નિચે લખુછું, તેનો પુરાવો આપી વેદમાં કહ્યું છે એમ દરશાવી, અજ્ઞાન પ્રજામાં ચલાવી. એક મેવાદ્વીતીયબ્રહ્મ એનો સત્ય અર્થએવોછે કે એક એવંદ્વીતીયબ્રહ્મ એટલે એક કહેતાં એકજ ને એવ એટલે છે, અદીનીય એટલે જેમાં બીજું કંઈજ નહીં એવો, પ્રત્ય નામ આત્માછે. મતલબ કે એક એવો અદ્વિતીય પ્રત્યરૂપ આત્માછે. ને અર્થ એવો કીધેલોછે કે, એક એવું બીજું પ્રત્યછે. એવો અર્થ દરશાવી એ અર્થનું પૃથક્કરણ દીવાના દ્રષ્ટાન્તથી એવું કરે છે કે, જેમ દીવો ને તેનું અન્નવાણું જેવી રીતે જુદાંછે, તેમ એક ઈશ્વર તે દીવો, ને કિણો તે છવ, ને અન્નવાણું તે માયા, એ સદાના જેવી રીતે દીવા શાથે એકસરખાં સંબંધમાં રહેલાં છે, તેમ ઈશ્વરની શાથે છવ રહેલોછે, એવો અર્થ ઉપલી શ્રુતિનો થાયછે.

આવા પ્રકારથી મતવાદિઓએ શ્રુતિઓના અર્થ ના અનર્થ કરી પોતાના પક્ષમાં ચલાવ્યાછે, સારાંશ કે વેદના જ્ઞાનકાંડ વિરૂદ્ધ જેટલા પક્ષોછે, તેટલામાં તમા એવાજ પ્રકારનાં લખાણ જોસો, તેથી ખાત્રી થશે કે એ સર્વ પક્ષ વેદ વિરૂદ્ધજ છે, એમાં માયા ને છવ ઈશ્વરને આધિનછે. આ મૃષ્ટિ ઈશ્વરમૂર્તિછે. એન-ઉપર અધર્મ ફેલાઈ જાયછે, ત્યારે ઈશ્વર જન્મ ધારણ કરી અધર્મનો ક્ષય કરી ધર્મ સ્થાપન કરેછે. ઈશ્વરે મૃષ્ટિ રચી જેમાં બે પ્રકારના છવો ઉત્પન્ન કર્યાછે. તેમાં એક દેવી ને બીજા આસુરી, એમાં દેવીછવો ઈશ્વરના ભક્ત થાયછે, ને આસુરી વિરાધી હોયછે. આ શ્રીકૃષ્ણજીનો જે જન્મ થયોછે, તે દેવીછવોનો ઉદ્ધારને 'સાર્' વા ભક્તિમાર્ગનો ઉદ્ય કરવાને વા ભક્તજનોને મુક્તિ આપવા પુરણ પુરૂષોત્તમ કૃપા કરી આ પૃથ્વી લોકમાં પધાર્યાછે, તેથી વિષ્ણુ ભક્તિ વા વિષ્ણુ ધર્મે વિના બીજા સર્વ ધર્મ ખરા નથી, ને તેનાથી કંઈ કહ્યાણ થવાનું નથી. આ વહલભાચાર્યનું બીજું નામ શ્રી આચાર્ય માહાપ્રભુજી હતું, એઓ જણ સાક્ષાત ધર્મ સ્થાપવા વિષ્ણુજીએજ જન્મ લીધોછે, બીજા કોઈએ લીધો નથી. એમણે ભાગવત ગ્રંથપર ટીકા કરી ગીતાજી નામનો અધ્યાત્મને યોગજ્ઞાનપર ગ્રંથ રચી, તેમાં કહ્યું કે પરમ વૈષ્ણવ ધર્મમાં સત્યધર્મરૂપે ગીતાજી. ગીતાજી ભણનાર ને વેદ ઉપનિષદ ને શાસ્ત્રો વિગેરે જ્ઞવાનો અધિકાર નથી, એ તો ચાર

વેદ ને છ શાસ્ત્રોનું સોહન કરી સારતત્ત્વરૂપેન ગીતાજીએ, ને વેદના કર્મ ઉપાસનાને જ્ઞાનકાંડ વા અષ્ટાંગ-ચોગ પિંગેરે અનેક ક્રિયાઓના કરતી આ ભકિત માર્ગના કાર્યદાપર રહી નવધા ભકિતના નિયમપર ચાલનાર પરમદેવત સંપાદન કરી શકેછે, ને નામ સ્મરણની ભકિતજ મોક્ષનું ફળ આપે છે.

એમાં કહે છેકે કૃષ્ણાવતારમાં જે જે ગોપાંગનાઓએ ભકિત કરી હતી, ને તેમને તે સમયે સુખ આપ્યું નહોતું, તેથી હાલના ધર્મસ્થાપન સમયમાં તે સર્વ સખીઓને લીલા દેખાડવા પોતે આવ્યા છે. આ સખીઓ મોટા ભકતરૂપે અવતરીયા છે, એવું માળાપ્રસંગ વિગેરે ગ્રંથોમાં દર્શાવ્યું છે. એ મતના કલ્પિત ગ્રંથોના રચનારાઓએ શંકરસ્વામીના ધર્મને વા શીવાળયાદિક મંદિરો વિષે અત્યંત નિંદાના વાક્ય ટાંકી મુકયાછે, તે એના પરમધાર્મિક વૈષ્ણવો શ્રવાણ કરાવેછે, તેમાં કહેછે કે માહાદેવજી વિષ્ણુજીના પરમ ભકત છે વા જેટલું વિષ્ણુજીનામાંદેવતછે, તેટલું શંકરમાં નથી, શંકરતમો ગુણી નાશકતોછે. શંકરસ્વામી નાસ્તિક હોતો એણે વિષ્ણુ ભકિતને ધિક્કારીછે, ને એ અજ્ઞાની હોતો. વેદાન્તશાસ્ત્ર નાસ્તિકતાનો ભાગ છે. પ્રભુજ્ઞાનથી ગાડાં પશુવત્થઈ જાયછે, ને અહંબ્રહ્મ વાક્ય જપેછે. તેથી શું પોતે પ્રભુ થયા. અરેરે અદ્વૈતજી જીવ ધ્વિર કેમ થાય, જ્યારે ધ્વિર થાય ત્યારે તેને માયા ન જોઈએ, ને આ સર્વ લોક તો મારું તારું કરેછે. આ પ્રભુજ્ઞાનથી અનાચાર વધી પડયોછે, તેથી એવા પ્રભુજ્ઞાનીઓને દરવાજે ઉભા રાખવા નહીં, એ લોકો પાપ પુણ્યને માનતા નથી, તેથી નહારાં કર્મ કરવાને મુકે એમ નહીં ? એવા અનેક પ્રકારના દ્રષ્ટાંતો દલીલો દર્શાવી શીધ કીધું કે, શીવાળયના દર્શણ કરવાં નહી તેથી પરમ વૈષ્ણવ તેણે તો શીવ શબ્દનો ઉચ્ચાર મુદ્દયમાં કરવો નહીં, કેમકે કદાપી એ ઉચ્ચાર કરે તો તેની ભકિત અફળ જાયછે.

વળી કોઈ વૈષ્ણવ મતના વિરોધી શંકરના ઉપાશક એવા પક્ષના લોકો કહે છે કે, પ્રાણીજ્ઞાતીએ રૂદ્રાક્ષને ભવભૂતિ ધારણ કરી વૈષ્ણવોના મહોંડાં જોવાં નહીં, કેમકે જોવાથી પ્રભુત્વ નષ્ટ થાયછે, ને તુલસી એ કાષ્ટ છે, એની માળા કંઠી બાલવાનો વિધિવેદમાં નથી, એ કૃત્ય વેદ વિરુદ્ધ છે. આ વૈષ્ણવી દીક્ષાએ શુદ્ધધર્મ છે, કાંઈ વેદોક્ત ધર્મ નથી, પણ કપોલ કલ્પિત પુરાણોક્તકૃતિ છે.

સત્ય જોતાં પુરાણોક્તજ્ઞાન કાંઈ વેદોક્તજ્ઞાન ન કહેવાય, પણ મતવાદિઓ નિંદા કરે એ તેનો સ્વધર્મ હોય, પણ સત્યવાદીઓ પુરાણપક્ષને માન્ય નહીં કરશે. હશે જવાદો. બુદ્ધ્યા એટલે ફરી ગણો. પણ અનેક પક્ષમાં તમો રહો ને તે પક્ષમાંથી સાર અસાર જુદું પાડી અસત્ય જેટલું હોય તેટલાંનો નાશ કરો તેથી સત્ય પ્રદીપ થશે. હવે પુરાણોના લખાણમાં કેટલું વજન રાખવું તેનો ચિતાર દર્શાવું છું. અગાઉ વ્યાસ ભગવાન. કહી ગયાછે કે વિષ્ણુ પ્રભા માહાદેવ ને શકિત આદિ નીરાકાર નીરંજન ભગવાનથી ઉત્પન્ન થયોછે જતાં વિષ્ણુ વર્ણન કરવાવાળાઓ કહેછે કે વિષ્ણુજી સર્વ સૃષ્ટિનું મુળતત્ત્વજ

છે ને એનાથી સર્વ પ્રગટ થયાંછે. આ વાતને વળી વ્યાસ ભગવાન પ્રજ્ઞ પુરાણમાં કહેછે કે, ખાદિ નીરાકાર નીરંજન જ્યોતિ સ્વરૂપ જે ઈશ્વર હતા, તેમના શરીરને વિષેથી શ્વેત ને શ્યામ એવા બે નિમાળાથી શ્રી કૃષ્ણજી ને રામજી અવતરી, ને તેમણે ધર્મ સંરક્ષણ કર્યું. હવે કયી વાત સત્ય માનવી, પણ પુરાણ કૃતિ રચનાર વ્યાસ ભગવાને જે ગુહ્યાર્થ પુરાણ રચવામાં રાખ્યો હતો, તે આ મસંગે ધર્મ સંજ્ઞાનામથી પ્રસિદ્ધ મુકુંદ, જેથી તમો પક્ષાક્ષી ન કરતાં સ્વયં પરમાત્માના પદને યથાર્થ પામશો.

ધર્મ સંજ્ઞા.

જેમાંથી આ વિશ્વ પ્રગટ થયુંછે, ને જેને વિષે એ લિખ્ત થાયછે, તે એક સર્વજ્ઞ નીરાકાર નીરંજન પરમેશ્વર છે. આ પરમેશ્વર સર્વત્ર ચૈતન્ય સ્વરૂપે વ્યાપક થયેલો આપણુ જોઈએ છે, ને તે સર્વ દેહ ધારી પ્રાણીઓમાં પોતાના આત્મારૂપે મનાયછે. આ આત્મારૂપી પરમેશ્વર કેવો છે? ત્યારે કહીશું કે તે અવિભાજ્ય, અસંગને એક ઇત્યાદિ જેનાં વિશેષણો છે. એવા અનંત વિશેષણવાળા આત્માની જોળખાણ અધિકારી વિના થતીનથી. કેમકે તે આ સ્થુલદેહ થી આકાશપર્યંતના સર્વ પદાર્થોમાં વ્યાપક નથી, ત્યારે કહેશો કે તે કયાં વ્યાપક છે? એનો પ્રત્યુત્તર એવો કે, જ્યાં પ્રકાશઅંધ-કાર જડચૈતન્ય, પાપ પૂણ્ય ને પંચમાહાભૂતનાં અગણિત પદાર્થો જેને જાણી શકતા નથી વા આપણા બુદ્ધિ જ્ઞાન ને કલ્પના શક્તિનો જ્યાં ક્ષય થાયછે, એવી જે મહાન આશ્ચર્યતા ઉપજવનારી અદર્શ જગ્યાપર આત્માનું સ્થાન છે, તે સ્થાનને પુરાણ, વેદ શાસ્ત્રો ને ઉપનિષદ્ વિગેરે ગ્રંથોમાં માયાતિત ગુણાતિત તૂર્ધાતિત, લોકલોક નામની સંજ્ઞા આપીછે. આ પદની પ્રાપ્તિ ને જગૃત સ્વપ્ન ને સુષુપ્તી અવસ્થાવાળા પ્રરૂષો જાણતા નથી પણ સમાધિનિષ્ઠ યોગાત્મા જે કે તૂર્ધાવસ્થામાં રહેનારા પ્રરૂષો જાણેછે. એ તૂર્ધાતિત પદને ભૂમા, દ્રષ્ટા, સત્ય, પ્રજ્ઞ, આત્મા એવાં નામો છે. એ સ્થાનને પ્રાપ્ત કરનાર પુરૂષ પ્રથમ પોતાના શ્વાસોશ્વાસને આકર્ષણ કરી કાયામાં ગોંધેછે, ને તે ગોંધાયેલો શ્વાસ, ગુદા, નાભિ, હૃદય, કંઠ, તાળુ એ ચક્રોમાં પ્રવર્તમાન થઈને આખરે પ્રહરંધ્રચક્ર જે કે મગજ તેનીમાંહે સ્થિર થાયછે, ત્યારે આ સૃષ્ટિના સર્વ પદાર્થોથી અજગ અસંગ ને નિર્વિકારરૂપે પોતાના આત્માને જાણેછે. અહીંઆં ફક્ત પોતાના આત્માને નીરાકાર અચંચળ કાંઈ નહીં એવાં તત્ત્વરૂપે જુએછે.

ત્યારે એવું જ્ઞાન થાયછે કે, આ જગ્યાપરથી સર્વમાં ચૈતન્યતાના કિર્ણો ગમન કરે છે, ને તે ગમન કરેલાં કિર્ણો આ સૃષ્ટિના સર્વ પદાર્થમાં વ્યાપેછે, તેથી જગૃત સ્વપ્ન સુષુપ્તિને તૂર્ધા એ અવસ્થાઓ ને પંચમાહાભૂત પેદા થઈ આવે છે, એવીજ રીતે વ્યાસ ભગવાન કહેછે કે, સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિ પૂર્વે કાંઈજ નહીં એવાં

અચંચળ નીરાકાર સ્વરૂપમાંથી પ્રથમ એક પવનની દહેરને મળતી એક દહેર ઉત્પન્ન થઈ આવી. તે દહેરરૂપી સંવેદનથી વા ઝળકથી આપણી કાયા વા પ્ર-
હ્લાડ ઉત્પન્ન થઈ આવ્યું. આ ઝળકરૂપી ચમકારાનું નામ અવિદ્યા કહીએ. એ
અવિદ્યાને મતવાદિઓ માયા ને શક્તિ એવાં નામ આપ્યાંછે. આ અવિદ્યાના તા-
મથે કરીને પ્રકાશ અંધકાર વિગેરે દ્વંદ્વ પ્રકારની જ્યોતિ ભાસ્યમાન થઈછે, પણ
સ્વયં-આત્માને વિષે એ જ્યોતિનો દેખાવ રહેતો નથી, પણ તે જુદાજ પ્રકાર-
ની જ્યોતિથી પ્રકાશેછે. એ જ્યોતિનું સામર્થ્ય એવુંછે કે, જેની એક સુક્ષ્મ
રજકણના આવવાથી તે આવેલી રજકણે પ્રહ્લાડમાં પ્રકાશ અંધકાર એવી બે
પ્રકારની જ્યોતિ પ્રગટ કરી દીધી. એવો તે જુદાજ પ્રકારની જ્યોતિથી પ્રકા-
શમાન છે, તેથી એ જ્યોતિનું નામ અલિપ્તચૈતન્યજ્યોતિ કહીછે. આ અ-
લિપ્ત ચૈતન્યના સંવેદનને અવિદ્યા કહીછે. એ અવિદ્યારૂપી ચૈતન્ય શક્તિના
સંબંધથી નીરાકાર પરમાત્મા કેવી રીતે ધ્વિરપણાના સ્વરૂપને ધારણ કરેછે

શ્રુતિ

ચિચ્છાયાઽઽવેશતઃ શક્તિશ્ચૈતનેવ વિભતિસા।

તચ્છત્તયુપાધિ સંયોગાદ્ બ્રહ્મૈવેશ્વરતાં વ્રજેત્॥

અર્થ.

અલિપ્ત ચૈતન્યની છાયા તે અવિદ્યારૂપી ચૈતન્ય શક્તિ. આ અવિદ્યારૂપી
ચૈતન્ય શક્તિમાં અલિપ્ત ચૈતન્યરૂપી પ્રજ્ઞનો આભાસ વા પ્રતિબિંબ પડવાથી આ
પ્રતિબિંબવાળી અવિદ્યારૂપી શક્તિના સંબંધે કરીને અલિપ્ત ચૈતન્યમય આત્મા ધ્વિર
રૂપભાસેછે. સારાંશ કે અલિપ્ત ચૈતન્યમય જે સત્ત્વ આત્માની જગ્યાપર કાંઈજ
નથી, એવો તે નીરાકૃતિમય ભાસેછે, આ નીરાકાર અસંગ શુદ્ધ ચૈતન્યમય આ-
ત્મા અવિદ્યાવાળા આભાસના સંયોગથી ચાર પ્રકારનો દરશાયછે.

શ્રુતિ.

કૃટદૃથોબ્રહ્મ જીવેશાવિત્યેવં ચિચચતુર્વિધા।

ઘટાકાશ મહાકાશૌ જલાકાશા ભ્રુચ્ચેયથા॥

અર્થ.

કૃટસ્થ પ્રજ્ઞ ભવ ને ધ્વિર એઓ આ નીચેની રીતે ચિત્ (ચૈતન્ય) ચાર
પ્રકારનું થાયછે. જેમ ઘટાકાશ મહાકાશ-જળાકાશ ને અપ્રાકાશ (મેઘાકાશ)
જેવી રીતે સર્વત્ર વ્યાપક એકજ આકાશઉપર દરશાવેલા બેદ કરીને આભાસજ્ઞાને

ચાર પ્રકારનું જાણે છે, તેવીજ રીતે શુદ્ધ ચૈતન્ય આત્મા અવિદ્યાના બેદ કરીને ચાર પ્રકારનાં દર્શાવે છે. પરંતુ સત્સ્વ આત્માની જગ્યાપર અવિદ્યાવાળી કોઈ પણ ચીજ નથી, કેમકે તેનું સ્વરૂપ નીરાકાર હોવાથી તે સ્વરૂપ નનામું છે, ને એ નનામા સ્વરૂપની જગ્યાપણ નનામી છે. આ જગ્યામાં રહેતો જે આત્મા, રૂપી પદાર્થપણ નનામો.

હવે એ નનામા પદાર્થનું પરમેશ્વર, આત્મા, એવાં નામો આપણે જાણખ થવા સારું પાડ્યાં છે, ને ખરું નામ આપણે સત્ વા પ્રજ્ઞ આપ્યું છે, તેથી સત્, પ્રજ્ઞ ને આત્મા એ નામો પણ અસત્ય છે, કારણકે આપણામાં એ અલૌકિક ચીજનું નામ પાડવાની શક્તિ નથી, તેથી કરીને એને આપણે નનામાપણાની સંજ્ઞા આપવીજ જોઈએ, સારાંશકે અચંચળ એવી નીરાકૃતિવાળી નનામી જગ્યામાં એક નનામો પદાર્થ કેવી આકૃતિ ને કેવા સ્વરૂપનો છે? એ આપણાથી કહી શકાતું નથી, તેથી કરીને નિશ્ચયપણે વદ્યું પડે છે કે, આ જગત્માં એક નહીં કહેવાય એવો, નહીં સમજાય એવો, નનામી જગ્યામાં એક નનામો શુદ્ધ, પદાર્થ છે. ને તે સર્વને વિષે દ્રષ્ટા સ્વરૂપે નીરાકૃતિમાં કાંઈજ નહીં એવા સ્વરૂપે સ્થિર છે, જેથી કાંઈજ નહીં એવાં નીરાકાર સ્થાનમાંથી આ સર્વ પ્રજ્ઞાંડ પ્રગટ થઈ આવ્યું છે. મતલબ કે જ્યારે સૃષ્ટિનો પ્રભય થાય છે, ત્યારે એના સર્વ પદાર્થો કયાં જતા હશે? આ પ્રશ્નથી સ્પૃષ્ટ કહેવું પડે છે કે, એ વાતની આપણને ખબર નથી. તેથી જેની ખબર પડી નથી પડવાનો સંભવ નથી. એવી ચીજ તો એકસત્ છે, આ મુળતત્ત્વથી શીઘ્ર થાય છે કે, જેની ખબર આપણને પડી નથી, તે સત્સ્વ આત્મા જગત્નું આદિપદ, ને તેમાંથી જગત્ ઉત્પન્ન થઈ તેને વિષે લિપ્ત થવાનું, વારતે મધ્ય ને અંતપદમાં પણ જેની ખબર ન રહી તે કહેવાયું. તાત્પર્ય એવું કે જગત્નું આદિ મધ્ય ને અંતપદમાં જેની ખબર નથી, એવો જે સત્ સ્વ આત્મા તેને વિષે સર્વ પ્રગટ થઈ તેની માંહે સમાય છે. તેથી કરીને સર્વ સૃષ્ટિનું મુળતત્ત્વજ આત્મારૂપી નનામો પદાર્થજ છે. આનનામા પદાર્થની જાણખ પાડવા સારું વા એણે સૃષ્ટિ કૃત્ય કેવા પાયાપર રચ્યું, તેનું જ્ઞાન આપવા ત્યાસ ભગવાને જોજાવના કરી છે.

તે જાણના એવી છે કે, આ સૃષ્ટિનો ઉત્પન્નકર્તા જે આત્મારૂપી અસંગ. ચૈતન્ય મય ઇશ્વરનું તો નામ નથી, એ કારણને લીધે વેદાકતઃકર્મના માહાત્મા પડિતો એ અનેક નામો પાડ્યાં. જેવાંકે, કુલ્ચ, દ્રષ્ટા ધ્યેય. સેય. ભુમા. આત્મા. પરમાત્મા. પ્રજ્ઞ. ઇશ્વર. સત્. વાસુદેવ, સર્વજ્ઞ, એક, અનંત, નીરાકાર, તત્ત્વ, મહદ્, સુન્ય, સુક્ષ્મ, રામ, કૃણ, નૃસિંહ, ગોવીંદ, પરમેશ્વર ઇત્યાદિ અનેક નામો જગત્માં આલે છે. ને અનાર્થ કર્મની પ્રજ્ઞાએ અહલા, મૌવલા, ખુદા, શાહીખ, અદનાતાલા, રહીમાન, રસુલ, કરીમ, રહીમ, પરવદગાર, દાદગર, દાદાર, અહુરમઝદ, ગોઠ ઇત્યાદિ અનેક સંજ્ઞાથી પાડ્યાં છે. પણ એ સર્વ નામો શાયે તેને બિલકુલ સંબંધ

નથી. ન એ નામો તેણે દરશાવ્યા નથી, પણ મનુષ્યોએ પોતાના કલ્પિત જ્ઞાને તેના સ્વરૂપ ચિન્હ ઉપરથી પાડેલાંછે. તેથી આપણે પણ તે નનામા પદાર્થના બીજાં નામોની સંજ્ઞા આપી બોલાવીએ, જેવાંકે, ચાંચડદેવ, માકડદેવ, જીદેવ, જવાદેવ, વાલદેવ, ચણાદેવ, અન્નદેવ. એમ કહીએ તો ન ચાલે! બેશક ચાલે! કોણ નાપાડી શકેછે! કોઇજ નાપાડી શકનાર નથી, કેમકે તેની સર્વ કૃતિ એવાજ પ્રકારનીછે. આ ઉપરથી શીઘ્ર થાયછેકે, તે નનામોજ છે. પરંતુ આ સૃષ્ટિમાં જેટલાં નામો પાડવામાં આવ્યાંછે, તે સર્વ નામો શા કારણથી પડ્યાં! એવા પ્રકારના પ્રશ્નો ઘણાં મનુષ્યો કરે, તેનો પ્રત્યુત્તર આપવા સારું, પ્રત્યેક ધર્મના વ્યાસ જેવા તત્વદર્શીઓએ એવી યોજના કરીછે કે, પરમેશ્વરે ઉપલાં અમુક નામો પ્રમાણે અમુક સમયે અમુક સ્થાનમાં અમુક આકૃતિમાં જન્મ ધરી અમુક સંકટોને અમુક કારણથી ફર કરવા સારું અમુક કૃતિ કરી હતી, તેથી અમુક નામ પ્રાપ્ત થયુંછે. તે સમયે અમુક પ્રકારનો મહદ્ લાભ આ વિશ્વની પ્રજાને આપ્યો હતો. આવા પ્રકારની સિદ્ધતા દરશાવવાથી પ્રત્યેક મનુષ્યના અંતઃકરણમાં નિશ્ચય થાયછે કે, આવા પ્રકારનું આપેલું અમુક નામ અમુક કૃત્યથી સત્યજ છે. એવી રીતે પ્રત્યેક વર્ણુન જાહેરમાં સત્ય સ્વરૂપે દરશાવ્યો આવે તેટલા સારું પુરાણ, ગાથા, કાહાણી, કીસ્સા વિગેરેની હકીગત જણાવીછે.

આવા પ્રકારની સાબીતી મળવાને લીધે અદ્વૈત મનુષ્યો એ કલ્પિત વાતને સત્ય માની બેઠાં, તેથી અનેક પ્રકારની વિચિત્ર યોજનાઓ ધર્મને બહાને પ્રજામાં દાખલ થઈ ગઈ, જેથી કરીને અજ્ઞરૂપ આત્માના અવતારાદિકની યોજના સત્ય થઈ પડી. પરંતુ જ્યારે ઇશ્વર (આત્મા) નનામો છે, ને તેની કૃતિરૂપ આ સૃષ્ટિપણ નનામીછે. ત્યારે તો આ સૃષ્ટિના અનંત આકારો પણ નનામાછે, પણ જેવી રીતે નનામા પરમેશ્વરના અનેક નામો પાડ્યાં, તેવીજ રીતે આ સૃષ્ટિના સર્વ પદાર્થોના પણ અનેક નામો પાડ્યાં. પણ મહાત્મા પંડિતોએ ઇશ્વરના અનેક નામોની સાથે અનેક કર્મોની યોજના મેળવી દીધી, ત્યારે તે નામો સત્ય હતાં. એવીજ રીતે કર્મ સંબંધથી આ સૃષ્ટિના અનેક આકારોના નામો પણ સત્યછે, એમ સ્પષ્ટ થઈ આવ્યું. આ સિદ્ધતા ઉપરથી આપણે પણ જે ચાંચડ, માકડ, જી, જવા ઇત્યાદિ નામો પાડ્યાંછે, એ નામોની શાયે કર્મ સંબંધની જ્યારે યોજના લાગુ પડીએ, ત્યારે તો એ કલ્પિત નામો પણ સાચાં નામો તરીકે ગણાઈ જાય, તેથી આ જગ્યાપર ઇશ્વરના નામોને કર્મ યોજનાનો સંબંધ કેવા જ્ઞાનથી લાગુ પડવામાં આવ્યો છે. તે દરશાવીએ છેયે.

કર્મ યોજના.

વ્યાસ ભગવાને પુરાણોમાં જે કર્મ યોજના કીધીછે, તે એવી રીતે કે સત્-રૂપ આત્માથી આ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ, તેથી તેને સૃષ્ટિકર્તા, સૃષ્ટા, જગદાત્મા, જન-

ગજાથ, વિશ્વેશ્વર, વિશ્વાત્મા ઇત્યાદિ નામોથી ઓલાવ્યાછે. તે આપણી કાયામાં ચૈતન્યવિભળી રૂપથી વ્યાપક થઈ કૌવત આપવા મંડ્યો, તેથી શક્તિ માયા ક-
 હપના એવાં નામો પાડ્યાં, પરમેશ્વર ચૈતન્ય રૂપથી સર્વમાં રમણ કરેછે તેથી
 રામ કહ્યો, એનો સર્વ જગ્યાપર વાસછે તેથી વાસુદેવ, સર્વત્ર વ્યાપક હોવાથી
 વિભુ, સર્વના હૃદયમાં રહી સર્વ વાત જાણેછે તેથી અંતર્યામી, સૃષ્ટિના સર્વ આ-
 કારોને ઉત્પત્ત કરી તે આકારોથી રહિત થયો તેથી અલિપ્ત, પ્રભાંડની
 સર્વ આકૃતિયું કાંઈપણ લંછન વા ડાઘ નથી તેથી નીરંજન, કોઈપણ આકારની
 ચોજના એને વિષે થતી નથી તેથી નીરાકાર, સર્વ શક્તિમાન સર્વને જીએછે તેથી
 દ્રશ્ય, સર્વમાં રહી તપેછે તેથી પુષ્પ, સર્વનો ગૃહણકર્તા તેથી મૃતિ, સર્વના કર્તવ્યકર્મે-
 નો જ્ઞાતા તેથી સર્વજ્ઞ, તે સર્વની દેહાદિક કૃતિઓમાં પ્રકાશેછે તેથી સવિતા, એ
 સર્વમાં એકયપણાથી મળી રહ્યોછે તેથી અદ્વેત, એને વિષેથી પ્રકાશઅંધકાર પ્ર-
 ગટ થયાં તેથી જ્યોતિસ્વરૂપ કહ્યોછે. પણ એ જ્યોતિકોનાં જેવીછે તે નસમ-
 જાયું વાસ્તે, એ જ્યોતિને અરૂપ જ્યોતિ કહીછે. આ જગ્યાપર નનામા
 આત્મા (ઇશ્વર) ની જ્યોતિનનામી હોવાથી કયી જતીમાં ગણાવી !
 કેમકે. એ જ્યોતિ અરૂપછે. ને એ અરૂપ પદાર્થ નર નારી ને નાન્યતર
 જતીમાં દાખલ થતો નથી, તેથી એને શામવેદે અજ્ઞાત કહ્યો. હવે એ અજ્ઞા-
 ત સ્વરૂપ જ્યોતિની ચોજના ચારે વેદોને વિષે જુદીજુદી જતીમાં કરેલીછે, તેમાં
 પ્રથમ યજુર્વેદે એ જ્યોતિસ્વરૂપને પ્રકાશ શબ્દની સંજ્ઞા આપી, એ શુદ્ધ અસંગ
 ચૈતન્ય પ્રકાશને સર્વત્ર વ્યાપેલો જોવાથી નરજતીમાં ગણ્યોછે. ઋગ્વેદે એ જ્યો-
 તિસ્વરૂપને જ્યોતિ શબ્દની સંજ્ઞા આપી, એ શુદ્ધ અસંગ ચૈતન્ય જ્યોતિ સર્વ-
 ત્ર વ્યાપેલી જણાયાથી નારી જતીમાં ગણી છે. અથર્વવેદે એ જ્યોતિને અજ-
 વાણું શબ્દની સંજ્ઞા આપી એ અસંગ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ અજવાળાં સ્વરૂપને
 સર્વત્ર બિરાજી રહેલું જોવાથી નાન્યતર જતીમાં ગણ્યુંછે. આ ઉપરથી શામવેદે
 એ અરૂપ જ્યોતિ ત્રણે જતીથી અળગ જણાવવાને લીધે અજ્ઞાત કહીછે. સારાં-
 શકે આત્મારૂપી ઇશ્વર નર નારીને નાન્યતર વિગેરે કોઈપણ જતીમાં આવતો
 નથી, તેથી એને અજ્ઞાત વા નિરવયવ કહ્યોછે. પણ ચારે વેદની ચોજના પરથી
 કેટલાક ધર્મ, ઇશ્વરને સ્ત્રીલિંગમાં કોઈ પુલિંગમાં ને કોઈ નપુસકલિંગમાં ગણીને
 અનેક કલ્પિત નામો આપી તેની ભક્તિ ઉપાસના કરેછે. પરંતુ નિરવયવ પદાર્થની
 આકૃતિ દર્શક કલ્પિત ચોજનાઓ મિથ્યા હોવાથી ઉપલી સર્વ મેહેનત અકળ
 જાયછે. પણ નિરવયવ પદાર્થમાંથી આ દ્રસ્યરૂપ સર્વ આકૃતિઓ પ્રગટ થઈ,
 તેથી તે ઉત્પત્તકર્તા કેહેવાયે, ને ઉત્પત્તકર્તા હોવાથી આત્મા સંજ્ઞા પ્રાપ્ત થઈ, ને
 આત્મા શબ્દથી સર્વત્ર વ્યાપેલો સમજાયો છે. જેથી એ નનામા આત્માના અ-
 નેકનામો જે પાડવામાં આવ્યાંછે, તે સર્વ તેની કૃતિઉપરથી થયાંછે. ત્યારે એણે
 કૃષ્ણ (આત્મા) કેહેવાયો છતાં કેવા પ્રકારની કૃતિ કરી હશે કે ! સુંદર કૃષ્ણ વા

આત્મા નામ બદળી નાંખી, મૃષ્ટિના અલ્પજ્ઞ ને સ્થુળબુદ્ધિના પ્રાકૃતજ્ઞને એને કૃપ્ત (કાળો) કહેવા લાગ્યા. તેથી સર્વ શક્તિમાન આત્માને કૃપ્ત શબ્દની સંજ્ઞા કેવા મંકારની કૃતિથી પ્રાપ્ત થઈ હશે, તે સ્પષ્ટ થવી જોઈએ!

પુરાણ કૃતિ કરનાર તત્ત્વ દર્શી વ્યાસ ભગવાને જે ગ્રુહ્યાર્થ ભાગવતમાં રાખ્યો છે. તેને મુખ્ય પ્રજ્ઞ ન સમજતાં કહે છે કે દસમસ્કંદ ભાગવતમાં કૃષ્ણજી ગોપીકાઓ શાથે રાસ વિહાર કરતા હતા ને તે ઇશ્વર હતા. ત્યારે શું ઇશ્વર થઈ ને પરસ્ત્રીઓ સાથે રૂમત રમી બદકર્મથી સંસારમાં વર્તવું! એવી એવકુટ્ટી ભરેલી કૃતિ કરે! નાના! એતો સમજનારાઓની ને જ્ઞાનચર્યા કરવાવાળાઓની સંખ્યા અલ્પજ્ઞતા છે! આવા પ્રકારનો અધર્મ ચલાવવો એ પ્રભૂ (ઇશ્વર) નું કામ નથી, પણ એનો સત્ય અર્થ વેદાન્તકર્તા વ્યાસ ભગવાને આત્મ (ઇશ્વર) જ્ઞાન પર કર્યો છે. તેજ પવિત્ર અર્થ એમના પુત્ર શુકચોગીએ મહારાજ પરીક્ષતને ઇસારતમાં સમજાવ્યો હતો. જેનું જ્ઞાન થવાથી પરીક્ષતરાજ સાત દીવસમાં સ્વર્ગે ગયા ને તેની સભામાં હજારો બીજા મનુષ્યો શ્રવણ કરતાં હતાં તેઓને ઉપલો મર્મ ન સમજવાને લીધે ઇશ્વરપદ મળ્યું નથી. પણ વ્યાસ ભગવાન કહે છે કે નીરાકાર અચંચળ આત્મારૂપી ઇશ્વરના ચૈતન્ય સ્વરૂપમાંથી સંવેદન, રૂપી અવિદ્યા પ્રગટ થઈ, તે અવિદ્યા અનંત કિર્ણોની આકૃતિએ આ જગતમાં પ્રકાશે છે. પણ એ અનંત કિર્ણો રૂપી અનંતાકૃતિ તે આત્માની અનંત વૃત્તિ કહેવાય છે. ને એ અનંત વૃત્તિમાં આત્મા ત્રણ પ્રકારના નિશ્ચારથી સ્થિર છે. તેથી કરીને શુદ્ધ ચૈતન્યરૂપ પ્રકાશમાં આત્માના ત્રણવર્ગ દર્શાયા ને તેઓ નર નારીને નાન્યતર જાતીરૂપે પ્રગટ થયા. જેથી આત્માની અનંતવૃત્તિએ આદ્રસ્યરૂપ પ્રહ્લાંડના સર્વ પ્રાણીમાત્રો છે. ને આત્માનો નિશ્ચાર્ય તે સર્વમાં જાતીરૂપે રહ્યો છે. પણ એ ત્રણ જાતીની સંજ્ઞા આત્માને આપવામાં આવી નથી, પણ એ સંજ્ઞાતો શરીર વા દેહરૂપી અનંતાકૃતિને લાગુ પાડેલી છે. કેમકે આત્માતો સર્વ જાતીમાં સમાનપણે વ્યાપક થયેલો છે. પણ ફરતો ફક્ત દેહરૂપી કપડાંથી પડેલો છે. એ પડવાનું કારણ કે આત્માના નિશ્ચાર્યનો પ્રતીબીંબ અવિદ્યામાં ઉપલા ત્રણ આકારે દર્શાઈ રહ્યો છે.

આ ઉપરથી સત્ય સમજવાનું કે, કૃષ્ણ પુરૂષ હતો, ને તે જાતે ઇશ્વર હતો, ત્યારે શું પરસ્ત્રીઓ શાથે નીચકર્મનો વ્યહવાર રાખે. એ ઇશ્વરના પવિત્રને કલ્યાણકારી નામને એળ લગાડનાર છે. હવે સ્ત્રી પુરૂષ ને નપુંસક એ ત્રણેની ઉત્પત્તિ આત્માના નિશ્ચાર્યથી થયેલી છે. ને પોતે સુત્રાત્મા તરીકે સમાન ભાવે વ્યાપક થયા છે. તેથી એનો સત્યાર્થ એવો કે. આ વિશ્વમાં ખરો જ્ઞાની. ખરો મદ્દ, ખરો અકલવાન, પુરૂષ કોણ છે! આ પ્રશ્નના પ્રત્યુત્તરમાં આપણે કહીશું કે એવો પુરૂષતો એક ઇશ્વર છે. તેથી એ સર્વનું કલ્યાણ કરનારો હોવાથી એને શીવ કહ્યો, તેવીજ રીતે કૃપ્ત નામ આપવાનું એવું કારણ છે કે કૃપ્ત એટલે કાળો.

હવે પ્રભુ આત્માને કાળા શબ્દની સંજ્ઞા આપી બોલાવવાનો કયો હેતુ હશે ! તે એ નામ એની કરાણી ઉપરથી પડેલું છે. ત્યારે એણે એવી તે કયા પ્રકારની કરાણી કરી હશે કે કાળા નામથી જગત્ યાદ કરવા લાગ્યું. એનું કારણ એવું કે, ઇશ્વર આત્માના હૃદયની વાત, તેના વિચાર, તેના નિયમ, તેની કૃતિ તેની રહેણી, તેનું ચાતુર્ય ને તેનું સત્ય સ્વરૂપ આજ્ઞપર્યંત કોઈની સમજવામાં આવ્યું નથી. એવોએ કહણ, કપટીને કાળાં હૈયાંતાં છે. તેથી કૃપ્ત શબ્દનું વિશેષણ આપી બોલાવ્યો, તેમાં કૃષ્ણ (આત્મા) ગોપીકાઓ શાયે રાસવેહાર કરતો હતો. એના અર્થ એવો કે આ સૃષ્ટિમાં પ્રગટ થયેલાં સર્વ પ્રાણીમાત્રો શરીરધારી છે. ને શરીરનું દ્વીતીય નામ રહ્યું છે. તેથી રહુ એ શબ્દ સ્ત્રીલિંગમાં ગણાય છે. એ હેતુથી સર્વ પ્રજાંડને રહુધારી કહીએતો યાત્રે-સારાંશકે આત્માના સંવેદન વાળી અનંત ચૈતન્યવૃત્તિઓ તે આ રહુધારી જગત્ રૂપે ભાસે છે, ને એ સર્વ રહુધારી પ્રાણીઓને આત્માની વૃત્તિ કહી છે. ને એ વૃત્તિરૂપ રહુધારી ચૈતન્ય ને સ્ત્રીનું વિશેષણ આપ્યું છે. સતલખ કે આત્મા (ઇશ્વર) પુરૂષ, ને આપણે વિગેરે સર્વ પ્રજાંડના રહુધારી જીવાત્માઓ તેની સ્ત્રીઓ, વાસ્તે આ સૃષ્ટિના સર્વ પ્રાણીમાત્રરૂપી સ્ત્રીઓની શાયે નીરાકાર, પરમાત્મા રૂપી કૃષ્ણ આ જગત્ રૂપી સંસાર વ્યહવારનું નાટક અખંડ ચલાવ્યા કરે છે. તેથી કેટલાએક ભકત બોલે ઇશ્વરને અખંડ વિહારીલાલ કરીને કહે છે.

આ રહુધારી રૂપ તમામ સ્ત્રીઓની શાયે આત્મા (કૃષ્ણ) રૂપી સ્વામી કયા નિયમથી ને કયા ધોરણથી આ જગત્ નાટક, ચલાવ્યા કરે છે, એ વિષે વ્યાસ ભગવાન કહે છે કે આ કૃતિમાં આપણને ન સમન્વય એવી ગુહ્ય કળા ઇશ્વરે રાખેલી છે. તેને ઇશ્વરનો દોરી સાંચો કહે છે. તેના નામ, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, વિચાર, તર્ક. અહંકાર, અંતઃકરણને જ્ઞાન એ સર્વ ચીજો તેની કળા છે. અગાઉ આપણે સ્ફુર્ણા ભાષાના ખુદ્દત્તાસામાં કહી ગયા છે એકે આપણી સ્ફુર્ણા ને વગર બોલે સામો મનુષ્ય સમજી શકે છે વા આપણે બીજા પ્રાણીઓના હૃદયના ભાવો જાણી શકીએ છે એ. ને સ્ફુર્ણાનું મુળ આપણા આત્માને ગણાય છે. ને એ આત્મા સર્વ દેહોમાં સમાનપણે વ્યાપી રહ્યો છે. તેથી આપણી સ્ફુર્ણાના ભાવાભાવોપર, સર્વ રહુધારીઓનું વર્તણૂં થાય છે. તેથી જગત્ના સર્વ પ્રાણીમાત્રોની સ્ફુર્ણાનો આધાર આપણા આત્માના નિશ્ચાર પર રહેલો છે. સારાંશકે જેવી આપણા આત્માની ઇચ્છા થાય, તે ઇચ્છાના પ્રમાણમાં સર્વ રહુધારી પ્રાણીઓ કૃતિ કરે છે. આ કળાથી ઇશ્વર સર્વ જીવોને પોતાની ઇચ્છાપૂર્વક અનેક માર્ગ (કર્મ) પર લઈ જાય છે. કેમકે શરીર (પ્રજાંડ) ને ગતિ માન કરવાની (ચૈતન્ય) શક્તિ પાણ તેની છે. તેમજ પ્રત્યેક જીવોની કાયાઓમાં અનેક વિચારેની દ્રઢતા (વાંસના) દાખલ કરી તેને અનુસાર સંકલ્પ વિકલ્પરૂપી વિચારો કરાવવા એ ઇશ્વર (આત્મા) ની મરજી (ભાવના) છે. જો ઇશ્વરની ઇચ્છા

(ભાવના) હોય ત્યારે આપણે ચાલી શકીએ છીએ. શબ્દાચાર કરી શકીએ છીએ. ને તર્ક વિતર્ક દાડાવી શકીએ છીએ. આ ક્રમથી સર્વ પ્રાણીમાત્રા ઇશ્વર આત્મા ને' વચ્ચે યથા ગએલાં છે. ને પોતે સ્વતંત્ર રહી સર્વને તાબેદાર કીધાં છે. પણ પોતે પરતંત્ર થયા નથી. થવાનો નથી ને થશે પણ નહીં. જેમ સુત્રધાર પોતાના સાંચાવડે કાષ્ટના પુતળાંઓને નચાવે છે. તેમ ઇશ્વરરૂપી કારીગર સ્ફુર્ણા રૂપી અનંત દારીઆના સંયોગથી દહધારી રૂપી પવન પ્રાણીના સંયોગી પુતળાંઓને મનો-મન (સંકલ્પાત્મક) ભાવે નચાવી રહ્યો છે. જેની ગુહ્ય કૃતિથી મેરૂના તૂણને તૂણના મેરૂ કરી નાંખે છે, આવા પ્રકારના વિચિત્રને આશ્ચર્યકારક અંતર્યામી કલ્પનાના ભાવો નિમેષમાત્રમાં અસંખ્ય અસ્તોદય કર્યા કરે છે. આહા ! હા ! આ પ્રાણા ઇશ્વરરૂપી સ્વામીનો ગુપ્ત ને એકાએક નહીં સમન્વય એવો અલૌકિક ચ-મત્કાર કેવા પ્રકારનો રહેલો છે. બેશક ! એના જેવો કપટી પુરૂષ આ સૃષ્ટિમાં બીજો કોઈ જ નથી. એજ રમતને નાટકવારાસ (વિહાર) નામ આપવામાં આવે-લું છે. આ વ્યાસનો ગુપ્ત સિદ્ધાન્ત શુક્રયોગીએ મહારાજ પરીક્ષિત ને ઇસારતમાં સમજાવ્યો હતો.

આ વૈષ્ણવ ધર્મમાં વલ્લભાચાર્યે ભક્તિ માર્ગનો મહીમા વધાર્યો, તેમાં નવધા ભક્તિ કર્મકાંડ ઉપરથી ઉત્પન્ન કરી. આ ભક્તિ સ્થુલપુષ્કિલાઓને પણ સંપૂર્ણ લાભ કર્તા છે એમ નહીં, પણ એના સંયોગથી પ્રત્યેક મનુષ્યાનામાં અનેક પ્રકારની આશા, તૃણાની વૃદ્ધિ થાય છે, ને તેથી તેઓ તાર્કિક જ્ઞાનને પામે છે. પણ મુક્તપ્રાણને પામવાનો એ પ્રયોગ નથી. એના પ્રસંગથી નામસ્મરણ, પરમાત્માના અલૌકિક ઐશ્વર્યનું મનન ને અંતઃકરણના ઉઠતા સંકલ્પ-વિકલ્પોમાં સારાસારનો વિચાર કરવાનો દ્રઢ અભ્યાસ પડે છે. ને તેથી તન, મન ને જ્ઞાનની શુદ્ધિ કેવા પ્રકારમાં કરવી તે દરશાઈ આવે છે.

૧ શ્રવણ ભક્તિ—એમાં ઇશ્વરના જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરાવનારા ગ્રંથોનું પ્રીતિ પૂર્વક શ્રવણ મનન કરવું કરાવવું તે.

૨ કીર્તન ભક્તિ—પરમેશ્વરની કૃતિ, ખુબી, રચના, ચાતૂર્ય વિગેરેના ઐશ્વર્યને સંપૂર્ણ જ્ઞાનથી જાણવા સાથે તેના પવિત્ર ગુણોનું મનન કરવું, કરાવવું તે.

૩ સ્મરણ ભક્તિ—ઇશ્વરની શક્તિ, માહાત્મ્ય ને તેના ગુપ્ત કર્મનું અ-વગ્ગોચર કરી તેના નામના જાપો જપી ધ્યાન કરવામાં મગ્ન રહેવું તે.

૪ ચરણસેવન—એમાં તત્વજ્ઞ આત્મજ્ઞ ને નિર્વિકારી અંતઃકરણવાળા માહાત્માઓ જેવાકે ઇશ્વરની જ્યોતિમાં રાત્રિવિપક્ષ નિમગ્ન થયેલા ત્રિકાળદર્શી એવા દેવ (વિદ્વાન) પુરૂષોના કર્તવ્યકર્મ, રહોણી કરણીની વતુર્ણકમાંથી સારા-સાર વિચાર કરી જ્ઞાન સંપાદન કરવું, ને તેવા માર્ગપર વર્તવાની દેવ પાડવી, તથા તેવા લોકોની શેવા ચાકરી ઉઠાવી તેઓની છબીને ધ્યાનમાં રાખી, આપ-

ણાથી બને એવાં પરાંપકાર પરમાર્થ તેઓનાં જેવાં કત્યો કરવાં, ને આપણા હૃદયમાં દયા, ક્ષમા, શાંતી, ભક્તિ, વૈરાગ્યાદિ લક્ષણો કાયમ રાખી તે ઉપર વર્તવું વા વર્તાવવું તે.

૫ અર્થ—જેઓએ આપણને જ્ઞાનમાર્ગ દ્વારાએ પરમેશ્વર (આત્મા) ના સ્વરૂપની ઓલખ કરાવી હોય એવા ગુરૂ રૂપ માહાત્મા દેવ લોકોની પ્રતિ માંતું પુજન તેઓને ઇશ્વરરૂપ સમજી કરવું. ને તેવી ગુરૂ મુર્તિઓ જેને માનતા આત્મા હોય એવા દેવાંશી પુરૂષો જેમાં દેવી, દેવતા, પીર, પેગંબરો જે કે રામ, કૃષ્ણ, હનુમાન, ગાણપતી, સૂર્ય વિગેરેનો સમાવશ થાયછે. એવા પૂર્વ કાળમાં થએલા દેવલોકોની પ્રતિમાતું મનોમન કલ્પનાએ ધ્યાન કરી (તેઓના સ્વરૂપની યથાર્થ ધારણા ધારી) ને તેઓના સર્વ ચરિત્રાવાળા ગુણોને મનોભાવમાં યાદ રાખી, પોતાના આત્મામાં ગિરાજેલા સમજી કહેવું કે, મારા હૃદયમાં જે જે સારા, નહારા, વિચારો આવર્જન પિસર્જન કરેછે, તે સર્વ વિચારો ઉપલા દેવાંશી પુરૂષો મોકલેછે, પણ તેમાં મારા ગુરૂની કૃપાથી નહારા વિચારો દુર પળાઈ સારા વિચારો આવવા લાગ્યાછે, તેથી મારાગુરૂ બાહ્યાંતર વ્યાપકયતું મારી દખ-રખ રાખેછે. જેથી હું ને કદાપી અસત્ય કર્મ કરીશ તો એ ગુરૂઓ મોટી શિક્ષા કર્યાવિના રહેશે નહીં. એવા વિચારોનું મનન કરી ગુરૂપી દેવલોકોને સર્વજ્ઞ સમજી પોતાના જેવા માનવા વા તે સ્વરૂપો ધારણકર્તા મારો અંતર્યામી આત્મા છે, એમ દ્રઢ કરી આત્માના જેવા તેઓ નીરાકાર નીરંજન જ્યોતિષય થઈ ગયાછે, એવો વિશ્વાસ લાવી આત્મધ્યાન કરવું, વા તેવા પુરૂષો (જેવાકે સંત સાધુઓની શેવા ચાકરી, પુજાપાત્રી, કર્મને ઉપાસનાકાંડના ધારણુપર કરવી, ને તે બધું મારા પોતાના આત્માની કરી એમ માની ધર્મ મહિમાં વધારવો.

૬ વંદન—ઇશ્વરની પ્રાપ્તિ સાડું પવિત્રતાવાળા જે જે માર્ગો દરશાવેલાછે, તેનાપર સ્થિર થઈ તેની કૃપા સંભાદન કરવા ધ્યાન, દાન, ક્ષમા, આર્જવ, ધૃતિ વિગેરે રાખી પોતાની વૃત્તિઓને શુદ્ધ કરીને પરાંપકાર, પરમાર્થ, દેવશાવા, સત્શાસ્ત્રાધ્યયનને પુરૂષાર્થ મેળવવા તીર્થાટન, યાત્રા વિગેરે માર્ગોપર ગમન કરવું, ને તે સર્વે માર્ગો તેને પ્રિય હોવાથી તેણે ઉત્પન્ન કરેલા છે, એમ દ્રઢકરી પોતાના મન, બુદ્ધિ વિગેરે તેત્વોમાંથી બાહ્યાંતર વિષય વાંસના વા અંતઃકરણની મલિન વૃત્તિઓને નષ્ટ કરી, સર્વ કર્મમાં નમૃતા રાખી, ગુરૂ, માતા, પિતા, ફત્તની, અજ્ઞાની, રાજા, મજા વિગેરે સર્વ નીતીજ્ઞ પુરૂષોને નમન કરતા રહેવું.

૭ દાસ્ય—આ વિશ્વના સર્વ પ્રાણીઓનું શુભચિંતન કરી ભલું થાય, તેવા કર્મમાં તન મન ને ધન ખરચી તૈયાર થવું, વા દુઃખાત્માના સંકટને નિવારણ કરવા સાડું અનેક પ્રયત્નો પોતાના બંધુઓ સમજી કરવાં, ને તેમની શેવા ચાકરી કરનારાઓને પોતાના શ્નેહી માનવા, એવા શુભચિંતક વર્ગમાં જેટલા પુરૂષો હોય, તેઓની સંભાલ લેવામાં તત્પર રહી દાસત્વભાવે ચાકરી બરદાશ કરવી, ને તે-

એને સારું ધર્મમંદીર, અન્નઘટ, સદાવૃત, કૃપા, તળાવ, વાવો વિગેરે ઉત્પન્ન કરવાં, વા લુનાએને સુધારી આપવાં, ને એવા માર્ગના યોગકર્તાઓ સંતસાધુ, જ્ઞાની, અજ્ઞાની વિગેરેની આજ્ઞાએને ઓળંધન કરવી નહી.

૮ સખ્ય—ઇશ્વરના ગુણાર્વીંદનું મનન કરવાવાળાઓ જેવાકે સંત-સાધુને ધર્માધ્યક્ષા વિગેરે પવિત્ર જ્ઞાનીઓની શેવાચારી કરવામાં સંતસમાગમ સત્શા-સ્નાનુંસાર વર્તિયું, ને વેદોક્તકર્મથી પુરૂષાર્થ સંપાદન કરવામાં ધર્મ નીતીના વ-ળણાવાળા પવિત્ર ગ્રંથોમાંથી આ દ્રશ્યમય સ્થાવર જંગમાત્મક ચરાચર વિશ્વની ક્રિતિમાંથી સત્યાર્થનું તોલન કરી, તેમાંથી નિત્યરૂપ સ્વયંઆત્માનું ચિંતન કરતો થકો મનોવિકારમાંથી ઇદ્રિયોના મિથ્યાજ્ઞાન ઉપર વૃત્તિઓ ન જવાદેવી, ને એક અખંડ આત્મતત્ત્વને વિષે દ્રઢ વિશ્વાસ રાખી ખરી શ્રદ્ધામાં મર્યા રહી પ્રજ્ઞા-નંદમાં વર્તિયું તે.

૯ આત્મનિવેદી—પોતાના અંતઃકરણદ્વારાએ પરાવાચાને વિષે ઇશ્વરના નામનું વા શ્વાસોશ્વાસની ગતિમાં ગમન કરનારો જે સોહું શબ્દ તેનું સ્મરણ જરૂરી રાખી, પોતાના અંતઃકરણમાંથી ઉડતી કલ્પના જે જે વિચારો દરશાવે, તે સર્વ વિચારો પોતાના આત્માને અર્પણ કરવા વા પ્રત્યેક વિચારો આત્માને વિષે જોવા, તેમાં એવો વિચાર કરવોકે આ સર્વ કલ્પના કયાંથી આવેછે! કોણ મોક-લેછે! ને શું કરવા આવેછે! તેમાં સ્થિર ચિત્તવૃદ્ધિ રાખી તપાસ કરી ને તે તપાસ કરનારા વિચારો ખરાછે કે ખોટા! તેના નિર્ણય કરવો, તેમજ આપણી વૃત્તિ-ઓનું પ્રત્યેક ચલનવળણ કેવા પ્રકારનું થાયછે, ને તે થનારું ચલન વળણ આપણા આત્મા કરાવેછે એમ નિશ્ચેમાની; તે આત્માને વિષે આ સૃષ્ટિના સર્વ સ્થાવર જંગમાદિ પદાર્થોને જોવા, ને તેમાં જે કલ્પના અસત્યને તાર્કિક વિચારવાળી ઉ-ત્પન્ન થાય તેને નોંધી લેવી, ને તે નોંધી લીધેલી કલ્પનામાંથી અન્યાયી ને દુર કરવી, છતાં સર્વ પ્રાણીમાત્રોને આત્મા જેવા ગણી તેઓહું શુભચિંતન કરવું, ને આપણા મનમાંથી સારું નહારું, પાપપુણ્યવાળું દ્વેત જ્ઞાન દુર રાખી સમભાવે સર્વનું પાળન કરવું, ને સર્વમાં આત્માને જાણી તે આત્માનું ધ્યાન કરવું.

આ લકિતકર્મ વેદના કર્મકાંડથી ફક્ત શ્રદ્ધા ભાવ રખાવેછે, તેમાં એટલુંજ કે તમો માનો, એનાપર વિશ્વાસલાવો, તેથી તમને યોધ્યે એટલો લાભ મળશે. તેમજ ઉપાસનાકાંડમાં ફક્ત એવો યોધ્ય આપેછે કે, તમો આ ખતાવેલા માર્ગને હૃદયથી પકડી રહો, ને એના દરશાવેલાં સર્વ કર્મપર વિશ્વાસરાખી શ્રદ્ધાથી ચાલો. પણ જ્ઞાન કાંડ-વાળા કહેછે કે ફક્ત આત્મજ્ઞાન મેળવો એટલે ઉપાસના વા કર્મની જરૂર નથી પણ જ્ઞાનથી મુક્તિછે. પરંતું લકિત માર્ગનું મુખ્ય વળણ અનેક કલ્પિત દેવી દેવતાઓની પ્રતિમાનું પુજન, મંજનમાંજન, વસ્ત્રાભુષણ, અર્લકારાદિ સણગારોથી. સણગારી નાહનાવિધ પ્રકારના અન્નપાનાદિ યોજનોની થાલો કરી લકતજનોને લાભ આપી એજછે. તેથી સર્વજ્ઞાનનું વળણ એટલુંજ કે રનાન ધ્યાન કરી દેવોના મંદિર

સ્થાપો, ને તેના ઉપાસકોની શેવાકરી. એવા અનેક પ્રપંચરૂપ જ્ઞાનથી જ્ઞાનમાર્ગનો ખુ-
લ્લાસો તમને મળશે નહીં, ને એ મતનાલોકો દેવના નામપર ન આપે તેના પર અપવાદો
સુકી અનેક તોફાનો ઉઠાવેછે, સારાંશ કે એવા અજ્ઞાનીઓને તેવા જ્ઞાનીઓ ટેકો આ-
પેછે, ત્યારે ગરીબ અજ્ઞાન પ્રજા તેને દેવ જેવા માનેછે. પુરાણોમાં આવા ત્રિસકોટી
દેવો કહેલાછે, પણ સર્વ દેવોની કલિપત યોજના કરી અનેક પ્રકારથી તેની ભક્તિ ઉ-
ઠાવીછે. પરંતુ વેદાર્થ કથન જોતાં ક્રૂત એકજ શુદ્ધચૈતન્યરૂપ અખંડ એવા આત્મા
રૂપી દેવને મુખ્ય માન્યોછે, ને વેદોમાં ક્રૂત દેવો તેત્રીસછે, પણ એતરંય પ્રાજ્ઞ
ણમાં તેત્રીસ સોમરસપીનાર ને ૩૩ નહીં પીનાર દેવો મળી ૬૬ ગણાયછે. તેમાં
૮ વસુ, ૧૨ આદિત્ય, ૧ પ્રજ્ઞપતી, ૧૫૮૪કાર ૧, ને ૩૬ ૧૧, મળી ૩૩. તેમજ
ઋગ્વેદ સંહિતામાં કહેછેકે ૧૧ દેવો સ્વર્ગમાં રહેછે, ૧૧ પૃથ્વીમાં રહેછે, ને ૧૧
જળમાં રહેછે. એ વિના વિશ્વામિત્રના એક મુક્તમાં અગ્નિની પુજા કરનાર દેવ
૩૩૯૯ કહેલાછે. તેમજ એ વેદની સાંખ્યાયન શાખાના શ્રોત મુત્રમાં પણ કહેલાછે.
સારાંશકે તેત્રીસથી વધારે દેવો કહેલાછે, તે બાબતમાં ઉપનિષદો રચ્યાંછે. તેમાં
આખરે એકજ દેવ ઉપર સર્વ લાવી મુકયુંછે. પણ એ વિષે બૃહદારણ્ય ઉપ-
નિષદમાં મોટો સંવાદછે, તેમાં યાજ્ઞવલ્ક્ય ને શાકલ્યઋષિનો વિદ્યો નામનો
પુત્ર પુછેછે, કે દેવ કેટલાછે. ત્યારે ૩૩૦૦ દેવ કહ્યાછે. પણ તે સર્વે ઉપલા
તેત્રીસ દેવોની શક્તિઓછે. આ તેત્રીસ દેવોમાં આઠ વસુકયા ! ત્યારે ઉત્તર
આખ્યો કે ૧ અગ્નિ, ૨ પૃથ્વી, ૩ વાયુ, ૪ હવા, ૫ સૂર્ય, ૬ આકાશ, ૭ ચંદ્ર,
૮ નક્ષત્ર એઓછે. પ્ર૦—અગ્યાર ૩૬ કયા ! ઉ૦—૧૦ પ્રાણને અગ્યારમાં
આત્માછે. પ્ર૦—૧૨ આદિત્ય કયા ! ઉ૦—એમાં વર્ષના બાર માસ. પ્ર૦—ઈ-
દ્રને પ્રજ્ઞપતી કોણ ! ઉ૦—ઈદ્ર એટલે સ્તનિત ને પ્રજ્ઞપતી એટલે યજ્ઞ. એમાં
સ્તનિત તે વિજળી ને યજ્ઞ તે પશુ. પ્ર૦—એ સર્વમાં એક દેવ કયો ! ઉ૦—પ્રજ્ઞ
તે એકજછે. સારાંશકે આ વેદાકત સત્ય હવાલથી શીઘ્ર થયુંકે તેત્રીસકોટી દેવો
તદન કલિપતછે, તેથી તેના ઉપર ધોરણ રાખવાનું નથી. પણ સત્ય દેવ એક
આત્માજછે, ને એને વિષે સર્વાર્પણ એ એક મોટો યજ્ઞછે. આ યજ્ઞ અનેક
પ્રકારના કહ્યાછે. પણ પોતાના પંચપ્રાણોનું આર્કર્ષણ કરી સર્વે વૃત્તિ
ઉલટાવી બિંતરદ્રષ્ટિ આત્મા પરત્વે કરવી, ને સર્વે ધારણા આત્મસ્વરૂપમાં લગા-
વવી એ યજ્ઞ મહાનમોટો કહેવાયછે, જેથી આત્માનો સાક્ષાત્કાર થાયછે, એવું
તમો મનન કરી ગયાછો. પણ એ આત્માના સાક્ષાત્કારમાં મુખ્ય કરીને યોગ
જ્ઞાન સંપાદન કરવું પડેછે, તેનાકરતાં સ્થુલદ્રષ્ટિવાન મનુષ્યોએ તો ક્રૂત
સ્વામીત્વ ભક્તિ નીચે પ્રમાણે કરવી.

સ્વામીત્વ ભક્તિ.

આ સ્વામીત્વ ભક્તિમાં પોતાના આત્માને સ્વામી રૂપ સમજવો, ને આ-

‘આણી’ કાયા ને તેની અનેક વૃત્તિઓને સ્ત્રીરૂપ આપણા હૃદયમાં જે જે વિચારો હર ઘડીપર થાયછે, તે સર્વ ચેષ્ટા આપણા આત્મારૂપી સ્વામી કરાવેછે, તેથી જેવા પ્રકારના વિચારો થાયતેતેને સોંપી કહેકું કે, તમો અનંત-કોટ પ્રહ્લાંડમાં વસેલું છો, છતાં અનાચારી ને અસત્ય વિચારો કેમ કરોછો, બેશક તમારા પવિત્રને કલ્યાણકારી નામને એબ લગાડનારી ચેષ્ટાછે, તેથી તમો પવિત્ર ને સુખદાયી ને સર્વ માણીમાત્રાને ઉપચોગી એવા વિચાર કરો વા હમારી પાસે કરાવો. સારાંશ કે-પોતાના આત્માને સ્વામીરૂપ માની આપણે સર્વ દેહધારી જીવાત્મા તેની સ્ત્રીઓ છેએ, એવા ભાવની ભક્તિનું નામ સ્વામીત્વ ભક્તિ કહીછે. આ ભક્તિ ઉપલી આત્મનિવેદી ભક્તિથી શ્રેષ્ઠ વા તેના નિયમને મળતીછે, કેમકે એમાં વ્યાસ ભગવાને કહ્યુંછે કે, આપણી સ્થુલદેહથી તૂર્યપદ સુધી જે જે રચના કુલસ્થ, દ્રષ્ટા એ કાયામાં સંકલ્પભાષે કરીછે, તેમાં દેહચતુષ્ઠય, ચારવાયા, અંતઃકરણપંચક ને ત્રિગુણ સહવર્તમાન સર્વ શરીર-પીંજરે તેનાંછ વા તે પોતેજ બિરાજ પંચકોશાત્મક સ્થાનોમાં રમાણુ કરેછે, એમ માની આપણા સર્વ વિચારો તેને સ્વાધિન કરવા તે સ્વામીત્વ ભક્તિ.

એ ભક્તિ એવી રીતનીકે, આ સર્વજ્ઞ દ્રષ્ટા દર્શન ને દ્રશ્ય રૂપી ત્રિપુટીના પ્રગટકર્તા પૂર્ણરૂપ ચરાચર વિભૂ આત્મા તમો આ વિશ્વમાં પ્રહ્લાથી સ્તંભપર્યન્ત સર્વ સ્થાનોમાં સુત્રાત્મા તરીકે વ્યાપેલા છે, ને તમોએ આ સર્વમૃદ્ધિને એક સુતરના તંતુમાં પરોવી છતાં અંતર્યામી કલ્પિત મનોમન ભાવમાં જુઓછો. તેથી આ સર્વજ્ઞ નીરાકાર સર્વ શક્તિમાન મારા પ્રાણાધાર સ્વામી તમારાં દર્શનને અંતરમાં અખંડ જ્યોતિરૂપે પ્રકાશીતકરી બાહ્યાંતર તે જ્યોતિ પ્રકાશ પમાડે, ને હમારી વિષય વાંસના નષ્ટ કરી હોમને દેહાભિમાનના અવિદ્યાકૃત જ્ઞાનથી દુર રાખે. કેમકે ઈન્દ્રિય દ્વારાએ આ દ્રશ્યરૂપ મૃદ્ધિના વિચિત્ર પદાર્થોમાં દ્વૈત જ્ઞાનવાળી દોષદ્રષ્ટિ હમારે વિષે અનેક મિથ્યા કલ્પિત યોજના કર્યા કરેછે, તેનો તમો નાશ કરો, ને હમારુ સ્ફુર્ણરૂપી સર્વ સંકલ્પોને શુદ્ધ નિષ્કલંક બનાવી દો. કંઈશણકે હમારુથી નિત્ય અનંત દુષ્ટકર્મો અવિદ્યા ને અજ્ઞાનના સંયોગથી થયા કરેછે, તેમાં હમારું વિપર્યય જ્ઞાન ને તમો શુદ્ધજ્ઞાનદ્રષ્ટિદ્વારા ભસ્મ કરી સ્ફાટીક માણીના જેવું શુદ્ધ જ્ઞાન આપો, ને મલિન અંતઃકરણની વિકારી વૃત્તિઓને સ્વચ્છ કાચના જેવી કરી નાંખો, ને હમારાં મન-બુદ્ધિ ચિત્ત વિગેરે તત્ત્વોનું પવિત્ર ને ધાર્મિક વગણુ થવા સારું હોમને નિત્ય સત્સંગ, સત્શાસ્ત્રાધ્યયન, પુરૂષાર્થ ને સંત સમાજમનો લાભ મળે એવી કૃપા રાખો. ને હમારી જ્ઞાનદ્રષ્ટિમાં એવી સમજ આપોકે એજ કર્મો તમોને મિથ્ય છે. તેમજ તમોને પ્રસન્ન કરવામાં કેવા મંત્રા કેવી વિધિ કેવા અનુષ્ઠાન કેવી પવિત્રતા ને કેવી પદ્ધતી રાખવાનીછે, વિગેરે સર્વ પ્રકારનું જ્ઞાન મારી કલ્પનાને વિષે તમો અદર્શભાવે હરઘડીપર મોકલ્યા કરો ને હમારા મનોવિકાર હરઘડીપર તમારું ચિંતન કરવાને ચુકે નહીં એવો સ્વભાવપાડી

દા, ને હુમારાં મન બુદ્ધિ વિગેરે તત્ત્વો તમારી અંતર્યામી અદર્શકૃતિને સમજી જાય એવું તેનામાં ક્ષામર્થ આપો, તેમજ આ સર્વ સ્થાવર જંગમાદિ અસંખ્ય પદાર્થોમાં તમે કેવી શુભકૃતિ કરોછો વા સર્વ પ્રાણીમાત્રોમાં તમારી અંતર્યામી કલ્પના શક્તિ હરચડીપર કેવા પ્રકારના વિચારો ઉત્પન્ન કરાવેછે, તે સર્વ વિચારોની પરીપૂર્ણ સમજ હુમારાં અંતઃકરણમાં સ્વભાવિક રીતે આવીને હાજર થાય એવો યોગ બક્ષિસ કરો; આ સર્વજ્ઞ પૂર્ણાત્માસ્વામી તમેને પ્રસન્ન કરવા આ વિશ્વમાંની અનેક દેહધારી સ્ત્રીઓ અનેક પ્રકારની યોજનાઓ કર્યા કરેછે, તેમાં કોઈ સતી, કોઈ પતિવ્રતા, કોઈ ત્રિકાળજ, કોઈ ભવિષ્યવેતા, કોઈ સાધનીક, કોઈ પ્રભજ, કોઈ અગ્નિહોત્રી, કોઈ કર્મકાંડી ને કોઈ યોગિની પણ હશે ! તેમાંની કેટલીએક તમારાં પૂર્ણ પ્રકાશવાન તેજોમય જ્યોતિના દર્શણમાં નિમગ્ન થઈ આનંદ કરતી હશે, કોઈ પ્રાણાયામ આકર્ષિ ષડ્યક્રોને બંધ કરી પ્રહ્લરંધ્રમાં ત્રિપુટીનો લય કરી સર્વ અવસ્થાઓનો ક્ષય બનાવી અકાળરૂપ થઈ મુક્તતાની મજા લેતી હશે ! કોઈ અપવાસ, વ્રત, પ્રતિમાનું પુજન, એકાંત વાસમાં વનસ્પત્યાદિનો આહાર કરી તમારા માહાવિરાટ સ્વરૂપના અંતર્યામી હૃદયમાં થતા ચમત્કારને જોવામાં લિપ્ત રહેતી હશે ! કોઈ કલ્પિત વા સોહંશબ્દ જેવા નામોના સ્મરણમાં મગ્ની હશે ! કોઈ અંતઃકરણની મલિન્ન વૃત્તિઓને શુદ્ધ કરવાસારૂં ધ્યાનાવસ્થામાં રહી સમાધિના પ્રયોગો કરતી હશે ! કોઈ સુન્ય ધુન્યના વાદ્યરથી સત્યમુળતત્ત્વના સ્વરૂપની પ્રતીતિ મેળવતી હશે ! કોઈ મલિન્ન કાયાઓનાદારોને શુદ્ધ કરવા ગજક્રિયા, ધોતિ, પોતી, બસ્તિ, નાળીને સાટક કર્મ કરી મન બુદ્ધિ વિગેરે તત્ત્વોને શુદ્ધ રાખતાં હશે ! કોઈ શીયાસન પર સ્થિર રહી અંતરકલ્પનાને મિથ્યા જાણી તેનો તિરસ્કાર કરી સોહં શબ્દની ગતિમાં બ્રહ્મોહં, શીવોહં નો જાપ પ્રાણાયામ આકર્ષિ કરતી હશે ! કોઈ એકાંતવાસ જેવાં કે ગુફા ગુહરને ધુણીપર આસન સાધન કરી સર્વ વૃત્તિઓની ગતિઓનું રૂંધન કરી વિષયવાંસનાનો તિરસ્કાર રાખી અન્નજળનું ગૃહણ ન કરતાં કલ્પનાથી વિરક્ત બની શાંતીમાં કાળક્ષેપ કરતાં હશે ! કોઈ કથા પ્રસંગ સ્નાન સંધ્યા દેવાર્ચન દેવજોવા ભજન ભક્તિ વિગેરે કરવામાં મશગુલ થયાં હશે ! કોઈ અનેક પ્રકારના તર્ક વિતર્ક દોડાવી સાંખ્યન્યાય વૈશેષિક મિથ્યાંસાને વેદાન્ત વિગેરેના સિદ્ધાન્તો ઉપર સત્યાત્માના શોધને સારૂં અનેક તરેહથી જ્ઞાન પ્રતીતિ મેળવતાં હશે ! સારાંશકે આ સૃષ્ટિ પડદામાં અનેક સ્ત્રીઓ તમારા ચાર્ણાવિંદમાં નિમગ્ન થઈ કૃપાપાત્ર થવા સારૂં અનેક ક્રિયાકર્મ સાધનાને દેહકષ્ટ ઉઠાવી પોતાની આખી જીંદગાની તમારા આનંદને સારૂં ગુજારેછે, એવા માહાત્મા જ્ઞાનીઓને શાખ્વાશકે કે, તેણે આ સર્વ સૃષ્ટિના શુભરૂપ મુળતત્ત્વની શોધસારૂં વગર સ્વાર્થ ચિંતવે સર્વ સંસારના સુખનો નાશ કરી અલૌકિક સ્થિતિનો પત્તો મેળવવા પોતાનું અમુલ્ય આયુષ્ય અર્પણ કર્યુંછે. એવા સપુત્રોના

માતા પિતાના જન્મને વા નામને ધન્યછે કે જેના તનુજો અદર્શને અચિંત્ય વસ્તુના શોધમાં નિમગ્ન થઈ બેઠા ધન્ય તેના જીવતરને, કેમકે પરાત્માના પદને પામના સાડું ઉપલાં મહાન પવિત્ર કૃત્યો કરેછે.

પરંતુ ઐ પ્રભુ મારા જેવી અભાગ્ય, અજ્ઞાન ને માહા અપવિત્રતામાં રહેનારી કમનસીબ પાપણી સ્ત્રી તો આ સૃષ્ટિ સ્વરૂપમાં તમારા જોવામાં નહીં આવી હશે! તેથી ઐ કૃપાધના, ભગત્વસળ, દીનબંધુ. પરાત્પર જગદીશ્વર, નીરાકાર. સર્વજ્ઞ સાક્ષી ઐ મારા અંતર્યામી પ્રભુ મારાં અગણિત વાણીમાં નહીં ઉચ્ચાર થાય એવાં મહાન અધાર દુઃકર્મનો નાશ કરી મારાં અંતરજ્ઞાનચક્ષુને દીવ્ય પ્રકાશમાન બનાવી દઈ તમારા અલૌકિક ને મહાન પરમપદમાં લયકરો. ઐ દેહધારી સર્વ પ્રિય સખીઐ! તમો એકમત થઈ દ્રઢ નિશ્ચય કરી તમારા જ્ઞાનથી વિચાર કરોકેઆ સૃષ્ટિમાં દુલ્લભમાં દુલ્લભ સુખ આ અનંતકોટ પ્રજ્ઞાંડમાં વ્યાપેલા સર્વ શક્તિમાન સ્વામીની પ્રાપ્તિ શિવાય બીજું કંઈજ નથી. તેથી અરે બહેનો? એની પ્રાપ્તિસાડું આ તન મનને ધન વિગેરેના સુખની દરકાર ન રાખતાં કદાચિત આપના સર્વનો પ્રાણાંત થાય વા સર્વ ઐશ્વર્ય નષ્ટ બને તેની આપણું ને જરાપણુ અવ્યાજીનથી. કેમકે આ મિથ્યા કલ્પિત સંસાર આખરે નાશવંત, દુઃખદાયીને સ્વપ્નવત્ મૃગજળમય મિથ્યાછે, તેથી દરકાર ન કરતાં સર્વાત્માના શોધોમાં તૈયારી કરો, કેમકે એમાં આખરે ક્ષતેહછે, તેથી યાહોમ કરોને પડો કુદીને, સારાંશકે આ સંસારમાં કામ, ક્રોધાદિક વિષયીરાજ્યના શત્રુઓનો નાશ કરવા સત્યની ઢાઢ. સ્તુતીની તોપને મનોવિકારવાળા દારૂ ગોળાને તૈયાર કરી નિવૃત્તિ શિખરપર બેસી પ્રાણાયામ રૂપી નિશાનનું માપકાઠી એવા ચાંડાળરૂપી અધર્મિ રાજ્ય કર્તાઓનો ક્ષય કરો. કેમકે એવા પાપી રાજ્ય કર્તાઓને વ્યાસભગવાને રાક્ષસ, દૈત્યનાનામની સંજ્ઞા આપી જ્ઞાન શક્તિના સામર્થ્યથી આત્માના અનેક અવતાર કલ્પિ ઉપલા અનાચારીઓને કેવી રીતે માર્યાછે, તે સર્વનું વર્ણન પુરાણોમાં વાંચી સર્વ ગૃહ્યાર્ય સમજી તે પ્રમાણે વરતો.

ઐ અન્નદાતા. ઐ પ્રાણેશ્વર. ઐ પ્રાણુન્નાથ. ઐ સર્વના ભરાણુ પોષણુ કરનાર ઐ સહજ સ્વભાવે દ્રષ્ટિમાં સૃષ્ટિ કૃત્ય સૃજનાર તમારી માત્ર કૃપા સંપાદન કરવાસાડું આ વિશ્વમાં અનેક ભકતો પરાપકાર, પરમાર્થ, દાનદક્ષણા, દયા, ક્ષમા, અન્નછત્ર રાખી સદૈવ સદાવૃત અખી ધર્માચરણ પાળી તમારી કૃતિનાં ઐશ્વર્યમાં લિન્ન થઈ, પોતાની સંગૃહ કરેલી માલ મિલકતને તમારા નામપર લુટાવી દીધી, એવા વાઆ સ્વપ્નવત્ સંસારના સુખને તૃણવત્ સમજી વરતેલા એવી હીંમત ને શૌર્યાદિક ગુણોવાળા બાહાદુર, ગાંભીર્ય આ વિશ્વમાં અનેકછે. તેમાં એકાન્તીક ગૃહ્યજ્ઞાનમાં રમી પોતાના મલિન્ન અંતઃકરણમાંથી. સુખદુઃખ, લાભ અલાભ, પાપપૂણ્ય વિગેરે દૈતભાવનો ક્ષયકરી, સમદ્રષ્ટિભાવે તમારી અખંડ જ્યોતિમાં નિમગ્ન થએલા એવા ત્રિકાળજ્ઞ તત્ત્વદર્શી માહાત્માઓને હુ મારાં તન

મન ને ધન અર્પણ કરી કૃતકૃતાર્થ થઇ એકદમ નમન કરવાનો જલદી પ્રસંગ આવે. એવા પ્રસંગો હરમિનિષ્ઠ પર તમોને કલ્પનાપાર સમજી પોતાના સર્વ સંકલ્પોથી મેળવેલાં અર્થવૃત્તિ સર્વાર્પણ કરી પોતાના મનો કલ્પિત જ્ઞાનથી તમારી ઇચ્છાનો લાભ શાંતિથી લેજો, તેજ તમારા ગુણમિત્ર કહેવડાવેજો—તેમાંના કેટલાએક તમોને પોતાના અંતઃકરણના જ્ઞાનથી પિતારૂપે ગણી હૃદયમાં જે સંકલ્પો સ્ફુર્ણમાંથી સ્ફુરેજો, તેમાંના સારા ને પવિત્ર વિચારો પિતાની આજ્ઞાજે એમ માની વરતેજો. તેમજ કેટલાક મિત્રભાવે કોઈ ગુણાવે કોઈ શૈઠ કોઈ સ્વામી રૂપ જાણેજો, તેવા ગુણ માહાત્મા જ્ઞાનીઓને ધન્યજો. જેઓ એવી રીતે પોતાની જ્ઞાન દ્રષ્ટિથી તમોને પ્રાણરૂપે, કોઈ જ્યોતિરૂપે, કોઈ સુન્ય કોઈ નથી. કોઈજો, કોઈ અણુ, કોઈ મહદ્, કોઈ બુદ્ધિ, કોઈ આત્મા, કોઈ પુરૂષ, કોઈ પ્રકૃતિ, કોઈ નીરાકાર, કોઈ સાકાર વિગેરે અનેક સિદ્ધાન્તોથી અનેક ભાવોમાં અનેક વૃત્તિવાળાં મનોમન જ્ઞાનથી અનેક કલ્પના કલ્પિ લક્ષિત કરનારાઓને ધન્યજો. તેમજ વળી તમો જે બ્રહ્મરંધ્ર રૂપી સ્થાનમાં સ્થિરજો. તેવા અદર્શ ને જ્ઞાનરૂપ સ્થાનને પણ ધન્યજો.

આ પૂર્ણપ્રકાશીત સવિતારૂપ, અમૃતમય આત્મસ્વામી, જેઓ તમારી પ્રીતિ-સંપાદન કરવા મનોવિકારને શુદ્ધ કરવા કંચન કામીનીને તૃણવત્ જાણી મલિન્ન વૃત્તિઓની ઉપાધિઓનો નાશ કરનારાઓને પણ ધન્યજો. ખરેખર મારા જેવી અલ્પબુદ્ધિ, અલ્પજ્ઞ, કઠોરને નિર્દય અંતઃકરણ વાળા સ્વભાવને મળતી કોઈ પણ બીજી સ્ત્રી તમારા જીવામાં કવચિત પણ આવી નહીં હશે! આહાહા! મેં અત્યંત કુખર્તે કર્યાં છતાં હું તમારા વાત્સલ્ય ભાવમાં રહી દીવસ નિર્ગમન કરુંજો એવી જેવી આશ્ચર્યકારક કૃપા! ખેશક મેં મારી જનુની મિથ્યા ભારે મારી છે. અરેરે મારો જન્મારો વ્યર્થ બિચારો કેમકે રાત્રીદીવસ હું ઇંદ્રિયોની ઉપાધિરૂપ વિષય વાંસનાને તાબે થઈ આવું પીવું. બોલવું ચાલવું. સાચજીવ. પ્રપંચ કાવત્રાં, મોજ-શોક એવા અનેક દેહાભિમાની ગુણને તૃપ્ત કરવા નિર્દિત કરું કરી રહી છું. પણ હવે હું પરમાત્માની સ્વયં કૃપાથી સમજી મારા મનને બોધ આપુછોકે. આ મારા પ્યારા મન તું કાંઈ પોતાના સ્વયંજ્ઞાનથી સમજકે આ મિથ્યા પ્રપંચનો લાભ કલ્પિત મનોવિકારના સ્ફુર્ણથી ઉત્પન્ન થઈ ઇંદ્રિયગુણની માફક અલ્પવાર સુખ આપેજો. આ સુખ મૃગજળના પાણીની માફક સંતોષ પમાડ્યા વગર સ્વપ્ના રૂપે આશારૂપી જળમાં ક્ષાપી અસંતોષપાણીમાં નાંખેજો. તેથી આ મિથ્યા પ્રપંચનો લાભ નિસ્વાદ કંઠાળારૂપને ધિકારમયજો, ને એનો દેખાવ આભાસમાત્ર ને મોહકારક હોવાથી આપણને ઇંદ્રિયો કલ્પિતપાણીમાં સ્વર્ગાવી ભટકાવી મારેજો. પણ અરે મારી પવિત્ર અંતર્યામી જ્ઞાનદ્રષ્ટિ તને પણ ધિક્કારેજો કે આદિ અન્તના શ્નેહી ને નિત્યના સંબંધી સર્વજ્ઞ એવા આત્મસ્વામીને જરાપણ ઓળખ્યા નહીં. ને આસ્વપ્નવત્ દેહના સંબંધીઓમાં મન પરાવી તેઓને સુખ

આપવા તૈયાર થઈ, પણ પૂર્ણ પરમાત્મા રૂપી સ્વામી વા પિતાની શેવા પર તત્પર થા, ને આ માધીક પિતા વા સ્વામીની શેવા છોડ, ને તેઓને સ્મર ક્રેહકે આ પાપીઓ તમે પણ મારી સંગે જગત્તાની પ્રસન્નતા મેળવવા તૈયાર થાઓ.

આ દીનદયાળ ભકતવત્સળ બુધર તમે વાત્સલ્યભાવે હમારી આંતરોમી દાષદ્રષ્ટિના ક્ષય કરી મુલાકાત અંગિકાર કરો. નહિં તો જ્યાં સુધી તમારું દર્શણ પ્રાપ્ત ન થાય, ત્યાં સુધી હમારી આંતરડી તમારા વિયોગરૂપી દાવાનળ અગ્નિમાં બળ્યા કરશે ! અરર ધિક્કારછે હમારાં સ્ત્રીચરીત્રાને ! ધિક્કારછે હમારાં ખુબસુરત ચહેરાને ! ધિક્કારછે હમારા પતિવ્રતપણાને ! ધિક્કારછે હમારી લાવણ્યતાને ! ધિક્કારછે હમારાં સતીપણાને ! ધિક્કારછે હમારી પદમની જાતને ! ધિક્કારછે હમારાં ખાનદાનીવાળાં કુલમાં જન્મ ધરવાને ! કેમકે હમારાં હહાપણ, જ્ઞાન, નીતી પવિત્રતા વિગેરેના ઉપયોગથી એક સર્વજ્ઞત્વ સ્વામીને પ્રસન્ન કરી શક્યાં નહી. હોમને હમારા સ્ત્રીમંડળના કિસ્સાનું જ્ઞાન એવુંછે કે, હમારા ધાર્યા પ્રમાણે પ્રત્યેક પુરૂષોને એકાન્તમાં રાખી, બોગવિલાસના મોહમાં લિપ્ત કરી, આવભાવ ને સુવાક્યોની લાવણ્યતામાં મુર્છિત કર્યા બાદ, જેવા રસ્તા દર્શાવીએ તેવાપર તાબેદારની માફક ચલાવીએ છેયે. પણ બહેનો ! આ સર્વશક્તિમાન આત્મસ્વરૂપી પુરૂષને આપણું કેવા પ્રકારના આવભાવ, જ્ઞાન, નીતી ને પવિત્રતા રાખી લલચાવીએ કે તે આપણા સમજબળ પ્રમાણે વગર બોલાવેલો આવે, ને આપણા વિનયયુક્ત વિવેકમાં લિપ્ત રહે. પણ નાના ! એની આગળ અનેક પ્રકારના હહાપણ જ્ઞાન ચાલી શકતાં નથી, તેથી આપણી હુશિઆરીપર પાણી ફરી પડ્યું. અરે આ મારી કાયામાં રિથર થએલી પ્રવૃત્તિ નામની શોકયનું વા તેના તનુજો જેઓ કામ ક્રોધ લોભ મોહ મદ મત્સર વા તેની પુત્રીઓ જેકે આશા તૃષ્ણા લાલચ ઈર્ષ્યા મમતા વિગેરેને નામે આલખાતી આવેલીછે, તેપણ એ પ્રજનનું પરીબળ હાલમાં એટલું તો વૃદ્ધિપણાને પામ્યુંછે તેમાં મારી પવિત્ર સકુમાર નિવૃત્તિ નામની બહેનને વા તેની પુત્રીઓ દયા ક્ષમા કે શાંતી ભકિત મૈત્રી વા તેના તનુજો જ્ઞાન તર્ક વિચાર સત્સંગ પુરૂષાર્થ વિગેરે નામોથી પ્રખ્યાતછે, તેઓને એઓએ ગુલામ કરી દીધાછે. તેથી આ આત્મસ્વરૂપ સ્વામી તમે તમારાં પ્યારાં ફરજંદોના ઉપર પડતા જીલમને દુર કરવા સારું આ માહાપાપણી શોકયને તેની વાડી શાયે આપણા પવિત્ર મકાનમાંથી જલદિ રજા આપશો, ત્યારે તો વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા વિવેક વિગેરે ફરજંદો સલામત રહેશે, નહિંતો એઓ માહા દુઃખો થઈ રવડી મરશે ! આ પ્રાણપતિ વિશ્વેશ્વર સ્વામી, હોમ સ્વયં-જ્ઞાનથી બાણીએ છેએ કે હમારું આયુષ અલ્પ, કૃત્ય દોષિત, વિચાર અપૂર્ણ ને મલિન્ન રહેલાછે, છતાં આ સંસારના સર્વ સુખને મિથ્યા માનીએ છેયે, તથાપી હમારી અજ્ઞાનતાના પરીબળથી વિષયાનંદરૂપી અશુચિ કુંડમાં પરચ રહીએ છેયે. તેથી પૂર્ણ અનુભવ થયોછે કે, જેમ અગ્નિમાં ઘૂત હોમવાથી અગ્નિની

વૃદ્ધિ થાયછે, તેમ વિષય ભોગવિલાસની વૃદ્ધિથી આયુ મર્યાદા ક્ષય પામતી જઈને અનેક જાતના શોગોની ઉત્પત્તિ બનેછે, ને તેના ચોગથી મન જ્ઞાન વિગેરેની સ્થિતિમાં ફેર પડી જાયછે.

આ સર્વજ્ઞાનના અનુભવથી મેં એવો ટેક લીધાછે કે, મારાં હૈયાના-હાર કોઠના માદલીઆં હૃદયનારમનાર સુખસંપત્તનાભોગવનાર મનનામાનીતા મણિસમયનાબેલી દુઃખનાસાથી હૃદયગાનીનાભોગવનાર ભોગનાભોગવનાર અન્નાથનાનાથ પૂર્ણચિંતામણીસ્વામી જ્યાંસુધી નમજે, ત્યાંસુધી હું સ્નાન સંધ્યા દેવ-શેવા ગૌપ્રાણ અતીથી પુજન તેમજ આહારનિંદ્રા વિગેરેને વર્જ કરી શ્વાસો-શ્વાસને ગોંધી ખૂંસરંધ્ર ચક્રના મધ્યમાં બેઠેલા પ્રાણપતીની મનોહર રસીલી છબીનું એકાગૃહવૃત્તિથી ધ્યાનધરી સ્થિરચિત્ત કરી સ્વામી સ્વામી નામના રટણમાં આંદ્રાવાણને કૃચ્છાદિવૃત્તોના નિયમપૂર્વકવરતી એક માસ પર્યંત રાત્રીવસ અલૌકિક જીબીમાં નિમગ્ન થઈ ગઈ, તે પ્રસંગે મારી કાયા માથા અવયવો, તેમજ મન બુદ્ધિ વિગેરે તરવોમાં પ્રાણ અપાનનું વા કલ્પનાનું ગમન વિગેરે અંતર ક્રિયાની અનેકકૃતિ નષ્ટ થઈ, ને હું જાણે માહા અધોર મણિરૂપ નિંદ્રામાં પડેલી દરશાઈ. ત્યાં મને આ દ્રશ્યરૂપ સ્થાવર જંગમાદિ સર્વ પદાર્થો ભાસતા નહોતા, ને કોઈ મહાન અધિકારવાળા ચોરડામાં સપડાયેલી જણાઈ, ત્યારે મારી અંતર્યામી દ્રઢિત ભાવનાને અનુસાર મારી વાંસના દેવી દેવતા પીર પેગંબર સંતસાધુ વિગેરેના આકારો ધારણ કરી તેઓ જાણે મારી આસપાસ ઉભા થયા, ને તેઓ કહેવા લાગ્યાકે, તમે નાહક શું કરવા માણું પામેછો. તમોને જે અણિમાદિક ઐશ્વર્યરૂપ સર્વ સિદ્ધિઓ ગુપ્તમંત્રને ગુપ્તવિદ્યાનો લાભ હોયો આપીએ છીએ તે લો. આ સમયે મારું પવિત્રજ્ઞાન દરશાવવા લાગ્યું કે, એ સર્વ આકારો તમારી દ્રઢિત ભાવનાને અનુસાર તમારા આત્માની વૃત્તિએ ધારણ કરેલાછે. ત્યારે મેં તેઓની દરકાર નકરતાં ધ્યાનમાં નિમગ્ન થઈ રહી, તેવામાં અકસ્માત્ અભ્રમાંથી સૂર્ય પ્રકાશી નિકળે તેમ, પેલા અભ્રરંધ્રના એક સુન્યરૂપ અધિકારમાંથી મહાનમોઠી તેજોમય જ્યોતિઃ ઝળહળ ઝળહળ કરતી નેત્રદ્રષ્ટિ અગાડી આવી હાજર થઈ, આ જ્યોતિનું અજવાળું સર્વત્ર પ્રકાશ આપતું હતું.

આવા પ્રકારનો વ્યહવાર થોડોવાર ચાલુ રહ્યા પછી હું પૂર્ણ નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં લિપ્ત થઈ ગઈ, તે પ્રસંગે સર્વસ્નાયુઓ મરણ પ્રાણ-અપાન સમાન વિગેરે પ્રાણીની શાયે એકચરૂપ થઈ, ધ્યાન ધારણાની ધ્યેયાકાર વૃત્તિની અનેક વૃત્તિઓ ષડ-ચક્રોમાં નિર્વાત દીપની ધારાન માફક ગમન કરવા લાગીઓ, ત્યારે આ સર્વ દ્રષ્ટિરૂપ મૃષ્ટિના અનેક પદાર્થો વા શરીર-પીંજરાંની સર્વ ઈન્દ્રિયોની ભાવના વિગેરે દ્રશ્ય દર્શન દરશાયું નહી, ને મારી સ્થિતિની ખખર તે પ્રસંગે નરહી. કે હું મરું છુંકે જીવું છું, જડ છું કે ચૈતન્ય છું, એ સર્વ સમન્તવ્રવાણી મારી જ્ઞાનદ્રષ્ટિ સ્તબ્ધ થયેલી જણાઈ, ને તેમાં હું તો હીન નહી એવી સુન્યાકાર આકૃતિમાં પોતે પોતાને ભાસી, આ

પ્રસંગે મારા સર્વ પ્રાણવાયુઓ ગુદાથી પ્રક્ષરંદ્રચક્ર પર્યંત સિદ્ધાંતે સિદ્ધા ગમન કરતા બંધ થયા, જેથી ધ્યાન ધારણા ને સમાધિની ઐક્યતા જાણાઈ. આ ઐક્યતાનું નામ સંયમ કહેવાયછું. આ સંયમ પ્રસંગે જેમ દીપક પોતાના સ્વયં-પ્રકાશીત કિર્ણો શાયે અદર્શપણા ને પામી જાય, તેમ હું પૂર્ણતાથી નિર્વિકલ્પ આત્મપદના નીરાકારી કાંઈજ નહીં એવા અચંચળ તત્ત્વરૂપ મહાનશુદ્ધિવાળાં અપરંપાર અપાર ચૈતન્યમાં લિપ્ત થઈ ગયું.

આ સૃષ્ટિમાં ઇશ્વરની ભકિત નામસ્મરણ ચોગાલ્યાસ ભજનભકિત પરોપકાર પરમાર્થે દયા ક્ષમા શાંતી વૈરાગ્ય ધારણ કરી, તેના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરતા રહેવું ઇત્યાદિ નિયમોપર રાત્રદીવસ ચાલતું એનું નામ સત્ય વ્યભિચાર ગણાય છે, તેથી સ્વામિત્વ ભાવવાળી ભકિતનું નામ વ્યભિચારી ભકિત એવું નામ વેળા-વી સંપ્રદાયવાળા કહેછે. તેથી આ જગત્તરૂપ પઠદામાં ભકિતરૂપી ઇશકપર આશક થનારા પુરૂષોને ધન્ય છે, તેમ જ મહાન અમુદયવાન ઇશક પૂણ્યવંતા ભાગ્યશાળીઓને પ્રાપ્ત થાય છે, એની અસરનું વર્ણન કરવાના કરતાં એના નિયમપર ચાલનારાઓને વધારે થાય છે, પણ એ માર્ગની લેહેજત લેનારા પ્રેમી ભાગ્યવાન પુરૂષો 'સ્વભાવિક ઉત્પન્ન થઈ આવે છે, ને તેઓના અંતઃકરણનું વળણ સ્વભાવિક-પણે જ રસ્તાનું ગૃહણ કરી ચાલતુંજ જાણાય છે, તેથી એ ઇશકની પછવાડી લાગી રહેતાં એની મઝા એની મેળેજ વૃદ્ધિ પામતી જાય છે. જુઓ બલ્ખ શહેર-ના એક મુસલમાન પાદશાહ ઉપલા ઇશકપર આશક થઈ, પ્રેમમગ્ન બનવાથી, પોતાની માઠી પાદશાહતની સર્વ વસ્તુઓને ઇશ્વરના નામપર ધર્મદાન કરી પોતે, મહાન જંગલના એકાન્તવાસમાં ભુતની માફક લંગોટો રાખીડો ચઢાવી, આહાર નિંદ્રા વર્જ કરી, તેની અગાધ જ્યોતિમાં નિમગ્ન થઈ, બ્રહ્મરૂપમાં ઐક્યતા પામી ગયો. તેમજ એ ઇશકની મઝામાં મહારાજ ભરથરી અમ્મર થઈ આ મૃષ્ટિમાં વ્યાપક થયા છે. ઉતાનપાદ રાજાનો પુત્ર ધ્રુ કરીને હતો, તેને અપર માતાએ પિતાના ઉછંગ ઉપરથી અપમાન આપી, રજા આપવાથી ને અપમાન મળવાથી માહા દુઃખીત થઈ સર્વજ્ઞ અનંતકોટ પ્રજ્ઞાંડના મહારાજ્યાધિરાજ એવા ઇશ્વરરૂપી પિતાના ઉછંગપર બેસવા, અધાર અરણ્યમાં આહાર નિંદ્રા તથા સર્વ પ્રાણવાયુઓનું રૂંધન કરી, પૂર્ણ સમાધિનિષ્ઠમાં અમૃત સ્વરૂપ ખરમાત્માનાં સ્વરૂપની કૃતિમં પચી, તેના મહાન ઐશ્વર્યનું જ્ઞાન મેળવી, અમ્મરપણાને પામી મરણ્યો થઈ હવન્મુકત સ્થિતિમાં સદૈવ વિચરવા લાગ્યો, ને પોતાનું રાજ્ય ચલાવી અમ્મર જીવે ગયો. હવે મરણ્ય શબ્દનો અર્થ એવો છે કે, મરણ્યો એટલે મારું પામી હવે તે, સારાંશ કે સમાધિમાં જે પુરૂષ શ્વાસા સંયોગે સંયમારહી નિર્વિકલ્પ સ્થિતિમાં હોય છે, તેથી તે મારું પામ્યો ગણાય છે, ને જ્યારે સમાધિમાંથી ઉતરી કાયામાં શ્વાસા રમવા લાગે છે, ત્યારે હવે કહેવાય છે. આવી સ્થિતિને પામેલા પુરૂષોને મરણ્ય કહે છે. આ મરણ્યવાની સ્થિતિમાં અનેક પુરૂષો જેવા કે

મહાદેવ સુધિન્વા, મોરધ્વજ, હરીશ્વંર, રામચંદ્ર, અમરીખ, ચંદ્રહાસ જેવા પૂર્વ-
કાળના ને નૃસિંહમેહતા શંકરસ્વામી શાક્યમુની, કબીર, ગોરખ, રામાનંદ,
વલ્લભાચાર્ય તુકારામ વામનદેવ વિગેરે આ વર્તમાન કાળમાં થઈ ગયા
છે. સારાંશકે ધર્મ માર્ગપર ચાલતાં મહાન મોટાં સંકટો, જેવાં કે ક્ષુધા તૃષ્ણા
સુખદુઃખ આદિ વ્યાધિ ઉપાધિ વિગેરે, તનમન ને ધનપર પડતી મુશીબતોની
દરકાર ન કરતાં મોહમાયાની ફાંસીને તોડી ઘણાં તત્ત્વદર્શી માહાત્માઓ પસાર
કરી ગયાછે, પણ આવા માહાનસંકટરૂપ ધર્મ યુદ્ધમાં આપણા જેવા અદ્વૈતજ્ઞ
અન્યાથી અજ્ઞાનીઓને વિષય ફાંસીપર ચઢી લક્ષ ચોંધાશી ચોતીમાં જન્મ ધમે
કરી, આ જગત્ ચક્રમાં ફેરફાર કરવા ને વારંવાર ગર્ભવાસના કૃત્તિ કીડાઓના
નર્કકુંડના દર્શણ કર્યા કરવાં એજ સાર્થક સમજવાનું છે. પણ લક્ષ ચોંધાશી ચોતીના
જન્મ મર્ણને દુર કરવા સારું વેદોક્ત ધર્મમાં કર્મ ઉપાસના ને જ્ઞાન કાંડના સાર
ઉપરથી એક કેવલ્ય ભક્તિ ઉત્પન્ન કરવામાં આવી છે. કેમકે કર્મ ઉપાસનાના
સંચોગથી સોલોકય, સાયુજ્ય, સામીપ્ય ને સારીષ્ટ એ ચાર જાતની મુક્તિ મળે છે.
પણ સત્ય મુક્તિતો એક આત્મપદની પ્રાપ્તિને કહી છે. ને તેનું નામ અદ્વૈત વા
કેવલ્ય મુક્તિ કહેવાય છે. તેથી એ મુક્તિમાં કેવલ્ય ભક્તિજ ઉપચોગી થઈ પડે છે.

કેવલ્ય (મુક્ત) ભક્તિ.

આ કેવલ્ય ભક્તિમાં મનોવિકારને નષ્ટ કરી દ્રશ્યપદાર્થની કૃતિ રીતભાત વતુ-
જીકના ધર્મમાંથી નિત્યને સત્યતાવાળું જ્ઞાન સંપાદન કરી તે જ્ઞાનપર સ્થિર થવાનું
કહેલું છે. એની ઉત્પત્તિ કરવામાં તત્ત્વદર્શીઓએ વિચાર્યું કે, કર્મકાંડની સર્વ ક્રિયા કર-
વાથી દેહશુદ્ધિ થાય છે, ને તેનાથકી આ મિથ્યાજગતના કલ્પિત વ્યહવારનું આચ્છદન
મનપર રહે છે, જેના સંચોગથી આપણી અંતર ભાવના અનેક આશા તૃણાને
માર્ગે વૃદ્ધિ પામતી જાય છે, ને તેથી આપણુ મન મોહમાયાના ફાંસામાં ફસી
અનેક ઉપાધિરૂપ કૃતિના સંકલ્પો કર્યા કરે છે. ને તેમાં એ કર્મકાંડનો વિષય શુભ
ભાવી હોવાથી આપણે અજ્ઞાનાવાર્ણમાં મગ્યા રહીએ છીએ. તેથી સંધ્યા તર્કણ-દેવશેવા
ભજન ભક્તિ, અપવાસો કરવાથી કાંઈ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ પરમપદમાં જવાનું નથી.
પણ એ માર્ગ આ સૃષ્ટિના અદ્વૈતજ્ઞ જીવોને ધર્મપર શ્રદ્ધા રાખવાને તથા કર્મ ઉપર
વિશ્વાસ લાવી સંસાર વ્યહવારના કાર્યો કર્યા જવીની દુરજ પાડી છે. જેથી નીતી સમ્ય-
તાને લાયકી ભરેલા માનપૂર્વક નિયમોપર ચાલવાથી આખરુ ધ્વજતની વૃદ્ધિ થયા કરે
છે, ને સંસાર સુખ તેને પ્રિય લાગે છે—સારાંશ કે ગૃહસ્થાશ્રમીઓને ધર્મ ઉપર વિશ્વા-
સ રાખી કર્મ કરવાની દુરજ પાડી છે, ને તેમાં દરશાવ્યું છે કે કર્મમાર્ગપર ચાલવાથીજ
મુક્તિ મળે છે, પણ તેમ નથી, જો કદાચ તેમ હોત ત્યારે વેદમાં જ્ઞાનકાંડ શું કરવા
લેખાવવા જોઈએ, તેથી શીઘ્ર થાય છે કે એ કર્મભાગ રૂકત ગૃહસ્થાશ્રમીઓનેજ ઉપચો-
ગી છે, ને એ માર્ગથી કાંઈ પરમપદ મળતું નથી, પણ ધર્મ રક્ષણ થાય છે, ને સર્વ પ્રજા

નીતીવાળી નિપજેછે, એજ ઉપલી નવધા ભક્તિનું વા સર્વ કર્મ ભાગનું મહાત્મજે. ને વેદના ઉપાસનાકાંડથી રૂકત માણસની બુદ્ધિ જ્ઞાન વિગેરે તરવો ખીંચે, ને તેમાં તે અનેક શર્ક વિતર્ક દોડાવી જડ ચૈતન્ય સારું નહારું પાપપુણ્યની શૈલીનો અમુક સારાસાર વિચાર કરી, છવ શરીર આત્મા પરમાત્મા માયા પ્રભુના મુળતરવોને સમજેછે, ત્યારે તેની ભાવના યજ્ઞ યજ્ઞાદિ વા પરોપકાર પરમાર્થાદિ અનેક ધાર્મિક કર્મો કરી વાંસના ભાવે સ્વર્ગ, રાજ્ય ઇંદ્રસુખ વિગેરે મહાન ઐશ્વર્યને પામવા વા જગતમાં કીર્તિ સંપાદન કરવાની આશા તુળણાની વૃદ્ધિ થવા માંડેછે, ને તેથી કરીને ઉપાસનીક પુરૂષ કાંઈ પરમ પદની પ્રાપ્તિને પામતો નથી, પણ શૂન્ય વૃદ્ધિથી સ્વર્ગાદિના મહાન ઐશ્વર્ય ને પામી પુણ્ય ક્ષય થયે પુનર્દિ લક્ષ ચોર્ધાશી ચોનીમાં ભ્રમણ કરેછે.

આ ઉપરથી વેદના જ્ઞાન કાંડમાં કહેછે કે, છવ માયા પ્રભુની ઐક્યતાથી વા આશા તુળણા વિગેરે અનેક પ્રકારની ભાવના નષ્ટ કરી પૂર્ણ સર્વજ્ઞ સર્વ શક્તિમાન જે સચ્ચિદાનંદ પોતાનો આત્મા તેના સ્વરૂપમાં અકલ્પિત ભાવે સ્થિર થવું એનું નામ પૂર્ણ મોક્ષ મહ્યો કહેવાયછે, આ પૂર્ણ મોક્ષના માર્ગનું નામ કેવલ્ય ભક્તિ કહીછે. આ ભક્તિ કરવા પહેલાં સૃષ્ટિના કેટલાએક જ્ઞાતાઓ પ્રશ્ન કરેછેકે, સર્વત્ર વ્યાપક જે એક આત્માછે તે કોઈથી ઓળખતો નથી, કારણ કે. કેટલાએક જ્ઞાતાઓ તેને શ્વાસારૂપે રહેતો જાણેછે, કોઈ મુન્ય રૂપમાં, કોઈ જ્યોતિમય, કોઈ બુદ્ધિરૂપ, કોઈ ચીત્ત, કોઈ અંતઃકરણ, કોઈ મન, કોઈ દેહ, કોઈ તરવ, કોઈ છવ કલ્પે, કોઈ હૃદયમાં કહેછે, કોઈ અન્નમય, પ્રાણમય, વિજ્ઞાનમય ગણેછે. કોઈ પ્રભરંધમાં રહેતો માનેછે. કોઈ ક્ષર કોઈ અક્ષરતિત કોઈ દુર કોઈ નજીક કોઈછે કોઈ નથી એમ કહેછે. સારાંશકે વિશ્વના અનેક મતમતાતોમાં વિચિત્ર ચોજનાઓ કરીછે, તેથી કરીને, સર્વત્ર વ્યાપેલો આત્મા કયાં વસેછે ! આ પ્રશ્નોના જવાબમાં આ શાસ્ત્રનો સિદ્ધાન્ત કહેછે કે, સત્ય ત્રણેકાળે પોતે પોતાના કદમાં સ્થિર રહી દ્રષ્ટારૂપે સર્વમાં વ્યાપકછે, આ દ્રષ્ટા પોતે પોતાને જોવા જતાં કાંઈજ નહીં એવી આકૃતિમાં દરશાયછે, તેથી સર્વ પક્ષોના તરવદર્શીઓ કહેછે કે, આ વિશ્વનું મુળતરવ જોવા જતાં કાંઈજ જણાતુ નથી, વાસ્તે તમારી સર્વ ચોજના મિથ્યાછે, તેથી આસ્તિકોએ ઠરાવ કીધો કે આ સર્વ સૃષ્ટિ અંતર્યામી કલ્પનાના જ્ઞાનથી દરશાયછે, પણ જ્યારે કલ્પના બાંધ પડી જાય તો સર્વ સૃષ્ટિ દેખાય નહીં, જેથી નિશ્ચે કીધુંકે, આપણી કલ્પનાનું મુળ એક સ્ફુર્ણુછે, ને એ સ્ફુર્ણુનો પ્રવાહ જ્યાંથી શરૂ થાયછે તે જગ્યાને પરાવાચા કહીછે. પણ એ પરાવાચાની પેલીમેર વા સૃષ્ટિના સર્વ પ્રદાર્યની ઉત્પત્તિ પૂર્વે કયી ચીજ હતી કે તેનાથી આ સર્વ ઉત્પત્તિ થઈ ! પણ સત્ય જોતાં ઉત્પત્તિ પૂર્વે કાંઈજ નહીં એવું એક અચંચળ નીરાકાર તરવ હતું. તે તરવ સર્વમાં બિરાજ રહેલુંછે, ને એજ તરવ, કાયાને વિષે કલ્પના ઉત્પન્ન કર્યા કરેછે, ત્યારે વિચાર કીધો કે કલ્પનાની પેલીમેર કાંઈજ નહીં તે શું તરવછે ! આ પ્રશ્ન ઉપર તરવદર્શીઓ કહેછે કે, હા એ એક અમિશ્ર તરવછે.

કેટલાએક કહે છે એ એક મહદ્ છે, કોઈ સુન્ય, કોઈ જયોતિ, કોઈ એને સર્વનું અંતયાંમી મન કહે છે, એક મોટો હવે છે, કોઈ ચૈતન્ય, કોઈ જડ, કોઈ પ્રકૃતિ, કોઈ પુરૂષ, કોઈ એને આત્મા (ઈશ્વર) ગણે છે. પણ એ વિષે નાસ્તિકો કહે છે કે, કાંઈજ નહીં તે કાંઈ તત્ત્વ નથી, એટલે એમાંથી કાંઈ કલ્પના ઉત્પન્ન થતી નથી, પણ-શરીર-પીંજરાનાં પંચતત્ત્વોમાં શ્વાસાનું ગમન થવાથી સ્વભાવિક આપોઆપ કલ્પના થઈ આવે છે, સારાંશકે કલ્પનાની પેલીમેર કયી વસ્તુ રહી છે તે કાંઈ નિશ્ચય થતું નહીં, એમ કહી ઇશ્વર નથી એમ ગણે છે.

પરંતુ વેદાન્ત શાસ્ત્રમાં કહે છે કે કાંઈજ નહીં, તે એક નીરાકાર અચંચળ પદાર્થ છે. આ અચંચળ નીરાકાર પદાર્થના સ્વભાવથી કલ્પના સ્કૃત્યા કરે છે વા એ સ્કૃરનારા સ્વભાવનું નામ અવિદ્યા કહી છે. ને એ અવિદ્યા પ્રજ્ઞાન બ્રહ્મથી દર શાઈ છે, સારાંશકે કાંઈજ નહીં એવું જે નીરાકાર અચંચળ તત્ત્વજ્ઞ આ કલ્પના રૂપે હાજર થયું છે, તેથી એજ આપણો સત્ય જ્ઞાન રૂપો દ્રષ્ટા આત્મા છે, આ કાંઈજ નહીં એવા નીરાકાર આત્માને નીરીશ્વર સાંખ્યે વા બૌદ્ધોએ પ્રકૃતિ કહી છે, સુન્યવાદીઓ સુન્ય ગણે છે, વિજ્ઞાનવાદીઓ વિજ્ઞાન કહે છે, ને પર્તંજળી ભગવાન ઝમ્કાર રૂપ માને છે. તેમજ કાંઈજ નહીં એવા સ્વરૂપના વિભાગ કલ્પિત ન્યાયે હવે માયા ને ઇશ્વર કહેવાય છે, પરંતુ વ્યાસ ભગવાને કાંઈજ નહીં એવા દેખાવને નીરાકાર ઇશ્વર માની તેના અનંક નામો પાડી, તે નામો સાચે કર્મ સંબંધની યોજના લગાડી પોતાને આત્મા ગણી ભક્તિ ઉઠાવી છે, તેમાં ચાર પ્રકાર રહેલા છે. પહેલા પ્રકારમાં કર્મકાંડ ઉપરથી પ્રાકૃતજ્ઞના પોતાના કલ્પિત અજ્ઞાનભાવે ઇશ્વર (આત્મા) ને પોતાની કાયા વા આખા બ્રહ્માંડથી અળગ સ્થાનમાં રહેલો સમજી, પુરાણોક્ત જેવા કલ્પિત અનર્થોથી, મુર્તિમાન ગણી સ્નાનસંક્યા દેવશેવા યજ્ઞયજ્ઞાદિ કર્મોપરથી, તે કલ્પિત પ્રતિમાઓને મંજનમંજન ધુપ નિવેદ્યરી આભુષણાદિક સણગારાથી શુશોભીત કરી તેના નામ સ્મરણમાં મચવાની ભાવનાથી પોતાના મનમાં તૃપ્ત થવા લાગ્યા. બીજા પ્રકારમાં ઉપાસનાકાંડ પરથી તર્કજ્ઞાનીઓ કાંઈક ઇશ્વર (આત્મા) ને પોતાનાથી ન્યારો વા પોતાને વિષે વસેલો જાણી, કાંઈ કલ્પિત વા આત્મજ્ઞાને જોવા લાગ્યા, તેમાં પોતાની ભાવનાને તૃપ્ત કરવામાં સત્ત્વસ્વર્ગ સત્પાતાળાદિ સ્થાનોને મનોમન ભાવોથી ધ્યાનાવસ્થામાં પોતાને વિષે તપાસવા બેસી એ વાતને સત્ય માની બેઠા.

ત્રીજા પ્રકારના વિજ્ઞાનજ્ઞાનીઓ પોતાના નિશ્ચાર્થથી પ્રશ્ન કરવા લાગ્યા કે આપણી ઉત્પન્ન થતી કલ્પનાની મૂળે કાંઈજ નથી, તેથી આ સર્વ કલ્પનાઓને ઇશ્વર (આત્મા) મોકલતો નથી પણ જે જે કલ્પનાઓ આપણે વિષે સ્વભાવિકપણે આવી હાજર થાય છે તે આપણા પૂર્વજન્મનું સંચિત કર્મ જે ગુપ્તપણામાં રહેલું છે તે દરજ્જાએ, વાસ્તે એ સુચવનારાં સંચિતકર્મ પ્રમાણે વર્તણું જોઈ એ. એનો પહેલો પક્ષ કહે છે કે એ સર્વ યોજના મિથ્યા છે, પરંતુ સર્વજ્ઞ પરમાત્માની જે ઇચ્છા થાય છે તે આપણને કલ્પનાદ્વારાએ હરવડીપર સુચવ્યા કરે છે.

તેથી તે સર્વ કલ્પનામાંથી સારાસાર વિચાર ન કરતાં સર્વ ઉત્પન્ન થએલી કલ્પના પ્રમાણે કૃત્યો કરવામાં કંઈજ અડચણ નથી. કેમકે સર્વ શક્તિમાન પરમેશ્વરને સર્વ કલ્પના પ્રિય હોવાથી તેણે આપણને અમલ કરવા સોંપી છતાં તેને વિષે આપણી દોષદ્રષ્ટિએ સારી નહારી કલ્પના મનોભાવે કલ્પ કદાચ જુદી પાડીએ તો તે નાખુશ થાયછે, તેથી સારી નહારી એવી યોજના ન કરતાં સર્વ કલ્પનાનો ઉપયોગ કરવો એવો નાસ્તિક વા તાર્કિકોનો મતછે. એના બીજો પક્ષ કહેછે કે પરમેશ્વરે આપણને જે કલ્પના બક્ષિસ કરી તેથી તેના માત્રીક આપણે પોતે થયા, ત્યારે આપણે પોતાના ખુદ્દિ જ્ઞાનાદિક તત્ત્વોના સાધને કરી તેમાંથી સારી નહારી જુદી ન પાડીએ તો તેના મોટા ગુનહો થાયછે. સારાંશકે તેણે જે કલ્પનાના આપણને ઉપરી કર્યા છતાં આપણા ઉપરીપણાનો સ્વધર્મ ઉપદ્તાં તત્ત્વોથી જ્યારે અદા ન કર્યો, ત્યારે આપણે પશુવત્ અજ્ઞાન ગણાઈયું એવો તિથર તાર્કિકોનો મતછે.

આ ઉપરથી એવા પ્રકારના પ્રાર્થ જ્ઞાનીએ કહેછે કે આપણે વિષે જે કલ્પના રકુરેછે, તે કલ્પનાને વિષેથી સારી નહારી જુદી પાડવા થકી આપણી ભાવના સારા નહારા મનોકલ્પિત ભાવાભાવમાં અખંડ ભ્રમણ કર્યા કરેછે, ને તે ભ્રમણ થકી માયાનો ભાસ અખંડ જરૂરી રહેછે, ને તેના જરૂરી રહેવા થકી આ સૃષ્ટિના મિથ્યા બંધમોક્ષ પીડેછે, ત્યારે મુક્ત થતા નથી, પણ માયા બંધનમાં રહીએ છીએ, તેથી આપણી દોષદ્રષ્ટિના જ્ઞાનથી સારી નહારી જુદી ન પાડતાં ઈશ્વર (આત્મા) ને સ્વાધિન રહેવું, ને દ્રઢ કરી આત્માના પર નિશ્ચય રાખવો કે, જે યોગ્ય કલ્પના આપણને પ્રાપ્ત કરવાની તેની જેવી ઇચ્છા હશે તેવી તે આપણને દરશાવશે, વાસ્તે આપણી મલિત ભેદબુદ્ધિએ કરી ભેદ પાડવો નહી, પણ શાંતપણામાં રહી કલ્પનાની સારાસાર ભાવવાળી યોજના ન કરવી, પણ અનાશ્રતી પ્રારબ્ધ આધિન રહેવું, કેમકે આપણે શાંતપણામાં અકલ્પિતભાવે રહીએ છીએ, ત્યારે પણ સ્વભાવિક પોતાની મેળે કલ્પનાના ઘંટા આપણને હરચડીપર લાગ્યા કરેછે, તેથી દ્રઢ માનવું પડેછે, આપણે જ્યારે કલ્પનાને આહતા નથી, છતાં આણુધાર્યા ઘંટા નડયા કરેછે, તેમાં સત્યજોતાં એ સંયોગ પ્રારબ્ધ કર્મનાજ છે, આ પ્રારબ્ધ કર્મને હાલમાં કદાચ ન ભોગવી તો એ છુટી જતું નથી, છતાં પુનર્પિ એજ મળેછે. આ પ્રારબ્ધરૂપ આસ્તિક જ્ઞાનીએ કહેછે કે આપણી કલ્પનાની પેલી-મેર કાંઈજ નહીં એવા જે નીરાકર પરમેશ્વર તેને વિષે તેના સ્વભાવ પ્રમાણેની ભાવના કરવી. તેથી કરીને આપણા મનોવિકાર જેકે રાત્રદીવસ આ દ્રવ્યરૂપ પદાર્થોની આકૃતિ, સ્વભાવ, ગુણુદોષ એવા વિગેરેનું મનન ઇંદ્રિયોદ્ધારા કલ્પના રૂપે કર્યા કરેછે, જેના સંયોગથી આપણી ભાવનાએ અનેક વૃત્તિઓમાં ચિત્રવિચિત્ર નિશ્ચયોથી અખંડ ભ્રમણ પાળાને પામ્યા કરેછે, તે ભ્રમણ આત્માના સ્વભાવ પ્રમાણેની ભાવના કરવાથી નષ્ટ થાયછે. તેથી એનું નામ કેવલ્ય ભક્તિ પાડયુંછે.

આ ભક્તિ ને વિષે વેદના જ્ઞાનકાંડમાં એવો વિચાર કીધો કે, સૃષ્ટિની

પૂર્વે કાંઈજ નહોતું એવા જ્ઞાનમાં રહેતાં નાસ્તિક ભાવ આવેછે, ને કાંઈ નહોતું, તેજ એક અચંચળ નીરાકાર તરવ હતું એમ ગણવાથી આસ્તિકતા આવેછે, કેમકે કદાચ સૃષ્ટિની પૂર્વે કાંઈજ નહોતું, ત્યારે પ્રશ્ન થાયછે કે સૃષ્ટિની પેદાશ કાંઈજ નહોતું તેમાંથી થઈ. જે ઉપરથી શીંચ થાયછે કે કાંઈજ નહોતું તેમાંથી સૃષ્ટિ પ્રગટી, તેા સમજવાનું કે કાંઈજ નહોતું તેનાથી જ્યારે થઈ, ત્યારે તેનામાં કરવાપણું રહેલુંછે. હવે જ્યારે કરવાપણું રહેલુંછે ત્યારે તેા તેનામાં જડત્વગુણ નથી પણુ ચૈતન્યગુણ હોવોજ જોઈએ. જેથી કરીને કાંઈજ નહી તે એક ચૈતન્યજ છે, એમ સ્પષ્ટ થઈ આવ્યું, જ્યારે એ ચૈતન્ય છે એમ સ્પષ્ટ થયું ત્યારે એ કેવું છે ! આ પ્રશ્ન ઉપર નજર કરતાં એ ચૈતન્યપણાનું માપ સૃષ્ટિના સર્વ પદાર્થોના પ્રમાણપર નિકળી શકે નહી, પણુ વેદાર્થ કથનરૂપે તેનો કાંઈ આકાર જણાતો નથી. જ્યારે તેનો આકાર નથી ત્યારે તેને નીરાકાર કહ્યુંછે. તેથી આ નીરાકાર રૂપી ચૈતન્ય કેવું છે ! ત્યારે કથન કરવામાં આવ્યું કે, તે સૃષ્ટિના સર્વ પદાર્થોમાં મિશ્રિત નથી, જ્યારે તે મિશ્રિત નથી ત્યારે તે અમિશ્રિત શીંચ થયું—આ ઉપરથીજ કહ્યુંછે કે, સૃષ્ટિની પૂર્વે કાંઈજ નહીં એવું એક નીરાકાર અમિશ્રિત ચૈતન્ય હતું, ને તેમાંથી આ સૃષ્ટિ બનીછે તેથી કરીને તેને એક તરવ વા આત્મા (ઇશ્વર) ગણ્યોછે. હવે ઇશ્વર ગણવા થકી આપણામાં અપૂર્વ સ્નેહ વા પ્રેમ ભાવ સ્વભાવિક ઉત્પન્ન થઈ આવેછે, આ પ્રેમભાવ ઉત્પન્ન થવાને લીધે તેને પિતારૂપ શેડરૂપ ને સ્વામીરૂપ ગણી ભક્તિ કરીછે, પણુ એવી રીતે ભક્તિ કરવા જતાં અનેક જાતની કલ્પનાવાળી નીતી પર રહેલું પડેછે, ત્યારે આપણા હૃદયમાં અનેક પ્રકારની આશા તૃણા ઉત્પન્ન થાયછે. ત્યારે આપણી ભાવનામાં સ્વર્ગને વા રાજ્યને વા ઇંદ્રના જેવા સુખને વા ઇશ્વરના જેવી સ્થિતિનો ભાવ પ્રગટ થાયછે, તેથી કરીને લક્ષ્યોર્થાસી ચોનીઓમાં જન્મલું મરલું પડેછે. એવી રીતનું આવાગમન અખંડ થયા કરેછે, પણુ મોક્ષપદ મળતું નથી, પરંતું મોક્ષપદ મેળવવામાં આશા તૃણા વિગેરેની કલ્પનાના ભાવોનો પ્રથમથીજ ક્ષય કરી નિર્વિકાર શાંતીમાં રહેલું પડેછે. હવે નિર્વિકાર શાંતી કોઈપણુ પ્રકારે થતી નથી, સખખકે આ દ્રસ્યરૂપ સૃષ્ટિના સર્વ પદાર્થોને જોવાથી આપણમાં પ્રાંતિ થાયછે, ત્યારે હવે એ શાંતી કયાંથી સંપાદન કરવી ! પણુ આ દ્રસ્યરૂપ જોવાથી પ્રત્યક્ષ પ્રમાણરૂપે આવ્યું કે, જેવી આપણી વૃત્તિ થાય તેવા આપણા ભાવો ઉત્પન્ન થાયછે, ને તે ભાવ પ્રમાણે સુખદુઃખ સાડું નકારું લાભઅલાભ વિગેરે સૃષ્ટિનું સર્વ ઐશ્વર્ય માત્ર થતું જાયછે, સારાંશકે આ શરીર ધર્મના માર્ગમાં ફક્ત મનોકલ્પિત ભાવાભાવનું ભ્રમણ છે, એથી કાંઈ શાંતી થતી નથી, પણુ જ્યારે આપણા સર્વે ભાવાભાવોમાં અનેક પ્રકારની ન્યારી ન્યારી વાંસનાઓ દ્રઢ થાયછે, ત્યારે તે વાંસની આ સૃષ્ટિમાં અનાંતકૃતિ રૂપ ભાસેછે, તેથી કરીને આપણા સર્વ ભાવોને આત્મારૂપ કરી દેવાથી આપણે પોતેજ આત્મા થઈ જઈશું, આ આત્મારૂપ બન-

પા પહેલાં આત્મસ્વભાવનું યથાર્થ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવું જોઈએ.

હવે આત્માનોસ્વભાવ એક અખંડ, અવ્યકત, નીરાકાર, નીરંજન, સત્યાપક, પૂર્ણ, અલિપ્ત, અદ્વૈત, નિર્વિકાર વિગેરે અનેક વિશેષણરૂપે રહ્યો છે, તેથી કરીને આત્મતત્ત્વના સ્વભાવને જાણવા સારું નિદિધ્યાસનના અભ્યાસથી દ્રઢજ્ઞાનની સ્થિતિ કરવી. હવે નિદિધ્યાસ એટલે દ્રશ્ય (જગત્) રૂપ વિજ્ઞાતિયનો તિરસ્કાર, (અભાવ) ને અદર્શ (આત્મ) રૂપ સજ્ઞાતિયનો આગૃહ (ભાવ) તે, એમાં સજ્ઞાતિય જે આત્મા તેનું ચિંતન યુક્તિ (જ્ઞાન) થી કરવું. એમાં આત્માનો તો સ્વભાવ, અજર, અમર, અપિનાસી, નીરાકાર, નીરંજન છે, તે પ્રમાણે યોતાના મનમાં દ્રઢ ચિંતન કરવું. આર્યા : અજરોહમક્ષરોહં પ્રાજ્ઞોહં પ્રત્યગાત્મવોધોહં । પરમા નંદોમયોહં પરમાશિવોહં ભવામિપરિપૂર્ણ । નારાયણોહં પુરુષ શિવોહં બ્રહ્માસ્મીતિ ॥ એવી રીતે શ્રુતિ પ્રસિદ્ધ જે સજ્ઞાતિયરૂપ આત્માનું સ્વરૂપ લક્ષણ છે, તેનું ઉપર પ્રમાણે એકાગૃહવૃત્તિરૂપે અંતઃકરણમાં મનન કરતા જઈ, આ સૃષ્ટિના સર્વ પદાર્થ મિથ્યા છે, એમ સમજી, આ નામરૂપ પ્રપંચવાળી જગત્ની સર્વ સ્થાવર જંગમાદિ વિગેરે દેહાદિક અસત્ય પદાર્થ રૂપકૃતિમાંથી સર્વ ભાવના દૂર કરવી, ને સત્યરૂપ આત્મામાં ધરવી તે નિદિધ્યાસન. આ નિદિધ્યાસમાં શ્રુતિ સ્મૃતિ અતિપાદન જે આત્મજ્ઞાનનું નિત્ય શ્રવણ મનન તે નિદિધ્યાસ, એ ત્રણ કૃમપર્વક અધિક કરવાનો મહાવરો પાડવા થકી અપ્રતિબદ્ધજ્ઞાન થાય છે, ને એ જ્ઞાનથી આત્માનો યથાર્થ સાક્ષાત્કાર બને છે, તેથી સર્વ સાંધન છોડી શ્રવણ મનન ને નિદિધ્યાસ રૂપ અંતરંગ સાધન કરનાર વિદ્વાન નિજાત્મ તત્ત્વને પ્રાપ્ત થાય છે, વાસ્તે વિદ્વાન કોને કહેવો, તે વિષે કહે છે કે, અહં બ્રહ્માસ્મિયઃ વૈત્તિસવિદ્વાનેતિ । હું અજ્ઞાનું, એવાં જ્ઞાનને નિશ્ચયપણાથી જાણવાવાળો તે વિદ્વાન-સારારાકે સર્વત્ર વ્યાપેલો જે યોતાનાં આત્મારૂપ નિજસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ જેને થાય છે તે વિદ્વાન, આ વિદ્વાન જાણે છે કે કલ્પનાની પેલીમેર જે કાંઈ નથી, એવું જે અચંચળ નીરાકાર તત્ત્વ છે, તેજ એક પરબ્રહ્મ છે, તેને અર્થવેદના અંતમાં એવી રીતે પ્રસિદ્ધ કરે છે કે, પરબ્રહ્મ નિત્યં દેવાહસ્મીતિ । પરબ્રહ્મ એટલે પરાધી પર, નિત્ય એવું જે સત્ય સ્વરૂપ છે તે, જેનો ત્રણે કાળમાં બાધનથી, એવો જે પરબ્રહ્મરૂપી દેવ તે તત્ત્વ અસ્મિનાંમ તે હું છું. એ વિષે યજુર્વેદના અંતમાં તૈત્તિરીય શાખામાં ભૃગુને વ્યરણે ઉપદેશ કર્યો છે, તેમાં પરબ્રહ્મ અસ્મિનાંમ હું છું. આ હું રૂપી જે આત્માનાં છે તે કહે છે ! ત્યારે કહ્યું કે, એ આનંદ નિરપેક્ષ છે, નિરતિશય પ્રેમનું મુળ છે, છતાં આત્મા સર્વનું સ્વસ્વરૂપ છે. પણ એ સ્વરૂપ રૂપ, આત્માનું અંતરસુખ બાહ્ય બાસે છે, તેનું પ્રમાણ, પ્રત્યક્ સુખે પરાક્ પ્રતીયતે, અર્થ, આ આત્માનું સુખ આપણા અંતરમાં જે રહેલું છે, તે બાહ્ય પ્રતીત થાય છે, આ બાહ્ય પ્રતીત થએલાં સુખને વિષે મન જ્યારે મનનકર્તા બને છે, ત્યારે તે સુખ પ્રાંતિરૂપ રહી મનોવિકારમાં અ-

નેક વાંસના ઉત્પન્ન કરેછે. તેથી આ દ્રવ્યરૂપ પદાર્થોમાં સર્વ ઇન્દ્રિયો બ્રહ્મણુ કરતી રહેછે, તે પ્રસંગે અંતરાત્માના સુખનું ભાન વા અનુભવ રહેતો નથી, પણ જ્યારે બાહ્યદ્રિયના વિકારો વા દ્રવ્યરૂપ અનાત્મ વસ્તુઓમાં અભાવ ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે સર્વ વૃત્તિઓ એકાગ્રહ બનેછે, ને એના સર્વ ઉદ્દેશો થઈ પડતા બન્યછે. તે પ્રસંગે મનાવિકારની ગતિનું રૂંધન બનેછે, તેથી આપણી સર્વ વૃત્તિઓમાં શાંતિના ઉચ્ચ દરશાયછે, જેના સંયોગથી આત્મસુખનો સાક્ષાત્કાર પ્રગટે છે, આ આત્મસુખમાં યોગીઓની અંતરવૃત્તિ હોવાથી સમાધિમાં એનો અનુભવ તેઓ કરેછે, ને નાસ્તિક વા સ્થુલ બુદ્ધિના પ્રાકૃતજનોની બાહ્યવૃત્તિ હોવાથી એના લાભ તેઓને મળતો નથી.

આ અંતરવૃત્તિવાળાં પૂર્ણ સુખને યોગીઓ ક્ષણમાત્ર પણ છોડતા નથી, ને જાગૃત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિને તૃતીયે એ ચારે અવસ્થાઓમાં એજ સુખનું મનન વિચાર ને જ્ઞાન કયન કર્યા કરેછે, ને એના પૂર્ણ અનુભવમાં કોઇપણ વિષયનો સંબંધ તેઓની અંતરવૃત્તિમાં દરશાતો નથી, પણ અંતરાત્માનો સત્યાનુભવ મળે છે, તેથી શ્રુતિઓમાં કહ્યુંછે કે, સ્વાનંદરૂપમાં યોતે રમેછે, સારાંશકે, જે આનંદમાં જ્યતિઓ રમેછે, તે રમણરૂપ અનુભવનું પૂર્ણ ગિરામાં થઈ શકતું નથી, ને આપણી ઉત્પન્ન થનારી કલ્પનાના શબ્દોને વિષે એના સુખને દરશાવવા સાર કોઇપણ શબ્દો આપણને મળતા નથી, તેથી કહેવાયુંછે કે, આત્માનંદના વાણીથી ઉચ્ચાર થઈ શકતો નથી, થશે એવો સંભવપણુ નથી, જેમ મુકજન અમૃતના સ્વાદને વા વચ્ચ પયના સ્વાદને કહી શકે નહી તેમ. પણ તત્ત્વદર્શીઓ એના સુખને ચક્ષુ, વાક્ય વિગેરે ઇન્દ્રિયોની ચેષ્ટાવાળી ઇશારતમાં કાંઈક અંતરભાવ દરશાવી ગયાછે. આ સુખ કેવા પ્રકારનુંછે, તે વિષે સદાશીવ ભગવાને નાદ નામના ક્રમિને કહ્યું કે, જે સુખ સમાધિનિષ્ઠ વા આત્મારામી પુરૂષ ને મળેછે, તે સુખ આ મૃષ્ટિના સર્વ ઐશ્વર્યની પ્રાપ્તિ વા બ્રહ્મલોક કેલાસ વિગેરેમાં કિંચિત્માત્ર પણ નથી, એવું એ સમાધિનિષ્ઠ સુખછે, કે જેમાં શાંતી, આનંદ ને જ્ઞાન અનેક ઐશ્વર્યવાળા લાભો રહેલાછે, તેથી હું સદા સમાધિમાં રહુંછુ, વાસ્તે આત્મા અખંડ સુખરૂપછે, ને એ સુખરૂપ આનંદ નિરપેક્ષ, અક્ષય, અભય, અખંડ, પૂર્ણને દુઃખ રહિતછે. આ દુઃખ રહિત પૂર્ણ આત્મા અખંડ ચૈતન્યમયછે, તેથી એ ચૈતન્ય કેવી રીતે રહેતુંછે! ત્યાં કહેછેકે, પ્રકાશ સ્વરૂપેતિ, એટલે જેની આકૃતિ અખંડ પ્રકાશમયછે. આ પ્રકાશ કાંડ સૂર્ય, ચંદ્રના પ્રકાશના જેવો જડરૂપનથી, પણ સૂર્યના જેવો સર્વત્ર વ્યાપક છતાં એ જ્ઞાન સ્વરૂપે રહેલાછે, ને એ જ્ઞાન સ્વરૂપ પ્રકાશ નિરપેક્ષકછે કેમકે એ યોતે સ્વપ્રકાશમય રહેલા તેથી, કેમકે એના પ્રકાશને બીજાની મદદ નથી, પણ યોતે યોતાની સામર્થ્યથી પ્રકાશેછે, છતાં એ પ્રકાશ સર્વત્ર રહી મન બુદ્ધિ વિગેરે અવતરણ પંચક વા ઇન્દ્રિયાદિ જડ વર્ગને ચૈતન્ય કરી વસ્તાવેછે, ને યોતે સાક્ષિરૂપ થઈ સર્વનો જ્ઞાતાછે, તેથી એને ચૈતન્ય કહીએ છીએ.

ને એ ચૈતન્ય સર્વને ચૈતન્યમય કરી પ્રવર્તમાન કરેછે, તથાપિ પોતે અમિશ્ર રહેલુંછે, વાસ્તે એ ચૈતન્ય ત્રિપુટીઆને પણ પ્રકાશમાન કરેછે, ત્રિપુટી કહીએ ધ્યાતા, ધ્યાન, ધ્યેય. જ્ઞાતા, જ્ઞાન, જ્ઞેય. પ્રમાતા, પ્રમાણ, પ્રમેય. કર્તા, કર્મ, કારણ, એઆને જે જાણવાવાળોછે તે ચૈતન્ય, આ ચૈતન્ય બાળ, ચોવન ને વૃદ્ધાદિ વા જાગૃત, સ્વપ્ન, સુષુપ્ત ને તૂર્યાદિક અવસ્થાઆનો અનુભવ કરેછે, છતાં પોતે અલિપ્ત ચૈતન્યરૂપ થઈ પ્રકાશેછે. આ ચૈતન્યરૂપ પ્રકાશ મૂર્યાદિક સર્વ જ્યોતિઆને પણ પ્રકાશમાન કરેછે. પણ એ ક્યાં રહેછે ! ત્યારે કહેછેકે, તમસઃ પરસ્તાત્ એટલે એ અંધકારથી પણ પરછે, ત્યારે એ પ્રકાશ કેવોછે ! શ્રુતિ, નવિજ્ઞાનેન વિજ્ઞાતારં વિનીયાત્, એટલે બુદ્ધિ જેને જાણતી નથી, છતાં જે બુદ્ધિને એ પ્રકાશરૂપ આત્મા જાણેછે, તેમરં વળી કહેછેકે, યન્મનુજ્ઞાન મનુતેયેન માહુર્મનોમતં, એટલે મને કરીને આત્માનું મનન થતું નથી, પણ એ પ્રકાશરૂપ ચૈતન્ય આત્મા મનને જાણેછે, સારાંશકે, આત્માનો પ્રકાશ કેવોછે કે, આ બાહરના સૂર્ય, અગ્નિ, તારા; વિદ્યુત વિગેરના પ્રકાશો આપણી ઇન્દ્રિયોને વા જગત્ના સર્વ પદાર્થોને પ્રકાશીત કરેછે, પણ એ પ્રકાશ કાંઈ આપણી અંદરના મન, બુદ્ધિ, જ્ઞાન વિગેર તરવાને પ્રકાશીત કરી શકતો નથી. પણ એને પ્રકાશીત કરનાર એવી ચીજછે કે તે ચીજને આપણાં મન, બુદ્ધિ વિગેર પણ જાણીશ ક્યાં નથી. તેથી નાસ્તિકો કહેછે કે, મન, બુદ્ધિનું ચલન સ્વભાવિક થાયછે, તેથી વહેછે કે, મન, બુદ્ધિની પેલીમેર કાંઈજ નથી, એમ ગણી કાંઈજ નથી, તેને વિષે કતિપાણનો ભાવ લાધતા નથી. પણ ઉપસી શ્રુતિઆના પ્રમાણથી આપણે નિશ્ચે કરકું પડેછેકે, જેને આપણા મન, બુદ્ધિ વિગેરે તરવો જાણતાં નથી, પણ તેને જાણનાર વા ગતિમાન કરી પ્રકાશીત કરનાર જે કાંઈછે, તે એક અખંડ, જ્યોતિરૂપ પ્રકાશમય આત્માછે. આ આત્માને જે જાણેછે, તે મહદ પદને પામેછે. શ્રુતિ, હિરણ્યમે પરેકોષે વિરજંબ્રહ્મ નિષ્કલં । તચ્છુભ્રં જ્યોતિષાંજ્યોતિસ્તદ્દાત્માવિદોવિદુઃ અર્થ, જેઓ પોતાના આત્માને જાણેછે, તેઓ હૃદયરૂપી ગુહાના આનંદમય કોષમાં શ્રેષ્ઠ, આત્મારૂપ, ઉજવળ, નિર્મળ, નિરવયવ, જ્યોતિની જ્યોતિ, શુભ્ર, પરમાત્માને ઉપલબ્ધિ કરેછે. આ જ્યોતિરૂપ સ્વયં પ્રકાશના સામર્થ્યથી, આ અનાત્મરૂપ મૃષ્ટિના સર્વ પદાર્થો જે કે, સૂર્ય, ચંદ્ર, સ્થિગેર પ્રકાશીતથયાછે, પણ તેઆનો પ્રકાશ એને પહોંચી શકતો નથી. શ્રુતિ, નતત્ર સૂર્યોભાતિનચંદ્રતારકનેમાવિદ્યુતોભાન્તિ કુતોયમગ્નિઃ । તમેવમાન્તમ નુભાતિસર્વતસ્યમાસાસર્વામિદંવિમાતિ. । અર્થ. આ ચૈતન્યરૂપ આત્માને સૂર્ય પ્રકાશ આપી શકતો નથી, તેમ ચંદ્ર, તારાને વિદ્યુત વિગેરે સર્વનો પ્રકાશ તેને પહોંચી શકતો નથી, વા પ્રકાશીત કરતો નથી, ત્યારે આવિશ્વનો અગ્નિ શીરીતે પ્રકાશ કરી શકશે ! પણ તે આત્મા આપણા અંતરના મનાદિક તરવાને જેવીરીતે દેદિયમાન કરી પ્રકાશીત

કરી શકેછે, તેવીજ રીતે આ સમસ્ત જગત્ તે દેદિપ્યમાન પરમેશ્વરના પ્રકાશદ્વારા
 ભવતિમાન થઈ પ્રકાશીતપાણને પામેછે, સારાંશકે, આ સર્વે પ્રજાંડ તેના પ્રકાશથી પ્રકાશિત
 થાયછે. આ પ્રકાશ કરનાર તે એક ને અદ્વીતીયછે. તેથી વેદના ગાયત્રી મંત્રમાં
 નીચે પ્રમાણે અનુધ્યાન કર્યુંછે. ॐ મુર્મુવઃસ્વઃ તત્સવિતુર્વરેણ્યં ભર્ગોદેવસ્ય ધીમાહિ
 ધિયો યોનં પ્રચોદયાત્ । અર્થ, ॐ એટલે નીરાકાર નીરજન રૂપી જે આત્માછે,
 તેને મુર્મુવઃસ્વઃ એટલે જ્ઞાન. યન્મનં શામ એને ત્રણી કહેછે, આ ત્રણી શબ્દ વેદની
 વ્યાહૃતિ કહેવાયછે, એના અર્થ, સર્વજ્ઞાનપ્રકાશક, સર્વ વ્યાપીક, મંગળકારી, પરિ-
 પૂર્ણ જેરહયાંછે તે. એવાને પૂર્ણ રૂપ, સૃષ્ટિના ઉત્પન્ન પાળાણને નાશ કર્તા, જે
 સર્વમાં શ્રેષ્ઠ સવિતા, એટલે સૂર્યના જેવા આત્મારૂપ સૂર્ય, સર્વ દેવોમાં મહાન
 દેવ રૂપે દરશાયલા હોવાથી, વા તમારા પ્રકાશરૂપ પ્રકાશના પ્રવર્તણામાં, આ
 સૂર્ય સૃષ્ટિ પ્રસવ પામી છતાં સર્વમાં જે તમારી અનંત શક્તિ જ્ઞાન રહયાંછે, એવા
 જે તમે, મારા અંતર આત્મા રૂપે રહી, હમારા વા સર્વના બુદ્ધિ જ્ઞાનને ચત્રિત
 કરી, સર્વને તમારી ઇચ્છાપૂર્વક પ્રેરણા કરોછો, એવા તમે સવિતારૂપ નીરાકાર મારા
 પુજ્યરૂપ આત્માછો. આવો અર્થ વેદાન્ત શાસ્ત્ર કરેછે. છતાં એના ન્યાય મત પ્રમાણે
 બીજો અર્થ એવો થાયછે કે, આ સર્વજ્ઞ સર્વશક્તિમાન પૂર્ણાત્મા તમે સ્વર્ગ
 મૃત્યુ પાતાળાદિ શ્રા જગૃત સ્વપ્ન સુષુપ્તિ તૃયાદિક અવસ્થાઓના પ્રકાશક પૂર્ણ
 મંગલરૂપ, સર્વ દેવોમાં આનંદકમ્પી પુજ્યરૂપ દેવાધિદેવ, તમે સર્વમાં શ્રેષ્ઠ રૂપછો,
 છતાં હે મહાન ઉત્કૃષ્ટ બુદ્ધિવાન, જ્ઞાનરૂપ શક્તિના ધારણકર્તા, ને હમારાં અંતરમાં
 બુદ્ધિ જ્ઞાન વૃત્તિના પ્રેરક, એવા જે બાહ્યાંતર પ્રકાશરૂપ, સૂર્ય જેવા સર્વત્ર
 રહેલાછો, તેથી હે પ્રભો, તમેને હું મારાં મલિન અંતઃકરણની અહંભાવના ત્યાગી,
 નનુ થઈ આધિન રહી દંડવત્ પ્રણામ કરૂં છું. એના ત્રીજો અર્થ વ્યાકરણ સંધિરૂપે નીચે
 પ્રમાણે થાયછે, ॐ, અ, ડ, મ, એ ત્રણ અક્ષર મળી ॐ થયોછે, તેથી એના બાહ્ય
 અર્થ, પ્રજ્ઞા, વિજ્ઞાને મોહાદેવ થાયછે. ને અંતર અર્થ, આપણા શરીરમાં રહેલા
 જે આત્માના સત્, રજ, તમ ગુણો પ્રત્યેછે. ને મુર્મુવઃસ્વ એમાં મુર નામ પૃથ્વી,
 મૂવઃ નામ વાદળ, ને સ્વઃ નામ સૂર્ય, ને ધ્રુ વચ્ચેનું આકાશવા અંતર વા જગ્યા
 તત્ત નામ મૂતે, સવિતુઃ નામ સૂર્યનું, વરેણ્ય નામ શ્રેષ્ઠ, ભર્ગઃ નામ તેજ, દેવસ્ય નામ
 દેવનું, ધિમાહિ નામ ચિંતન કરીએ. ધિયઃ નામ બુદ્ધિઓ વા મનની શક્તિઓ,
 યઃ નામ જે, નઃ નામ આપણી, પ્રચોદયાત્ નામ ધંસાવેછે. સારાંશકે પૃથ્વી આ
 કાશ ને વાદલ તે (રૂપે દ્રશ્ય એવા) સૂર્ય દેવતાના શ્રેષ્ઠ તેજનું આપણે ચિંતન
 કરીએ, જે સૂર્ય દેવતા આપણી મનશક્તિઓને આગળ ધંસાડેછે, આ સૂર્ય તે
 આપણા આત્મારૂપી સૂર્ય બાણવો, તેથી એ સત્ રૂપ આત્મા સૂર્ય મનાયોછે,

આ આત્માનું સત્ સ્વરૂપ કંઈ છે ! નિરસ્ત પ્રપન્થેતિ પ્રપન્થ એટલે
 પ્રજ્ઞાદિ સ્તંભપર્યંત જે કંઈ ભૂતભૌતિક, સ્થાવર જંગમાત્મક અસત્ જગત્ છે, તેથી

એની આત્મા વિષે સત્તા નથી, પણ કેવળ કથનમાત્ર છે. શ્રુતિ. વાચારંભણં
 વિકારોનામ ધ્યેયમ્, અર્થ, આ જગત્ની સર્વ આકૃતિની રચના, આંધારી, કૃતિ
 વિગેરે મામરૂપ નિરસ્ત વાચારૂપ વિકારોમાં મિથ્યા કહિપાછે. આ વર્ણન અજાત
 વાદમાં નહીં, પણ વિવર્તવાદથી જોતાં, જેમ રજજીમાં અજ્ઞાનથી સર્વ ભાસેછે,
 તેવી રીતે આત્માને વિષે સર્વ કહિપત ને મિથ્યા ભાસેછે, જેવી રીતે નિંદ્રામાં સ્વ-
 પ્નરોગ, સ્વપ્નવૈદ, સ્વપ્નજગત્ વિગેરે અનંતાકૃતિ કહિપત ને મિથ્યા છે તેમ,
 પણ સ્વયંપ્રકાશીતઆત્મા નિરવયવ ને સર્વ દેશમાં પરિપૂર્ણ છે. શ્રુતિ, અ-
 ધ્વઃપૂર્ણઃકર્ત્ત્વપૂર્ણઃમધ્યઃપૂર્ણઙ્ગિતિ. અર્થ, ઉપર નીચે ને મધ્યમાં સર્વત્ર પૂર્ણતાથી
 વ્યાપક છે, તેથી દેશ કાળ વસ્તુથી પરોચ્છેદ થાય નહીં, તેથી અવિનાસી છે, પણ
 એ અવિનાસી કેમ છે! શ્રુતિ. ચદૃષ્ટં તન્વષ્ટમિતિ, અર્થ, જે જે દ્રશ્ય પદાર્થો
 છે તે સૌ નષ્ટ થાયછે, પણ આત્મા અદ્રશ્ય હોવાથી એના નાશ નથી, કારણકે
 દેશકાળ વસ્તુથી રહિત આત્મા હોવાથી અવિનાસી છે, એવી રીતનું અનેક શ્રુતિ
 આ પ્રતિપાદન કરે છે, પણ એ આત્મા ઇન્દ્રિય, મન, બુદ્ધિ, ને વાણીથી ન જ-
 ગાય, તેથી એને પરોક્ષ અપરોક્ષ જાણવો. અહંબ્રહ્મવૃત્તેકગમ્યં. અર્થ, એ એક
 વૃત્તિ ગમ્ય હોવાથી અહંબ્રહ્માસ્મિ રૂપથી અપરોક્ષ માનવો, કેમકે એ પ્રત્યક્ષાદિ
 પ્રમાણોથી વા મન, વાણી, ઇન્દ્રિયોથી ગમ્યનથી, પણ કેવળ એક વૃત્તિ ગમ્યછે.
 પણ એ વૃત્તિઆ બે પ્રકારનીછે, તેમાં એક ટ્યહવારીક, ને બીજી સંસ્કારીકછે.
 આ ટ્યહવારિક વૃત્તિ, સુષ્પન્દુઃખ, સ્મરૂં નશરૂં, પાપપૂણ્ય વિગેરે દ્વેષદ્રષ્ટિએકરી મલિત
 અંતઃકરણમાં ભેદ બુદ્ધિનું ચિંતન કરવાવાળી હોવાથી એનું આત્મા વિષે ગમ્ય
 પાતું નથી. ને સંસ્કારવાળી વૃત્તિ, શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસથી અંતર દ્રષ્ટિ રૂપે
 આત્માને વિષે સંસ્કારવાળી હોવાથી એનું ગમ્યપાતુંછે, આવૃત્તિ એકાગૃહ થવાથી
 ધ્યેયાકારરૂપમાં નિવાત દીપકના જેવા પ્રવાહમાં સ્થિર થાયછે, ત્યારે એ વૃત્તિમાં
 અહં બ્રહ્માસ્મિ હું પ્રભુછું, એવું જ્ઞાન ઉદય થાયછે, પણ એ વૃત્તિઆ અપિધામાંથી
 ઉત્પન્ન થએલી હોવાને લીધે દ્રશ્યરૂપ ભાસેછે. પણ આત્માની અંતર દ્રષ્ટિ થવાથી
 એ વૃત્તિ અદ્રશ્ય થાયછે, ત્યારે પ્રભુ રૂપ આત્મામાં એકયપાણીથી મળી રહેવાયછે,
 ને આપણે પોતે જુદા જાણતા નથી. પણ જેઓ બાહ્ય દ્રષ્ટિભાવે પ્રભુરૂપ આત્માને
 પોતાનાથી હું જુદોછું, એવા નાસ્તિક વા શ્વેલ બુદ્ધિવાન અલ્પજ્ઞ હૃદયે જેવા
 ગુહાના સરદાર ગણાયછે, તેઓનું દર્શણ આત્મારામીને કરવું ચોખ્ય નથી, કેમકે
 તે આત્માનાં વિશેષી વા ચોર હોવાથી ઇશ્વરરૂપ આત્મા તેને કાઢીકલપપયંત
 ધોર નકાદિ જેવાં નીચ રથાનોના દુઃખો ભોગવાવેછે. શ્રુતિ. અહંબ્રહ્મ ન જાનાતિ
 ધિક્તંતં પુરુષ કીટકમ્, અર્થ, હું પ્રભુછું એવા વેદના સાર નાતવને ન જાણવાવાળો
 પુરૂષ કીટવત્ છે, ને તેના જન્મને ધિક્કારછે. કેમકે પ્રશ્નોપનિષદમાં યમે નચિકેતાને
 કહ્યુંછે કે, જે પુરૂષ પ્રભુને વિષે ભિન્નભાવ ન રાખી, પોતા સાથે એકયરૂપ માની

વર્તે, તેવા પ્રભવિત્તે હું નમુછું, એવી પરમાત્મા ની અનાદિ નીતી છે. એજ પ્રમાણે પરાશરે મૈત્રેયને તથા શ્રીકૃષ્ણે અરજીનને તેમજ નિંદાપ રાજાને શ્રી કૃષ્ણ ભદ્રે લગવાને દશ હજાર વર્ષ પર્વત પ્રભવિધાના ઉપદેશ આપ્યો, ત્યારે હું પ્રભુ, એવા અપરાધ જ્ઞાનને વિષે એક વૃત્તિગમ્ય નિશ્ચય થયો. તેવામાં એક દીવસે સ્વપ્ન પ્રાપ્ત થતાં તે યમપુરીમાં ગયો, ત્યાં યમે પુછ્યું કે, તું કોણ છે! ત્યારે નિંદાપે કહ્યું કે હું સર્વજ્ઞ, સર્વ વ્યાપીક, એક અચંચળ કાંઈજ નહીં, એવો નીરાકાર અમિશ્ર સચ્ચિદાનંદ તત્ત્વરૂપ પ્રભુ છું. ત્યારે યમે કહ્યું કે, તમો કયાંથી જ્ઞાન પામ્યા! આ પ્રત્યુત્તરમાં દરશાવ્યું કે, હું કૃષ્ણભદ્રે લગવાનથી પામ્યો. આ શબ્દોચ્ચાર થતાં તરતજ યમરાજ પડે પડી, એકદમ હાથપગ જોડી, માડી માગી, આગતા સ્વાગતા કરવા લાગ્યો—સારાંશકે શ્રુતિસ્મૃતિ પ્રતિપાદક એક વૃત્તિગમ્ય જે, અહંબ્રહ્માસ્મિ, હું પ્રભુ છું, એ જ્ઞાનના નિદિધ્યાસમાં જેનો અચળ નિશ્ચય છે; તે પુરૂષ સર્વ દેવોના પદો, વિગેરે તમામ ઐશ્વર્ય વા સાક્ષાત્ પ્રભુરૂપ પદના માલીક થાય છે. શ્રુતિ. તસ્યદેવા અસન્વહ, અર્થ, આ પરમાત્મારૂપ જે ઇશ્વર, આત્મારૂપી દેવ, તે પોતાનું નિબંધ આપે છે, વા અહં બ્રહ્માસ્મિ રૂપી વેદના સારતત્ત્વનો જે જપ કરે છે તેને પોતાનું પદ આપવા આત્મારૂપી ઇશ્વર તૈયાર છે. તેથી અહંબ્રહ્માસ્મિ એવાં અપરાધ જ્ઞાનમાં મચી રહેવાથી સર્વ વૃત્તિઓ પ્રભુરૂપ બને છે, ત્યારે તે આ સર્વ અવિધાકૃત સંસારને છોડે છે.

આ વેદના સારતત્ત્વ વિષે માંડુકચોપનિષદમાં અહં પદના અર્થમાં દર્શાવે છે કે, તુરિયંદિતિ, એટલે અહં પ્રત્યયનો અર્થ તૂર્થ સાક્ષિ છે, એટલે તૂર્થજ્ઞાન છે, વા તૂર્થ ને જાણવાવાળો તે અહં કહેવાય છે. સારાંશકે જાગૃત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ વા સ્થુલ, સુક્ષ્મ, કારણ વિગેરેનો જ્ઞાતા, જે સાક્ષિ, તે એક તૂર્થ છે આ તૂર્થરૂપ પુરૂષ સાક્ષિ હોવાથી અહં શબ્દમાં મનાય છે, તેમાં સાક્ષિ એટલે સમિપ, ચેતન્ય, ને ઉદાસીનહોય, એવા ત્રિગુણરૂપ લક્ષણવાળાને સાક્ષિ કહેવાય છે. તેથી અર્થવેદમાં, અયં આત્મા બ્રહ્મ, અર્થ, આ આત્મા પ્રભુ છે, બીજો કોઈજ નથી, તે હું તૂર્થરૂપે રહેતો છું, જે ઉપરથી, પરંબ્રહ્મનિત્યંતદેવાહમસ્મીતિ, અર્થ, પરાથી જે પર પુરૂષતે પરબ્રહ્મ, નિત્ય નામસત્ સ્વરૂપ હોવાથી, જેને ત્રણે કાળમાં બાધ નથી તે. તત્ત્વજ્ઞાનસ્મિ; અર્થ, તે જે છે તે, પ્રભુરૂપ હું છું, બીજો કોઈજ નથી, એમ એક વૃત્તિ ગમ્યથી નિશ્ચય કરી ચાલે; તેજ માહાજ્ઞાની વા તત્ત્વદર્શી કહેવાય છે. પણ આ પરબ્રહ્મને અક્ષર પ્રભુ પણ કહે છે. અક્ષરંબ્રહ્મપરમંદિતિ, અર્થ, અક્ષરં એટલે અવિનાસી. હોવાથી સત્ત્વિત આનંદ, એવા ત્રણે ગુણ જેમાં રહેલા છે, તે અવિનાસી, તાત્પર્ય કે, અવિનાસીરૂપ નિત્ય, એવો તેજ એક પરબ્રહ્મ છે, બીજો કોઈજ નથી, વાસ્તે અદ્વીતીય છે, પણ એ અદ્વીતીયમાં દ્વૈતરૂપી જગત્ શીરીતે પ્રગટ્યું, વા એનો નાશ કેવી

સીતે થાયછે! તે વિષે કહેછે કે, ચદજ્ઞાનેતિ. અર્થ, આ અજ્ઞાનથી પ્રતિત થયલું છે, પણ એનો નાશ જ્ઞાનથી થાયછે, સારાંશકે, જગત્ અજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયલું છે. તેથી એને વિષે અનેકપક્ષો દરશાયાંછે. ન્યાયમાં જગત્નું કારણ પરમાત્મા એને માનેછે, સાંખ્યમાં પ્રવાનરૂપ પ્રકૃતિને ગણેછે. નિરીશ્વર સાંખ્યમાં ઇશ્વરનથી, ખીજા માંછે. કોઈ પુરુષાદિ કૃમથી, કોઈ કાળથી, કોઈ કર્મરૂપથી, કોઈ સુન્ય, કોઈ ત્રણ ભૂત, કોઈ પંચભૂત, કોઈજળ, કોઈ અગ્નિ, કોઈઅન્ન, વિગેરે અનેક કારણો જગત્ની ઉત્પત્તિ ના દરશાવેછે. તોપણ સત્ય જોતાં જગત્નું કારણ કાંઈજ નથી, કેમકે આપણા અજ્ઞાનથી પ્રતિત થયલુંછે તેથી, જેમ સ્વપ્નામાં કાર્ય કારણ ભાવ જે દરશાયછે, તે નિંદ્રાની દોષદ્રષ્ટિરૂપ અજ્ઞાનથી કલ્પિત રહેલાંછે. તાત્પર્ય એટલુંજકે, આ નાનારૂપ જગત્ના ચિત્રવિચિત્ર કાર્ય કારણો અધિષ્ઠાનરૂપ આત્માના અજ્ઞાનથી કલ્પિતપણામાં પ્રતિત થાયછે, તોપણ સ્વયંઆત્માના જ્ઞાનથી એ નષ્ટપણાને પામેછે. શ્રુતિ, પ્રપંચોયદિવિદ્યેત નિવર્તેતેનમંશય. અર્થ, પ્રપંચનો અધિષ્ઠાનરૂપ જે આત્મા, તેને બાણવાથી જગત્ની નિવૃત્તિ થાયછે, પણ સત્ય જોતાં આત્માજ જગત્નું કારણછે, શ્રુતિ, દ્વીતીયકારણભાવાદનુપ્તન્નમિદંજગત્. અર્થ, આત્મા વિના જગત્ની ઉત્પત્તિનું ખીજું કારણ નથી. કેમકે આત્મા અજગ અગોચર રહેલોછે. શ્રુતિ. મનોવાગતીતમિતિ. અર્થ, આ અગોચર રૂપ આત્મા મન કરી અગમ્ય ને વાણીથી અગોચરછે, તેથી આપણા સર્વ મન બુદ્ધિ તેને બાણી શકતાં નથી. શ્રુતિ. યતો વાચો નિવર્તેતે અપ્રાપ્યા મનસા સહઃ. અર્થ, આત્માને બાણવા જતાં મન સહિત વાણી પાછી ફરી આવેછે, કારણકે અર્થવેદ ગુણાતિતનું વર્ણન કરી શકતો નથી, કહ્યુંછે કે, ત્રૈગુણ્ય વિષયા વેદા. અર્થ, આ સ્મૃતિમાં કહેછે કે, ઉપલો વેદ ત્રણ ગુણનું પ્રતિપાદન કરેછે, છતાં તે ગુણાતિતને બાણતો નથી, કેમકે મન વાણીથી આત્મા અગમ્ય ને અતિતછે, વાસ્તે એ સ્વરૂપ કેટલુંછે, તેને વિષે શ્રુતિમાં કહેછે કે, વિશુદ્ધં વિમુક્તં, અર્થ, વિશુદ્ધ કહીએ વિશેષ કરીને પવિત્ર વા શુદ્ધ એટલે નામરૂપ પ્રપંચ વાળી માયારૂપ અવિદ્યાના સંબંધથી રહિત તે. ને વિમુક્ત કહીએ સદા મુક્તછે વા સર્વ સ્વરૂપથી અજગ વા કોઈપણ પદાર્થરૂપ આકૃતિમાં આત્મા નથી તે મુક્ત, એનું વર્ણન (બ્રહ્મારણ્યની શ્રુતિમાં પ્રસિદ્ધછે) તે એક કે, શ્રુતિ. નિષેદ્ધે કૃતેનીતેનતિતિવાક્યૈઃ. અર્થ, આ મુક્તરૂપ આત્માનું, સમાધિરૂપ દર્શનથી, યદ્યપી વેદ, પ્રાન્નું પ્રતિપાદન નિષેધ મુખથી કરેછે, પણ વિધિમુખથી કરતો નથી. કારણકે આત્માને વિષે વેદ નિષેધ મુખથી સર્વના ત્યાગવાબાણાનો બોધ કરે છે. શ્રુતિ. દ્વાવેવબ્રહ્મણોરુપે મૂર્તૈર્નૈવામૂર્તૈર્નૈવદિતિ, અર્થ, મુર્તિ કહીએ પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, ને અમુર્તિ કહીએ આકાશ, વાયુ, સુક્ષ્મછે, તેથી દ્વાવિવેક એટલે આ બેઉ મુર્તિમુર્તિ ને બ્રહ્મ વિષે નેદિ નેતિ કરીને ત્યાગ, એવી રીતે વેદ નિષેધપણાનું પ્રતિપાદન કર્યુંછે. સારાંશકે મન વાણીનો વિષય બ્રહ્મનથી, પણ મનવાણીનો વિષય અવિદ્યાછે.

ઉપલી મુક્તિમુર્તીનીચેજના ઉપરથી મુદ્દજના આત્માને ગ્રાહ્ય માનેછે, પણ સ્વયંઆત્મા મન પુદ્ધિથી અગ્રાહ્ય છે. શ્રુતિ. અવ્યવહાર્યમગ્રાહ્યમલંક-
ર્ણમ્પ્રાપ્ત્યમિતિ. અર્થ, આત્મા કેમંદ્રિય જ્ઞાનેન્દ્રિયનો ગ્રાહ્ય નથી, તેથી મન પણ તેનું ચિંતન કરી શકતું નથી, ને તે પુદ્ધિથી લપ્તાતો નથી, આ સખખથી મલિન્ન પુદ્ધિવાળાઓ તેને જાણી શકતા નથી, ત્યારે કોણ જાણેછે ! ત્યાં કહ્યુંછે કે સમાધિસ્થિતાનાંયદામાતે પુર્ણ. અર્થ, સમાધિનિષ્ઠ જ્ઞાતા પુરૂષ પરીપાર્ણ રૂપ આત્માને સમ્યક્ પ્રકારથી દેખેછે, ત્યારે ત્યાં એવા પુરૂષની આધિ વ્યાધિ વિગેરે અવિધારૂપ કલેશો સમ્યક્ પ્રકારથી શાંત થઈ ગયલા જણાયછે, સારાંશ કે, એવી વ્યતિરકત સ્થિતિના ભાસના જ્ઞાતા સમાધિનિષ્ઠ પુરૂષની સર્વ અંતરદ્રષ્ટિ વાળી વૃત્તિઓ પ્રભરૂપ આત્માની શાથે જુદાપણાનું જ્ઞાન આપતી નથી, પણ એકય રૂપજુ એવું જ્ઞાનઆપેછે. શ્રુતિ, અહમેવ પરંબ્રહ્મ બ્રહ્માહમિતિ સંસ્થિતિ : । સમાધિઃ સત્તુવિજ્ઞેયઃ સર્વ વૃત્તિ નિરોધકઃ અર્થ, (ઉપર પ્રમાણે વૃત્તિઓ આત્મા શાથે એકયરૂપ થાયછે ત્યારે એવું જ્ઞાન થાયછે કે) હું પરબ્રહ્મજુ, વા પરબ્રહ્મ જાણું તે હું છું. એવી રીતે જ્ઞાત પ્રાત વા ઉપરથી મુલથી ભાવોમાં જાણીને પરિચિન્ન વા પરોક્ષપણાની પ્રાપ્તિને દુર કરી પરીપાર્ણ પ્રભમાં એવી રીતે એના જેવી અચળ સ્થિતિ થાયછે, તેને તું સમાધિ જાણ, કેમકે સમાધિમાં સર્વ વૃત્તિઓનો નિરોધ થાયછે, ત્યારે બાહ્યોર્તર પ્રભમય તે પુરૂષ પોતાને દેખેછે, તે પ્રસંગે અપિધા મનોકલ્પિત અજ્ઞાનાવાર્ણ તેના હૃદયમાં રહેતું નથી, ને શુદ્ધ આત્મભાવ પ્રગટેછે. શ્રુતિ, દેહાભિમાનંગલિતે વિજ્ઞાતે પરમાત્માનિ । ચત્રયત્રમનોયાતિતત્રત્ર સમાધયઃ અર્થ, દેહાદિ અનાત્મવસ્તુનું અભિમાન નિવૃત્ત થવાથી વા પરમાત્મા ને વિષે અહં અહં એવા અપરોક્ષ જ્ઞાનનું શ્રુતિ નિશ્ચય દ્રઢજ્ઞાન જાણવાથી, જ્યાં જ્યાં મનની વૃત્તિ ગમન કરેછે, ત્યાં ત્યાં (સર્વ દ્રશ્ય વસ્તુમાં) તે પ્રભને દેખેછે, એનું નામ પરમસમાધિ કહેવાયછે, ત્યારે સર્વત્ર એકજ આત્માના વ્યાપક પણાનો નિશ્ચય થાયછે. સર્વ સ્વાર્લંબદં બ્રહ્મહિતિ શ્રુતેઃ અર્થ ખલુકહીએ નિશ્ચય કરીને સર્વત્ર પ્રભજાણે, બીજું કંઈજ દરશાતું નથી, તેથી અદ્વૈતજ્ઞાન પ્રગટ થાયછે. શ્રુતિ. એકમવાદીતીયં બ્રહ્મનેહના નાસ્તિ કિંચન્નુ ઇતિ. અર્થ, એક એવો અદ્વૈતીય પ્રભજાણે, તેને વિષે આ નાનારૂપ અનેક પ્રકારના સ્વરૂપો કિંચિત્પ્રમાફ પણ નથી, એવા આપાપર ભેદથી રહિતજા, તેથી તે નિત્ય સત્ય સ્વરૂપજા. આ સૂત્રરૂપ આત્માના આનંદનું સુખ એવું અલોકીકછેકે, જે સુખના પ્રમાણના મહીમા આગળ આ મૃષ્ટિના સર્વ સુખો વૃણવત્ ભાસેછે. શ્રુતિ. બ્રહ્માનંદરસપિત્વાયેતુતન્મત્ત યોગિનઃ । ઇં દ્રૌપિરંકવદ્વાતિકા કથાનૃપ કીટકઃ । અર્થ. આ પ્રહ્માનંદ રસના પાનથી ઉન્મત્ત થએલો યોગી, પુરૂષ ધંદ્ર જેવા મહત્પદના ઐશ્વર્યવાન દેવી જીવને રંકવત્ જાણેછે,

ત્યારે કીટ નૃલ્ય રાજની શું કથા કહેવી, સત્યજ્ઞતાં મૃષ્ટિના સર્વ આનંદોમાં આત્મા નંદ સુખનો મહીમાં સર્વથી પરછે. શ્રુતિ, વિર્મુરદ્વયાનંદ : પર : इति. અર્થ. સર્વત્ર ત્યા-
પ્રેક્ષા જે અદ્ય રૂપ પ્રસન્ન છે, તેનો આનંદ સર્વથી પરનામ અધિક છે, કારણકે આ
સર્વ વિશ્વનું અવિષ્ટાનરૂપ જે કૃત્યઆત્માથી ભિન્ન નથી, પણ જે ભાસ્યું છે તેનું મુળ ફક્ત
આત્માનું અજ્ઞાનજ રહેલું છે. તેથી કહ્યું છે કે, यदा भाति सत्त्वेति. અર્થ. આ સર્વ
વિશ્વનું જે ભાન થાય છે તે આત્માની સત્તાથી પ્રગટે છે—સારાંશકે અવિષ્ટાન વગર
કલ્પિત વસ્તુનું ભાન થતું નથી. તસ્યમાસામિદં વિમાતિતિ શ્રુતે : અર્થ. પરમા-
ત્મારૂપ આત્માના અવિષ્ટાનની સત્તાથી આ વિશ્વ ભાસે છે, તે છતાં વિશ્વની આત્મામાં
સ્વતંત્ર સત્તા નથી, પણ અજ્ઞાનના યોગથી સત્યવત્ થઈ એ સર્વે ભાસમાન થાય છે, છતાં
વિચાર કરી જોવા જતાં આત્માને વિષે સમસ્ત મૃષ્ટિ મિથ્યા રૂપ દરશાય છે, મિ-
થ્યા એટલે નહોતો નાસે તે, જેમ મૃગજળ અવિચારથી સત્ય જળવત્ ભાસે છે,
તેમ. આ અવિચારરૂપ મૃગજળનું મિથ્યા જ્ઞાન સત્યાસત્યના અનુભવ વિના છુટતું
નથી, પણ જ્યાં સુધી એ અજ્ઞાન કાયમ રહે છે, ત્યાં સુધી અનંક અવિચારની
સ્ફુર્તિ મટાડવી માહા સંકટરૂપ છે, તેથી કહ્યું છે કે, पंचभुतात्मकं सर्वमरीचिजलम-
न्निभं. અર્થ, આ મૃગજળવાળી મિથ્યા નદી તરવી ઘાણી કડીણ છે, પણ વિચાર
કરી જોવાથી એના ત્યાગ સુખરૂપથી થાય છે, ત્યારે કેવળ આત્માનંદનું ભાન
ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી એ આભાસમાત્ર છે, સારાંશકે, આપણી અવિષ્ટા રૂપી અનંક
વૃત્તિઓમાં જેવા જેવા ભાવો ઉત્પન્ન થાય છે, તેવા તેવા ભાવો સર્વમાં દરશાય છે.
શ્રુતિ. रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव. અર્થ, જેવી અવિચારની સ્ફુર્તિની આદૃતિ થાય છે.
તેવા ભાવોવાળી આદૃતિમાં આત્મા તેવા રૂપે ભાસે છે. પણ સ્વયં આત્મા ઉ-
પાધિથી રહિત થઈ સર્વને દ્રષ્ટારૂપે જુએ છે. નિરીહં. અર્થ આત્મા ઇચ્છા રહિત સદા
રહેતો છે, છતાં વૃત્તિઓના ભાવથી તેવા રૂપમાં ભાસે છે. સર્વેન્દ્રિયગુણાભાસં સર્વેન્દ્રિયવિ-
વાર્જિતં । અર્થ, સર્વ ઇન્દ્રિયોને તેના ગુણોના સંબંધ પ્રમાણે તેવાજ પ્રકારના
આત્મા ત્યાં દરશાય છે, છતાં આત્મા સર્વથી અલિપ્ત રહેલો છે, જેમ સુદ્ધમકાશ સર્વત્ર
રહી અનેકાદૃતિમાં અનેકરૂપે ભાસે છે, છતાં કોઈ પણ પદાર્થમાં લિપ્તમાન થયેલું નથી,
તેમ. સારાંશકે, સર્વ શરીરોમાં સ્થિત થયેલા આત્મા કોઈ પણ પ્રકારના દેહાદિક
વિકારોમાં લિપ્ત થયેલા નથી, વાસ્તે આત્મા અસંગ છે. असंगो यं पुरुषः અર્થ,
પુરૂષ એટલે શરીરરૂપી પુરીમાં સ્થિત તે પુરૂષરૂપ આત્મા અસંગ છે. એવું પ્રહ-
દારણ્યની શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, नवद्वारे देहिनैव कुर्वन्न कारयन्. અર્થ, જેના નવ-
દ્વાર રહેલ છે, એવી જે શરીરરૂપી પુરી, તેમાં દેહી કહીએ દેહનો દ્રષ્ટા જે આત્મા, તે
પોતે કાંઈ શુભાશુભ ક્રિયાને કરતો કરાવતો નથી, પણ કેવળ અસંગ નિર્વિકારરૂ-
પથી સ્થિત છે, સારાંશકે, એવી રીતે જે સમ્યજ્ઞાનથી જાણે છે તે સદા મુક્ત થાય છે.
આ મુક્તરૂપ અવસ્થામાં પોતાની ભાવના વિષયરૂપ ક્રિયાથી અલિપ્ત કરી દેવા

માં આત્માની માફક નિત્યમુક્તને અવિનાસી સ્થિતિમાં રહેવું પડેછે, તેથી શિવરૂપ આત્માના જ્ઞાનપર રહેનાર યોગી પ્રભરૂપ થાયછે. શિવઃશંગહીનં. અર્થ, શિવનામ કલ્યાણ સ્વરૂપ વા મહામંગળના મંગળરૂપ આત્મા દેહાદિક સર્વ ઇન્દ્રિયાના ગુણ વિકારના સંગથી રહિત હોવાથી સદાકલ્યાણરૂપ બાસેછે, છતાં તે કોઈપણ કાળે અકલ્યાણરૂપ થતો નથી. એવા નિઃસ્વયંપૂર્વક વર્તનાર મહાત્મા કહેછે, છતાં સર્વથા વર્તમાનોપિ સયોગીમાયિ વર્તતે. અર્થ, યોગીનામ પ્રહ્લનિષ્ઠિ જ્ઞાનધન જે મહાત્મા પુરૂષ છે, તે સર્વ પ્રકારે વર્તતો છતાં મારાં અદ્વૈતપાણામાં રહેછે, મતલબકે, તેની સર્વ ક્રિયા પ્રભમયીછે, કેમકે પોતે સર્વ કર્મના જ્ઞાનમાં અન્વયછે એવું ભગવદ્વાક્યથી બાણુપમાં આવેછે, ને તેથી તે આત્માની પેઠે અસંગ ચિન્મય રહેછે. અસંગોયંપુરુષઃ । અસંગોનાનુંસજ્જતે ઇતિ દેશ્રુતિઃ અર્થ, અંતરમાં સ્થિત જે ચિન્મય પુરૂષછે, તે દેહાદિક દ્રસ્યરૂપ વિકારી પદાર્થથી રહિત વા અસંગછે. ને તે કોઈની શાયે લિપ્ત નથી, પણ કેવળ કલ્પિત ભાવથી લિપ્તછે. આ લિપ્તરૂપ કલ્પિત ભાવને દૂર કરવા સાડં યોગીએ ઝંકારરૂપ પ્રણવને નિશઠીન ઉપાસેછે. ચદોંકાર ગમ્યં. અર્થ, ઉપલાં અસંગરૂપ આત્માને યોગીએ ઝં નામ પ્રણવરૂપથી ધ્યાન કરી પ્રહ્લને પામી તેનાથી મોક્ષ લાભ લેછે. તેથી એ ધ્યાન કેવા પ્રકારથી કરવું તે વિષે કહેછેકે. શ્રુતિ. યછેદ્વાદ્ મનાસિ પ્રાજ્ઞસ્તદ્યંછેજ્ઞાન આત્માનિ જ્ઞાનમાત્માનિ મહાતિનિયછેત્તદ્યછાંત આત્માનિ. અર્થ, વાડ નામ વાણીને મનમાં લય કરે, ને મનને બુદ્ધિમાં સ્થિર કરે, ને તે બુદ્ધિને અંતઃકરણરૂપ પ્રત્યગ્ઘાત્મામાંની વૃત્તિમાં ઐક્ય રાખે, બાદ તે અંતઃકરણ વૃત્તિયરૂપ જ્ઞાનને સાક્ષિરૂપ આત્મામાં અભિન્નભાવે જુએ, એટલે મહતિ નિયછેત્, નામ દેશકાળ વસ્તુ પરિચ્છેદ રહિત જે સર્વ વ્યાપી આત્મામાં કરે, ને તે તદ્ય છેત્ નામ મહત્ આત્માને શાંતાત્મા નામ ઉપાધિ રહિત પાણામાં એકાગ્રહ કરે એટલે નિર્વિકલ્પરૂપ સામાન્ય આત્મામાં સ્થિર થવાયછે, ત્યારે પૂર્ણરૂપ આનંદધન પ્રકાશીત સ્વરૂપને તે પુરૂષ સર્વત્ર જુએછે. શ્રુતિ. તતસ્તુતં પશ્યતિ નિષ્કલં ધ્યાયમાન. અર્થ, ધ્યાન કરવાવાળા પુરૂષ જે છે, તે નિષ્કલંક તતુ પશ્યતિ નામ નિલકલંક, જે કલેશ રહિત આનંદધન સ્વયંપ્રકાશમય આત્માને જુએછે, ત્યારે આત્મા સ્વરૂપવાળી નીરાકાર જ્યોતિ મૂગટેછે. નિરાકારેતિ નામ આકાર રહિત, એટલે સર્વ વિકારરૂપ રહિત જે, સુન્ધાત્માને તે દદિપ્યમાન ઉજવળાકૃત્તિમાં દેખેછે, ત્યાં આ બુદ્ધિના ભૂગોળ ચંદ્રગોળ વિગેરે પરપ્રકાશીત વાસ્વ પ્રકાશીત પદાર્થોમાંના કોઈપણ ગોળાએ બાસતા નથી. સુક્ર, નતત્રસૂર્યોભાતિન ચંદ્ર તારકઃ અર્થ, ત્યાં સૂર્ય, ચંદ્ર ને તારા વિગેરે કોઈપણ બાસતા નથી. પણ કહ્યું છેકે, જ્યોતિષામ્પિતજ્યોતિ. અર્થ, ફક્ત ત્યાં સ્વપ્રકાશરૂપ, સ્વયંવેદ્ય, સ્વયંજ્યોતિ સ્વરૂપ પ્રકાશેછે. તેથી એ આત્મા મૃત્યુ હિનેતિ નામ નાશ રહિત એટલે અ

ક્ષય રૂપ છે, કેમકે જેની ઉત્પત્તિ હોય, તેનો નાશ સંભવ છે, પણ આત્મા અજ્ઞ હોવાથી એ ની ઉત્પત્તિ સંભવતી નથી, તેથી એ અવિનાશી. ગણાયો છે, છતાં એ અવિનાશી સુખનો ભોક્તા જે પ્રજ્ઞાકાર વૃત્તિવાન પુરૂષ છે. તેને સાડું કહે છે કે, નિમગ્ન પુમાન્સ્યાદિતિ. અર્થ, પુમાન્સ્યાત્ નામ મહાપુરૂષ જે પર્મહંસ તે નિમગ્ન નામ સત્વ ગુણવાળી વૃત્તિના સ્વરૂપમાં તન્મય થઈ કેવળ પ્રજ્ઞાકાર ભાવ કરી નાંખે છે, ને તે પ્રજ્ઞાકાર ભાવ ને એક ક્ષણ માત્ર પણ બહિર્મુખ એટલે ઇન્દ્રિયભાવવૃત્તિ દર્શનમાં પ્રવેશ કરી જગત્ ચિતારને જોતા નથી, ને સુખ રૂપથી પ્રજ્ઞાકારવૃત્તિભાવે આત્મારામી સ્થિતિમાં અખંડ કાયમ રહે છે. નિમિષાન્વર્જનતિષ્ઠતિવૃત્તિબ્રહ્મમયિ વિના. અર્થ. આ આત્મારામી પ્રજ્ઞાકાર વૃત્તિવાન પુરૂષ અર્ધ નિમિષ પણ પ્રજ્ઞાનું સંધાન વિના વૃત્તિને છુટીરાખતા નથી, વા દેહાદિક્ પ્રપંચ તરફ જરા પણ વૃત્તિને ખસેડી વ્યહવાર કરતા નથી. કેમકે વૃત્તિઓમાં જેવા પ્રકારના ભાવનું ચિંતન કરે છે, તેવા ભાવની સ્થિતિને તે પામે છે. માવવૃત્ત્યાહિ માવત્વં શુન્ય વૃત્ત્યાહિ શુન્યતા । બ્રહ્મ વૃત્ત્યાહિ પૂર્ણત્વં તથા પૂર્ણત્વમ્ મ્યસેત્ ॥ અર્થ. વૃત્તિઓ જેવા જેવા પદાર્થોનું સ્મરણ કરે છે, ત્યારે તેવા તેવી પદાર્થોનાં આકારોને પામે છે, પણ જ્યારે વૃત્તિઓ શુન્યરૂપ એટલે અભાવપણાના સ્થિતિને પામે છે, ત્યારે વૃત્તિ સુન્યાકારપણાને ધારણ કરે છે. પણ જ્યારે વૃત્તિ પ્રજ્ઞભાવને પામી પ્રજ્ઞાકાર બને છે, ત્યારે તેઓ પૂર્ણ પણાને પામી પ્રજ્ઞરૂપે પ્રકાશે છે, એવું સર્વત્ર પ્રસિદ્ધ છે. તેથી નિરંતર પ્રજ્ઞાકાર વૃત્તિ રાખવા સાડું પ્રજ્ઞરૂપ આત્માનું સંધાન કરવું જ જોઈએ, તેથી કહે છે કે, સુપ્તેરુત્થાય સુત્પત્યંતં બ્રહ્મૈકપરિચિંત્યતાત્ । અર્થ, નિંદ્રાથી જાગે ને ફરી નિંદ્રા આવે, ત્યાં પયંત અહં બ્રહ્માસમિ, એવા એકયરૂપ આત્મભાવનું ચિંતન કરે, ને બાકીની સર્વ વૃત્તિઓમાં મનોવિકારનો ઉદય થવા દે નહીં, વા મનોવિકારના ધસારા તરફ બીજી વૃત્તિઓને જવા દે નહીં, ત્યારે પેલી એકયભાવવાળી વૃત્તિ નિર્વાતદીપકની માફક એક પ્રજ્ઞરૂપ મવાહવાળી થાય છે, તે પ્રસંગે કોઈ પણ પ્રકારથી કોઈ પણ સ્થિતિ તેને ચલિત કરી શકતી નથી. તો પણ તેણે પ્રત્યેક સ્થિતિમાં પ્રજ્ઞાનું સંધાન કરવું જ જોઈએ. શ્રુતિ, ગચ્છંસ્તિ ઇંદ્રુપાવિશન્ શયનાવાન્યથાપિવા બ્રહ્મૈક્યં પરિચિંત્યતાત્ । અર્થ, ખેસતાં, ઉઠતાં, ખાતાં, પિતાં, સુતાં વિગેરે અન્ય શરીરયાત્રા નિમિત્ત સર્વ ક્રિયા કરતાં એક પ્રજ્ઞનું ચિંતન એકયભાવથી હૃદયમાં થાય છે, ત્યારે પોતે પ્રજ્ઞ છે, એવું સાક્ષાત્કારનું જ્ઞાન પ્રગટ થવાથી અનંત પ્રકારની દોષ દ્રષ્ટિથી તે મુકાય છે, ને હું પ્રજ્ઞ છું, એ વિચાર થતાં જ ભોક્ષ મળે છે. ક્ષણં. બ્રહ્માભિમિતિયઃ કુર્યાંદાત્માચિંતનં । તન્માપાતકંહં તિતમઃ સૂર્યોદયે યથા । અર્થ. પોતાને વિષે અહં બ્રહ્માસ્મિ. હું પ્રજ્ઞ છું, એવા તાદાત્મ્યરૂપ અંતર વૃત્તિમાં પ્રજ્ઞભાવનું ક્ષણ માત્રમાં ચિંતન કરવા થકી અનંત પાપો દુર પળાય છે, ત્યારે એના જાપનો મહીમાં ફેટજો છે. તેને વિચાર કરવાથી ભોક્ષ ફળ મળે છે, તેમાં શું આશ્ચર્ય ! સારાં શકે, પોતાની અંતર દ્રષ્ટિરૂપ વૃત્તિમાં આપણા સ્વયં આ-

તમાને પિતા સ્વામી વા શેઠભાવે જે ભક્તિ કરવી, તેનું મનન અહં બ્રહ્માસ્મિ. ભાવમાં આત્માને વિષ્ણુ એકચરૂપે સ્થિર થઈ કરવું, ને તે આત્માની જ્યોતિમાં લક્ષ રાખી ઉપલા ભાવે પ્રવેશ કરવો, જેથી પિતારૂપ ભાવથી તે વૃત્તિ ફળશ્રુતિ આપેછે. મંત્ર ઓમ પિતા-નો ઓમિપતાનો વોધિનમસ્તેઃસ્તુમામાહિંસીઃ વિશ્વાનિદેવસવિતર્દુરિતાની પરામુવચમ્બદંતન્ન આમુવ નમઃ શંભવાય ચ મયોભવાય ચ નમઃ શંકરાય ચ મયસ્કરાય ચ નમઃ શિવાય ચ શિવતરાય ચ. । અર્થ. એ સર્વજ્ઞ આત્મરૂપ નીરાકાર પરમાત્મા તમો હમારા પિતાછો તેથી શત્રુ દીવસ તમો હમારી અંતરવૃત્તિમાં જે કાંઈ કલ્પના ઉત્પત્ત કરોછો, તેને વિષે પિતાના ધર્મ પ્રમાણે, જ્ઞાન શિક્ષા આપી, મોહ, પાપને વિનાશથી સંરક્ષણ કરી, હમારો પરિત્યાગ ન કરતાં, સર્વ પાપથી સંરક્ષણ કરશો. તેથી હું તમને નમસ્કાર અર્પણ કરૂંછુ. વાસ્તે હે દેવ, હે પિતા, સર્વ પાપરૂપ દોષદ્રષ્ટિવાળી અજ્ઞાનતા ને દુર કરો હમારામાં કલ્યાણકારી જ્ઞાન પ્રવેશ કરાવો, કેમકે તમો સુખકર્તા કલ્યાણરૂપ જગત્ નિયંતાછો, તેથી હે સુખને કલ્યાણકારી કલ્યાણરૂપ તમાને નમસ્કારછે. સારાંશકે, વેદમાં જે કર્મ ઉપાસનાને જ્ઞાનકાંડમાં ભક્તિ દરશાવી છે, તે ફક્ત સર્વત્ર ત્યાગક એક નીરાકાર, નીરંજન એવા જે પોતાના ચૈતન્યરૂપી આત્માને વિષે અનંક ભાવો કલ્પિ આત્મારૂપ પોતાની વૃત્તિ કરી નાંખવાને સારૂ દરશાવીછે. કાંઈ મિથ્યા કલ્પિત દેવોની સ્તુતિ કરી વૈકુંઠ, કેલાસ એવાં કલ્પિત સ્થાનોમાં જઈ પ્રવેશ કરવા કહી નથી, પણ ફક્ત આત્માની શાથે આત્મારૂપ કરી દેવા કહીછે, તેથી, આપણે સર્વ પુરૂષો પ્રાકૃતજ્ઞોના જ્ઞાનપર સ્થિર ન થતાં આત્મભાવે પુનર્પિ સંવેગણા એકત્ર થઈ આત્મજ્ઞાનથી તે કર્તાને નમસ્કાર કરી વિષય સમાપ્ત કરીએ છીએ. મંત્ર. ઓમ દેવો હમ્નૌ યોઽપ્સુયો વિશ્વં ભુવનમાર્ચિવેશ । ય ઔષધિપિયુયો વનસ્પિતિષ્વતસ્મૈ દેવાય નમો નમઃ : અર્થ, જે દેવતા અગ્નિ, જળ, વિશ્વ, ઔષધિનં વનસ્પતિ વિગેરેમાંછે, તે સર્વજ્ઞ નીરાકાર પરમાત્મારૂપ જે આત્મારૂપી દેવતાને હું અહં મમતા ત્યાગ કરી વારંવાર અભિમાન રહિત થઈ નમસ્કાર કરૂંછું. મતલબકે, શાંડીલ્ય ઋષિએ જે ભક્તિશાસ્ત્ર સો સુત્રનું લખ્યુંછે. તેમાં અંતઃકરણની વૃત્તિઓની શુદ્ધિ કરવા કહેલુંછે. ને તેના ૬૭ માં સુત્રમાં યાંતિ મદ્યાજિનોપમાં આવાકયન્તો સારઆત્મ પુજનને વિષેછે, તાત્પર્ય એટલુંજકે, આત્મજ્ઞાનજ સર્વ ભક્તિનું સારતત્ત્વછે, બીજાં કાંઈજ નથી.

વિષ્ણુજનો છંદો મત.

સ્વામી નારાઆણ.

આધર્મ ૧૦૦ વર્ષ થયાં ચાલ્યો છે. એનાં આચાર્ય સેહેજનંદ નામન પરમહંસ હતા. તેમણે પુરાણોક્ત જ્ઞાનદારાએ શ્રીકૃષ્ણ અવતાર તેજ, શ્રીકૃષ્ણજી પુનર્પિ આવી સ્વામી નારાઆણ નામે પ્રગટ થયા. એઓ પરમહંસ હોવાથી સમાધિ વા મેસમેરીઝમ એટલે બેશુદ્ધ કરવાની ક્રીયાને યથાર્થ બાણતા હતા. આ

જેસમેરીઝમથી અનેક પ્રકારના રોગોનો નાશ કરવામાં આવેછે. એમણે શ્યુલ બુદ્ધિના પ્રાકૃતજનોમાં પાતાંજલ, ન્યાય, સાંજ્ય, વિગેરેના જ્ઞાન ઉપરથી યોગાન્યાસ વા અનેક પ્રકારની જ્ઞાનચર્યા દરશાવનારા ગ્રંથો વિદ્વાનો પાસે લખાવ્યા છે. તેમાં ધર્મ, અધર્મ, પવિત્રતાવાળી આચાર વિચાર નીશૈલી, ને જ્ઞાન શક્તિ ખીલવવાને સારૂ જ્ઞાનચર્યા પુસ્તકોમાં ઉત્કૃષ્ટ રીતે વર્ણવીછે, ને તેજ ગ્રંથો ચારવેદ, શાસ્ત્રાને પુરાણના સારતત્ત્વરૂપે ભકતોએ માનવા એવી આજ્ઞા આપીછે. છતાં પોતે વેદાન્તપક્ષના હતા, તેપણુ પુરાણોક્ત જ્ઞાન ઉપરથી ન્યાયના પક્ષને ટેકો આપી. જીવ, માયાને ધ્વિરઅનાદિ મનાવી ગયાછે. એની સર્વ પદ્ધતિ ને જ્ઞાન ઉપલા વલ્લભ સંપ્રદાયને યથાર્થ મળતુંછે. એણે શ્રીકૃષ્ણ તે હું પોતેજહું, એવું પુરાણોક્ત પ્રમાણથી શીઘ્ર કર્યુંછે. ને પોતે શિક્ષાપુત્રી, વચનામૃત વિગેરે અનેક ભાષા ગ્રંથો બનાવી પોતાના ભકતોમાં ચાલું કર્યાછે. તેમાં વેદાન્ત, સાંજ્ય વિગેરેના ધર્મનો પુષ્કલતિરસ્કાર કર્યોછે, ને યોગ્ય જગ્યાપર તેના પ્રમાણોનો અર્થ ફરવોછે. ને શ્રી વિષ્ણુજીના અવતારાદિકની પ્રતિમાનું પુજન દરશાવ્યુંછે. વિગેરે અનેક બાબતોમાંનો સાર એટલોજ કે, શ્રી સેહેજનંદ પુરૂષ તે શ્રી વૈકુંઠવાસી વિષ્ણુજી, ધર્મ સ્થાપન કરવા અવતર્યા હતા. એમના સાધુઓ ધર્મહંસ વૃત્તિ ધર્મપર ચાલેછે.

મિશ્રિત ધર્મો.

આ પુરાણોક્ત જ્ઞાનના અનર્થવાળા વળણપર એક હજાર વર્ષના મધ્યમાં છ શાસ્ત્રોપરથી અનેક પક્ષવાદ નિકળ્યા, જેવાકે, શુદ્ધદૈતવાદ, વિશિષ્ટાદૈતવાદ, દૈતવાદ, અદૈતવાદ, દૈતાદૈતવાદ, પદાર્થવાદ, માયાવાદ, કર્મવાદ, અનિશ્વરવાદ, ધ્વિરવાદ, આત્મવાદ, અનાત્મવાદ, આધ્યનાદિવાદ, તર્કવાદ, સગુણવાદ, નિર્ગુણવાદ, વિગેરેવાદો ઉપરથી પક્ષ બંધાયાં, ને તેના ઉપર અનેક મતો ચાલ્યાં. ને તે મતોમાં ચિત્રવિચિત્ર કલ્પિત જ્ઞાનથી મનુષ્યો અનેક ધર્મ બંધનમાં પડ્યાં. જેમાં ઉપર લખ્યા તે શિવાય પુરાણને શાસ્ત્રોક્ત જ્ઞાનથી બીજા અનેક પક્ષોછે, જેમાં જગત્તાથ, વામદેવ, તુકારામ, ઉદાસી, માર્ગિ, વિઠ્ઠલમત, સત્નામી, રામશનેહી, પ્રણામી, અખંધુત, સાધુ લિંગાયત, મલુકવાસી રામદાસી, બ્રહ્મસમાજ, આર્ય સમાજ, માર્યના સમાજ, ગૃહ સ્થ, સંન્યાસી, વૈરાગી, કાપાલિક, કર્મવાદિ (અગ્નિહોત્રી) ભક્તિમાર્ગી, વારકરી, હરીદાસી, હરચાલી, કંઠવાલી, ફીમેશન વિગેરે વર્ણાં જ્ઞાન અજ્ઞાનના મિશ્રિત વળણોપર અનેક ધર્મો ઉત્પન્ન થયાછે. આસર્વ ધર્મોના તિલક, વેષ, કથા પ્રસંગને જ્ઞાન ધ્યાન વિગેરેની શૈલીઆ પ્રત્યેકથી જુદીછે. એમાં કોઈ ઉદ્ધાકૃતિ, કોઈ મુદ્રારૂપે, કોઈ બદ્ધ કોઈ સિક્ક, કોઈ મધ્યે શ્રી, કોઈ કમલાકૃતિ, તિલક કરેછે, તેમજ દક્ષિણમાં ગુરૂ પાસે ત્રસમુદ્રા ગ્રહણ કરેછે, એ વિના તુલસી, રૂદ્રાક્ષ, કમલકાકડી, ઓરડી, અકીક-ચીચા વિગેરે પથ્થરોને અનેક પ્રકારના વૃક્ષોની માળા, કંડી, પ્રતિમાં વિગેરે બનાવે, છે. કોઈયાત્રા સ્થાને શંખ, ચક્ર, ગંદા, પદમ વિગેરે અનેકાકૃતિના ડામો મુકાવેછે, તેને જાપ લીધી કેહેવાયછે. જાપ તથા તિલકની જગ્યા, આંખ, નાક, કાન, સાધુ, ભમ્મર,

મગજ, ખભું, બાજુ, કોણી, કાનની લારી, લારીનો પૃષ્ઠ ભાગ, કાનની ઢાંડી, કોણી, કાંકું, ફટી, પાંડ, લિંગોદ્રેય, પગની પાટલી, કેડ, વિગેરે અનેક જગ્યાઓ પર કરેછે.

જંગલી ધર્મો.

આ જંગલી ધર્મો કોમવાર ન્યારા ન્યારા હોયછે, એમાં દુખલા, નાયકા, ઢોડીઆ, કુકણા, કોરચ્યા, વસાવા, કોલી, બીચ, તલાજ વિગેરે ન્યાતિઓમાં પોતાની ન્યાતિના રીવાજ પર રહેલાછે, સારાંશકે, ન્યાતિની રીતભાંત એજ ધર્મ ગણાયછે, એ પ્રજા પોતાના રીવાજને ઇશ્વરી ધર્મ માનેછે. ને રીવાજ વિરૂદ્ધ ચાલનારને આરે શિક્ષા, જેવીકે, દેહાંત દંડ પર્યંતની કરેછે, એ રસમચણાં જીના સમયથી ચાલી આવેછે. તેમાં દુખલા, નાયકા, ઢોડીઆ વિગેરેમાં ગુદાદાર સાફ ન કરવાનો ને લં-ગોટા મારવાનો સંપ્રદાયછે, તેને તોડી કોઈ ધોતીઓ પહેરે વા ગુદાદાર સાફ કરે ત્યારે તેને મોટો ગુન્હો ગણી ન્યાત બાહર મુકેછે. એ વિના કુકર્માદિક અનાચાર વા ન્યાતિ સંપ્રદાય વિરૂદ્ધ કોઈ પદાર્થ ભક્ષ કરે, તો તેને મોટું શાસન કરેછે. ઢોડી-આમાં જીવા વંશ (કુલ્લો) છે, તેમાં મુખ્ય, નાયક, ડાકોર, દશાઈ, વાણજરીઉ એઓ છે. એજ પ્રમાણે દુખલા, નાયકા, બીલો, કોલી, કુકણા, કોરચ્યા, વસાવા, ને તલા-જમાં પણ અનેક કુલ્લો એઓના જેવાંજે. તોપણ એ સર્વ કોમ કરતાં કોલી તલાજ વિગેરે કેટલીક પ્રજા બ્રાહ્મણ, સાધુ વિગેરેની સંગતથી સુધરીને છેક બ્રહ્મ જ્ઞાનની સમજપર્યંત આવીછે. ને તેથી કરીને શાસ્ત્રવિધિ, અભક્ષા ભક્ષ, માંસ, મંદિરા, વિગેરે માદક પદાર્થોનું ગ્રહણ કરતા નથી, ને પુરાણોક્ત જ્ઞાનના કલ્પિત દેવોના ઉપર આસ્તા રાખી, દેવશેવા, રનાન, સંધ્યા, આચ્યાર, વિચાર, ધ્યાનાદિક વિગેરે કલ્પિતકર્મ, ઉપાસનાની જ્ઞાનનીતી કરવામાં મર્યા રહેછે, ને ઉપલી પ્રજા વેહેમમાં પડી રહેલીછે, તેથી સત્યવાદી, વિશ્વાસુ, ટેકી, શ્રદ્ધાવાનને માયાળુ એ લોકોછે, પણ એઓમાં માર્ણ પામેલા પુરુષોને તારવાની ક્ષીયા જીવાજ પ્રકારથી કરેછે, તેમાં એઓ દેવી, દેવતા, ભુત, પ્રેત, ડાકણ, શાકણ, ચુડેલ વિગેરેને માનેછે, તેમાં, અનેક પ્રકારના રોગો જે થાયછે, તે ભુત ડાકણને દેવી વિગેરેના કોપથી થાયછે, તેથી એઓને દુર કરનાર ઘુણાઓનો મોટો મોલો સાચવેછે, ને તેઓનું ગુરૂને ઇશ્વરની માફક પુજન કરેછે, ને તેના કહ્યામાં ન રહેવાથી તેનો ગુસ્સો તે એક માહા પુરૂષના જેવો સમજેછે. તેથી તે જે માગે તે આણી આપેછે, તેમજ કોલેરા વા અધોખ વા માહમારી વિગેરેને દેવી વા ઇશ્વરનો કોપ સમજેછે, ત્યારે એ લોકો માતાજીનો રથ, ખત્રીની પુજા, પાલીઆ, વિગેરેની આકૃતિને સિંદુર, કંક, નાકુ, ધૂળ વિગેરે તેના પર નાંખેછે, ને તેને દેવરૂપ માની તેની ભક્તિ, બીલ, નાયકાં, દુખલાં, ઢોડીઆં, ભરવાડ, વિગેરે પ્રજા કરેછે, પણ તેઓમાં કોઈ પણ પ્રકારનું જ્ઞાન હોતું નથી. એ પ્રજા વેહેમી હોવાથી જે કાંઈ સૃષ્ટિમાં, ચમત્કારીક કૃત્ય બનેછે, તે સર્વ દેવજ કરેછે, ને ધર્મ તે પોતાના ચાલી આવેલા રીવાજને જાણેછે ને હનમંત, બેરબ સામરાદેવ

વિગેરેને પ્રત્યક્ષ દેવરૂપે ગણેછે, ને તેની આમલ બકરાં, મરઘાં, કુકડાં, માછલાં, તાડી, દારૂ વિગેરેની પ્રસાદી ધરાવેછે, ને ભક્ત લોકો તેનો ઉપયોગ કરેછે, એવી રીતે અસંખ્ય જીવજીવંતો થાયછે.

નીચ વા ઢેડ ધર્મ.

આ ઢેડ વર્ગમાં અનેક જાતના સર્વ પ્રાણીઓનો માંસાહાર કરેછે, એ પ્રજાની માફક ભંગીઆ, ચમાર, ખાલપા, વિગેરે લોકોમાં પણ ઉપર પ્રમાણે દેવી, દેવતા, પીર, પેગંબર, ભુત, પ્રેત, ડાકણ, શાકણ, સામસદેવ વિગેરેને ઉપર પ્રમાણેજ માનેછે, છતાં એઓમાં જાતી રીવાજ તેજ ધર્મ કહેવાયછે. પણ ઢેડ વિગેરે કેટલીક વર્ગોમાં પ્રાણીઓ હોયછે, તેને ગરૂડા કહેછે. આ લોકો પુરાણોક્ત જ્ઞાનની કલ્પિત કહાણી ઉપરથી પોતાની ન્યાતિ વા ધર્મ શ્રેષ્ઠછે, એમ પોતાના વર્ગમાં દ્રઢ કરવા સારું કહેછે કે, પરમેશ્વરે સૃષ્ટિરચી, ત્યારે પ્રથમ ઋષિઓની ઉત્પત્તિ કરી, તેજ સમયે ગારૂડય ઋષિ થયા હતા, ને તેઓ મહા ભવિષ્યવેતા ને જ્ઞાનીમાં ખપતા હતા, તેમણે ઉપલા ઋષિઓને માંસ ખાવાનું કહ્યું, પણ તેઓએ ન માનવાથી પોતે વૃષ્ટિ ન થવા દીધી, ને મંત્ર બળે સર્વ સૃષ્ટિનું અન્નજળ પોતાના ઘરમાં આણ્યું. તે સમયે બીજા ઋષિઓ પરમેશ્વર પાસે ગયા, ત્યારે પરમેશ્વરને દયા આવવાથી ગારૂડય ઋષિને કહ્યું કે, તું મને કેટલુંક અન્ન આપ, ત્યારે તેણે ન માન્યું. બાદ ગારૂડય ઋષિ ધ્યાનમાં હતા, ત્યારે ઉપલા ઋષિઓ અન્ન ચોરી ગયા ને મંત્ર બળે વર્ષાદ વરસાવ્યો, ને સર્વે મળી ગારૂડય ઋષિને ન્યાત ખાંહેર મુકયા, ને પરમેશ્વરના ગુસ્સાથી ગારૂડય ઋષિમાં તપોબળનું સામર્થ્ય ન રહ્યું. બાદ તે ઋષિ સ્વર્ગમાં ગયા ને પરમેશ્વરની પાસે રહ્યા, તેથી હમે ગરૂડાપણુ ઋષિ છેએ. એવી રીતની અનેક વાતો કહાણી કીસ્સા પોતાની ન્યાતિમાં ચલાવેછે, ને પરમેશ્વરના નામનું સ્મરણ, ભજન, કીર્તન વિગેરેની અનેક ક્રિયાઓ મોહાડે રાખેછે ને તે પ્રમાણે પ્રજામાં ચલાવેછે. સારાંશ કે, આવા અલેલદૃષ્ટ જ્ઞાનની કહાણી કીસ્સા ક્રિયાને રીવાજ પરથી આવા અનેક ધર્મો પ્રાચિનકાળથી ચાલ્યા આવે છે, આ ધર્મોમાં ગરબા, ગરબી, ભજન, કહાણી, કીસ્સા વિગેરે જે ચાલ્યાંછે, તે ઉપરના મિશ્રિત ધર્મોના સારતત્ત્વથી ગોઠવાઈ જવાં જોઈએ, તોપણ પ્રત્યેક પ્રજાઓમાં અનેક રીવાજો ક્રીયા, કર્મ, વ્યહવાર, જ્ઞાન, નીતી વિગેરે અનેક પ્રકારની ચિત્રવિચિત્ર રસમો ઉપર દીર્ઘદ્રષ્ટિથી જોવા જતાં મન્ન થાયછેકે, આવા સર્વ ઢોંગો સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિ સમયે ન્યારી ન્યારી જાતીમાં અનેક કૃતિથી શીરીતે પ્રસિદ્ધિને પામ્યા હશે ! એનો પત્તો લાગતો નથી.

આર્ય અનાર્ય મિશ્રિત ધર્મો.

પુરાણોમાં અનાર્ય પ્રજાની ઉત્પત્તિ વિષે કહેછેકે, સૃષ્ટિરચતા બ્રહ્માજીના ક-

સ્યપ નામના પુત્ર હતા, તેને તેર સ્ત્રી હતી, તેમાંએક અદિતિ કરીને હતી, તેનાથી તે ત્રીસકોટી દેવો ઉત્પન્ન થયા, ને દિવિત નામની સ્ત્રીથી યવન, રાક્ષસ વિગેરે પ્રજા વૃદ્ધિને પામી, ને તેઓ દેશ વિદેશમાં વસ્યા, વળી બીજી બાબત એવાછેકે, વૈષ્ણવ ઋષિને ત્યાં વિશ્વમિત્ર નામના રાજા પોતાના રસાલાને લઈકર શાયે પરાણા આપ્યા, તેમને ખવાડવા સારું કામદુર્ગા નામની ગાયથી સોળેશાક ને બત્રીસે પાકની રસોઇ સંકલ્પમાત્રમાં જમાડી સંતોષ પમાડ્યા. બાદ વિશ્વમિત્ર કામદુર્ગા ગાયને લઈ જવા વિજ્ઞાપી કરી, તે પ્રસંગે ગાયે નહી જવાની ખુશીથી પોતાનું શરીર ધ્રુજવું, ત્યારે ખુશીથી ખુરાસાની, રૂવાંથી રોમસાની, વિગેરે યવન, રાક્ષસ, વિગેરે પ્રજા ઉત્પન્ન થઈ આવી. ત્રીજી જગ્યાપર શ્રી વિગયુંજીનો છોટો અવતાર જે દુરસરાંમ નામનો જન્મદગ્ની ઋષિને મેદે થયો હોતો. તે ઋષિના સાહુકુબાઈ સહસ્રાર્જુન નામના રાજા થતા હતા, તેમને દુરસરાંમજીની માતાએ એક પ્રસંગપર પરાણાનોતર્યા. તે સમયે પણ ઉપલી કામદુર્ગા જોને ઋષિજીએ મંત્રબળે બ્રહ્માજીને ત્યાંથી બોલાવી હતી, ને સર્વની આગતા સ્વાગતાની સર્વ સામગ્રી તેણે તૈયાર કરી આપી. બાદ એ ગાયને એણે પણ ઉપર પ્રમાણે લઈ જવા માંડી, તે પ્રસંગે ઉપર પ્રમાણેની કૃતિ બની, જેમાં રૂવાંથી રોમસાની, ખુશીથી ખુરાસાની, વિગેરે અનાયો પ્રગટ થઈ આવ્યા. તેમજ જૈનધર્મમાં કહેછેકે, ઋષભદેવ નામના જે પહેલા તિર્થંકર હતા, તેમને બાહુબળને ભરત નામના બે પુત્રો થયા. છતાં તેઓમાં વિરોધ થવાથી ભરતે સંસ્કૃતભાષાના અંગિકાર કર્યો તેથી આર્ય સંજ્ઞામાં ખપવા લાગ્યો, ને બાહુબળે અરબી ભાષાનો અંગિકાર કર્યો તેથી પણ અનાર્ય સંજ્ઞામાં ગણાત્રી થવા લાગ્યો. બોધ્ધો તેમ પોતાને આર્ય માની બીજાને અનાર્યમાં ગણેછે. મુસલમાનો પોતાને પાક(પવિત્ર) ગણી, પોતાના ધર્મથી વિરુદ્ધ પ્રજાને કાફર(અધર્મ) કહેછે. જરથોસ્ત-ધર્મમાં પોતાના ધર્મને અનાદિ વા આર્યરૂપ ગણી બીજાને અનાર્ય ગણેછે—સારાંશકે પ્રત્યેક મોટા ધર્મોમાં પોતાના ધર્મને મોટાને પવિત્ર ગણી બીજા ધર્મોને અપવિત્રને અન્યાયી ગણેછે. તોપણ સૃષ્ટિની પ્રજામાં મુખ્યભાષા જેકે, સંસ્કૃત, જંદ, લાટીન ગ્રીક, અરબી, હિબ્રુ, સેલટીક ને મોંગોલીક વિગેરેના પ્રત્યેકધર્મો અરસપરસના જ્ઞાનમાં એકસરખાછે, તોપણ તેઓમાં પુરાણો જેવી અનેક કલ્પિતકહાણીઓ ધર્મ રક્ષા સારું ચિત્ર વિચિત્ર પાણાની આકૃતિથી વર્ણન કરેલીછે, ને તે વર્ણનમાં પોતાના ધર્મની નીતી, જ્ઞાન, સમજ, મહત્વ વિગેરેનો દેખાવ દરશાવેલાછે, છતાં તેમાં મોટા મોટા જ્ઞાનીઓ, માહાત્માઓ રાજ્યકર્તાઓ અનેક ઇશ્વરના ઐશ્વર્યનું વર્ણન, દરશાવી, ધર્મ વિશ્વાસ પ્રજામાં દ્રઢ કરેલોછે, કે જેથી તે કહાણીઓ મનન કરનાર પ્રજા બીજા ધર્મમાં ન જાય, તેને સારું અનેક એવી ચાજનાઓ રાખેલીછે. તોપણ જંદ, હિબ્રુ, ગ્રીક, અરબી, મોંગોલીક, સેલટીક વિગેરે ભાષાઓના ધર્મનું વર્ણન એકપછી એક કરવામાં આવશે.

ઉપરના સર્વ ધર્મની વૃત્તિ તવારીખ જોતાં જેમ વેદ ધર્મમાં ચારયુગની

ગાંજના કરેલીછે, તે પ્રમાણે એ તમામ ધર્મો પૃથ્વીની ઉત્પત્તિ આપત અનાદિ-પણું કબુલ કરેછે, ને સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ ક્યારે થઇ તે પ્રમાણ મળતું નથી, તોપણ કહેછેકે, આ સૃષ્ટિમાં જળની જગ્યાપર સ્થળને સ્થળની જગ્યાપર જંગ, એવા અલ્પ પ્રજાઓ અનેક વખતે બન્યાછે. એજ પ્રમાણે આજથી ઘણાંમાં ઘણાં દશ હજાર વર્ષ પર એક મહાન જળ પ્રજય થયો હતો, તેનું વર્ણન જુદા જુદા પ્રત્યેક ધર્મોના ગ્રંથોમાં કર્યુંછે. તાત્પર્ય એટલુંજ કે, પ્રત્યેક ધર્મની તવારીખ ઉપર નજર કરતાં દરેકની તવારીખ મળતી નથી, પણ ભાષાના એકત્રપણા ઉપર નજર કરતાં વા પ્રત્યેક ભાષાના જુનામાં જુના ગ્રંથોમાં કેવા પ્રકારનું જ્ઞાન આપેછે, તે આપણે જાણવાની જરૂર રહેલીછે, તેથી સંસ્કૃતને મળતી જે જંદ ભાષા, તેના મુળતત્ત્વને પ્રથમ તપાસીએ.

જંદ ભાષાનો જરથોસ્ત ધર્મ.

આ જંદમાં જુનામાં જુનો ગાથાવાણી નામનો ગ્રંથછે. ને એના પછી ક્રિયા કર્મનું જ્ઞાન આપવા વહીદદ નામનો ગ્રંથ ઉત્પન્ન થયેલોછે. તોપણ જંદને સંસ્કૃતમાં ઘોડોજ ફર રહેલોછે, તેથી કરીને ધર્મ, ક્રિયા, કર્મ, ચાલચલાણ, રૂઢી, માંગા, હુતરકળા, કૌશલ્યતા વિગેરે સૌ આર્ય પ્રજાને મળતાં રહેલાંછે, કેમકે સંસ્કૃતનો વેદ, ને જંદનો ગાથાવાણી, એ બેઉ જુનામાં જુના ગ્રંથોછે, ને એ બેઉનું અંતર, ફક્ત શબ્દ સ્વરૂપ ને અર્થજ્ઞાનનો ફર જાણવાથી સ્પષ્ટ થઇ આવેછે. તે એવી રીતેકે, સંસ્કૃતમાં અશ્વ ને જંદમાં તેને અસ્પ કહેછે. ઋગ્વેદમાં ધર્માચાર્યને કવી કહેછે, ને એમાંગુરુ, કવી, કરપન, ઉશીરુસ એવાં નામોછે. સોમ શબ્દને શરોત્રિ આ વા શુકલ કહેછે, ને એનો અર્થ હોમશલી, અગમચેતી ને ધર્મક્રિયા કરનારો થાયછે, ને એને બદલે ગાથાવાણીમાં કરપાનો એટલે ધર્માક્રિયા કરનારો થાયછે, એ શબ્દ જંદમાં કરપ ને સંસ્કૃતમાં કલ્પ ઉપરથી નિકળેલો ગણાયછે, કારણકે વેદમાં કલ્પાયતો શબ્દ ઘણી જગ્યાપર જોવામાં આવેછે. જંદમાં અહુરામ નો અર્થ ખાદા વા પરમેશ્વર કહ્યોછે, ને તેજ શબ્દનો અર્થ આર્યોએ અશુર એટલે દૈત્ય એવા વિષ્ણુવા લાયક કીધોછે. દેવ શબ્દનો અર્થ આર્યોએ પરમેશ્વરની જગ્યાપર વાપર્યોછે, તેને જરથોસ્તીએ ખરાખ મનુષ્ય વા પરમેશ્વરની ભક્તિ ન કરનારો વા મનુષ્યને પીડનારો વા અધર્મ અન્યાય વિગેરે દુષ્ટ કર્મથી પ્રસન્ન થાયતો, વા મુતિપુંજ કરેતો, વા ભૂત, પ્રેત, ડાકોણ, શાકોણ, પિશાચાદિઓ એવાને તું દેવ જાણ, સારાંશકે દેવ શબ્દનો ખરો અર્થ, નીચ, માલુ, કર્મ કરનારો થાયછે. આર્યો જેને જીવ કહ્યાણુ રૂપ કહેછે, તેને જરથોસ્તીએ સૂરવદેવ કહ્યોછે. આર્યો પોતાના ધર્મને એકજ ઈશ્વરને માનનારો ધર્મ તેજ વેદધર્મ કહેવાયછે. તેમ જરથોસ્તીએ પોતાના એક ઈશ્વરને માનવાળા ધર્મને આજંદીયસ ધર્મ કહ્યોછે. આર્યો ને જરથોસ્તીએ ઘણાં જુ-

ના વખતમાં શાયે રહેતા હતા, ત્યારે શીવપુજન કરતા હતા, પણ જ્યારથી જુદા પડ્યા, ત્યારથી 'ધર્મની ખરાબી જણાઈ, સારાંશકે ઇ૦ સ૦ પ૦ ૬૫૦૦ વર્ષપર હજરશ જરથોસ્ત પેગંબર થયા પછી તેમણે મુખ્ય મોટાં ટોળાંમાથી' (ખુતપરસ્તી રસમ) મુર્તિ પુજનાં રીવાજ કાઢી નાંખ્યા, તેથી આર્ય પ્રજામાં મોટાં બે જગ્યા પડી ગયા, ને માંહોમાંહે દુશ્મનાવટ થવાથી કાટકુટની શરૂઆતી થઈ, ને પછી હજરત જરથોસ્ત પેગંબરે ઉપર બતાવેલા અનેક શબ્દોના અર્થો ફેરવી નાંખ્યા, ને પોતાના ધર્મ વા પ્રજાને શ્રેષ્ઠમાની બીજા પક્ષ વાળાઓને ધિક્કારની નજરથી જોવા લાગ્યા. પણ જ્યારથી જુદા પડ્યા, ત્યારથી ધર્મની ખરાબી દરશાઈ, ને વિરોધીપણાથી અનેક મહાન મોટી લડાઈઓ થઈ આવી, ને અસંખ્ય મનુષ્યોની કતલા થઈ પડી. આ જરથોસ્તધર્મમાં આર્યધર્મને શુર ધર્મ એટલે અપવિત્ર, અન્યાયી વા દેવરૂપ ધર્મ ગણ્યોછે, ને એની પ્રજાને દેવલોક એટલે પાછ, નીચ વા રાક્ષસ કહીછે, ને પોતાના ધર્મને અશુર ધર્મ એટલે પવિત્ર, દેવતાઈ, ન્યાયી વા દેવરૂપ ધર્મ ગણ્યોછે, ને એની પ્રજાને શ્રેષ્ઠ, પવિત્ર ને ઉત્તમ ગણીછે, મતલબ કે પોતાનો ધર્મ પવિત્ર વા દેવતાઈછે, ને આર્યોનો ધર્મ અપવિત્ર વા રાક્ષસી માન્યોછે. એધર્મની પ્રજા ધરાન દેશમાં વસી, ને આર્યપ્રજા ભરતખંડમાં વસી, છતાં એઓ વખત બે વખત અસંખ્ય લડાઈઓ માંહોમાંહે લડ્યા છે, ને તે તવારીખમાં આર્યો એ એઓને અનાર્ય કહ્યા છે, ને એમણે આર્યોને રાક્ષસ અશુર વિગેરે કહ્યાછે.

આ જરથોસ્ત ધર્મ જ્યારથી જુદા પડ્યો, ત્યારથી બીજા ધર્મની પણ કેટલીક પ્રજા ન્યારી થઈ પડી, છતાં તેઓની શાયે ધરાનીઓનો કેટલોક સંબંધ રહેલો હોવાથી, એ વિષે અરસતુ નામનો પંડિત કહેછેકે, મેળઈ (માજદીઅસનાન) મિસરના લોકો પણ ઘણાં જુના જમાનાનાછે. પણ તેઓ ધરાનીઓના અસલ સંગીછે, છતાં એઓમાં બે દેવ (પરમેશ્વર) માનેલાછે. તેમાં એક સારાનો પરમેશ્વર જુપિટર, (જયુસ) આરોમાસદી, (હોરમઝદ) કહેછે- એ હોરમઝદ ખાલેશ નુરમાંથી પેદા થએલોછે. ને ઇદ્રિયોથી જે જે વસ્તુ દેખાયછે, તેમાંથી એ તરવ (નુર) પ્રગટ થાયછે, ને એ પ્રગટ થએલી જ્યોતિ તે શાહેબને મલતીછે, ને બીજા નહારાને પરમેશ્વર આરાઈમાનીઓસ (એહરેમેન) એ શાહેબ અંધારામાંથી પેદા થયોછે, ને એનો ખવાસ નહારો બદીનો ભરેલોછે, એને પ્લુટો કહેછે. એજ પ્રમાણે રૂશિઆના બાલ્ટિક સમુદ્રના કીનારાપરના વતનીઓ જે કે, સ્લેવોનીઅન પ્રજાછે, તેમણે પણ બે મોટા દેવોને માનેલાછે. તેમાં એક સારાનો પરમેશ્વર તેને બીલબાગ વા સફેદખોદા (સ્પેન્ડોમિનિઅસ) કહેછે, ને બીજાને તેઓ ચરની બાગ વા કાળો ખોદા (ખંગરેમેનીઓસ) કહેછે, પણ એ પ્રજા સફેદખોદાને આડમોના મ્હેડાંનો આકાર કરી પૂજતા હતા, ને કાળા ખોદાને સિંહના જેવી આકૃતિ આપી મુર્તિ ખેસાડતા હતા. સારાંશકે, એવા પ્રકારની મુર્તિ પુજાની રસમ અસલ

જર્મન લોકોમાં પણ હતી, તોપણ ખીલારોકાહરશીની બાષામાં બાગનો અર્થ દેવતા કહેછે, તેથી બાગસ્તાન, બેહેસ્તુન એટલે દેવતાઓનું સ્થાન વા સ્વર્ગ વા બાગ બજારક હોરમઝદ, એટલે માટેદેવતા હોરમઝદ, તોપણ ઇરાનીઓના અસત્રી સંગી સ્કાન્ડોનેવીઅન ને ડેન્સ લોકો શીવને રૂદ્ર નામથી પુજતા હતા, ને એને લીધે યુનાનીઓના રીવાજ પણ મુર્તિપુજક હતા, તાત્પર્ય કે, અસત્રી આર્ય ટોળો તમામ મુર્તિપુજક હતા, પણ બુદ્ધ પડ્યા પછી અનેક કલિપત રીવાજો નિકળ્યા. પણ જર્મીનથી જેટલે દુર સૂર્યછે, તેટલે દુર સૂર્યથી હોરમઝદછે, તેણે પ્રથમ છ દેવતાઓને પેદા કર્યા. ૧ સખાવત્તા દેવ જન (વાહમના, વહમન) એટલે વમાસ-કું કહેછે. ૨ સચ્યાઇત્તા દેવ જન અરદીમેસ્ત (અસ્વહિસ્ત) કહેછે. ૩ અંદોઅસ્ત-ના દેવ જન ખરાથરવેરીઆ (શેહેરેવેર) કહેછે. ૪ હહામાણુનો દેવ જન અરમા-ઇટી (અશકદારમત) કહેછે. ૫ હાલત્તા દેવ જન હુરવટાટ, અમરટાટ કહેછે. ને છઠા ખુઅસુરતીના દેવ જન ખુરદાત્તા અમરદાદ કહેછે. ને એજ પ્રમાણે અહેરમને પણ છ દેવતા પેદા કર્યા. પછી હોરમઝદ આકાશના તારાઓને સ-ણગારી તેના ઉપરી તરીકે તેશત્રિય, તેસ્તર (સિરિઅસ) નામના સેતારાને નેચ્યા-ને બીજા ચોવીસ દેવતાઓ પેદા કર્યા, ને તેઓને એક ઈડાંમાંહિ સંતડયા. બાદ અહેરમને પણ એટલાજ દેવતા પેદા કરી પેલા ઈડાંને બાંગી નાખ્યું, તેથી કરીને સારાં શાયે નહાર, પાપ શાયે પુણ્ય, અજવાળાં શાયે અંધકાર, સેલબેલ થઇ ગયું, જેથી મૃષ્ટિમાં દ્વંદ્વ પ્રકારની કૃતિ ચાલું થઇ, ત્યારથી એ બેઉ વસ્તુઓ હમેશા અરસપરસમાં લડ્યા કરેછે. મતલબકે, આપણે જે પ્રથમ દ્વંદ્વ પ્રકારની શૈલીની ગણતરી કરી હતી, તે ગણતરીનું મુળ આ ધર્મમાં ઉપર પ્રમાણે ના નિયમથી બતાવ્યું છે.

આ પ્રમાણેની ઉત્પત્તિ ગણ્યા પછી જનવર, વનસ્પતિની કેટલીએક પેદારા હોરમઝદે કરી, ને કેટલીક અહેરમને કરી. તેમાં કુત્રા, કાચબા, પક્ષી, એ હોરમઝદની પેદારાનાંછે, ને પાણીની અંદરના ઊંદરા વિગેરેની પેદારા અહેરમનની છે. પણ આખરે એક વખત એવો આવશે કે, અહેરમનનો વા તેની પેદારાના નાશ થઇ જશે, ત્યાર બાદ દુનિઆં એક સરખી સ્થિતિમાં આવીજશે, ને એકજ ધર્મ પર ચાલી મનુષ્યો સુખી થઇ રહેશે, પણ હાલના જરથોસ્તીઓ મુર્તિ બનાવતા નથી, પણ આકાશ ને તુપિટર દેવતા ગણી તેને ઉંચી જગ્યા-પર જઇને બોગ આપેછે, ને સૂર્યને આક્રતાબ, મીથરાશ, મેહેરયજ્દ કહેછે, ને ચંદ્રને માહાતાબ, એનીઇટીસ, એનાહિતા.અરદુશુરખાક કહેછે. એ પ્રજા આબોઆતસની પ્રાર્થના કરેછે, ને હાલમાં કાપોદેસીઆના મંબેદનેપીરાથી આ એટલે આતસ શેશન કરનારા કહેછે, તેઓ પ્રાર્થનાની જગ્યાપર ફલનની કુ-લાહ પેહેરેછે, ને ગાળ તથા હોટને ઢાંકેછે, ને ત્યાં અનેક પ્રકારના મંત્રા, સ્તોત્રોના જાપો કરેછે. ને સ્નાન, ધ્યાન, બંદગીમાં પર્યા રહેછે. ને દેવલમાં કબર હોયછે, ત્યાં બહમન, અમસીસપંદની મુર્તિનો વરધોડે કાઢે છે, ને બીજા કેટલીએક રસમે

આર્યવર્ષને મળતી છે. આ મુર્તિપુજનને પાદશાહ ઓકસે મોટું માન આપ્યું હતું, એ સમયે ઇરાનીઓ, બાબેલીઅન, એશીરીઅન ને મિસરદેશની સર્વ પ્રજા મુર્તિપુજક હતી. તે પ્રસંગે લોન્નીઅનોની દેવી નામે નનને વા ઇરાનીઓની નની, અનીઆ, અનાઇદીસ, તનેત, અરફુઇયુર વિગેરે નામેથી પુજતા હતા, એ વિષે સુસાની પડોક્સમાં જે લેખે માલમ પડ્યા છે, તેમાં જણાવે છે કે, પાદશાહ આરઘા-ઝરકસીસ ના સમયમાં બદખ, પરસી પોલીસ, સુસા, સ્પારદીસ, અકબઘના, બાબિલાન વિગેરે શહેરોમાં એ દેવીને સાડું જે દહેડું બાધ્યું હતું. તેના થાંભાપર સોનાનો ગીદદ ને તેની ઈંટો સોનાં રૂપાંની ને નળીઆં ઘણાં ખરાં રૂપાનાં હતાં, આ મુર્તિપુજન ઘણા જુના જમાનાથી ચાલી આવે છે. આ જરથોસ્ત ધર્મમાં કહે છે કે, રેઉઅ ઇઅસનેમ પ્રેશોતતોશ, અર્થ, મુર્તિ પુજનાર પ્રજા નર્કમાં જાય છે, તેથી તમે મુર્તિ પુજનાર રાક્ષસોની આરાધના કરશો તો નર્કમાં જશો, કહ્યું છે કે, નરાસ સાદરા દરેગુઅતો અસતરેતય અમુઇઅમન ઇઅજમઇદે, અર્થ, આજસુ મનુષ્યો નર્કમાં જાય છે, માટે હું ઉદ્ધોગ હિંમત ને વજનદાર ગણ્યું, કેમકે, વીસપ દુસ-મત વીસપ દુનુખત વીસપ એ દુનવરશત અચેશતેમ અંધુહીમ ઇશેએએ । અર્થ સર્વનું જીવ આહુતું, ખરાબ બોલતું, ને નહારાં કૃત્ય કરનાર મનુષ્યો નર્કને પસંદ કરે છે. તેવાઓથી તું દુરરહે. કારણકે, સર્વનો હીસાબ અહુરમઝદે લે છે । મજદાએખારે મેરશતો ઇઆબવા વરેજે પઇરીચેથી દદઇ વાઇજ્ઞયા મશીઆઇશયા ઇઆયા વેરેશઇતે અઇપીચેથીદ હુઆ પીયારા અહુરે અથાને અંધહદ ઇઅથા હુઆ-વસદ, અર્થ, રાક્ષસો, મનુષ્ય, મધ્યેથી જે કોઈ પાપ ને પુણ્યનું કામ કરે છે. તેનો હીસાબ લઈ ન્યાય આપનાર અહુરમઝદે છે, માટે તેની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તવું જોઇએ. દયુશો અહુરદે મજદાએ રેઉઅતો ખરેનંધતો મજેશતહેય શરેશત-હેય ખરેજ દેશત હેય ખરથવહેશતહેય હુકેરપનમ હેય અશાદ અપનો તેમહેય હુદાએમનોવેરેરફનંધો ઇઆનોઇદદ ઇઆતતસ ઇઆતુથર ઇઇઇએ મેનીએશ સપેતો તેમો । અર્થ. સર્વનો ઉત્પન્ન કર્તા ઇશ્વર છે, તે પવિત્ર છે, ને તે સર્વથી શ્રેષ્ઠ પ્રકાશવાનને સર્વથી મહાન છે, તેમ તે ઘણો સારો છે, છતાં ન્યાય, કરવામાં ઘણાજ મોટો જ્ઞાની, ને ઘણીજ સારી જાતનો, નીતીમાં શ્રેષ્ઠ, પવિત્રને સારા વિચારનો ને આનંદીત છે, તેણે આપણને ઉત્પન્ન કર્યો છે, છતાં તે આપણું પાલાણું, પોષણ કરી આપણું સર્વની વૃદ્ધિ કરે છે, ને તેણે આપણને સારીર આપ્યું છે. એવો તે કૃપાળુ છે.

ઇશ્વરે કહ્યું છે કે । વીસપતરા નામ અહમે । અર્થ. સર્વનો ઉત્પન્ન કર્તા મારું નામ છે, છતાં, દાતાય થરાતાય અહમે જનાતાય અહમે સપેનતો તેમો, અર્થ. હું સર્વનો ઉત્પન્ન કરનાર, પાલાણકર્તા ને સર્વની ગુપ્ત રીતનો જાણનાર વા સર્વની અતીશે વૃદ્ધિ કરનાર છું. એમ કહી જરથોસ્તને અહુરમઝદે પોતાના સ્વરૂપના વર્ણનમાં કહ્યું છે કે । અઉઅદથાઇય તદય કથદય આઇઅશારામ જરથોશતર

મન ધરતુવાય ચેશતેશ ઇઆઈશ આઅધેએશ પએરીઓ ખુડુઅદ ઇઅથાય અંધહદ અપેમેય અધેએશ, અર્થ. હે જરથોસ્ત. આ જાત તું સારીપેઠે જાણેછે, કે સૃષ્ટિની પૂર્વે મારામાં જે મારાં બુદ્ધિ જ્ઞાનને વાકયો રહેલાં હતાં તે હમણાંછે. તેઓ સર્વ જગતની સમાપ્તિ પર્યંત રહેશે. તેમ વળી કહ્યું કે, મગરીઓઇશ જરથુસ્તર મા દોગદહે મા પોરેશસપહે માહથર પતોઇશ । અર્થ. હે જરથોસ્ત તારા માતા પિતા તથા ગુરૂને તું કોઇ પ્રકારે દુઃખ આપતો નહીં. હું કયાં રહેતો છું તે વિષે કહ્યુંછે કે । પંચનામઅહમિ પંચનામનોઇદઅહમિ હુમતઅહમિ ફશમતનોઇદઅહમિ. હુખતઅહમિ ફયુખતનોઇદઅહમિ હુઅરેસ્તઅહમિ ફયુઅરેસ્તનોઇદઅહમિ । અર્થ. સારા વિચારવાળી મંડળીમાં છું, પણ ઉલટાને ખરાબ વિચારવાળા જથ્થામાં હું રહેતો નથી. તેમજ સારીવાણી સારી કરાણીવાળી પંચમાં હું સામેલછું, પણ બદ વાકયોની વાણીમાં ને બદ કરાણીવાળી પંચમાં હું પ્રવેશ કરતો નથી, જે સર્વથીશ્રેષ્ઠ, પરમેશ્વરને આત્મસમર્પણ કરેછે, ને કાંઈ પણ વાત ધ્વિરથી છુપી રાખતા નથી, તેના છવોમાં સર્વથીશ્રેષ્ઠ જ્ઞાન સંપાદન કરવાની શક્તિને હું બક્ષિસ કરૂં. ને જે મનુષ્ય અનાજનીવાજ્ઞાનની રોપણી કરેછે, તે મનુષ્ય મારા ધર્મનો વધારનાર ને ધર્મનો પ્રચાર કરનાર તરીકે હું તેને જાણુ છું. ને તે મારી આજ્ઞામાં રહી સ્વર્ગને પામેછે. તેથી કહ્યુંછે કે, સત્યથી ચાલનાર મનુષ્ય જગતની આબાદની વધારનાર વા જગતને આશ્રય આપનાર ને જગતને લાલકર્તા તેજછે, વાસ્તે । અરશ એખદે વાખસ ઇઆહી. વેરથર જસતેમો । અર્થ. સત્યભાષણ બોલવું ઘણું જયકારોછે. તેમજ । નોઇદ ઇરેજલઓ ફરલ આઇતેશ । અર્થ. સત્યથી રહેનારના આયુષ્યને નુકશાન થતું નથી, મતૈલબ કે, અનાચારપર ન ચાલવાથી આયુષ્યની વૃદ્ધિછે. તેથી સત્ય વાકય બોલવું, એવુંતો શ્રેષ્ઠછે કે, તે બોલનાર મનુષ્ય પૂર્ણલાલ પામેછે, ને પૂરુષ તથા સત્યનો પ્રયોગ કરનાર મહાન શ્રેષ્ઠછે, તેથી ચોરા, કુકર્મ, અસત્ય, હવૃહિંસા, આચાર, વિચાર ન પાલનાર મનુષ્ય દેવના જેવો પાપીછે. વાસ્તે જગતનો મલૂ અહુરમઝદ ને માનવો, તેની પ્રાર્થના કરવી, વા તેની આરાધના કરવામાં તરત સામેલ થવું જોઇએ, કેમકે તે બેહેશતના માલીકછે. તેમ અપવિત્રતા, આલડછેટ ન રાખવી, કેમકે કહ્યુંછે કે । નોએદ અસામ નોઇદ વરેસામ નોઇદ સપામામ નોઇદ મુથરામ નોઇદ વંધ હુતાતમ પેરેસપાઇતે અંપાંમ આસતારી આઉનતે । અર્થ. પાણીમાં હાડકું વાળ, મરેલાં જનાવર, ચરખી, લોહી પિગેરે અનેક ગત્રીય વસ્તુઓ ન રહેવા દેવી, ને પાણીને ગાલી સ્પર્શ રાખવું, પણ અપવિત્ર ન કરવું. કેમકે પવિત્ર ને શ્રેષ્ઠપણુ રાખી વર્તનારને સ્વર્ગનું પવિત્ર ઘર મળેછે, ને તેના આત્મા પવિત્રાત્મામાં મળેછે. । અઊઇ ગરાનેમાનેમ મેથનેમ અહોરે મન્દાએ મેથનેમ અચેશનામ સપેતનોમ મેથનેમ અનીઅશાંમ અશોનામ । અર્થ. જે મનુષ્ય ધર્મની આજ્ઞાપર વિશ્વાસ લાવે, તેને યથાર્થ પાળેછે, તેના આત્મા હોરમઝદના

ગરોથમાગું સ્વર્ગમાં અમશાસપદોને બીજા ઉત્તમ આત્માઓની શાયે એકચરૂપ થી મળી બેસેછે. નામદ અઘઉઆ અહુ વહસતો નધદાર તુરા અશાદચીદ હયા. ૧. અર્થ. પ્રત્યેક વૃદ્ધોને તેની સારી ને ઉત્કૃષ્ટ રહેણીવાળી ચાલચલાગ પ્રમાણે માન નહી આપનાર મનુષ્ય પોતાની મોઠાઈ ગુમાવેછે. કેમકે અસત્યને અન્યાયી મનુષ્યો પોતાના આત્માને અપવિત્ર કરેછે. અદ્વદશ અશયરંગ દુશશીએશનંધ દુન્નુ અચંચ દુન્નદનંધ દુશમનંધેલા દરેગુઅતો અકાઈશ ખરેયાઈશ પેતીએરવનાં પેતીઅંતી વીશાદઅદયા દરૂઓન માને હેથોઆ અંધહેન અસરીઓ. ૧. અર્થ. ભુકું ચાહનાર, નહારું ખાલનાર, દુકૃત્ય કરનાર, ખોટા વિશ્વાસનો ખરાખરીતે વ્યહવાર ચલાવનારા અસત્યવાદી લોકો પોતાના આત્માને દોષિત કરી નાંખેછે, ને જાહેર રીતે એવા દોષિત આત્માને સારું નફના મકાનને હમેશાનું રહેણાગું કરે છે. સારાંશકે ઉપરની આજ્ઞાઓ આપ્યા બાદ કેવી રહેણીમાં કેવીરીતે તેનાં સદ્ધર્મ વચન કહ્યાંછે તે દરશાવુંછું.

ખોરદેહ અવસ્તા ૧. ૧. ૧. માં કહેછેકે. સત્ય એ સર્વોત્તમ સુખ ને કૃપા છે. એ કૃપા વિશેષ સત્યવાદીઓને સર્વથી ઉત્તમ પવિત્ર ને સત્ય માર્ગે પવિત્ર કરેછે: ૩. ૧. ૧. દાદાર હોરમજદ ક્તેહમંદ ને પવિત્ર રૂપે રહેલાછે. ૧. ૫. ૧. હોરમજદ સર્વ પૃથ્વીનો પ્રભુ છે ને અધર્મિ અન્યાયીઓનો નાશકર્તાછે. આ દાદાર હોરમજદ હું સર્વ પાપોથી મુક્ત થઈ પશ્ચાતાપ કરૂંછુ કે મારા મનમાં જે નહારા વિચારો હોય, ને અસત્ય વાક્ય વદ્યો હોડો, ને અનાચારી કૃત્ય જે મેં કર્યાં હોય, નેજા ગુપ્ત કૃત્ય કર્યાં હોય, ને પાપ બુદ્ધિથી જે કર્મોની શરૂઆત થઈ હોય, તેવા અનેક જેકે, મારા વિચારના, વાક્યના, કામ શરીરને આત્મા વા પૃથ્વી દુનિઆંને લગતાં સર્વ જાતનાદૃષ્ટ કૃત્યોના પાપોનો પશ્ચાતાપ (ત્રણ વાક્યો) જેવાકે, મનશની ગવરની ને કુનશનીથી પતેત કરીને કરૂંછુ. ૧. ૧૬. ૧. હોરમજદની ખુતુદી થાવ). યજ્ઞદાનના નામની મદદથી હું આગુવાતું શરૂ કરૂંછુ. આ દાદાર હોરમજદ દ્રવ્યનો દાતા, પ્રકાશવાળો, પૂર્ણજ્ઞાની, સર્વ કૃત્યોનો સંપૂર્ણકર્તા, પ્રભુનો પ્રભુ. મહારાજ્યાચિરાજ, સર્વરક્ષક, સર્વનો ઉત્પત્તકર્તા, કુદરતવાળો, સંવેશકિતમાન, આદિનેઅંત રહીત, મંગળકર્તા, કૃપાળુ, પ્રીતિપાત્ર, શક્તિવાન, ધીમંત, એવા પૂર્ણજ્ઞતાના રક્ષક પાળક ધર્મને વખાણી સ્તુતિ કરૂંછુ, ને તેના અખંડ રાજત્વની સલામતી ચાહુછુ. કેમકે ઉત્તમ કૃત્યોથી સ્વર્ગમાં ને દુઃકૃત્ય કર્મોથી નર્કમાં લઈ જાયછે. એવા તે ન્યાયી, પવિત્ર, સચી વ્રહ્, અદર્શ, અક્રોધ સર્વત્ર વ્યાપકછે. ૧૯. ૨. સર્વમાં વ્રહ્રૂપ પ્રભુ. સર્વ મૃદિના ઉત્પત્તિના ઉત્પત્તકર્તા ને અંતકર્તા છે. જેણે પોતાની જાતી શક્તિ ને જ્ઞાનથી ઉન્નત વર્ગના છ અમશાસપદો ઘણાં એકે વ્રહ્ ઇન્દ્રો પ્રકશિ, સ્વર્ગ, ગરોથમાન, ગૃહમંડલનું દરબું. પ્રકાશકર્તા સૂર્ય, તે જ્ઞમય ચંદ્ર, ઘણી જાતના તારા, પંવન, હવા, પાણી, અગ્નિ, જમીન, વૃક્ષલતા, પશુ, ધાતુ, મનુષ્યો ઉત્પત્ત કર્યાં. ૧૯. ૫] આ પાલણકર્તા, કસુર ને પાપની

સંભા કરી પ્રભુ, તમારી આજ્ઞા ને ઉપદેશ પ્રમાણે મોકલેલા પવિત્ર જરયોસ્તી ધર્મને હું સ્વિકારું છું. ને હરપળે યાદ રાખી મત્તેકને જાહેર કરી બીજાઓને શિખવી, મત્તેક પૂણ્ય કૃત્યોમાં ઉત્સાહીપણું રાખી ને રહું છું. ને સર્વ જાતના કાર્યોનો પચ્ચાતાપ કરી પાછો ફરું છું. ને મારી જાતી કરણીમાં પવિત્રતા રાખું છું. ને મારા આત્માની છ શક્તિઓ કે જે બોલવાની, વિચારવાની, કામ કરવાની, તર્કની, બુદ્ધિને જ્ઞાનની શક્તિઓને ખરાબ વાંસનાથી દુર રાખી પવિત્રતાવાળી ચાહું છું. હોરમઝદ પતેત પશોમાનીમાં કહેછે કે, અન્યાયથી નુકશાન કરી ખરાબ જ્ઞાન આપી અસત્યતાનો ખોટો માર્ગ દેખાડવો, મનુષ્યના માર્ગકાળ વા પ્રવાસ સમયપર થયેલાં વસીઅતનામા પ્રમાણે ન ચાલી ઉત્તરું કરવું, મનુષ્ય પર વિગેરેનું હરાણ, સ્વાદીષ્ટ વસ્તુ ને બીજા જાણસોને ખરાબ કરવી, અન્નાયોથી બેદરકાર રહી ગરીબોને દુઃખી કરવા, જનાવરો વિગેરેની સંભાળ ન લેવી, અસ્ત્રથી કોઈ પ્રાણીને મારવું. ત્રણ દીવસે સારો થાયે એવા ઘાનો દોષ, હાથ, પગ વિગેરે અવયવોના જખમ થવાથી તેના કાર્યનો અટકાવ કરવો, માતની શિસાને લાયકનો ગુન્હો, હૃદયી જયાદે મરકરીનો દોષ, વેરયા, રજસ્વલાના સંગનો દોષ, ગુલામ કરી વેચવાનો ગુન્હો, સ્ત્રીની શાયે બે નિયમ સંગના દોષ, પોતાના વિર્યના નાશનો દોષ. પરધર્મિ સ્ત્રીપર ખ્યાર કરવાનો દોષ, અન્યાયારથી વર્તવાનો દોષ, એક પાપથી બીજું પાપ ને તેનાથી અત્રિક પાપ જે જન્મકાળથી આરંભ કરેછે. એવી રીતનાં પાપો જેહેરમને દાદાહોરમઝદની ઉત્પત્તિની સાંમે. ઉત્પત્તિને ખરાબ કરવાને માટે ઉત્પન્ન કીધાંછે. તેથી એને વિષે વળી કહેછેકે, મારા પોતાના પિતા, માતા, ભગિન, ભ્રાતા, સ્ત્રી ને સ્ત્રી સ્વામી શાયે વા સંતાન શાયે ગૃહણ કરતો નથી. તેમજ પ્રભુ, ધર્મના ગુરૂ, સંગાસંબંધીઓ, પાસેના રહેલાઓ, ન્યાત, પરન્યાતના એકજ સ્થાનપર રહેનારાઓ, હાથ હેઠલના મનુષ્યોની શાયે ગેરવરતુર્ણક ચાલવાથી જો હું પાપી થયો હોઉંતો તે સર્વ પાપના વિચાર, વાક્ય, કામ, શરીર, આત્મા, જગત્, આલોક, પરલોક ને લગતા સર્વ જાતના પાપોથી હું પચ્ચાતાપ કરી હવે દુર રહું છું.

મારા પોતાના આત્માની ખુશાલીને માટે ભલી અશોર્ધ (પવીત્રતા ને સત્યતા) વિગેરેને વંચારે લાયક રીતે હું પસંદ કરું છું, કેમકે અભિમાન, મગરૂરી, મુવેલાંઓની નાલેરતી કરવી, લોભ, લાલચ, હૃદયી અધિક ક્રોધ કરવો, કોઈનો દ્વેષ કરવો, કોઈની ઉપર અપ્રવિત્ર દ્રષ્ટિ કરવી, ખેશરમથી જોવું. કુદ્રષ્ટિએ ચાલવું. ખુદ પરસ્તીમાં પોતાની રિયતિથી અસંતોષી રહેવું, સ્વયંધર્યાથી વર્તવું, આલસાઈ, નિંદ્રા, અપમાન, નશાહેતા, શક આણવો, પવિત્રતાઈતોડવી, મિથ્યાશ્યાપ આપવો, અન્યાય, મુર્તિ પુજા કરવી, ચોરી, લુટફાટ, વ્યભિચાર જાદુ વા ધંતરમંતર, કપટથી પુજવું, જાદુ માનવો, ઢોંગ. દગાબાજી, ફેલફેલતુર, રંડીબાજી, મુવેલાંનું રડવું, રડાવવું, અધિક શોક કરવો, વિગેરે અનેક પ્રકારના પાપો, જેઓ આ પતેતમાં ગણ્યાં હોય વા ન ગણ્યાં હોય, તેવાં સર્વ પાપો જાણુ અજાણુ હાલતમાં થયાં હોય,

તે દસ્તુરની આગળ યથાર્થ જાહેર કરવાં જોઈએ, ને તે સર્વ પાપો કે જે વિચાર, વાક્ય, કામ, જ્ઞાત, પરજ્ઞાત વિગેરે સર્વ જાતના પાપોથી હોરમઝદની આગળ પશ્ચાન્તાપ કરી માફી માગુંછું. આ સર્વ જાતની આજ્ઞા જરથોસ્ત ધર્મની છે, પણ જગતની પેદાશ શી રીતે થઈ તે વિષે નીચે બતાવ્યું છે.

જગતની ઉત્પત્તિ.

પ્રથમ આ સૃષ્ટિમાં નીરાકાર, નીરંજન, જ્યોતિસ્વરૂપ એક ખુદા હતા. ને તેનું નામ અહુરમઝદ હતું. તેમણે પોતાના સામર્થ્યથી જે શક્તિ ઉત્પન્ન કરી. તેમાં એક સપેનામી ને બીજી ઘનામી કરીને હતાં. આ સપેનામી શક્તિના અર્થ એવોછે કે, જેબીરીતે વૃદ્ધિ કરનારી શક્તિ. ને ઘનામી એટલે નાશ કરનારી શક્તિ. સારાંશકે, એ જે શક્તિ થકી આ જગતમાં, પાપ પૂરુષ, સારૂ, નહારૂ, મગઠ થઈ આવ્યું. પણ જ્યારે જરથોસ્ત પેગંબર ઉત્પન્ન થયા, ત્યારે તેમણે તમામ આર્ય ટોળાંની સર્વ પ્રજાને એકત્રકરી ઉપલું જ્ઞાન આપ્યું, ને બાપણમાં પરમેશ્વરને નીરાકાર, નીરંજન, જ્યોતિસ્વરૂપ અદ્વૈત છે, ને તે અવતાર લેતા નથી, ધ્વિરના આકૃતિમાંથી પેદા થયેલી અગ્નિની જ્યોતિષે, તેથી આતસ તેની આલખાણ આપનાર છે. આતસની સન્મુખ ઉભારહી ચંદન, યુગર, વિગેરેથી હવન દ્વિયા કરવી, ને શ્નાન, ધ્યાન, શાશ્વવિધિ, પવિત્રતા, દયા, ક્ષમા, મૈત્રી, આરજવ, સત્સંગ વિગેરે છોડવાં નહી, એવી ઘણીએક રસમ આર્યોને મળતીછે. એ જ્યોતિ (નુર) સ્વરૂપ આપણા હૃદયમાં બિરાજ, પવિત્ર અંતઃકરણના આકાર ધારણ કરી, આપણને પવિત્ર, શુદ્ધને સત્યજ્ઞાન આપેછે, ને પેલી નાશકરનારી શક્તિ મનના આકાર ધારણ કરી નહારી બુદ્ધિ, ખરાબ જ્ઞાન, ને નાપાક રસ્તાપર લઈ જવાની સલાહ આપેછે. પણ તે ખુદાની બંદગીથી બંધ પડેછે, છતાં જ્યારે સપેનામી શક્તિના ઉદય થાયછે, ત્યારે પવિત્રને કહ્યાણુકારી જ્ઞાન મગટેછે. આ ઉપરથી જરથોસ્ત પેગંબરે કર્મ ઉપાસનાને જ્ઞાન વિગેરેની ખુબી બતાવી ને પોતાના ધર્મની પ્રજામાં ચલાવી, તોપણ સર્વ વસ્તુઓનો ઉત્પન્નકર્તા ઈશ્વરછે, વીસપેખીઆ હારોમેથીએશ અહુમએશ એરૂઅથો મજદા । અર્થ. આ લોકને પરલોકનો ઈશ્વર સર્વનો સરદાર ને સઘલાઓનો મહેરબાન છે. ને આ સર્વ જાહેર નેઆમત અહુરમઝદની પેદા કરેલીછે, પણ સર્વના મગઠકર્તા હોરમઝદે જરથોસ્તને હોરમઝદ યજ્ઞમાં પોતાના કેટલા નામોછે, તે કહ્યાં છે. તેમાં પેહેલું નામ હુંછું, (હું હયાતછું) બીજું નામ મંડળીવાળો વા મંડળીનો રક્ષણકર્તા છું. ૩ સર્વ વ્યાપક. ૪ સર્વથી ઉત્તમ અશોઈ. ૫. મજદની ઉત્પન્ન કીધેલી અશોઈના વંશની કૃપા. ૬ બુદ્ધિરૂપછું. ૭ બુદ્ધિવાળો. ૮ જ્ઞાનરૂપ. ૯ જ્ઞાન વાન. ૧૦ વૃદ્ધિ કરનાર ૧૧ બુદ્ધિવાળો, ૧૨ અહુર (આયુષ્યનો આપનાર), ૧૩ ઘણેજ શાયદોકરનાર, ૧૪ શત્રુ વગરનો, ૧૫ નહી મારનાર, ૧૬ ન્યાયીક, ૧૭ સર્વજ્ઞ, ૧૮ તંદરોસ્તી આપનાર, ૧૯ ઉત્પત્તિ કરનાર, ૨૦ મહાજ્ઞાનીછે. આ ઉપરથી

જરૂરોસ્ત કહેછે કે, હું સારી પેઠે જાણું કે, જન્મ આપનાર પહેલા પીતા તું છે. તમે મૂર્ધને તારાઓને નિયમસર પ્રગટકર્યાછે, તમારાથી ચંદ્રનું વંદનું ઘેટવું થાયછે, તમે બ્રુજોળને જગર આધારે અવગ રાખી છે, પાણી ને વૃક્ષલતા તમે ઉત્પન્ન કર્યાં, તેજ, ચલિત વાયુ ને વાદળાં વા જ્યોતિ, અંધકારને સૂજનાર તમેજ છો, નિદ્રાને જાગૃત તમેજ બક્ષિસ કર્યાં, છતાં માતઃકાળ મધ્યાહ્ન ને રાત્રી તેમજ પિતા ને, પુત્ર વચે એકયપણાનો સંબંધ તમારો આપ્યોછે. તમે સપેનામીન (ગુપ્ત વૃદ્ધિ કરનાર) સર્વના ઉત્પન્નકર્તા છો, ને તેઓનો સર્વ આધાર તમારી ઉપર છે.

મુસલમાની ધર્મ

સંસ્કૃત ભાષાને મળતી જંદ, ગ્રીક, હિબ્રુ, અરબી, મોંગોલીક, સેલટીક છે. તેમાં હિબ્રુ, અરબી, એ ભાષાઓ મુસલમાની ધર્મનું વિવેચન કરેછે. છતાં હિબ્રુ તથા ગ્રીક એ ક્રિશ્ચિયન ધર્મનું જ્ઞાન આપેછે, ને તેમાં મુખ્ય પુસ્તક બાઇબલછે. પણ અરબી, મોંગોલીક ને સેલટીક વિગેરે ભાષાઓમાં તોરેત, એનજલ, જબુર ને કુરાન એ ચાર મોટા ગ્રંથોછે. આ ગ્રંથોનું જ્ઞાન આપનાર ચાર મોટા પુરૂષો ઉત્પન્ન થયલાછે, તેને પેગંબર કહેછે. તેમાં એનજલ, બાઇબલ ને તોરેત કીતાબો એઓ હિબ્રુને ગ્રીક ભાષામાં લખાયલીછે. ને જબુર, કુરાન એ અરબી-ફારસી, મોંગોલીક ને સેલટીક વિગેરે ભાષાઓમાં લખાયલીછે. તોપણ એ સર્વ ભાષાઓના મુળ ધાતુઓ સંસ્કૃતમાં આખરે એકત્ર થાયછે, છતાં સંસ્કૃતમાં એઓના ધાતુઓ નથી. તેથી સંસ્કૃતનો ધર્મ વેદ કહેવાયછે. ને એ વેદની વ્યુત્પત્તિ વિદ્ધ ધાતુ ઉપરથી થઈછે. ને વિદ્ધનો અર્થ જ્ઞાન એવો થાયછે. ને વેદનો અર્થ નિષ્કે થાયછે. તેથી પૂર્વની જુની સંસ્કૃત ભાષામાં વેદધર્મનું સત્યનામ વિદ્ધધર્મ એટલે જ્ઞાનરૂપ ધર્મ એકું હતું, પણ પાછતથી નવી સંસ્કૃત ભાષામાં અપભ્રંશ રૂપે વેદાકત ધર્મની સંજ્ઞા પ્રાપ્ત થઈ, તેથી એને નિષ્કે કરેલો ધર્મ એવો અર્થ થાયછે. સારાંશ કે, વેદધર્મનું સત્યનામ વિદ્ધાકતધર્મછે, મતલબકે, આપણો સત્ય ધર્મ જ્ઞાનાકૃતિ વાજોજ છે, બીજા નથી. એ પ્રમાણે મુસલમાની ધર્મને અરબી ભાષામાં ઇસલામી ધર્મ. એટલે એક નીચકાર ઈસ્લમ માનવાવાળો ધર્મ તે, મતલબકે, ખુદા શિવાય બીજાને નહીં માનનારો ધર્મ એવો અર્થ થાયછે. તોપણ ઉપરની મોટી ચારે કીતાબો કાંઈ મનુષ્ય કૃત્ય નથી, પણ ખુદાએ પોતાના ચારા રતે-હીઓને સૃષ્ટિમાં ઉપલી કીતાબો આપી પ્રજાને ધર્મોપદેશ કરવા મોકલ્યા હતા. તેવા પુરૂષોને પેગંબર કહેછે. આ પેગંબરો જુદા જુદા સમયે જુદી જુદી કીતાબો લાવ્યા હતા. ને તેમણે ખુદાના પવિત્ર ફરમાનો બતાવી પ્રજાને પૂર્ણ જ્ઞાન આપ્યું હતું. આ પેગંબરો કેટલા વર્ષોપર થયા ને કયી કીતાબો લાવ્યાં, તે દર-શાકુંછે. ૧, તેમાં તોરેત કીતાબના લાવનાર. ઇબ્રાહિમ ખલિલુલ્લા પેગંબર. ૩૯૭૪ વર્ષોપર પંચાયી હતા. ૨. જબુર કીતાબના લાવનાર મુસા નવીઉલ્લા પેગંબર

૩૫૨૬ વર્ષપર આલ્યા હતા. ૩. એનજીલ કીતાબના લાવનાર ઈસામસીહા-૩૬૮૮ વર્ષ પેગંબર ૧૮૭૪ વર્ષપર આલ્યા હતા. ૪. કુરાન કીતાબના લાવનાર મહંમદ રસુલલ્લા પેગંબર ૧૨૬૪ વર્ષપર આલ્યા હતા. આ ચાર પુરૂષોને જમાઈ કીતાબો ખુદાએ આપી કે, તેજ સમયે તે પેગંબરોએ જગતમાં પ્રસિદ્ધ કીધી. પણ પેગંબરોના ગયા પછી લોકોની આસ્તા દીવસે દીવસે ઉડી ગઇ ને ઉગદા ચાલવા લાગ્યા. કે વળી બીજી કીતાબ આપી મળના વિશ્વાસ દ્રઢ કરાવ્યો, છતાં તે વિશ્વાસ થોડા સમય સુધી ચાલ્યો કે વળી ઉગદા થયા. કે તરત ત્રીજી કીતાબ મોકલી, પણ છેલી કીતાબનો લાવનાર મહંમદ પેગંબરને ખુદાએ આશીરવાદ આપ્યો કે, આ છેલી કીતાબ દુનિઆની આખર સુધી રહેશે. હવે ક્રિશ્ચિયન લોકોનું બાઈબલ ખરૂં છે, પણ તે બીગડવાથી ખુદાએ રદ કીધેલું છે, ને તેને રદ કરી મહંમદને ખુદાએ કુરાન કીતાબ આપી છે, તેથી કુરાન ખરૂં છે, ને બીજી કીતાબો કુરાન જેવી શ્રેષ્ઠ નથી. આ મહંમદને પેગંબર કહે છે, છતાં તેનું એકલું નામ કોઈ પણ મુસલમાન બોલતો નથી, પણ તેની શાયે દરુદ આશિવાદિ કહે છે, તે નીચે પ્રમાણે. મહંમદ મુસ્ફામલેહ્યા. અલેહવ આલાહીલ સલમ : વળી એને પેગંબર આખર જમાને એટલે છેલ્લા પેગંબર પણ કહે છે.

એના કુરાનમાં કહ્યું છે કે, સર્વત્ર વ્યાપક ખુદા એક છે, ને તે નીરાકાર, નિરંજન, અદ્વૈત ને જ્યોતિ સ્વરૂપ છે. તે કાંઈ અવતાર લેતા નથી, ને ખુદાની જ્યોતિના કિર્ણોથી આ સર્વ સૃષ્ટિના સ્થાવર, જંગમાદિ પદાર્થોને જીવો ઉત્પન્ન થયા છે. ને તેનું નુર (તેજ) આ બાહરના સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા વિજળી ને અગ્નિ વિગેરેના જ નુર (તેજ) ને મળતું નથી. પરંતુ તે નુર આપણા શરીર માંહેના પંચભૂતમાં વ્યાપેલાં નુરને મળતું જ્યોતિ મય છે. સારાંશકે, શરીરમાં વ્યાપેલી જે પંચભૂતનાં ચૈતન્યને જ્યોતિને મળતી ખુદાની જ્યોતિ છે. પણ એ જ્યોતિ ખુદાની જ્યોતિનું એક કિર્ણ જેવડી છે. ચતુર્થ કે, આપણી કાયામાં ખુદા પોતાના નુરના સામર્થ્યથી બીરાજ્યા છે, તેથી તેજ નુરની કૃતિથી આપણા શ્વાસ શરીરની સર્વ ઇન્દ્રિયોને પ્રગટ કરી શકે છે. તો પણ ખુદાએ આપણી કાયામાં (ઝહ) આત્માને ઉત્પન્ન કર્યો, આ ઝહથી અરવા (અંતઃકરણ) થઈ, ને અરવાથી સર્વ કાયા પ્રગટી, ને કાયાથી ખલક થઈ, તેથી કહે છે કે, આ ખલક ખુદાના નુરથી ઉત્પન્ન થઈ. આનુર સર્વત્ર ચમકયા કરે છે, ને તેના એક ચમકારાથી સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા, વિજળી, અગ્નિ વિગેરે પ્રકાશે છે. ને તે નુર સર્વત્ર ભરપૂર છે, વા એજ નુર આ ખલકરૂપે બાસે છે. ને તેની બંદગી કરવાથી તે પ્રસન્ન થાય છે, ને તેને પ્રસન્ન કરવા 'સાદ્' પવિત્રતા, શુદ્ધિ, સત્યતા ને નેકી રાખવી પડે છે. પણ તે સર્વત્ર એકજ છે. છતાં તે સર્વેની વાત બાંહે છે, એવા તે સર્વ શક્તિમાન ને સંપૂર્ણ છે. તેણે આ ખલક પોતાની નિમેષમાત્રમાં પ્રગટ કરી છે. તેણે મનુષ્યને 'સાદ્' સર્વ ચીજો મોજબુદ રાખી છે. મનુષ્ય માણીની આકૃતિની ઉત્પત્તિ પોતાના ઐશ્વર્ય પ્રમાણે કરી છે. ને તેણે કહ્યું છે કે,

મારા શિવાય તમારે બીજા કોઈને ન માનવો, કેમકે હું સર્વત્ર પ્રકાશમાન નું એકજી છે, ને મારામાં સર્વ શક્તિ રહેલી છે. હું ચાહું તેમ કરવાની શક્તિ રાખું છું, ને તેમજ કરતો જાઉં છું. તેથી સ્વતંત્રને સર્વ ગુણ સંપત્તિ છે. મને મનુષ્યની કાયામાં નુરૂપે રહેલા જાણી, મને છોડી બીજાને માનવાવાળાઓ પાપીન મારા ગુન્હેગાર છે. તેને સાડું મેં દોળખ (નફકુંડ) તૈયાર રાખેલા છે, ને તેના ઉપરી સેતાન રહેલો છે. આ સેતાન અનેક નીચ, પાછ, અધર્મિ, અન્યાયી, અજ્ઞાનતા આજસ વિગેરે અસંખ્ય બદકર્મના ઉપરી છે. તે સેતાન મારી બંદગી જાઓ કરતા નથી, એવા નાસ્તિક લોકોની કાયામાં પ્રવેશ કરી જુદું, સાચું, પ્રપંચ, કાવત્રાં, લોભ, લાલચ, હવાહુંસા વિગેરે અસંખ્ય કર્મ કરવાની બુદ્ધિ આપ્યા કરે છે. ને મારું બાદ તે દોળખમાં નાંખી તેનો સરદાર બને છે, તોપણ મેં મારા ભક્તોને સાડી જીનત (સ્વર્ગ) રાખેલું છે. જે લોકો મારા કુરાનના ફરમાન પ્રમાણે ચાલે છે, ત્યારે મારું બાદ હું તેઓને મારી પાસે જીનતમાં સદૈવ રાખું છું, મારામાં આવા અસંખ્ય બ્રહ્માંડોની ઉત્પત્તિ સ્થિતિને પ્રણય કરવાનું સામર્થ્ય છે, ને હું ભક્તોને આગ્રહ છું. પણ મારું સામર્થ્ય કોઈના જાણવામાં આવતું નથી. કેમકે મારી કૃતિ અદ્વિત ને ગુપ્ત રહેલી છે. તેથી હું મરજીમાં આવે એવા ફરકાર કરું છું, તેમાં રંકને રાય કરું છું ને રાય હોય તેને જરાવારમાં ગરીબ કરી નાંખું. ને આખતક મેં અનંતવાર ઉત્પત્તિ કરીને એનો અસંખ્ય વખત નાશ થઈ ગયો છે, કેમકે ખુદા અકાળ રૂપ છે, તેના નુરના ચલકાટમાં એવી અગણિત ખતરો પ્રગટ થઈ નાશ થયા કરે છે, તેથી આપણા જેવા જીવોનું જન્મવું, મરવું થાય છે, પણ બંદગી કરનાર જીનતમાં રહે છે, બંદગીના રસ્તા દરશાવનાર પેગંબરો છે, તેમાં મહંમદ પેગંબર આખર જમાન એટલે છે તો પેગંબર છે, એના પહેલાં ચાર ખલીફ થયા, તેને આસહાબ એટલે પેગંબરના મિત્ર કહે છે, જેઓ કુરાન તથા પેગંબરને માનતા નથી, તેવાઓને કાફર કહે છે, ને કાફરના ધર્મને કુફ્ર કહે છે, કુફ્ર ધર્મમાં ખુતપરસ્ત (મુર્તિપુજક) આતસપરસ્ત (અગ્નિપુજક) નસસ (ક્રિસ્ચિયન, યાહુદી) એવા બેદા છે. જેને મુસલમાન કરવાનો હોય તેને કલમો પઢાવે છે, અશહદો અન્લા ફાલાહા ફલ્હા મોહમ્મદુન્ રસૂલુલ્લાઃ અર્થ અશહદો એટલે હું માન્ય કરું છું, અન એટલે કે, લા એટલે નથી, ફાલાહા એટલે દેવ, ફલ્હા એટલે પરમેશ્વર શિવાય, મોહમ્મદુન્ એટલે મહંમદ રસૂલુલ્લાઃ એટલે પરમેશ્વરનો પેગંબર, એનો ખરો અર્થ એટલે જ કે, હું માન્ય કરું છું કે, પરમેશ્વર શિવાય બીજો કોઈ દેવ નથી, ને મહંમદ પરમેશ્વરનો પેગંબર છે. કાંઈ શુભ કામ કરવામાં નીચેનું વાક્ય પ્રથમ વાપરે છે. બિસ્મિલ્લા રહિમાન્ રહિમ્ એટલે પરમદયાળુ પરમેશ્વરને સર્વ અર્પણ થાઓ. એમાં ધ્વિરને અનેક નામોથી બોલાવે છે. અલ્લા, હકતાલા, મૌલા, ખુદા, કરીમ, બાહેદ ઇત્યાદિ, કુરાનને કિતાબમંજીદ વા કલામુલ્લા કહે છે.

એ ધર્મમાં ખુદા એક છે, ને તે નીરાકાર, નિરંજન, જ્યોતિસ્વરૂપ છે, કાંઈ અવતાર તે ધરતી નથી, સત્ય બોલવું, ચોરી, ખુન, વ્યભિચાર, અધર્મ, અન્યાય, અસત્ય ને માદક પદાર્થ જે કે નિષાવાળી ચીજોનો ઉપયોગ ન કરવો, સર્વ છોવાના ઉપર દયા રાખવી, ને તેઓના ઉપર ભાઈ પ્રમાણે સ્નેહ રાખવો, વ્યાજ ન ખાવું, માંસ, મદિરાની પાસે ન જવું, કાફર લોકોને અડકવું નહીં, કોઈની સુર્તિને માનવી નહીં, નિત્ય પાંચ વખત સ્નાન કરી નિમાજ પઢવી. સ્વચ્છતા, પવિત્રતા રાખવી, શરીર કપડાં વિગેરેને નાપાક થવા દેવાં નહીં, સર્વ ઇશ્વરને અર્પણ કરતા રહેવું, કલમો પઢવો, હરદમ ખંદગી કરવી, નહારા ને અપવિત્ર વિચારો દુર કરવા, વિગેરે શૌચ વિધિ પર અનેક ગ્રંથો લખેલા છે, તેમ ખુદાએ તેના ભક્તો જેકે પીર, પેગંબરો, ફકીરો, વા એકાન્તવાસમાં રહેલા અરક્ષાજ્ઞોના અનેક ચરીત્રો, જેમાં ખુદાએ અનેક પ્રકારના ચમત્કાર કેવો પ્રકારના કરેલા છે, ને તે સર્વમાં નીતી, જ્ઞાન, સત્યતા, લાયકી, હહાપણ વિગેરેનો સમાવશ કરી પોતાના ધર્મની આસ્તાપ્રત્યેક મનુષ્યના હૃદયમાં રહે, એવા ચમત્કારીક કથા પ્રસંગનો સમાવશ કરેલો છે. એ ગ્રંથના મનનથી મળ અફલવાળી, હુશિયાર જ્ઞાની, વિશ્વાસુ, દ્રઢતાવાળી, ને સર્વ ગુણ સંપન્ન બનેછે, ને તેથી તે મનુષ્ય પદોપકારી, પરમાર્થી, દયાળુ ને નીતીવાન નિપજે છે, એવા અનેક ગ્રંથો પુરાણોની માફક લખાયેલા છે. આ લખનારાઓને ઓલીઆ વા ત્રિકાળદર્શીઓના નામે બોલાવેછે, તેમાં સૃષ્ટિ અસંજ્ય વખત ઉત્પન્ન થઈને અસંજ્ય વખત નાશને પામી છે, ને અસંજ્ય જમાનામાં અસંજ્ય પીર, પેગંબરો થયા છે, તેથી જુદા જુદા જમાનામાં ખુદાએ જુદા જુદા માણીઓની પાદશાહી કરી હતી, ને તે જુદા જુદા જમાનામાં જુદા જુદા ફરેસ્તાઓ ખુદાની પાસે રહેછે. એક સમયે ખુદાની પાસે ચાર ફરેસ્તા (વજર)ઓ હતા, તેમાં એક મોટો ને માનીતો ફરેસ્તો અબ્જલ કરીને હતો, તેના પર ખુદાનો ઘણોજ ખ્યાર હતો. એવડા મોટા ખુદાઈ કદને પામવાનું કારણ કે, એણે એક પ્રસંગે આહાર નિંદ્રા છોડી, ખુદાના નામની ખંદગી સાઠ હજાર વર્ષ સુધી કરી હતી. એના જેવી ખંદગી કરનાર આજ સુધીમાં કોઈ બીજો થયો નથી, તેથી એની મોટી ભક્તિ જોઈ ખુદાએ મેહર કરી પોતાના હાથ નીચેના ફરેસ્તાની જગ્યા આપી, ઘણા વર્ષ સુધી એ ખુદા પાસે રહ્યો, તેવામાં એક પ્રસંગે ખુદાએ ફરેસ્તાઓને ફરમાવ્યું કે, તમારે માત્ર શિવાય કોઈને સહદા (નમન) કરવું નહી. આ ઉપરથી સર્વ ફરેસ્તાઓ ખુદાના હુકમને માન આપતા હતા, એવી રીતે અસંજ્ય કાળ ગયા છતાં, એક પ્રસંગે આ જગતમાં જળચર માણીઓ મગધ્યાં હતાં, તેના પછી પરુ, પક્ષીઓથી સૃષ્ટિ વ્યહવાર ચાલ્યો હતો, આ વ્યહવારમાં કેટલાએક કાળસુધી ઘોડાઓની પાદશાહત રહી હતી, તે અરસામાં ખુદાએ વિચાર કીધો કે, મારા જેવી આકૃતિનો એક પુરુષ ઉત્પન્ન કરું, એવા સંકલ્પથી જમીનમાંની મટોડી પોતે હાથમાં લીધી, ને તેનો

એક પુરૂષ બનાવ્યો, આ મનુષ્યાકૃતિરૂપ પુતળાં (પુત) નો એહરા ઉપરથી એણે બાણાતું હતું કે, આ પુરૂષ સર્વનો સરદાર બનશે, ને સર્વ માણીઓને કબજામાં રાખી શકશે, એણે દરશનુ હતું, તે ઉપરથી અન્નજીલ ફરેસ્તાએ ઘોડા-ઓના એક મોટા પાદશાહેને કહ્યું કે, આ પુત તમારાપર સરદાર થશે, તેથી તમો એનો નાશ કરી નાંખો. આ વાતને ખરી માની ઘોડાના પાદશાહે પોતાની પાંખના સામર્થ્યથી ઉડી આવી પેલાં પુતને ભાંગી નાંખ્યું. ને પોતે એકદમ જતો રહ્યો. એવામાં ખુદ પોતાના ફરેસ્તાઓ સાથે આવીને જુએછે તો, ઉપ-લાં પુતળાંના નાશ કરેલો બાણાચો, ને એ નાશ ઘોડાઓના પાદશાહે કરવાથી ખુદ એકદમ ગુસ્સે થઈ ઘોડાઓની પાંખ કાપી નાંખીને દ્રઢ કીધું કે, આ પુત-ળાંને ઘોડાઓનો ઉપરીકરું, એમ કહી પેલાં મનુષ્યના પુત (પુતળાં) ને સજીવન કીધું. ને તેનું નામ આદમ પાડ્યું. આ સજીવન થએલાં આદમના પુતને નમન (પજે પડવા) નો હુકમ ખુદાએ ફરેસ્તાઓને કીધો, ત્યારે ત્રણ ફરેસ્તાઓએ ખુદાના હુકમને માન આપી નમન (સજદા) કીધું, પણ પેલા મોટા અન્નજીલ ફરેસ્તાએ સૈયદા કીધા નહી, આ વાતને બીજા ફરેસ્તાઓએ ખુદાને કહી. તે પ-રથી ખુદાએ પુછ્યું કે, તે શાવાસ્તે સૈયદા ન કીધા, તેથી તેણે પ્રત્યુત્તર આપ્યો કે, હે ખલકના ખાવંદ, આપનો અવલ હુકમ એવો હતો કે, મારા શિવાય ત-મારે કોઈને સૈયદા કરવા નહી, ને હાલમાં તમોએ તે હુકમને તોડી બીજા એવો હુકમ કરેલો કે, સૈયદા કરો; તેથી હવે હમારે તમારા કયા હુકમને માન આપવું ને કયાને અપમાન આપવું. આ પ્રશ્નથી ખુદા બોલ્યાકે મારા જેટલા હુકમ થાય તેટલા પ્રત્યેક હુકમને તમારે માન આપવું જ જોઈએ, તેમાં સારા નહારાના વિચાર કરવો નહી, કેમકે હું સ્વતાંત્ર ને મરજીમાં આવે તેમ કરવા શક્તિમાન છું, તેથી તું માન આપી સૈયદા કર, આ હુકમ થતાં અન્નજીલ ફરેસ્તો બોલ્યો કે, જાઓ તમારાથી થાય તેમ કરો, હું એવી રીતે વરતવા તમારી પાસે રહ્યો નથી. કા-રણકે, તમો તમારા વચનને કાયમ રાખતા નથી, પણ તમારા કરેલા હુકમને બે હુકમ કરી શકો છો તેથી, આવા વિરોધી શબ્દો સાંભળતાં ખુદાએ શ્રાપ દીધોકે, જ તું સેતાન એટલે પાપનું પુતળું બની જ. ને તમામ નહારાં કૃત્યોનો પાદ-શાહ થા; જેટલા શબ્દોચ્ચાર થતાં જ અન્નજીલ સેતાન બની ખુદાનો દુશ્મન થઈ વિરોધીપણાથી વરતવા લાગ્યો, ને આ ખુદાની રચેલી ખલકમાં જેટલી ચીજ રહેલી હતી, તેટલી ચીજને સેતાન નહારાં કર્મોનો બોધ આપવા લાગ્યો, ને એના કહ્યા પ્રમાણે જેટલી ચીજો નહારાં કૃત્યોપર ચાલતી હતી, તેટલીઓનો ઉપરી સેતા-ન થતો હતો, ને તેઓને નંક (દોષ) કુંડમાં રાખી તેના ઉપર અમલ બો-ગવતો હતો. એવી રીતે સેતાન પોતાનાં કર્મો કરવા લાગ્યો, ને પ્રત્યેક મનુષ્યના મનમાં પ્રવેશ કરી એ સેતાન ખુદાની બંદગી કરવા દેતો નથી, તેમજ શનાન, ધ્યાન, પરીપકાર, પરમાર્થ, દયા, ક્ષમા, વિગેરે પવિત્ર કૃત્યો કરવા કોઈ બેસે, ત્યારે

એ સેતાન આજ્ઞા, અજ્ઞાન, ઝેંધ, અવિચાર -વિગેરેને તેનામાં પ્રવેશ કરાવી, તેને સારાં કૃત્યોથી દુર રાખે છે. પણ પરમેશ્વરની લાકિત કરવાથી અંતઃકરણની શુદ્ધિ થાય છે, ત્યારે તેનામાં પવિત્રજ્ઞાનની દ્વારા હરપળે ગમન કરવા માંડે છે. ને અશુનિરૂપ મહિન વિચારોનાં ક્ષય થાય છે, એટલે સેતાનનું પરિખળ અટકે છે. એવી રીતે ખુદાએ અજ્ઞાન દૂરસ્તાને સેતાન બનાવી દીધી. પછી ખુદાએ પેલા આદમના પુતળાને વિષે જીવન પવન ફુંક્યો, કે તરત તે પુતળું સજીવન થયું. તે પ્રસંગે આદમ આખી પૃથ્વીની રચના જોવા લાગ્યો, ત્યારે આ દુનિઆમાં જમીન આકાશ વિગેરે પંચભૂતો શિવાય કોઈપણ પ્રકારની ચીજ તેના જોવામાં આવી નહીં, પણ સર્વ પૃથ્વીના પ્રદેશ પર રેતીજ દીઝી, ને એકલો બીઆબાન સુમશાંત મેદાનમાં પોતે પોતાને જાણાવ્યો, ત્યારે ઉદાસીમાં ગરકાવ થઈ નિંદ્રાવશ થયો, આ પ્રસંગે ખુદાએ વિચાર્યું કે, આદમને ગમત થવા સારું એક બીજું પુત (પુતળું) મગટ કરી આપું, એવા નિશ્ચયથી ખુદાએ આદમના દાબા ભાગમાંથી કેટલોક માંસ વા હાડકું કાઢ્યું, ને તેની એક સ્ત્રી બનાવી, આ સ્ત્રીનું નામ ઇવ વા હેવાં પડ્યું. તેથી આ સૃષ્ટિના સર્વ મનુષ્યોની પેદાશ ફક્ત એક જોડાંથી ગણાઈ છે, ને તે જોડું તે આ આદમને ઇવનુંજ છે, બીજું નથી.

આ આદમ ઇવથી સૃષ્ટિના મનુષ્યો ઉત્પન્ન થવા લાગ્યાં, ને કંટકાએક જર્ણવિત્યા પછી ઉપલા ત્રણે પેઢાંખરો થયા, બાદ આખરે ઇસલામ ધર્મની વૃદ્ધિ કરવા મહંમદ પેઢાંખર મગટયા, ત્યારથી મુસલમાની પ્રજા વા ધર્મની ચઢતી થઈ. પણ જયારે મહંમદ જન્મ્યો, ત્યારે સર્વ પ્રજા મુર્તિપુજક ધર્મ પર ચાલતી હતી. આ મુર્તિપુજક ધર્મ ઘણોજ જુનો ગણાતો હતો, તેમાં કેટલાક દેવતા, પીર, પેઢાંખર, નવ ગૃહનું સ્મરણ વા તેને સારું અનેક પ્રકારના ક્રિયાકર્મ, મંત્ર, જંત્ર વિગેરે વિચિત્ર જાતના અનુષ્ઠાનો થતાં હતાં, ને તેજ પ્રસંગે યાહુદી ને ક્રિસ્ચિયન ધર્મનું પણ પરીખળ હતું, ને તેના મોટાં દેવલો હતાં, જેનો મહંમદ નાશ કીધો, મહંમદ ઈ. સ. ૫૬૬ માં જન્મ્યો. એની માનું નામ અબ્દુલમુતાલેબ, ને બાપનું નામ અબ્દુલ્લા. તેમજ કાકાનું નામ અબુતાલેબ હતું, એની જન્મભૂમિ મક્કા છે. ને એ હીરા પર્વત પર નિત્ય જતો હતો, ત્યાં એક દીવસ એવો ચમત્કાર એના જોવામાં આવ્યો, ને તેથી યથાર્થ સમજાયું કે, જાણે હું ધર્મ પ્રસિદ્ધ કરું, જે ઉપરથી એણે તેવીસ વર્ષ પર્યંત ધર્મ વૃદ્ધિનું કાંમ કર્યું. ને પોતે ૬૩ વર્ષની ઉંમરે મણી પામ્યો, આ ધર્મનું નામ ઇસલામ એટલે પરમેશ્વર પર વિશ્વાસ રાખી ચાલવાનો ધર્મ, જેથી એને દીન વા ઇમાન કહે છે, આ દીનને પ્રસિદ્ધ કરવામાં પ્રથમાધ્યાયમાં એણે જાહેર કીધું કે, દેવ એક છે, ને તેણેજ મહંમદને ખરો ધર્મ કહેવાને નિમ્મો છે, આ વાતને જાણી કબુલ કરે તેને ઇસલામ ધર્મમાં લેવા નહીં તો દાર મારવા, એવા પ્રકારથી ઇસલામ ધર્મ પ્રવર્તાવ્યો, ને સર્વ દેશોમાં અવ્યવ

સ્થિતપાત્રું થતું ચાહ્યું. મહંમદની એથી ક્ષતિમાબીબી હતી, તેને પોતાના ભત્રીજા અલીન આપી હતી, તેના હસેન ને હુસેન એવા બે દીકરા હતા, આ મહંમદ પાંચ સ્ત્રીઓ પૈકીનો હતો, તેનાં નામ, ખાદીજા, હાફ્સા, જૈનાબ, ખેવાર, અ વધુ એ-
 આ હતી. તેમાં આયપાએ મહંમદ દેવલોક થયા પછી સર્વ પ્રજાને બહેર કીધું કે, મારા બાપ અબુબકરે મહંમદનો સર્વ આધિકાર ચલાવવો એવું મહંમદ અંત-
 કાળપર કહ્યું હતું. આ વાતને સર્વ પ્રજાએ માની, તેથી ભત્રીજા અલીનું કાંઈજ ચાહ્યું નહી, ને અબુબકર ખલીફ થયા, એણે અમિરુલ મોમીનીન નામની કીતાબ લખી; પણ મહંમદની બીજી સ્ત્રી હાફ્સાનો બાપ ઉમ્મર કરીને હતો, તેણે મહંમદ શાયે રહીને ધર્મ વૃદ્ધિકૃત્યમાં પૂર્ણ મદદ આપી હતી, તેથી મહંમદ તેને પોતાના વખતમાં મોટા સરદારીના આદ્લા ઉપર મહાવ્યા હતા. આ મહંમદ સ્વભાવે શાંત, નિર્પેકાર, સત્યવાદી, વિશ્વાસુ, એકમાર્ગી ને ખુશ મિજાજ હતો. ને ઉમ્મર ઘણેજ આસ્તિક ને ફકીરીવાપર ચાલવાવાળો હતો, તેથી એણે ધર્મનો અત્યંત વૃદ્ધિ કરી, એણે મહંમદના પછી પોતાની સરદારી ઉસમાનને આપી, તેથી અલીનું કાંઈજ ચાહ્યું નહી, ને ઉસમાન ખતીફ થયા, આ ઉસમાનને અબુબકરના છોકરા મહંમદ ઠોર માર્યો, તે પ્રસંગે એણે પોતાની સર-
 દારી અલીને આપી, આ ઇસલામી ધર્મમાં ઉપરના હેવાલ ઉપરથી એ ધર્મમાં એ પક્ષ પડી ગયેલાં છે, તેમાં શીઆ જાતના મુસલમાન, અબુબકર, ઉ-
 મ્મર ને ઉસમાન એઓને ઇમામ તરીકે કબુલ રાખતા નથી, ને સુન્ની જાતના મુસલમાનો એઓને ઇમામ તરીકે કબુલ કરે છે. આ તકરારથી બે પક્ષ પડેલાં છે, પણ શીઆ જાતના મુસલમાનો અલીને પહેલો ઇમામ કહે છે, ને બીજા અગ્યાર મળી ખરા ખારજ ઇમામ ગણેલા છે, તેના નામ, અલી, હસન, હુસેન, બીજા અલી, મહંમદ, જફર, મુસા, ત્રીજા અલી, મહંમદ, ચોથા અલી, હસન, મહંમદ એઓ છે. એ ધર્મના એક પક્ષમાં કહે છે કે, ઉમ્મર જે ઇમામ છે, તે ચોથા અસમાનપર રહેલો છે, તેથી તે એક વખત આ દુનિઆમાં પેગંબર થઈ આવશે, ને બીજા પક્ષમાં એ વાતને નિષેધ કરે છે. પણ કહે છે કે, હવે મહંમદ શિવાય બીજા કોઈ પેગંબર થનાર નથી, પણ જ્યારે કયામતનો વખત આવશે, ને સર્વ મર્ણુ પામેલાં સ્ત્રી પુરુષોને પૃથ્વીમાંથી એકજ વખત ખુદા જીવતાં કરશે, ને ત્યારે જોતની અરવા ખુદાની આગળ પોતાના જેવાં જેવાં સારાં નહારાં કર્તવ્ય કર્મ કીધાં હશે, તે સર્વનું ખ્યાન યથાર્થ કરશે, તેના ઉપરથી ખુદા, પાપી અ-
 રવાવાળા જીવોનો નાશ કરશે, અને પુણ્યવંત ધાર્મિક જેઓની અરવા હશે, તેઓને ખુદા પોતાની પાસે સદા કાયમ રાખશે. એ ઇનસાફવાળા દીવસનું નામ કયામતનો દીવસ કહ્યો છે. આ કયામતના દીવસે ખુદાની આસપાસ તેના પાક ને રાસ્ત ફરેલાઓ, પેગંબરો ને ધાર્મિકજનો, જેવાંકે પીર, ફકીર ને એકાન્ત-
 વાસમાં રહેલા એવા કલંદરો રહેલા હોય છે, ને તેઓની સમક્ષ યથાર્થ ઇનસાફ

પ્રુદા કરશે. એમાં કહેછે કે, માણસની અરવા બીજાં માણી જેવી નથી, પણ એ અરવા ઘણીજ કીંમતી ને પવિત્ર છે, કેમકે આદમની પેદાશ પ્રુદાએ જીવન પવન મુકીને કીચી છે, ને એ આદમની આકૃતિ પ્રુદાએ પોતાની તસવીર મુજબ મુજબ ઉત્પન્ન કરીછે. એ ધર્મમાં તત્ત્વ શુદ્ધિ સારૂં જ્ઞાન, ધ્યાન, બંદગી, પવિત્રતા પાળવાની પદ્ધતિ, નીમાજનો પાંચ વખતનો નિયમ જાળવાનો હુકમ. સારાં-શકે, કપડાં, લુગડાં, વાણકુશણ વિગેરે સર્વ ચીજોમાંથી નાપાકી દૂર રાખવાની સખત દરજ્જા પાડેલીછે. ને હરમિનિટે કલમો પઢવાનો હુકમછે. જે કલમો પઢી જાણતો નથી, તેને મુસલમાનમાં ગણતાં અચકાયછે. તેમ જીવ હિંસા ને નિષાવાળી સર્વ ચિજોની મના કરેલીછે. છતાં મન્નશુક્કિસારૂં મંત્ર, જંત્રના ગ્રંથો, પ્રુદાની બંદગી કેવા પ્રકારથી કરવી. પ્રત્યેક મનુષ્ય શાયે કેવા જ્ઞાનથી વરતણું, વિગેરે અનેક પ્રકારની ઉપાસનાની વિધિ, નીતી વિગેરે દરશાવવા સારૂં અનેક ગ્રંથોછે. તેમજ જ્ઞાન શુદ્ધિ સારૂં. જડશું ! ચૈતન્યશું ! પવિત્રશું ! અપવિત્રશું ! સત્યશું ! અસત્યશું ! વા આ સર્વ સૃષ્ટિ કેવા પ્રકારથી, કયા પદાર્થોથી બનીછે ને તેમાં કેવી યુક્તિ પ્રુદાએ રાખીછે, વિગેરે અનેક પ્રકારના જ્ઞાનપર અનેક ગ્રંથોછે. જેને મનન કરવાથી પ્રત્યેક મનુષ્ય પ્રુદા પ્રુદાના ગુરૂને જાણી પ્રુદા કેવા જ્ઞાનમાં ને કેવી રીતે કયાં રહેલાછે. તેના શોધમાં તે મનુષ્ય પચી જાયછે. એવા પુરૂષોને પીર, પેગંબર, કલંદર, ફકીર વિગેરેની પદવી આપવામાં આવેછે. આજ્ઞાનના અનુભવપર પણ અનેક ગ્રંથો લખાયલાછે.

ક્રિશ્ચિયન ધર્મ.

આ ધર્મ ઇસુ ખ્રિસ્ત નામના પેગંબરે આજથી ૧૯૦૦ વર્ષપર ચલાવ્યો. તેની પહેલાં યાહુદી ધર્મ ચાલતો હતો, ને તે પ્રસંગે આગણ સિઝર નામનો રાજા રોમની ગાદીપર રાજ્ય કરતો હતો. આ મહાત્મા પેગંબરે પ્રુદાને ત્યાંથી બાઈબલ કીતાબ આણી હતી, ને આ બાઈબલ હિંદુને ગ્રીક ભાષા લખાયલું હતું. આ ધર્મમાં એનજલ, તોરેતને જમ્પુર એ કીતાબોના જ્ઞાનને માનેછે, પણ ખરે પેગંબર ઇસુજે, ને બીજા પેગંબરો ખરા હતા, પણ તેઓને પ્રુદાએ કબુલ કરેલા હતા, પણ પાછલથી તેમની કીતાબોનો કેટલોક ભાગ રદ કરેલા છે. ઇસુખ્રિસ્તની પહેલાં આ પૃથ્વીપર એશિઆ, યુરોપને આફ્રીકા ખંડમાં અનેક પ્રજાઓ વસતી હતી, ને તેઓમાં ઘણો ભાગ મુર્તિપૂજક હતો, તેથી તેઓ મૂર્ધ, ચંદ્ર, તારા, પહાડ, નદી, સમુદ્ર વિગેરેને માનતો હતો. તેમ અનેક દેવી, દેવતા, પીર પેગંબરોના ઉપર વિશ્વાસ રાખતો હતો, તેમાં તેઓ સત્ય બોલતુ, ચોરી ન કરવી, કુકર્મ ન કરતું, ને પોતાના ઉપરી જેવાંકે, માતાપિતા, શેઠશાહુકાર, રાજા, ધર્મગુરૂ વિગેરેની આજ્ઞા પ્રમણે વરતતો હતો, છતાં કેટલોક મોટો ભાગ જંગલીને તેપશુવત્ પણ હતો. ઇસુખ્રિસ્ત પેદાયથો ત્યારે રોમન લોકોનું રાજ્ય હતું.

ને ચાહુદીઓનો ધર્મ તોરેત કીતાબ પ્રમાણે ચાલતો હતો. પણ ધ્રુવપ્રિસ્ત પેદા થવા અગાઉ તેના બાપ ને ખુદાએ સ્વપ્નું આપ્યું કે, તારી સ્ત્રીની કુખમાં જે ગર્ભ રહ્યોછે, તે ગર્ભમાં મારો પવિત્ર આત્મા તેજ મારો પુત્રછે. આ મારા પુત્રને મેં ધર્મનો બોધ આપવા મોકલ્યોછે. કારણ કે આદમને ઇત્વ ઉત્પન્ન થયાં હતાં, ને તેમને મેં ના પાડી હતી કે, તમે જ્ઞાન વૃક્ષના ફળ ખાસો નહીં, છતાં તેમણે સેતાનના કહાથી ખાધાં, ને મારી આજ્ઞા તોડી; તેથી આ પૃથ્વીમાં જેઠલી મનુષ્ય જન્મી છે, તે સર્વ આદમની ઓલાદ છે. આ ઓલાદને જે પાપ નડેછે, તે મારી આદમે તોડેલી આજ્ઞાભંગનું કારણ છે. આ આજ્ઞાભંગના પાપમાંથી મેં સર્વ પ્રજાને દુર કરવા સારું વા સર્વના પાપોનો જુએ પોતાને માથે શું હણ કરી તે પ્રજાના ગુન્હા બદલ ફાંસીપર ચઢવા સારું મારા પ્યારા પુત્ર ઇશુ ખ્રિસ્તને મોકલ્યો છે; તેથી સર્વ માણસોના ગુન્હાનો જુએ ઇશુ ખ્રિસ્ત પોતાને માથે ખેંચી લેશે, ને જ્યારે ફાંસીએ ચઢશે, ત્યારે તમામ માણસો આજ્ઞાભંગના પ્રાયશ્ચિત્તમાંથી છુટશે; વાસ્તે તારે તારી સ્ત્રીને દુઃખ સ્વું નહીં, ને તે છોકરાનું રક્ષણ કરશે એવો મને તારો ભરોસોછે. આ ખુદાઈ સ્વપ્ના ઉપરથી એનો બાપ એનું સંરક્ષણ કરતો હતો, ને એનો જન્મ બેથલેમમાં થયો, આ જન્મની ખબર ચાહુદી લોકોને થઈ. કે તેઓ એને જાફગર, ઢોંગી, ભૂત, પ્રેતનો ઉપાસક માની મારવા ફરતા હતા. પણ ઇશુ એવો ચમત્કારીક હતો કે, લાખો માણસોના મેળામાંથી એવો તો જતો રહેતો કે કોઈને તે વાતની ખબર પડતી નહોતી.

એ લાખો માણસોને બોધ આપતો હતો, કે ખુદા એક છે, ને તે આકાશમાં રહે છે. તેને હું દેખું છું, પણ તમે દેખતા નથી; કારણકે તમારા પાપ રૂપ કર્મ તમને ખુદાથી દુર રાખેછે. ઇશુના ઉપર જે વિશ્વાસ લાવવું હતું, ને પોતાના મનમાં કહેવું હતું કે, જો ઇશુ ખુદાનો ખરો બેટો હોય તો મારો અમુક રોગ નાશ પામી જાશે. એટલુંજ કહેતાં તેના અનેક રોગો દુર થઈ જતા હતા, ને તેવા રોગરહિત થએલા લોકો ઇશુના દર્શણે જતા હતાં, ને ઇશુની આસપાસ રહી તેની બંદગી કરતા હતા. એવી રીતે ઇશુએ ઘણાંએક રોગીઓના રોગને દુર કીધાંછે. જેમાં તેણે આંધળાંઓને આંખ, પાંગળાંઓને પગ આપ્યા હતા. બેહરા, હાંધાં, લંગડા, કોડીઆ, રક્તપીતીઆં વિગેરેના અસંખ્ય રોગો એનાં નામનું રટણ કરતાં દુર પળાતા હતા. એણે મુએલાંઓને જીવતા કીધાંછે, તેમજ શેર અત્ર વા અછેર દારૂથી વીસ પરચીસ હજાર મનુષ્યોને જમાડ્યાં છે. પવન ને સમુદ્રના તોફાનો એના કહેવાથી બંધ પડી જતાં જતાં, આવા પ્રકારના અનેક ચમત્કારો એણે કર્યા હતા; ને એ ચમત્કારો તે જમાનાની પ્રજાએ પ્રત્યક્ષ જોયા હતા; એના સર્વ ચમત્કારો શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનના ચમત્કારોને મળતા હતા; તેથી એનું વર્ણન કદાચ કૃષ્ણ ચરિત્ર ઉપરથી થયું હોય એમો શક મને જાયછે. પણ તેમ નથી: તોપણ કુદરત ચાહુદીઓ એને જાફગર, ઢોંગી, ઇલમી, ભૂત, પ્રેતનો ઉપાસક ગણી

ધિકારતા હતા. ઇશુ મુર્તિપુજનો નિષેદ કરતો હતો, ને એક ખુદાને માનવાની આજ્ઞા કરતો હતો. એના બાર શિષ્ય હતા, તેઓ એના અનેક ચમત્કારોથી વાકેફ-ગાર થયલા હતા, તેમજ સર્વ વાતથી એણે તેઓને વાકેફ કીધેલા હતા. તેમાં કહ્યું હતું કે, આપણામાંથી એક પુરૂષ મને દુશ્મનને સ્વાધીન કરશે, તે પ્રસંગે તમે સર્વ બેઠમાન થઈ જશો, ને મને જ્યારે ફાંસીએ ચઢાવશે, ત્યારે તમારામાંનું કોઈ પણ હાજર રહેશે નહીં. પણ હું કહું છું કે, મને ફાંસીપર ચઢાવ્યા પછી જે કબરમાં ઘાલશે, તેમાંથી હું ત્રીજે દીવસે ઊવતો થઈશ. બાદ હું ખુદાને ત્યાં જઈશ. આ અગમ્યપણાની હકીકત કહેલી, છતાં પાછલના ઠરવેલે દીવસે ઉપલા સર્વે ચેલાઓ બેઠમાન થઈ ગયા, ને એક ચેલાએ ઇશુને બતાવી દીધા. તેથી દુશ્મનોએ પકડી ફાંસીએ ચઢાવ્યો. ને બીજે દીવસે કબરમાં તેને લઈ ગયા. ને ત્યાંથી તે ત્રીજે દીવસે ઊવતો થયો. ને ઘણાંએકને દર્શણ આપી પોતે સ્વર્ગમાં ગયો. ત્યાર બાદ પાછલથી એના ચેલાઓ ધર્મવૃદ્ધિ કરવા મંડયા. તેમાં તેઓ કહેતા હતા કે, મનુષ્યના પાપનો ભુ-ખો લઈ ઇશુ ફાંસીએ ચઢ્યો, એવો પરાપકારી ને પવિત્ર આત્મા આપણો ગુરુ ઇશુજી. ને તેના અનેક ચમત્કારો જગતના લાખો માણસોએ જોયા છે. તેથી તેઓ એને ખુદાનો બેટોજ સમજ્યા હતા, તે છતાં પણ હમારી તથા બીજાઓની ખાત્રી તેણે કરી આપી હતી. તેમાં તેણે જે જે બિષવાણી કહી હતી, તે સર્વે સત્ય થયેલી આપણે સર્વેએ જોઈએ છીએ. તેથી ખાત્રી થાય છે કે ઇશુ ખુદાનોજ બેટો હતો. એટલેજ વિશ્વાસતેના ચમત્કારો ઉપરથી જેઓ લાવે છે, તેઓ આ પ્રિસ્તિ ધર્મનો પુરૂષ છે. ને જેઓ ઇશુના ચમત્કારો ઉપર ખાત્રીથી વિશ્વાસ નથી લાવતા તેઓ બીજા ધર્મના છે. સારાંશ કે, જેઓ ઇશુના ચમત્કારપર વિશ્વાસ રાખે તે શ્રદ્ધાથી એજ ધર્મપર વળગી રહેવું, તે ખરો ક્રિશ્ચિયન કહેવાય; ને એ ધર્મનું મુળતત્વ પણ એટલું છે કે, તેણે ઇશુને ખુદાનો બેટો માની, તેના કરેલા ચમત્કારો ખરા છે એમ સમજી ખુદાની બંદગી કરવી, ને ખુદા, ઇશુને પવિત્ર ભુત એટલે ઇશુ માર્ગપામી જ્યારે પાછો પોતાની મેળે ઊવતો થયો તેનું નામ પવિત્ર ભુત. એ ત્રણે એકજ રૂપ છે; મતલબ કે, ખુદા તે પિતા, ને ઇશુ તે પુત્ર, ને પવિત્ર ભુત એ ત્રણ એકજ રૂપ છે; એમાં બેદ ગણવાનો નથી; આ સત્ય સિદ્ધાન્તને માનવો એટલે તે સર્વ જ્ઞાનને પામ્યો, એમાં એ વિના કાંઈ બીજું જ્ઞાન મેળવવાનું પ્રયોજન નથી.

ઇશુ જ્યારે ઊવતો થઈ કબરમાંથી ઉઠ્યો, ત્યારે ઘણા લોકોએ તેને દીઠો હતો. પણ પાછલથી ઇશુના કરેલા ચમત્કારોપર અસંખ્ય લોકોની આસ્તા વધી પડી, ને એને ખુદાનો બેટો સત્ય રીતે સમજ્યા; ને બાઈબલ કીતાબને ખરી કીતાબ માની, ને બીજી કીતાબોપરથી આસ્તા દુર થઈ; પણ ચાહુદી વિગેરે પ્રજાનો મત, એના કરેલા ચમત્કારો વિષે ઉગટો હોવાથી કહેતા હતા કે, એ સર્વ ચમત્કારો ઇશુએ જાદુઆદિના પ્રતાપથી કરી બતાવ્યા હતા, પણ તે કાંઈ ખુદાનો બેટો નહોતો. એ ધર્મમાં ખુદા એક છે, ને તે નીરાકાર, નીરંજન, જયોતિરવરૂપ છે, ને તેણે કાંઈ

મુર્તિપૂજન કરવાને કહ્યું નથી. પણ સત્ય બોલવું, ચોરી, કુકર્મ વિગેરે અના-ચારના કૃત્ય ન કરવાં, તેમ ખુદાથી આદમ જ્યારે ઉત્પન્ન થયો, ત્યારે આદમના આત્મા બીજાં પ્રાણીઓથી શ્રેષ્ઠતાવાળો પ્રગટ કર્યો. પણ બીજાં પ્રાણીઓના આત્મા મનુષ્ય જાતના આત્મા જેવો શ્રેષ્ઠ નથી. પણ તે આત્માઓ કુલ મનુષ્યના સંરક્ષણ સારું ઉત્પન્ન કરેલાં છે. તેથી મનુષ્ય શિવાય બીજાં પ્રાણીને મારતાં કાંઈજ હરકત નથી. ને તેમાં કાંઈ ખુદાનો ગુન્હો થતો નથી. ઇશુ હવે હાલમાં આવશે નહીં. પણ તેણે કહ્યું છે કે, હું ખુદા શાયે કયામતને દીવસે આવીશ. ને મને માન-વાવાળા જેટલા આત્માઓ છે, તેટલાઓને ખુદા બચાવશે, ને બીજાઓને શિક્ષા કરશે. આ ધર્મસાક્ષી દીવસે ભકત લોકોની મોટી પ્રસંશા થશે. આ ધર્મની ગાદી ઇઠાળીના રોમ શહેરમાં સ્થાપન થઈ. ને એ ધર્મના આચાર્યો ઘણાંજ હુશિ-આર નિકળ્યા. તેથી તેમણે પોતાની પુરસ્તા રાજ પ્રજા સર્વના ઉપર બેસાડી. ને તે સત્તા સર્વ રાજાઓના કરતાં વધી પડી હતી. તેમાં એ ધર્મ ગુરુઓની મરજી શિવાય વા મંજુરીયત વગર રાજાઓને ગાદીપર પ્રજા બેસાડી શકતી નહોતી વા રાજાથી બેસાડવું ન હોતું; ને રાજા ધર્મવિરુદ્ધ કદાપી વસ્તુ હતા, ત્યારે તેઓને એ લોકો કેદ કરી શકતા હતા; ને પોતાની મરજીપૂર્વક શિક્ષા કરતા હતા, એવા એ સર્વોપરી સત્તા ભોગવતા હતા, આ ધર્મગુરુની ગાદીપર બેસનારા આચાર્યોને પોષ કહેતા હતા. પોષની સત્તાની સામે કેટલાએક રાજા ને પ્રજા હર વખતે થયાં હતાં; તેમાં કેટલાએક લોકોએ પોષનું વર્માધિકારીપણું કબુલ રાખ્યું, ને કેટલાએકો એ ના કબુલ કીધું; આ નાકબુલ કરનારાઓ પ્રોટેસ્ટન્ટ કહેવાયા, ને કબુલ કરવાવાળાઓ રોમનકેથોલીક કહેવાયા.

આ ઉપરથી અન્યેકમત એ ધર્મમાં પડ્યાં છે, ને તેમાં કેટલાએક બાઈબલને ધર્મ કૃત્ય માને છે; ને કેટલાએક બાઈબલની ક્રિયાઓ ને વાતોનો જુદો અર્થ કરે છે; ને એક બીજાને કહે છે કે, તેમા માનો છો તે ખોટું છે ને હમો માનીએ તે સાચું. એ ધર્મમાં પોષ શિવાય બીજા કોઈ બાઈબલને જાણવા માગતા વાં બાઈબલનો તરજુમા કરી વાચતા, તો તેઓને તેઓ મારી નાંખતા હતા. તેમ છતાં એ કહેતા હતા કે, બાઈબલમાં જે વાત લખી છે, તેના ઉપર કાંઈ બીજા પ્રકારનો વિચાર કરવો નહીં; ને કોઈ કાંઈ વિચાર કરે તો તે બાઈબલ વિરુદ્ધ ચાલ્યો એમ મનાવું હતું. પણ પા-છલથી પ્રોટેસ્ટન્ટ ને રોમનકેથોલીક નામની બે મોટી શાખા થઈ થઈ પડી, ત્યારથી ઉપલો જુલમ અમલમાં આવતો બંધ પડ્યો. છતાં રોમનકેથોલીકમાં તો બાઈબલમાંથી ખરા ખોટાના તફાવત હજી સુધી કાઢી શકાતો નથી; તેમ પોષની વિરુદ્ધ કોઈથીજ બોલી શકાતું નથી. પણ ઉપલી બે શાખા પડ્યા પછી આશરે ૨૫૦) પંથ ચાલ્યા છે. તેમાં કેટલાએક ફ્રેસ્ટનું મહાપણું કબુલ કરતા નથી, ને કેટલાએક તેને મનુષ્ય તથા ઇશ્વર એ બેઉ વચ્ચેનો ગણે છે. કેટલાએક કહે છે કે, પાપ ને ઇશ્વર કૃપા એ બેઉની જરૂર નથી. કેટલાએક કહે છે કે, જનદયા

ને બાપ રાખવો એજ પરમ ધર્મ છે. ને એના શિવાય તમામ વ્યહવાર મિથ્યા છે; કેટલાએક કહેછેકે, દેહકષ્ટ કરવાથી આત્માની શુદ્ધિ થાયછે, તેથી દેહકષ્ટ કરવું જોઈએ. કેટલાએક કહેછેકે, આ સંસાર વ્યહવારના સર્વ વિષયોમાં સારા-સારનો ભેદ નથી; કેટલાએક કહેછેકે, દેહકષ્ટ જોવાંકે, અપવાસ, પશ્ચાતાપ, એકાન્તવાસ રાખવાથી આત્માનો છુટકો થતો નથી; પણ એના કરતાં સરસ ઉપાય એજ છેકે, ઉપરની સર્વ યોજના કરતાં માહાદુઃખદાયી, કાયામાંથી છુટકો કરવાને સારું અતી સ્ત્રીસંગ કરવો એજ પરમ સાધન છે.

ઉપરના પ્રોટેસ્ટન્ટ, રોમનકેથોલિક વિના એક ત્રીજા ત્રીક પક્ષ છે. આ ત્રીક ખ્રિસ્તિઓમાં એકાન્તવાસ, અપવાસ, માર્થના ને દેહકષ્ટ એ ચાર રાખવાનો મોટો આગૃહ છે; પણ આ ખ્રિસ્તિ ધર્મ પાંચમાં સૈકામાં અનેક તર્ક, અનેક ક્રિયા ભળવાથી પૂર્વના નિયમથી ભ્રષ્ટ થયોછે; પણ તેમાં નામ, રૂપ, ઈચ્છા, ધારણા, ઈદ્રિયો, આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ, દુઃખ, શોક, શ્રમ, જરા, મૃત્યુ એ સર્વનું મુળ જન્મ છે. ને એ જન્મનું કારણ અજ્ઞાન છે, ને એનો નાશ ધર્મથી થાય છે. ધર્મ પુરૂષોએ યોગાત્મ્યાસના મહાવરાથી સંસાર સુખનો ત્યાગ કરી શાંતિમાં રહી પવિત્ર આત્માને પ્રાપ્ત કરવો: એનો સિદ્ધાંત એવો કે, સર્વ મનુષ્યને ભાઈ પ્રમાણે બાણવાં, રાત્રનું ભણું ઈચ્છવું, સર્વના કલ્યાણ સારું તન, મન ને ધન ખરચવું. એમાં આશરે ૨૫૦ પંથ છે, છતાં તેમાંનાં કેટલાંક નામો પ્રગટ કરું છું.

૧ ઇસ્લા. ચર્ચ ઑવ ઈંગ્લંડ, ૨ એપિ. ચર્ચ ઑવ સ્કોટલંડ, ૩ ફ્રી ચર્ચ ઑવ સ્કોટલંડ, ૪ સિસીડન્ટ, ૫ બરધર્સ, ૬ આન્ટિ બરધર્સ, ૭ મ્યુરીટનસ, ૮ પ્રેસ્બીટેરીઅનસ, ૯ યુનાઇટેડ પ્રેસ્બીટેરીઅનસ, ૧૦ રીફોર્મ પ્રેસ્બીટેરીઅનસ, ૧૧ ઇન્ડીપેન્ડન્ટસ, ૧૨ બાપટિસ્ટસ, ૧૩ ક્વિલ બાપટિસ્ટસ, ૧૪ ઓલ્ડ સ્કુલ બાપટિસ્ટસ, ૧૫ બેરીયનસ, ૧૬ યુરીટેરીયનસ, ૧૭ સોસાયટી ઑવ ફ્રેન્ડસ, ૧૮ મેથોડીસ્ટસ, ૧૯ વેસ્લીયનસ, ૨૦ કલવિનિસ્ટ્સ, ૨૧ કુવાએટીસ્ટ્સ, ૨૨ બટેમેનીસ્ટ્સ, ૨૩ બોરેલસ્ટ્સ, ૨૪ કામેરોનાઇટસ, ૨૫ કીસ્પાઇટીસ, ૨૬ ડીસ્ટ્રક્સનીસ્ટ્સ, ૨૭ બ્લાસાઇટસ, ૨૮ નોસ્ટિકસ, ૨૯ હલડનાઇટસ, ૩૦ હોપ્કીસાન્સોનિયનસ, ૩૧ હસ્સે-આઇટસ, ૩૨ હાંટિંગ્ટોનિયનસ, ૩૩ ઇન્ધમાઇટ્સ, ૩૪ ઇરિવિંગાઇટસ, ૩૫ બ્રન્સે-નિસ્ટ્સ, ૩૬ જેસુસ્ટ્સ, ૩૭ બ્રન્સોનિયનસ, ૩૮ જેપર્સ, ૩૯ મોરેવિયનસ, ૪૦ માર્મનસ, ૪૧ મોરીસાનિયનસ, ૪૨ પંકર્સ (ટંકર્સ), ૪૩ સ્વિડનસ બોર્થિયનસ, ૪૪ રીગોસીસ્ટ્સ, ૪૫ સબટેરીયનસ, ૪૬ સાન્ડીમેનીયસ, ૪૭ સૌથ-કોટર્સ, ૪૮ સ્વાર્ડલ, ૪૯ શેકર્ઝ, ૫૦ સેકરેટ સોડા લાઇટસ, ૫૧ પ્લાઇમોથ્થ્ફ્રેન્ડન, ૫૨ સોસાયટી ઑવ ફ્રેન્ડઝ. આ ઉપરથી સર્વ મતોમાં સોસાયટી ઑવ ફ્રેન્ડઝનું મત તદ્દન જુદુ છે. એમાં કહેછે કે, ૧ કદી સમ ખાવા નહી, બાઇબલ આપી સમ આપે તો ન લેવા. ૨ લગ્નક્રિયા, ધર્મક્રિયામાં કાંઈ પણ કર્મકાંડ કરવાની જરૂર નથી. ૩ કોઈ પણ મનુષ્યને મોઢાઇથી ન બોલાવવો. ૪ કોઈને માન ન આપવું. ૫

મંડળીમાં ટોપી ન ઉતારવી. ૬ સાદા પોશાક સદા પહેરવો. ૭ મુએલાંઆનો શોક ન પાળવો. ૮ દેવળમાં વંટ ન વગાડવો. ૯ બચ્યાંના નામ પાડવા દેવળમાં ન લઈ જવાં. ૧૦ કદી વેર ન કરવું તેમ વેર થયું હોય તો કોઈ સાથે લડાઈ ન કરવી.

યાહુદી ધર્મ.

આ ધર્મ તોરેત, ઐનજીલ ને જખ્ખુર કીતાબને માનેછે. ને એ કીતાબો ગ્રીક, હિબ્રુ, અરબી, સેવેટીક ને મોંગોલિક ભાષામાં પ્રથમ સમયે હતી. પાણુ એના તરજુમાઓ અનેક ભાષાઓમાં હાલમાં થયાછે. આ ધર્મમાં સત્યરૂપ પવિત્ર કીતાબ એક તોરેત ને ઐનજીલ એ બેઉને ગણેછે. ને પોતાનો ખરો પેગંબર ઐનેજીલનો કર્તા મુસાઉફ મોઝીદને માનેછે. ને બીજા સર્વ પેગંબરો ખરા હતા, પાણુ પાછલથી બગડી ગયાથી ખુદાએ પેગંબરી દાવો તેઓની પાસેથી લઈ લીધો હતો. પાણુ કીતાબો ખુદાએ કાંઈ રદ કીધી નથી. ધર્મમાં સાચી કીતાબ જ કે તોરેત, તેના ઉપરથી સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિ તે નીચે પ્રમાણે દરશાવેછે.

સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિ.

અ. તોરેતમાં કહ્યુંછે કે, પ્રથમ સૃષ્ટિમાં કાંઈજ પ્રગટ થયું નહોતું. ને ખુદાનો આત્મા પાણીપર તરતો હતો. તે સમયે સર્વત્ર અંધ-કાર ત્યાપી રહ્યો હતો. તેવામાં ખુદાએ આકાશ, પૃથ્વી ને ઉત્પન્ન થવાનો હુકમ આપ્યો, એટલે તેઓ ઉત્પન્ન થઈ આત્યાં. ત્યારે ખુદાએ અંધકારને જોઈ તે ઉપરથી કહ્યું કે, અજવાળું ઉત્પન્ન થાઓ. એવું કહેતાં અજવાળું થયું. ને અજવાળાંના ચોગથી પૃથ્વી બેઠોલ જણાઈ, ને તેનાપર પેલો અંધકાર જોયો. તેથી ખુદાએ અજવાળાને દીવસ ને અંધકારને રાત્રી કહી. આટલું કૃત્ય ખુદાએ પ્રથમ સમયે કીધું. તેજ પેહેલા દીવસનું નામ રવીવાર પડ્યું. કેમકે કાળ (વખત) ની ગણતરી સૂર્ય દેખાચો ત્યારથી શરૂ થઈ. જેથી તેનું નામ પેહેલો દીવસ પાડ્યું.

બ. ઉપરના પૃથ્વી આકાશનાં મધ્યમાં પાણી હતું, ને તેનાપર ખુદાનો આત્મા તરતો હતો. તેમાં પાણીના સંચોગે કરીને ખુદાએ વિભાગો કીધા. જેમાં પાણી ના ઉપલા ભાગનું નામ સ્વર્ગ પાડ્યું. ને નીચેના ભાગનું નામ પૃથ્વી કહી. બીજો દીવસ.

ક. જ્યારે પાણી ઉપર ગયું, ત્યારે પૃથ્વી સુકી થઈ ગઈ. તેથી જ્યાં પાણી એકત્ર થઈ રહ્યું, તેટલા ભાગને સમુદ્ર કહ્યો. ત્રીજો દીવસ.

ગ. ખુદાએ મોટી જગ્યાતિને સૂર્ય કહ્યો. ને નાની જગ્યાતિને ચંદ્ર કહ્યો. ચોથો દીવસ.

ઙ. ખુદાએ વિચાર કીધો કે, મારા જેવી આકૃતિને મળતો એકપુરૂષ પેદા કરું, ને તેને આ સૃષ્ટિના સર્વ જીવોનો ઉપરી કરું, ને સર્વની મુખત્યારી તેને આપ. પાંચમો દીવસ.

પ. ખુદાએ ઉપર પ્રમાણે સૃષ્ટિ બનાવી, તેનાપર પશુ, પક્ષી, કીટ, પતંગ જળચર,

ખગચર, વિગેરે પ્રાણીઓ, ને અરાડભાર વનસ્પતિ વિગેરેને પ્રગટ કરી, આ-
શીરવાદ આપ્યો કે, તમે સર્વે સ્થાવર જંગમાદિક પદાર્થો હરો, ફરો, ચરો,
મરો, રમો, જમો, વધો ને ઘટો. સારાંશ કે, તમને સર્વ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાઓ, એમ
કહ્યું. છદ્ધો દીવસ.

મ. એવી રીતે સૃષ્ટિ રચ્યા પછી પૃથ્વીમાંથી માટી કાઢી પોતાના આકારને મળતો
એક પુરૂષ બનાવ્યો, તેનું નામ આદમ પાડ્યું. આ આદમના પુતળાની
કાયામાં હવન પવન ફુંક્યો. તેથી તે પુતળું હવતું થયું. ત્યારે આદમ
આખી સૃષ્ટિની રચના જોવા લાગ્યો. તે પ્રસંગે આ દુનિઆમાં જમીન આકાશ
વિગેરે પંચભૂતો શિવાય કોઈ પણ પ્રકારના હવજતું તેના જોવામાં ન આવ્યાં.
પણ તમામ પૃથ્વીપર રેતીજ દીઠી, ને પોતે એકલાજ જાણાચો. ત્યારે દ્વિદાસીમાં ગર-
કાવ થઈ નિંદ્રાવશ થયો. આ સમયે ખુદાએ તેનાં હાથાં લાગમાંથી એક (હાડકું)
વા માંસકાઢ્યું, ને તેની એક સ્ત્રી બનાવી, તેથી સ્ત્રી પુરૂષની અંધાંગના કહેવાઈછે. પણ
આ સ્ત્રીનું નામ ઇવ (હવ) હતું. તેથી આદમને ઇવ તે મેદાનમાં રમત ગમત
કરતાં હતાં. તેવામાં ખુદાએ અકસ્માત એક નવપલ્લવ વાડી ઉત્પન્ન કરી દીધી.
જેમાં અરાડભાર વનસ્પતિ, કંદ, મુગ, મેવા, ફળફળાદિ ને અનંક પ્રકારના
અન્નાજેના ઝાડો. તેમજ કીટ, પતંગ, પશુ, પક્ષી, વિગેરે ચિત્રવિચિત્ર જાતના
પ્રાણીઓ ઉત્પન્ન થયેલાં આદમને ઇવે જોયાં. ને પોતે બેઠ જાણાં તે વાડી-
માં રહેવા લાગ્યાં.

આ વાડીનું નામ ઇડનવાડી હતું, ને એને વિષે પેકું જોકું નડનાવશ્યામાં ફરતું
હતું: ને ખાળજેની માફક શુદ્ધ નિર્વિકાર સ્થિતિમાં તેઓ રહેતાં હતાં. ને તેઓનામાં કાંઈ
પણ માયાવશી જ્ઞાન નહીં હતું. પરંતુ આ વાડીમાં સેતાન સર્પાકાર ધારણ કરીને
ફર્યા કરતો હતો; છતાં તેનો કાંઈપણ ભય આ જોડાંને લાગતો નહીં હતો; તેવામાં
ખુદાએ આદમને કહ્યું કે, આ વાડીમાં પેલાં શુસોભિત, મિષ્ટ ને મોઠાં એવાં
ફળવાળું જે જ્ઞાન નામનું વૃક્ષછે. તેથી તેના ફળાંને તમે ખાશો નહીં; ને ક-
દાચિત ખાસો તો મારાં મોઠાં શુન્હેગાર થઈ જશો; કેમકે એના પ્રાશન થકી તમને
માથા વળગી જશે. એટલે તેના સંખંધથી તમને જરા મૃત્યુ વિગેરે સુખ,
દુઃખ, આદિ, વ્યાધિ ને ઉપાધિ ઉત્પન્ન થઈ આવશે; આવા પ્રકારની શિખામાણ
આપી ખુદા ત્યાંથી અંતરધ્યાન થઈ ગયા. ને તે જોકું ઇડનવાડીનાં રહેવા
લાગ્યું. ત્યાં પેલો સર્પાકૃતિ સેતાન પેલાં જ્ઞાન નામના વૃક્ષની આસપાસ ફર્યા
કરતો હતો. ને પેલાંઓને ફળ ખવડાવવા સારું એ સેતાન રાત્ર દીવસ અબજબ
ભરેલી તારીફ કહ્યા કરતો હતો; પણ ખુદાની મના હોવાથી આદમ તેનું કહ્યું
કરતો નહોતો, પણ એકદીવસે એ સર્પ ઇવને જુઠો જુઠો કરડવા દોડ્યો.
ત્યારે ભયનીમારી તેન. કહ્યા પ્રમાણે પેલાં વૃક્ષના ઉપર ચઢી પાંચ સાત ફળ
તોડી લાવી, ને આદમ શાયે બેસી બંન્નો સ્ત્રીપુરૂષોએ ખાધાં; આ ફળાહારથી

તેઓની અરવામાં સારૂં નહારૂં, પાપપણ્ય, સુખદુઃખ, જ્ઞાનઅજ્ઞાન વિગેરે દ્વંદ્વ પ્રકારવાળી જડચૈતન્યની શ્રંથિમાં ગોઠવાઈ ગઈ. ને તેથી મિથ્યા કદૈપનાશક્તિ ચાલુ થઈ, ને દૈહાભિમાનવાળું અજ્ઞાનાવર્ણ થઈ ગયું. તેથી તેઓને કુધાતૃષ્ણા, આળસ નિંદ્રા, યાદતડકો, શરદીગરમીનું ભાન થઈ આવ્યું. ને સમજવા લાગ્યાં કે, આપણે નગ્નછેએ, તેથી વૃક્ષની છાલ, પાંદડાં, જનાવરનાં સુકાં ચામડાં વિગેરે ઓઢવા લાગ્યાં. ને સુવા, બેસવા વાસ્તે ને ખાવાપીવા સારૂં ઘર બાંધવાં, ને તેમાં રસોઈ પાણી વાસ્તે અન્નાન્ન, ફળફળાદિ, આણી, લાકડાં વિગેરેના સંગૃહ કરવા માંડ્યાં. એવી તરેહથી હુન્નર, કળા, કૌશલ્યનું વા બીજા પ્રકારનું જ્ઞાન આપોઆપ સ્વયંકદૈપનાથી ઓતાની મેળે વૃદ્ધિપાણાને પામવા લાગ્યું. ને એ બંન્નોજાણા સ્ત્રીપુરૂષના ધર્મપર ચાલી ઈર્દ્રિયાને તૃપ્ત કરવા લાગ્યાં. એટલે મજા મગટ થવા માંડી. તેનાં બે દીકરાને બે દીકરી પ્રાતઃકાળના જન્મતાં હતાં. ને બીજા બે દીકરા ને બે દીકરી સાયંકાળે ઉત્પન્ન થતાં હતાં, જેમાં સાયંકાળના દીકરાઓ શાયે પ્રાતઃકાળની દીકરીઓનાં લગ્ન કરાવતાં હતાં, ને પ્રાતઃકાળના દીકરાઓશાયે સાયંકાળની દીકરીઓ પરણાવતાં હતાં. એટલે મનુષ્યની એકદમ વૃદ્ધિ થવા માંડી—છતાં એક સમયે પ્રાતઃકાળના દીકરાઓએ પ્રાતઃકાળની દીકરીઓ શાયે જળરાધથી લગ્ન કરીયાં ને, આદમનો ઉપલો હુકમ ન માન્યો. તેથી એનાથી ઉત્પન્ન થયેલી મજા અધર્મિ કેહેવાઈ. તાત્પર્ય કે, ઉપર પ્રમાણેના કારણથી અહપસમયમાં અસંખ્ય મનુષ્યો મગટ થઈ આવ્યાં: છતાં એ લોકો સર્વ દોષજ્ઞ (નર્કકુંડ) માં જતા હતાં: કારણકે, આદમે પેલાં જ્ઞાન વૃક્ષના ફળો ખાયાં હતાં, તેથી આદમ ને આ તેની સર્વ મજા શ્રાપીત થઈ ગયલી હોવાથી એઓની ખુદ્ધિ, વિગેરે જ્ઞાન પવિત્ર માર્ગપર ચાલી શકતું ન હોતું. પણ સેતાનીઅત કાયદાપર ચાત્ર દીવસ ચાલતુ હતું.

આ ઉપરથી ખુદા નાખુશ થયા ને આદમ ને ઈવનો વિચોગ કીધો: ત્યારે એ બંન્નોનાં ઉપર અત્યંત દુઃખ, જેમાં ભુખ, તરસ, આધિવ્યાધિ તે ઉપાધિના માહાભારત સંકટો વેઠવાં પડ્યાં હતાં; પણ આ સંકટ સમયે ખુદાની બંદગી, અપવાસો, આદમે ઘણાં કીધાં; ત્યારે આદમ દોષમુક્ત થવાથી તેની કાયા તેજસ્વી થઈ ગઈ, ને ઉપલો દોષ નિવૃત્ત થયો. ત્યારે ખુદાએ પાછું કૃપા કરી એ જોડું મેળવ્યું; ત્યારથી એ જોડું ખુદાની બંદગીમાં સદા મશગુલ રહેવા લાગ્યું. આ મુળતત્ત્વથી એ ધર્મમાં દેહકટ, ચોગાર્યાસ, અપવાસ, એકાન્તવાસ, પવિત્રતા, સત્યતા ને બંદગી વિગેરે રાખવાનો મુખ્ય પ્રતિબંધ રાખવામાં આવ્યોછે. પણ જ્યારથી આદમે પેલાં ફળ ખાયાં હતાં, ત્યારથી આદમનો વંશશ્રાપિત થયો હતો; ને અનાચારી, અન્યાયીપણાને મજા માત્ર થઈ જવાથી તેઓનાપર ખુદા નાખુશ થયા: જે ઉપરથી ખુદાએ મળય કરવાનો વિચાર કીધો. પણ આ જળમળય સમયે આદમના વંશમાં એક મહા ભક્તિવાન ગુહ કરીને રાજા થઈ ગયો હતો: તેની સમયમાં ખુદાએ હાજર કર્યો; ત્યારે ગુહ રાજાએ પ્રત્યેક પ્રાણીઓની જાતના નરમાદાનાં—બધે જોડાં, તેમ પ્રત્યેક

વનસ્પતિના બીજો તથા પ્રત્યેક હુન્નર, કળા, કૌશલ્યના નમુનાઓનો સંગૃહ કરાવી, એ સર્વે ચીજોને એક હોડીમાં રાખી, પોતાના સ્નેહી મનુષ્યો સાથે ૪૦ દીવસ સુધી પ્રજાના પાણીમાં એઓ રદ્યાં; બાદ જ્યારે પાણી ઉતરી ગયાં એટલે પોતે જમીનપર વસી પાછી વૃષ્ટિ ઉત્પત્તિ ચાલુ થવા લાગી. આ આદમને ઇવનું બેકું તુર્કસ્તાનમાં આવેલા કોકસસ ને તૌરસ પર્વતના મધ્ય પ્રદેશવાળા ભાગમાં મેસોપોતામીઆ નામના મુલકમાં થયેલી ગણેછે. આ પ્રજા ઉત્પત્તિ સમયથી એકજ ભાષા એકજ રીવાજ ને એકજ કાયદાપર ચાલતી હતી. પણ મનુષ્યોની સંખ્યા વધી પડી ત્યારથી તેઓ અંધર્મ અન્યાયપર ચાલવા લાગ્યાં હતાં; તેથી ખુદ એઓના પરના ખુશ હોવાથી એ પ્રજામાં કુસંપ ખુદાએ વધારી દીધી, ને જેના યોગથી અનેક ભાષા, અનેક રીવાજો ને ન્યારા ન્યારા ધર્મો પ્રગટ થઈ આવ્યા; ને તેથી કરીને એમાં આર્ય, સૈમીતી ને તુરાની નામના ત્રણ ટોળાં (વંશ) થઈ પડ્યાં, ને પ્રત્યેક વંશની પ્રજા જુદા જુદા દેશોમાં વસવા લાગી; ને પ્રજામાં એ લોકોની પ્રજાનો મોટો ઘાણ નિકળી ગયો હતો; તે છતાં પુર્નપિ પ્રજાની વૃદ્ધિ થવા લાગી. તે પ્રસંગે આસુરી નામની પ્રજાનું રાજ્ય સ્થપાયું હતું, ને તે પ્રજામાં ગ્રીક, આસુરી ને ઇજિપ્શિયન ધર્મ ચાલતો હતો.

ગ્રીક ધર્મ.

આ ધર્મ ગ્રીકો દ્વિષ્ટુ ને ગ્રીક ભાષાનાં ઘોરણપરથી સંસ્કૃતને મળતો ચાલ્યો હતો, તેમાં કહેછે કે, પ્રથમ પરમાણુઓનું અશ્વચ્ચસ્તપાણું હતું; ને તેમાં અંધકાર મય રાત્રી ફક્ત ભાસતી હતી, તે રાત્રીએ પોતાની કાળી પાંખવડે વાયુરૂપ ઇંકું ઉત્પન્ન કરી, તેમાંથી પુરી મુદતે કામદેવ પ્રગટ થયો. આ દેવની પીઠ ઉપર સોનેરી પાંખ હતી, છતાં તે બાહર નિકલ્યો; ને તેની પાંખ રાત્રીને ભેદી, ત્યારે પક્ષીઓ ઉત્પન્ન થયાં; કે તરત યુધર્મ રીતે તરવોની વ્યવસ્થા થઈ; આ વ્યવસ્થાએ કરીને પૃથ્વી, સમુદ્ર, સ્વર્ગ ને દેવતાઓ ઉત્પન્ન થઈ આવ્યાં; એમાં સ્વર્ગ તે પિતા ને માતા તે પૃથ્વી કહેવાઈ; આ બંને માતા પિતાથી કૌનસ (કાળ) ઉત્પન્ન થયો; એણે પોતાના સ્વર્ગરૂપ પિતા પાસેથી જગત્નું રાજ્ય પડાવી લીધું. ને એને એક જયુસ નામનો પુત્ર થયો, તેણે એની પાસેથી રાજ્ય લઈ લીધું; છતાં જયુસને ભાઈઓ હતા, તેથી રાજ્યના વિભાગો પડ્યા; તેમાં જયુસની સત્તા સ્વર્ગમાં રહી; સમુદ્રપર પોસીઈનની સત્તા, પાતાળમાં હૈડીસની સત્તા, ને પૃથ્વીપર ત્રણેની સત્તા સમાન રહી. પણ એ લોકો જયુસને મોટો ગણતા હતાં. છતાં એ દેવ લોકો પોતાના ભક્તોને સારું મદદે આવી લડાઈ કરતા હતા, ને તે ભક્તો પાપપૂણ્ય, ધર્મ અંધર્મ, ને માની ભજન કિર્તન, માર્થના પવિત્રતા પાળી અનેક જાતના ક્રિયા કર્મોપર વસતા હતા.

ત્રીકનો બીજો મત.

આ મત ઈ. સં. પૂ. ૬૪૦-૫૪૦ માં પંડિત થાલીસે ઉત્પન્ન કીધો. તેમાં કહેછે કે, આ સૃષ્ટિ પ્રથમ જળમાંથી પ્રગટ થઈછે, ને આખરે જળમાં સિત થનારછે. તેમાં પરમેશ્વરે પાતાની બુદ્ધિથી સર્વનું મુળ પ્રથમ જળ રાખ્યુંછે; ને એ જળ સર્વ વસ્તુઓના આધારરૂપે રહ્યુંછે. તેમાં વસ્તુઓ અસંખ્ય જાતની પ્રગટી કરી વિભાજ્યરૂપે તેની રચના રચીછે. પણ એ વસ્તુઓ એક અવિભાજ્ય તત્ત્વોથી બનેલીછે. તેમાં જન્મવું, મર્ણુ પામવું, એ કંઈ જુદી કૃતિ નથી, પણ એક રૂપ છે. તેમાં હવ અમરછે ને ઇશ્વર અનાદિને અદ્વૈતછે. તેથી જગત્ સારા નહારા હવોથી ભરપુરછે; જેમાં બીજાનો દોષ કાઢવાનો નથી, પણ નીતી, ન્યાય, પવિત્રતાને સત્યપણામાં હંદગાની પુરી કરી દેવાથી પૂર્ણ લાભ મળેછે.

ત્રીકનો ત્રીજો મત.

આ મત ઈ. સં. પૂ. ૫૮૬-૪૬૮ માં પંડિત પીથાગોરસે પ્રગટ કીધો છે. તેમાં એના શિષ્યો માંસ, મદિરા વિગેરે અલક્ષાલક્ષ પદાર્થોનું ગૃહણ કરતા ન હોતા; ને દેવી, દેવતાઓને બળી આપતા નહોતા; પણ ધર્મક્રિયા કરતી વખતે ઘોળાં વસ્ત્ર મહેરતા હતા. ને તેઓ મર્યાદા, મુન્યપણ, મિત્તાહાર, શ્નેહીપણુ રાખતા. તેમાં સકેતસુત્રોના સિદ્ધાન્તો પોતાના શિષ્યોને પાંચ વર્ષ પર્વંત શિખવતા હતા. તેઓ જ્યોતિષને માનતા હતા. ને કહેતા કે, સૂર્યોની પ્રદક્ષિણ સર્વ ગૃહો કરેછે. ને પૃથ્વી પોતાની ધરી (આંસ) ઉપર ફરેછે. તેમાં મંગળ, ચંદ્ર, બુદ્ધ વિગેરે ગૃહોપર વસ્તી રહેલીછે. પણ પૃથ્વી હવામાં અદ્ધર ગોળાકૃતિમાં આકર્ષણ શક્તિ વડે સ્થિર થએલીછે. પણ આ પ્રત્તાંહની રચનામાં પૃથ્વી, આપ, તેજ વાયુના સર્વ અસંખ્ય તત્ત્વો અવિભાજ્ય સ્વરૂપે જ્યારે અમુક પ્રમાણમાં ગોઠવાઈ ગયાંછે. તેથી આ સર્વે ભુતો ઉત્પન્ન થઈ આવ્યાંછે, તોપણ એ તમામનું મુળ એક ઇશ્વરછે. તેનું સત્ય એ સત્વછે. ને તે તમામને આત્માછે. તેથી જે તેને જાણેછે, તેને તે સુખને મોક્ષ આપેછે. તોપણ તે સર્વનો આધારરૂપ ને સર્વવ્યાપક છે, છતાં આ સૃષ્ટિનું આકાશ અસંખ્ય હવોથી ભરેલું છે. પણ તે સર્વ હવો ધર્મ, નીતી, જ્ઞાન વિગેરેના માર્ગપર ચાલેછે. ત્યારે તેનાપર ઇશ્વર કૃપાળું થાયછે. છતાં ઇશ્વર ભક્તિથી આંતરહૃદયે શુદ્ધ થાયછે. તોપણ પ્રકૃતિને પામવાનું એજ સાધન ને ફક્ત જેઓ યથાર્થ જાણેછે, તેની હંદગી સ્તુતિપાત્ર છે.

ઇહિચિઅન ધર્મ.

આ ધર્મ જરથોસ્ત ધર્મના જેવો જુના જમાનામાંનો જણાય છે, વા એની સર્વ ક્રિયા વેદ ને જંદમાંથી ચાલેલી હોય એમ લાગે છે. ને જંદ, ગ્રીક ને હિબ્રુ

ભાષામાંથી એની ઉત્પત્તિ થઈ છે. એમાં અનેક દેવી, દેવતા, પીર, પેગંબરં, પશુ, પક્ષીઓને પણ પુજતા હતા.ને અનેક પ્રકારના ભોગોની ક્રિયાઓ કરતા હતા. ને એમાં કહે છે કે, જ્યાં સુધી કાયાને કોઈ પણ પ્રકારનો વિકાર લાગ્યો નથી, ત્યાં સુધી જીવ કાયામાં યથાસ્થિત નિર્વિદ્યપણામાં રહે છે. પણ કાયાનો સંબંધ જ્યારે છુટેછે, ત્યારે એ બીજી કાયાઓમાં જાય છે. એમાં સૂર્ય ને ચંદ્ર એવા બે મોઠા દેવને માને છે, તેથી સૂર્યને ઓસીરીસ ને ચંદ્રને ઐસીસ કહેછે. તેમાં વૃષભ જાતનું સૂર્યનું વાહન, ને ગાય ચંદ્રનું વાહન ગણેલું છે. છતાં એકમાં બિલાડું, બીજામાં કૂત્ર, ત્રીજામાં ઉંદર ને ચોથામાં મગર પવિત્ર મનાતાં હતાં. તેમાં ગૌપુજન વિગેરે પશુઓના દેવોને સારું દેવાળયો સ્થાપન કરેલાં હતાં, તેમાં દર્માચાર્યના વર્ગમાં એક ધ્વિરને માનતા, ને તે ધ્વિરની અનંત-શિક્ષિતઓ મનુષ્યોના જુદા જુદાં કર્મોની અધિષ્ઠાતા છે, ને સર્વાત્મારૂપ ધ્વિરનો અંશ તે મનુષ્યોના આત્મા છે. એ આત્મા એક છે, છતાં અનેક જન્માંતરને પ્રાપ્ત થયા પછી ધ્વિરને મળે છે. આત્મા અમર છે, ને તે પવિત્ર, સદ્કર્મ, સદ્ગુણ, ને લક્ષિત કરવાથી ઉત્તમ જન્મને પામેછે, ધ્વિરે આ જગત્માં તમામ ભોગોના આકારોને ચૈતન્યપાણું આપ્યું છે, છતાં તેમાં પ્રકૃતિ ને તત્ત્વો અનાદિ ગણેલાં છે, પણ મનુષ્યના ગુણોને વિષે અદ્વિપજ્ઞતા રહેલી છે તેથી તે ગુણ ધ્વિરી શુભ વિચારની સામે થાયછે. આ પ્રકૃતિ, તત્ત્વ, ને ગુણ, એ ત્રણોને ઓસીરીસ, ઐસીસ ને ટૈક્ઝીન નામના દેવતારૂપે માનેલાં છે. આ પ્રજ્ઞ જ્યોતિષના આધારે ગૃહણ વસ્તી ને ભવિષ્ય કહેતા હતા.

આસુરી ધર્મ.

આ ધર્મમાં પુનર્પિજન્મ, માર્ગને માનતા હતા, ને યજ્ઞ યજ્ઞાદિક કર્મોની પેઠે હવન હોમ ક્રિયા કરી માંહે પશુ, પક્ષી ને મનુષ્યોનો ભોગ આપતા હતા, છતાં એમાં સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા, ઝડ, પહાડ વિગેરેની પુજા કરતા, તેને સેલીઅન પુજા કહીછે. એ લોકોમાં દેવી, દેવતા, પીર, પેગંબરોની મુર્તિઓના આકાર પશુ, પક્ષી વિગેરે મનુષ્યોના દેખાવને મળતા ને તેની ભયંકાર આકૃતિઓ દેવાળમાં બનાવી બેસાડતા હતા. તેમાં એ લોકો શૌચવિધિ, રનાનસંધ્યા, જપ તપ, વિગેરેની ક્રિયાઓ કરતા હતા, ને એનો સિદ્ધાન્ત એ હતો કે, એક આત્મા, સર્વત્ર રહેયો છે, ને તે જીવોના કર્મ પ્રમાણે શિક્ષા આપે છે. તેથી જીવોએ પોતાના કર્મોનો પશ્ચાત્તાપ કરી ધ્વિરપાસે માફી માગવાથી તે કૃપાળુ થઈ પાપની ક્ષમા આપે છે, તેથી સદ્ધર્મ, સદ્કર્મ કરી પરમેશ્વરની લક્ષિત કરવાથી સુખની શક્તિ થઈ આખરે સ્વર્ગમાં જાય છે.

ક્રીનીશિઅન ધર્મ.

આ ધર્મ ગ્રીકને આસુરીથી જુદો છે, છતાં જરથોસ્ત ધર્મને કાંઈક મળતો

છે. એ લોકો પરમેશ્વરને મનુષ્યોનો ભોગ આપતા, ને બાલને પાણી માનતા: એ ધર્મના ઉપાધ્યાયો ડામોડામ ને દેશોદેશ સભા ભરી ઓઘ આપતા હતા. એ પોતા ઈશ્વરની પસંદગી મેળવા સારું પોતાના શીરનો છેદ કરી ભોગ આપતા હતા. એમજ થામઝ, ઓડોનીશ નામના દેવને નહારી દ્વિયાઓને માર્ગે પુજતા.

અનાકસાગોરાસનો મત.

આ મત ઈ. સ. પૂ. ૫૦૦—૪૨૮ માં ઉત્પન્ન કીધું છે. એમાં કહેછેકે, આપણું મન સર્વત્ર પોતાની કલ્પના શક્તિથી વ્યાપક થએલું છે, વા સર્વ પદાર્થોનું જ્ઞાન આપેછે, વા સર્વ પદાર્થોનું જ્ઞાન મનમાં મને ડસાવી મુકેલું હોવાથી તે જ્ઞાન આ જગત્પ્રકૃતિ રૂપે ભાસેછે, તેથી મન સર્વજ્ઞ ઈશ્વર છે. છતાં એણે જડ પદાર્થોને ગતિમાન કીધાછે. ને એજ હેતુથી જડ પદાર્થોએ અનેક તરવોના સ્વરૂપ ધારણ કર્યાછે, એ મને સર્વત્ર વ્યાપક થઇને પ્રકૃતિની સર્વ વ્યવસ્થા કીવી છે, તેમાં મન જડ વસ્તુથી ન્યાડું છે, એનો શિષ્ય સેક્રાટીસ હતો.

સેક્રાટીસનું મત.

આ મત ઈ. સ. પૂ. ૪૬૯—૪૦૦માં ઉત્પન્ન કર્યું છે, તેમાં એ કહેછેકે, મારે વિષે કોઈ અંતર પ્રેરણા કર્યા કરેછે, તે પ્રમાણે હું ઉપદેશ આપુ છું. તે પ્રેરણા કરનાર આપણો ઈશ્વર છે. તેથી એના અંતરબાધને માનવા સારું નીતી કરેનાર ઉપદેશ, તેના રૂળની યાદ કરી ભાષણ આપતો હતો, ને કહેતો હતો કે, તું તારી મેળે જાણ, કે હું કોણ છું! તેથી તું પોતે પોતાને આજખ. એણે ન્યાયશાસ્ત્રનો પાઠો રચ્યો. તેથી કહેછે કે, કોઈએક સર્વની દખદખ રાખનારી અદર્શાકૃતિવાળી ઈશ્વરી સત્તા છે. તે સત્તા આ સર્વ સૃષ્ટિનો વ્યહવાર ચલાવેછે. તેથી જીવોને સદગતી પ્રાપ્ત કરવા સારું આ દુનિઆમાં નમૃતા, સદગુણ વિગેરે વધારવા જોઈએ.

પ્લેટોનું મત.

આ મત ઈ. સ. પૂ. ૪૨૮—૩૪૮ માં હતું. એમાં દરશાવેછે કે, કોઈપણ આદિઅંત રહિત, સર્વનું કારણ ને સર્વનું મુળ જ છે, તે શુભજ્ઞાન ને પૂર્ણ શક્તિમાન છે. એ જ્ઞાન જ્ઞાનીઓને શ્રેયસ્પદ છે: કેમકે પ્રથમ ઈશ્વરે સૃષ્ટિ રચવા અગાઉ તેણે પોતાના મનમાં એક નમુનો ઉભો કર્યો, ને તે નમુના પ્રમાણે જગત્નો ઘાટ ઘડ્યો. છતાં આ સૃષ્ટિમાં આત્મા વિના કોઈ વસ્તુ શુદ્ધ ને પવિત્ર નથી. એ વિચારે કરીને સૃષ્ટિ સજીવન કરી, તેના જડ ભાગને પોતાના તેજથી જીવતા કીધા, પણ તે આત્મા આ આપણી જડ દેહથી ન્યારો ને અમ્મર છે, ને તેનું જડ વસ્તુમાં જે તેજ રહેલું છે, તે એનો અંશ છે, છતાં ઈશ્વરના રૂપમાં એ કયતાથી લિપ્ત થઈ જવું તે મોક્ષ છે. એનો શિષ્ય આરીસ્ટાટલ હતો.

આરીસ્ટાટલનું મત.

આ મત ઇ. સ. પૂ. ૩૮૪—૩૨૨માં હતું, તેમાં શરીર ને આત્માનો સંબંધ આંખની કીકોને મળતો છે. આત્મા અજને અદ્વૈત છે, પણ તે યાદશક્તિ વગરનો છે, છતાં શરીરથી ન્યારે થઈ શકતો નથી; પરંતુ જગતનું જે આદિકારણ છે તે ગમન ક્રિયા કર્યા કરે છે, પણ તેમાં તે પડતું નથી, તેનું કારણ બુદ્ધિ છે. આ બુદ્ધિ જગતને જાણતી નથી, માત્ર એ પોતાને જાણે છે, એણે વાદના સુત્ર બાંધી ન્યાયશાસ્ત્ર રચ્યું છે.

ઝીનોનું મત.

આ મત ઇ. સ. પૂ. ૩૧૦—૨૬૦ સુધીમાં હતું. એ ફેલીસનો શિષ્ય હતો, એના ચેલાઓને સ્ટોઇક કહેતા. આ જગતના હૃદયનો ઉત્પત્તકર્તા ધર્મરે હવાનું પાણી કીધું, ને તેમાં સત્ત્વ રોપ્યું. તેમાંથી ચાર તત્ત્વ થયાં, તેથી સૃષ્ટિ એજ ધર્મરે છે, એમાંથી સર્વ પ્રગટ્યું, ને એમાં સર્વ સમાય છે; પણ જન્મનું સાર્થક ક્યારેકે, જ્યારે પોતાના સ્વભાવિક વળણપર વરતાયા કરે, તેથી ધર્મ પાળીને માયા રાખવી એ સ્વભાવિક વળણ છે. છતાં જીવ એ એક જાતનો ગરમ પવન છે, ને તે સર્વથી નહારી વસ્તુઓનો બનેલો છે. જેથી એને વિષેનું નહારાપણું ફર કરવા સાડું સદાચાર, ભક્તિ, અપવાસ, પવિત્રતા, દહકષ્ટ ને ધર્મિયજીવન થઈને સુખની ઈચ્છા ન રાખવી, ને સદગુણોની વૃદ્ધિ કરતા રહેવું. એ જાતે ધર્મિયજીવન સાદાને પ્રમાણીક સાધુ હતો.

એપિક્યુરસનું મત.

આ મત ઇ. સ. પૂ. ૩૪૨—૨૭૧ સુધીમાં હતું. એમાં પ્રકૃતિ સ્વભાવે જડ ને અનાદિ છે. તેમાં અસંખ્ય તત્ત્વો આકાશમાં નિરંતર ગમન કર્યા કરે છે, ને તેઓ અસંખ્ય પદાર્થોને ઉત્પન્ન કર્યા કરે છે. છતાં તે સર્વ પદાર્થો પાછાં તત્ત્વ રૂપ બની જાય છે. પણ તેમાં મુળ પ્રકૃતિઓના જે પરમાણુઓ છે, તે પરમાણુઓ કંઈ વતા ઓછા થતા નથી. તેમાં સત્યની પરીક્ષા સાડું ત્રણ લક્ષણ કહેલાં છે. તેમાં પહેલામાં ધર્મિયોથી જાણવું તે. બીજામાં ન દેખાયલા પદાર્થોની મનપર ધ્રુપ પડવાથી જાણવું તે. ત્રીજામાં સ્મરણ, અનુમાન ને સુખ દુઃખાદિ અનુભવથી જાણવું તે. પણ કહે છે કે, શરીરને આકાશાદિકની પેલીમેર કંઈજ નથી. એમાં મર્ણુ એ નાશ છે. તેથી મર્ણુબાદ બીજી રિથિતિની આશા નથી. વાસ્તે સદગુણની પ્રસંશા કરવી વ્યર્થ છે. પોતાની જીંદગી લાંબી કરવાના કરતાં દુઃખીને સુખમાં જાય એમ કરવું વધારે સાડું છે. કેમકે સુખ એ જીવતરનો ઉદ્દેશ છે. તેથી સુખમાં રહેવાને સાડું ધર્મિયોની બ્રુખતરસ પુરી પાડવી, શરીરને નિરાગી રાખવાની મેહનત કરવી, દુઃખના ગભરાટથી દુર રહેવું. એજ સુખનું ધર છે. સુખ

એટલે એ ફીકરાધવાળી સ્વતંત્રતાની મોજમજા ન સમજવી, પણ એ પુરૂષ પોતાના સ્વયં—જ્ઞાનથી પોતાની ઇચ્છાને વિવેકના પ્રકાશથી સારાસાર ભાવે જુએ, ને યથાશક્તિ પ્રમાણે મળવાથી સંતોષ પામે, તે ખરે સુખી કહેવાય. તેથી સંસારી ને સુખ એક એકસરખા મિત્રો છે.

હિંદુ સુન્યવાદિ.

આ ધર્મ ઇ. સ. ૫૦૦ ૧૫૦૦ વર્ષ સુધીમાં વધારે પ્રસરેલો હતો. એના પેઠામાં લૈડીસ ને વાન્ડિનસ નામના નાસ્તિક પક્ષ છે. તેથી એમાં કહે છે કે, પરમેશ્વર નથી, પુનર્જન્મ ખોટો છે, પ્રત્યેક મનુષ્ય સ્વતંત્ર છે. તેણે પોતાની કલ્પના પ્રમાણે વરતવા સારું યથાર્થ મહેનત કરવી જોઈએ, સત્યને માનવું એ બંધનનું કારણ છે. પાપપૂણ્ય માત્ર એક વેદ્ય છે. મનુષ્યનાં પદ્માપક્ષીપણાથી અનેક ધર્મો, જ્ઞાતી ને રીતભાતો થઈ આવ્યાં છે. ઊંચનીચ, સારું નહારું, એ મનોકલ્પિત વ્યવહાર છે. દેહને આત્મા જુદા નથી પણ દેહનું બીજું નામ આત્મા છે. દેહસુખ એ સ્વર્ગ રૂપ છે, ને દુઃખ એ નર્કાદિક પાપરૂપ છે. દેહાભિમાન એ કુદરતી ધર્મ છે. ને એ ધર્મ સર્વમાં સમાનપણે વહેંચાયેલો છે. તેથી એજ ધર્મ પર વરતવાથી કલ્યાણ છે, દેહધર્મ છોડી ને મનોકલ્પિતજ્ઞાને કરી દ્વેતભાવ રાખે છે, તે કુદરતના મોટા ગુનહો કરે છે: સ્ત્રી પુરૂષ જન્મકાળથી સ્વતંત્ર છે. ને પોતાની સ્વઇચ્છાનું સાર વરતી શકે છે. એમાં જ્ઞાનીને હાથા પુરૂષોની પ્રતિમાનું પુજન કરવાથી કુદરતી જ્ઞાન મળે છે, તરવો અનાદિને અમર છે. આમત એશિઆના માસ્તિકોના જેવું છે.

અમેરીકન ધર્મ.

આ અમેરીકાની અસલ પ્રજા એશિઆખંડની હોવી જોઈએ, કેમકે અમેરીકાનો સંબંધ એશિઆખંડ સાથે રહેલો હોવાથી જ ત્યાંના લોકોમાં અગ્નિ, સૂર્ય, ચંદ્ર, બૃહસ્પતિ, મંગળ, બુધ, વિગેરે દેવોને વા ગ્રહોની મુર્તિપુજા કરવાનો રસ મળુના અમેરીકન લોકોમાં ચાલતો આવેલો હતો. એ લોકો મુર્તિપુજા કરી હોમ હવનની ક્રિયાથી યજ્ઞયજ્ઞાદિક કર્મો પણ કરતા આવેલા છે. એ પ્રજા ઈશ્વરને કબુલ કરે છે. ને પાપપૂણ્યથી જન્મ માર્ગ લાગે છે, એમ સમજી એઓ દેવી, દેવતા વિગેરેના આકારોની ભક્તિ કરે છે. ને તે દેવોને ઇંકા, ઇંકી, એવા નામોથી બોલાવે છે. ને તેની મુર્તિઓ દેવાળયોમાં બેસાડી તેની પુજાપાત્રી કરતા હજી સુધી નજરે પડે છે. પણ હાલમાં અમેરીકાનો ઘણોભાગ ખ્રિસ્તિ ધર્મમાં દાખલ થઈ ગયો છે. તેથી પૂર્વનો ધર્મ દુટવા લાગ્યો છે.

ધર્મસાર.

આખી પૃથ્વીના આર્ય, સેમીતી ને તુરાની એ ત્રણ કુલના સર્વ ધર્મ તપાસીએ ત્યારે યુરોપ, એશિઆ, આફ્રિકા ને અમેરીકા મળી એકદરે હજારેક ધર્મો થતા હશે!

તોપણ તે સર્વના ક્રિયાકર્મ, વ્યહવાર, નીતી, સમજ, જ્ઞાન એકબીજાથી ઉજાડાં છે. પણ મુળ સર્વનું એકજ છે. તે એવું કે, ઈશ્વરને માનો ચાહે ન માનો. પણ આ જગતમાં નીતી, જ્ઞાન, સુખ, કીર્તિ, આબરૂ, સંતોષ ને યશ મેળવી પોતાના જગ્યામાં શ્રેષ્ઠ થઈ જીવંતગાની ગુજરા, છતાં સારાં કૃત્યોનો અંગિકાર કરી નહારાંથી દુર રહે, એ સર્વ ધર્મનું સત્ય મુલતત્વ છે, તોપણ યુરોપની પ્રજા મેશિઆ ને આફ્રિકા શાથે સંબંધ રાખે છે. તેથી યુરોપમાં ખ્રિસ્તિ ધર્મને આફ્રિકામાં મુસલમાની ધર્મ તદ્દન જુદા છે ખરા. પણ આદમ ને ઇવનાં જોડાંને એ લોકો માને છે. તેથી જુદા ન કહેવાય. ને જે લોકો આદમ ઇવને નથી માનતા એવા બીજા ભાગના લોકો તદ્દન જુદા થઈ, અનેક જ્ઞાનને રસ્તે રહી, સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા, નદી, પર્વત, વિગેરે શ્વાનો ને વા અગ્નિ, વાયુ, આકાશાદિક પદાર્થોને ઈશ્વરરૂપ માની ચાલે છે. પણ તે લોકોમાં સત્યનો આશ્રય, અસત્યનો તિરસ્કાર, ને અરસપરસમાં બિગાડ કરનારું મુળતત્વ જેવું કે, ચોરી, કુકર્મ, વિગેરેનો ધિક્કાર સ્વાભાવિકપણે આવી હાજર રહેલો છે. તેથી તેઓ અનાચાર એવાં પાપરૂપ કર્મોથી દુર રહે છે. એ પ્રજા વિશ્વાસુ, શ્રદ્ધાવાન, ટેકીને પ્રીતિપાત્ર રહેલી છે. આ ખવાસ જીના ધર્મોવાળી પ્રજામાં વધારે રહેતો આપણે જોઈએ છે. સારાંશકે, આ સર્વ ધર્મના તાત્પર્યને તપાસતાં સર્વ ધર્મોમાંથી સૃષ્ટ નિકળી આવે છે કે, સૃષ્ટિના કર્તા કોઈ છે ખરા, તેમ તેણે અમુક નિયમો બાંધ્યા છે ખરા, પણ તે નિયમોનું સત્ય અવલોકન જ્યારે આપણાથી થતુ નથી, ત્યારે તેને વિષે આપણે નાસ્તિકતા લાવીએ છીએ. એ આપણી અજ્ઞાનતાનું મુળ છે, તોપણ સંસ્કૃત, અરબી, હિબ્રુ, જંદ, લાટીન, ગ્રીક વિગેરે જીની ભાષાઓ એ શિઆ, યુરોપ, આફ્રિકા ને અમેરીકાખંડોમાં અનેક સ્વરૂપે રમી રહેલી છે. ને ત્યાં એ પોતાની મોટી બહેન જે સંસ્કૃત, તેની શિષ્યામાણના ઘોરણોને તે તે દેશમાં એઓએ કાયમ રાખેલાં છે. કેમકે સંસ્કૃતમાં મુર્તિપુજન રીવાજ પાકી જતો ને સારું ગ્રાથા રૂપ દરશાવેલો છે. તે રીવાજ આપણે યુરોપને આફ્રિકામાં જીના સમયથી સર્વ ધર્મોમાં સદાનો ચાલી આવેલો આપણે ક્રિયા દાખલ જોયો છે ખરા. તેમ અમેરીકાની પ્રજા વા ધર્મ વિષે હિંદુઓના પુરાણ ઉપરથી નિકળે છે કે, એ પ્રજા હિંદુઓના સંબંધની છે. કેમકે પુરાણોમાં પાતાળ વિષે જ્યાં જોઈએ ત્યાં વર્ણન કીધું છે ને એ પાતાળના મુલકને આજે અમેરીકા કહ્યો છે. કેમકે પૃથ્વી ગોળ હોવાથી તેના મધ્ય ભાગના પૃથ્થ ઉપર ભરતખંડને અમેરીકા આવેલાં છે. પણ તે એવી રીતે કે પૃથ્વીના ગોળો જે ચક્રાકાર ફરે છે. તેમાં ભરતખંડની તળે અમેરીકા અને અમેરીકાખંડની તળે ભરતખંડ એમ એકની નીચે એક રહેલા છે. તેથી પૂર્વકાળના લોકોએ અમેરીકાને પાતાળ નામ આપ્યું છે. આ પાતાળના લોકોને પુરાણોમાં રાક્ષસ નામથી દરશાવ્યા છે. એ રાક્ષસો ઘણી વખત આવીને આર્યો શાથે લડ્યા છે, ને તેઓ હારી જવાથી પાતાળમાં સંતાઈ રહેતા હતા. તેમજ એ લોકો મુર્તિ પુજક ને દેવી, દેવતા, પીર, પેગંબર, ઝડ, પહાડ, પર્વત, સૂર્ય, અગ્નિ, તારા,

ચંદ્ર વિગેરેને માનેછે. ને ધર્મ, કર્મ, રીતભાત વિગેરેમાં મળતાછે. એઓ અસલથી ધન્ડીઅન નામથી ઓલખાતા આવ્યાછે. એઓમાં શ્રાધકર્મ, લૈન, જન્મમાર્ગ વિગેરેની ક્રિયા હિંદુઓને મળતીજ છે. સારાંસા એટલોજ કે, જગતની સર્વ ભાષા સંસ્કૃત શાયે સખાયે રાખી સંસ્કૃતના ધાતુઓમાં તેઓના ધાતુઓનો નમનાવરા થાયછે. ને એનો મુળ ગ્રંથવેદછે. ને તે વેદ વિદ્યાતુ ઉપરથી ઉત્પન્ન થયોછે. ને તેમાં વિદનો અર્થ જ્ઞાન એવો થાયછે, ને વેદનો અર્થ નિશ્ચય થાયછે. તેથી જુની સંસ્કૃત ભાષામાં વેદ ધર્મનું સત્ય નામ વિદધર્મ એટલે જ્ઞાનરૂપ ધર્મ એવો અર્થ હતો. જેથી પુર્વ કાળમાં એ સંજ્ઞા વિદ્યોક્ત ધર્મ એટલે જ્ઞાનમય ધર્મની હતી. પણ પાછલથી નવી સંસ્કૃત ભાષામાં અપભ્રંશરૂપે વેદોક્ત ધર્મની સંજ્ઞા પ્રાપ્ત થઈ, વાસ્તે એનો અર્થ નિશ્ચય કરેલો ધર્મ એવો થયો. સારાંશકે, વેદ ધર્મનું સત્યનામ વિદ્યોક્ત ધર્મછે, મતલબ કે, આપણો સત્યધર્મ જ્ઞાનાકૃતિવાળોજ છે, બીજો નથી. એ જ્ઞાનરૂપ ધર્મજગતની સર્વ ભાષાઓને વિષે પોતાની સત્ય જ્ઞાનાકૃતિમાં સ્થિર રહેલોછે. તેથી એ સર્વથી અનાદિ: કેમકે ન્યાયમાં વેદ ઋષિકૃતછે, ને મિમાંસામાં વેદ ઇશ્વરકૃત છે, પણ એમ નથી. પણ સત્ય જ્ઞેતાં વેદનું જ્ઞાન ઋષિઓની પહેલાં હતું, ને જે જે ઋચ્યાઓ વેદમાં ઋષિઓના નામની લખાઈછે, પણ તે ઋચ્યાઓને કાંઈ ઋષિઓએ લખી નથી, પણ અનાદિરૂપ વેદની અનાદિરૂપ ઋચ્યાઓના પવિત્ર નામો ઉપરથી ઋષિઓએ પોતાના નામ પાડયાં, તેથી ઋચ્યાઓના લખનાર ઋષિઓ હતા, એમ બીલકુલ સંભવતું નથી; વાસ્તે અનાદિ જ્ઞાનરૂપ વેદની સર્વ આજ્ઞા જગતના સર્વ ધર્મમાં સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિ પહેલાંથીજ વ્યાપક હતી, પણ જમાનો પળટાવવાથી મતમતાંતોને લીધે અનેક ધર્મો નિકળ્યાછે. તેમાં પ્રિસ્તિ, મુસલમાન વિગેરે ધર્મો આજથી બે હજાર વર્ષની અંદરના હોવાથી વેદના અનાદિપણના નિયમને બીલકુલ હરકત કરી શક્યાજ નહી. કેમકે આખી સૃષ્ટિમાં મુર્તિપુજક પ્રજા કેટલીછે, તે આ નીચેના કોષ્ટકપરથી જણાશે. એમાં બૌદ્ધ, જૈન, જરથોસ્ત એ ધર્મો વેદમાંથી નીકળેલાછે, ને ક્રિશ્ચિયન, મુસલમાન ને ચાહુદી એઓ આપણી પેઠે અસલ મુર્તિપુજક છતાં, હાલમાં એને જુદા ગણીએ છે. એમાં આર્યવંશમાં જરથોસ્ત, બૌદ્ધ ને જૈન મળી ૩૧-૨૦ ટકા, જરથોસ્ત ૦-૦૧ ટકો, વેદ ને હિંદુ ૧૩-૪૦ ટકા ને તુરાની કુલના ૮-૬૯ ટકા મળી ૫૩-૩૦ મુર્તિપુજકના ટકા હાલમાં જરીછે, ને ૩૦-૯૦ ક્રિશ્ચિયન, ૧૫-૩૦ મુસલમાન, ૦-૩૦ ચાહુદી મળી ૪૬-૫૦ ટકા નહી મુર્તિપુજકના છે. આ ઉપરથી સત્ય જ્ઞેતાં મુર્તિપુજક ધર્મ વિશેષ છે, ને તુરાની કુલની પ્રજાના ધર્મો જોઈ, તે આર્યને સેમિતીના મિશ્રિતજ્ઞાનમાં સંમાઈ રહેલાછે, મતલબ કે, એ પ્રજા એ બેઉ પ્રજાના જ્ઞાનમાં ચાલેછે. આ સર્વ દોહનનું કારણ એટલુંજ કે, આજના મુખ્ય લોકો અનાદિ વેદ ધર્મ વિરૂદ્ધ વરતેછે, તેવાઓએ જાણવું જોઈએ કે, આ વેદધર્મનો સર્વ ભાગ જગતના સર્વ ધર્મોની અંદર ક્રિયાકર્મ, નીતીરીતી, જ્ઞાનધ્યાન વિગેરેથી અનેક રૂપે

વ્યાપક થઈ સર્વમાં મળી ગયત્તોછે. છતાં એણે પોતાની આકૃતિ હજીપર્યંત બદલી નથી, એવો એ શુદ્ધ સ્ફાટીક જેવો અલિપ્ત રહેતોછે. ને એના જ્ઞાનથી જગત્ના સર્વ ધર્મ મહત્વતા ભોગથી રહેલાછે, છતાં એનું સત્યવળણ કૃત એક નીરાકાર, નીરંજન, જ્યોતિસ્વરૂપ પરમેશ્વરને માનવાવાળુંછે. આ જ્યોતિસ્વરૂપ નીરાકાર પરમેશ્વરને વેદના અનેક પક્ષોમાં અનેક કલ્પનાએ ઓળખાવ્યા છે. ને એ કલ્પનાવાળા પક્ષો જુના જમાનાના હોવાથી એના સિદ્ધાન્તો ઉપર જગત્ના ઘણાં ધર્મો પ્રગટ થયા હોય એમ સંભવેછે.

વેદપક્ષો.

ઉપરના સર્વ અનાર્થ ધર્મોના સિદ્ધાન્તો પ્રત્યેકથી ન્યારાં હોવા છતાં, એ સર્વ પક્ષો દેહ અને તેને વિષે વ્યાપેલાં ચૈતન્યના સ્વભાવપર સ્થિર થયેલાછે; તો પણ ભાષા રૂપ ઐક્યતાથી જોવા જતાં કેવા પ્રકારથી મળી જાયછે. તે એ સર્વે ધર્મોનાં મુળતત્ત્વો દેહને ચૈતન્યના સ્વભાવમાના વિવેચનમાં મચી રહેલાંછે. જેના મચવામાં વેદાન્તશાસ્ત્ર સ્પષ્ટ સ્વિકારેછેકે, દેહ ઉત્પત્તિથી કર્મરૂપ હોવાને લીધે સ્વભાવે જડછે, ને ચૈતન્યની બ્રાંતિને એ પ્રગટરૂપ ભાસેછે. આ બ્રાંતિરૂપ કલ્પિત અવિદ્યા ચૈતન્યમય આત્માને વિષે અનેક પ્રકારની યોજના કરેછે. આ યોજનામાં શ્રુતિએ જુદા જુદા જ્ઞાનને આપેછે.

શ્રુતિ. પ્રાણઈતિ પ્રાણાવિદો મુતાનીતી ચ તદ્વિદઃ । ગુણાઈતિ ગુણાવિદ સ્તત્ત્વા નીતિ ચ તદ્વિદઃ ॥ અર્થ. પ્રાણ (હિરણ્યગર્ભ) જગત્નો હેતુ (મુળ તત્ત્વ) છે. એવી રીતે પ્રાણનાવેતા હિરણ્યગર્ભના ઉપાસક વા વૈશેષિક આદિક કલ્પેછે. અથવા ભૂત (પ્રાણી) મુળછે. એવી રીતે તે ભૂતોના વેતા ચાર્વાક કલ્પેછે, સત્વાદિક ગુણછે, એવી રીતે ગુણના વેતા સાંખ્ય કહેછે, તેમ તત્ત્વના વેતા શૈવ એવી રીતે કલ્પેછેકે, આત્મા અવિદ્યાએ શીવ એ ત્રણ તત્ત્વ જગત્ના પ્રવર્તકછે. શ્રુતિ. પાદઈતિ પાદાવિદો વિષયાઈતિ ચ તદ્વિદઃ । લોકાઈતિ લોકાવિદો દેવાઈતિ ચ તદ્વિદઃ ॥ અર્થ. વિશ્વાદિક પાદ સર્વ વ્યહવારના હેતુ થાયછે, એવી રીતે પાદના વેતા કલ્પેછે. છતાં શબ્દાદિક વિષય વારંવાર ભોગવાથી પરમાર્થ તત્ત્વરૂપછે. એમ વિષયનના વેતા વાત્સ્યાયનાદિક કાવ્યકર્તા કલ્પેછે. પૃથ્વી આદિક વાણ લોક વસ્તુરૂપછે, એમ લોકના વેતા પૌરાણિક કલ્પેછે. છતાં અગ્નિ વા ઇંદ્રાદિક દેવ તે તે ફળના દાતાછે પણ ઇશ્વર નથી, એવી રીતે દેવનાવેતા કલ્પેછે. શ્રુતિ. વેદાઈતિ ચ વેદાવિદો યજ્ઞાઈતિ ચ તદ્વિદઃ । મોક્ષેતિ ચ મોક્ષ-વિદો મોજ્યામિતિ ચ તદ્વિદઃ ॥ અર્થ. ઋગ્વેદાદિક ચારે દેવ પરમાર્થ (કલ્યાણ) રૂપછે. એમ વેદના વેતા વેદપાઠક કલ્પેછે. છતાં જ્યોતિષ્ટોમાદિક યજ્ઞ વસ્તુરૂપ થાયછે, એમ યજ્ઞનાવેતા બોધાયનાદિક યજ્ઞ કર્તા કલ્પેછે. છતાં આત્મા ભોક્તા છે, કર્તા નહી, એમ ભોક્તાના વેતા સાંખ્ય કહેછે. છતાં બોજ્યરૂપ વસ્તુછે. એમ તે

બૌદ્ધના વેત્તા સુપકાર (રસોઈઆ) પ્રવિજ્ઞા કરેછે. શ્રુતિ. મુક્ષમદ્વિતિ મુક્ષાવિરઃ
સ્થુલઈતિ ચ તદ્વિદઃ મૂર્ત્તઈતિ મૂર્ત્તવિદો અમૂર્ત્તઈતિ તદ્વિદઃ : ॥ અર્થ. આત્મા, સુક્ષ્મ
(આયુપરિમાણ) રૂપછે. એમ સુક્ષ્મના જ્ઞાતા કહેછે. છતાં સ્થુલ(જડ) દેહ આત્મા
છે, એમ તે સ્થુલ (જડ) ના જ્ઞાતા ચાર્વાક કહેપેછે, તેમ છતાં ત્રિશુભાદિધારી
મહેશ્વર વા ચક્રાદિધારી મૂર્તિ પદાર્થ પરમાર્થ રૂપછે, એમ મૂર્ત્તના વેત્તા આગમ-
ના અભિમાની કહેછે. છતાં સર્વ આકારથી સુન્ય, નિઃસ્વભાવ જે અમૂર્ત તે પર-
માર્થરૂપછે. એમ તે અમૂર્તના જ્ઞાતા શુન્યવાદિ કહેપેછે. શ્રુતિ. કાલઈતિ કાલ-
વિદો દિશઈતિ ચ તદ્વિદઃ : । વાદાઈતિ વાદવિદો ભવનાનીતિ તદ્વિદઃ : ॥ અર્થ. કાળ
પરમાર્થ રૂપછે. એમ કાળના જ્ઞાતા જ્યોતિષી કહેપેછે. વા પૂર્વ આદિક સર્વ
દિશા પરમાર્થ રૂપછે, એવીરીતે દિશાનાજ્ઞાતા સ્વરોદય શાસ્ત્રના અભ્યાસી કહે-
છે. । ધાતુવાદ, અરૂંમંત્રવાદ, આદિક વાદો વસ્તુરૂપહાયછે, એવીરીતે વાદના વેત્તા
કહેછે, છતાં ચતુર્દશ બ્રુવન વસ્તુરૂપછે, એમ બ્રુવનકોશના વેત્તા કહેપેછે.
શ્રુતિ. મનઈતિ મનોવિદો બુદ્ધિરિતિ ચ તદ્વિદઃ : । ચિત્તમિતિ ચિત્તવિદો ધર્મા ધર્મી
ચ તદ્વિદઃ : ॥ અર્થ. મન આત્માછે, એમ મનના વેત્તા કંઈક ચાર્વાક કહેપેછે,
ઔ બુદ્ધિ આત્માછે, એવીરીતે બુદ્ધિના વેત્તા બૌદ્ધ કહેપેછે. ચિત્ત આત્માછે. એમ
ચિત્તનાવેત્તા કહેપેછે. છતાં ધર્મ અધર્મ પરમાર્થરૂપછે, એમ તેના વેત્તા મિમાંસક
કહેપેછે. શ્રુતિ. પર્ણવિંશક ઇત્યૈકે પદ્વિંશ ઇતિચાપરે : । ણકાત્રિંશક ઇત્યાહુરનન્ત
ઈતિ ચાપરે ॥ અર્થ. પરચીસ સંખ્યા (મહત્ત્વ, અહંકાર ને પંચતન્માત્રા (સુક્ષ્મ
ભૂત) એ સાત પ્રકૃતિ, ને એજસાત વિકૃતિ રૂપ કારણ રહેલાંછે. છતાં પંચ જ્ઞાને-
દ્રિય, પંચકર્મેન્દ્રિય, ને એક મન એ સોળવિકાર કાર્યછે. એવીરીતે)
વાળા પ્રપંચ વસ્તુછે. એમ સાંખ્યવાદિ માનેછે, છતાં બીજા પાતંજલછત્રીસ સંખ્યાવાળી
પ્રપંચ વસ્તુછે. એમ કહેપેછે. । એકત્રીસ સંખ્યાવાળી પ્રપંચ વસ્તુછે. એમ પાશુપત
કહેછે. છતાં પદાર્થોના બેદ અનંતછે, પણ તે નિયમિત નથી એવી રીતે બીજાઓ
કહેછે. શ્રુતિ. લોકાન્ લોકવિદઃપ્રાહુરાશ્રમા ઇતિ તદ્વિદઃ : । સ્ત્રીપુન્નપુંસકં લૈ-
ક્ષ્ણાપરા પરમથાપરે ॥ અર્થ. લોકોને રંજન કરવું એજ તત્ત્વછે, એવી રીતે લો-
કના વેત્તા લૌકિકજ્ઞ કહેછે. દક્ષ આદિક આશ્રમ પરમાર્થ રૂપછે, એમ આ-
શ્રમના વેત્તા કહેછે. સ્ત્રી, પુરૂષ ને નપુંસક લિંગવાળા શબ્દોના જે સમુહ તેજ
સમુહ તત્ત્વછે, એમ વૈયાકરણી વર્ણન કરેછે. છતાં બીજા પર ઔ અપર બ્રહ્મ
વસ્તુછે એમ માનેછે. શ્રુતિ. સૃષ્ટિરિતિ સૃષ્ટિવિદો લયઈતિ ચ તદ્વિદઃ : । સ્થિરિતિ
સ્થિતિ વિદઃસર્વેચેહતુસર્વજ્ઞા ॥ અર્થ. સૃષ્ટિ તત્ત્વછે, એમ સૃષ્ટિના વેત્તા કહેછે,
તેમ જય તત્ત્વછે, એમ જયના વેત્તા કહેછે. તેમ સ્થિતિજ તત્ત્વછે. એમ સ્થિતિના જ્ઞાતા
કહેછે. છતાં ઉત્તર અનુક્રમ જેટલા કહેપનાના બેદછે, તે સર્વ અહિંઆ એતન્ન્ય રૂપ

આત્માને વિષે તો સર્વદા કહપના અવસ્થામાં કલ્પિત છે. પરંતુ આત્મામાં કલ્પિતપણું નથી. સારાંશકે. ઉપરની સર્વ ચોજના નીરાકાર નીરંજન નિષ્ક્રીય સત્ રૂપ આત્મા વિષે અજ્ઞાનોએ પોતાની કહપનાશક્તિના મામર્યથી કલ્પિત છે. છતાં એ સર્વ કહપના અસત્ય છે. કેમકે સત્ રૂપ આત્માને વિષે અનાત્મવેત્તા તત્ત્વજ્ઞાનને પામતા નથી. તાત્પર્યે એવું કે, સત્ રૂપ આત્મા સર્વત્ર એક છે, ને તેમાં પુરૂષ છાયા, પ્રકાશ અંધકાર, વિગેરે ચોજનાઓ કલ્પિત (અવિદ્યા) રૂપ ભ્રાંતિ જ્ઞાને રહી છે. તેથી એ દ્વૈતભાવ ઝાટો છે. કારણકે આત્મા અદ્વૈત છે એ શ્રુતિથી જોવાજતાં વિશ્વરૂપ કયાંયપણુ આત્મા વિષે દરશાતું નથી: તહાં કહ્યું છે કે, આત્મા વિષે નાનારૂપ કંઈપણુ નથી. સખબકે, ઈંદ્ર (પરમાત્મા) માયા (ભ્રાંતિ) કરી બહુરૂપપણાને મનોકલ્પિત ભાવે પામે છે. છતાં આ અગાડી આત્મા થતો ગયો, એ શ્રુતિથી અદ્વૈતપણામાં રહ્યો: ને દ્વીતીય જ્ઞાનથી બચતે પામે છે. પણ સત્ય જોતાં આત્મા વિષે દ્વૈત ભાવ રહેલો નથીજ, તેથી આત્મા અભયરૂપ છે. જેથી ઉપરનું દ્વૈતરૂપ જ્ઞાન મિથ્યા છે. પણ તેમાં એક આત્મા પરમાર્થથી સત છે. ત્યારે તો સિદ્ધ થાય છે કે, ઉપરનું જ લૌકીક, વ્યહવારીક ને વૈદિક જ્ઞાન સર્વ અવિદ્યાનો વિષય છે.

કારણ કે આત્માની ઉત્પત્તિ પ્રણય ને સ્થિતિ કોઈ જગ્યાપર જાગતા નથી: પણ અવિદ્યારૂપ ભ્રાંતિરૂપ અજ્ઞાન આ મનોકલ્પિત મિથ્યા વ્યહવારમાં સર્વ ચોજના કરે છે. છતાં રજ્જુમાં સર્પ, નિંદ્રામાં સ્વપ્ન, તેમ શુદ્ધ જ્ઞાનરૂપ આત્મામાં આ કલ્પિત અજ્ઞાન રહેલું છે. તેથી એ કલ્પિત અજ્ઞાન કથનમાત્ર વાણીનો વિકારરૂપ ભાસે છે. એ ભાસનાર વાણી રૂપવિકાર પ્રાણાદિક મિથ્યા ક્રિયાની માયીક ચેટા ને લીધે ઈંદ્રિયજ્ઞાન દારાથીએ સર્વ ચોજનાઓ કલ્પિતભાવે કરેલી છે. તેથી એ સત કહેવાય નહી. પણ સત્ રૂપ આત્મા વિદ (જ્ઞાન) રૂપ હોવાથી અવિદ્યારૂપ અજ્ઞાનતાવાળી તેને વીધેની સર્વ ચોજનાઓ મનોવિકાર ધર્મથી સૃષ્ટિના સર્વ પક્ષોમાં રમાણુ થયેલી આપણે જોઈ આવ્યા છે. તોપણ ઉપરની શ્રુતિઓમાં જગતના સર્વ ધર્મોના મુળતત્ત્વ સમાયલાં આપણે જોયાં છે. તેથી સ્પષ્ટ કહેવાને જરાપણુ અડચણ નથી કે, સૃષ્ટિના સર્વ ધર્મના પક્ષોનું સત્યમુળ આ વૈદીક જ્ઞાનમાં વ્યાપેલું છે. ને એ વ્યાપેલાં મુળ ઉપરથી જુદી જુદી ભાષાઓમાં જુદા જુદા વિદાનોએ ન્યારી આકૃતિઓમાં સર્વ ચોજના કરી પોતાના નામ ઉપરથી ધર્મ પક્ષ ન્યારાં છે, એમ દરશાવી પ્રજ્ઞમાં તે ધર્મો પુજ્ય રૂપ ધર્મ પડ્યા. તોપણ એવી રીતે જ્ઞાનરૂપને છુટું પાડી દેવાથી આપણા વૈદીક જ્ઞાનમાં કોઈપણુ જાતની ખામી આવી નહીં. પણ તે ખામીઓ વિશેષ પુષ્ટિરૂપ થઈ પડી છે, કેમકે જગતના સર્વ ધર્મો વેદન્ત જ્ઞાન કાંડમાંથી નિકળેલા એવો પુરાવો આપણને મળે છે. તેથી સર્વ વૈદિક પ્રજ્ઞને સંતોષ થાય છે. સારાંશકે, જગતની સર્વ ભાષા સંસ્કૃત શા્યે એકસરખો સંબંધ રાખે છે. ને એ સંસ્કૃતના મુળ તે સર્વ ભાષાના મુળ ધાતુરૂપે રહેલાં છે, ને તે જ ધાતુઓના જ્ઞાનપરથી તે ભાષામાંનાં

જ્ઞાનનું વળણ ચાલ્યું છે, જેમ સંસ્કૃતમાં ચાલ્યું છે તેમ, પણ ભાષારૂપ અપભ્રંશભાવે પળાયથી આદૃતિજ્ઞાન વિકારને પામેલું છે, તેથી ધર્મો પણ વિકારને પામેલા આપણને જણાય છે, છતાં તેનાં મુળતત્ત્વો જેવી રીતે તેઓ એ પ્રતિપાદન કર્યાં છે, તેવી જ રીતથી વેદની શ્રુતિઓએ પણ પ્રતિપાદનરૂપ પક્ષોના મુળતત્ત્વોને ઉપર ગણી બતાવ્યાં છે. તેથી સિદ્ધ થાય છે કે, એ પક્ષરૂપ શ્રુતિઓના મુળતત્ત્વ ઉપરથી જ સર્વે અનાર્થ ધર્મો વૃદ્ધિને પામ્યા છે. પણ શ્રુતિઓના પક્ષોની ગણના આત્માને વિષે અવિદ્યા ભાવે કરી છે, તેમ વેદના જ્ઞાનકાંડના મુળતત્ત્વવાળા ધર્મપક્ષ આગળ વિશ્વના સર્વે ધર્મોના પક્ષો અવિદ્યાજ્ઞાને ઉત્પન્ન કરેલાં છે. તાત્પર્ય એટલું જ કે, જગત્ના સર્વે ધર્મો વેદમાંથી નિકળેલા હોવા જોઈએ, ને તેઓનું સત્યજ્ઞાન વેદના સત્યજ્ઞાનને મળેલું જ હોવું જોઈએ. બેશક! જગત્ સર્વે ચૈતન્યરૂપ આત્માને જ પરમેશ્વર માને છે, તેથી આત્મપદની પ્રાપ્તિને જ મોક્ષ કહ્યો છે. બીજાને કહ્યો નથી.

કારણકે ઋગ્વેદીય અંતરંગ્યોપનિષદના બીજા અધ્યાયના ચોવીસમાં મંત્રને વિષે કહ્યું છે કે, આત્માની દ્રષ્ટિ નિત્ય છે, એ શ્રુતિથી આ બાહ્ય અનિત્યરૂપ ઉપાધિને વશ થવાથી પ્રાંતિભાવ અનિત્યતાવાળો છે, તેથી જીવ, ધર્મ ને પરમાત્મા એ સર્વે ભેદો આત્માના કલ્પિત ભાવથી થયા છે; તો પણ સત્ રૂપ આત્માની ભેદરહિત (નિર્વિશેષ) દ્રષ્ટિ નિત્ય છે: જે ઉપરથી સત્ રૂપ આત્મા એક છે, એવી કલ્પના આસ્તિકોની છે. આત્મા નથી એ કલ્પના નાસ્તિકોની છે, છે અને નથી, એ કલ્પના દ્વિગંબર મતવાળાઓની છે. તાત્પર્ય એવું કે, જગત્ના સત્ રૂપ મુળતત્ત્વને વિષે જોવા જનારા કઈકવાદીઓની કલ્પના આત્માનું અસ્તિત્વપાણુ કબુલ કરે છે. કોઈના મતમાં નિષેદ કરેલું છે, કોઈને વિષે છે અને નથી. એવી દ્વિગંબર દરશાવેલી છે. કોઈ આત્માને નાના ગુણવાળો કહે છે, કોઈ ગુણરહિત માને છે, કોઈમાં આત્મા જાણતો નથી એમ માને છે, કોઈમાં ક્ષિયા રહિત ગણે છે, કોઈમાં આત્મા ક્ષણવાળો ને કોઈમાં ક્ષણ વગરનો કહે છે, કોઈમાં કર્મને વાંસનાનું બીજરૂપ ગણે છે, કોઈમાં બીજરૂપ નિષેદ કરેલું છે, કોઈમાં સુખરૂપ, કોઈમાં દુઃખરૂપ આત્માને દરશાવેલો છે, કોઈમાં મધ્યમ (દૃહ્યતુલ્ય) રૂપ કહે છે, કોઈમાં અમધ્યમ (અણુ ને વિણુ) રૂપ માન્યો છે, ને કોઈમાં સુન્યાકૃતિ, કોઈમાં અસુન્સાકૃતિ; કોઈમાં આત્મા જુદો, આપણે જુદા એવી કલ્પના કરેલી છે. તો પણ સત્ રૂપ આત્મા મન, વાણીથી અગોચર રહેલા છે, તેથી તેને વિષે કોઈ પણ પ્રકારનો સિદ્ધાન્ત આપી શકાતો નથી. તેમ તેને વિષે સર્વેનો સંભવ થાય છે એવો નાનારૂપે એ આત્મા છે. આ હેતુથી વેદમાં નેતિ નેતિ પોકાર્યો છે, કારણકે, આત્માની પ્રાપ્તિથી વાણીવિજ્ઞાસ નિવર્ત થાય છે. એ શ્રુતિથી આત્માને જોવા જતાં તે કેવો છે! એ પ્રશ્નપરથી આત્માના સાક્ષાત્કારનો જવાબ કોઈવી યથાર્થ આપી શકાતો નથી, તેથી કરીને આત્મપદમાં શાંત થઈ ચુપ રહેવું પડે છે, સારાંશકે, અબાહ્યરૂપ આત્મા જે કે આ સર્વ ના અનુભવરૂપ જ્ઞાનમય પ્રભ છે, એવો ઉપદેશ પ્રગટ થાય છે. એ પ્રગટ થયેલા

ઉપદેશથી તત્ત્વમાસિ તેનું છે, એવાં માહાવાક્યરૂપનો પ્રથમ ગુરુએ કરવાથી અપરોક્ષજ્ઞાનમાં લિપ્ત થનાર શિષ્ય પ્રત્યુત્તરદ્વારા એકરૂપ આત્મભાવથી દરશાવે છે કે, અહંબ્રહ્માસ્મિ હું પ્રલ્લઘ્નું, એવાં માહાવાક્યનું પ્રતિપાદન વેદમાં થયું છે.

આ અપરોક્ષરૂપ જ્ઞાનના માહાવાક્યમાં લિપ્ત થનાર પોતાને વિષે દ્રષ્ટા, દર્શનને દ્રશ્ય, જ્ઞાતા, જ્ઞાનને જ્ઞેય, કર્તા, કર્મ ને કરતવ્યતા રૂપી ત્રિપુટિઓ અસત્ય કરે છે. તેથી જ્યાંહાં એવી રિચિતિના જ્ઞાનમાં રહીએ ત્યારે આ સર્વ આત્મારૂપ બની જાય છે, ને તે સમયપર જોનારો, જોવાની વસ્તુ વિગેરે ચીજો ત્યારાં રૂપમાં દરશાતાં નથી, કારણ કે, એ સર્વ વિભાગો આત્માથી લિપ્ત વસ્તુના નથી; તેથી કરીને એકજ આત્માને સર્વત્ર રહેલા કહ્યો છે. ને તેમાં બીજી વસ્તુનો અભાવ છે. જેથી કરીને ઇશ્વરને વિષે જગત્ એવો ભેદ થતો નથી, સખબકે, એકજ અદ્વિતીય છે, ઇત્યાદિ શ્રુતિઓથી સિદ્ધ થાય છે કે, પરબ્રહ્મરૂપ આત્માજ છે. ને તેજ આત્મા નિત્યશુદ્ધ, નિત્યમુક્ત સ્વભાવવાળો હોવાથી તે એકજ પરમાર્થરૂપ સત છે. ને બીજી સર્વે તેને વિષે અસત્ય છે. આ ઉપરથી માંડુકચોપનિષદના ૭૨માં મંત્રમાં કહ્યું છે કે, આત્માને વિષે દ્વૈતરૂપ કાંઈ પણ નથી. કેમકે ઇંદ્ર (પરમાત્મા) ને પોતાના સતસ્વરૂપનો અભાવ થવાથી જે અસત્ભાવ પ્રગટે છે. તે પ્રગટેલા અસત્ ભાવરૂપી માયાએ કરીને બંધનને પામે છે. જેમ નિંદ્રાનાં ખરાં સ્વરૂપનાં અભાવથી અસત્રૂપી સ્વપ્ન પ્રગટ થાય છે, ને તે પ્રગટ થએલા અસત્ભાવમાં વિષ્વ દેખાય છે, તેથી વિષ્વ ઇંદ્રજનરૂપ છે. મતંલબકે મિથ્યા છે. કેમકે જ્યારે નિંદ્રા આવી ત્યારે કલ્પિત સ્વપ્નરૂપ જગત્ નિંદ્રાના ખરાં સ્વરૂપમાં એક્યતાથી મળી ગયું. એ ઉપરથી કેહેવામાં આવે છે કે, સ્વપ્ન આગળ જતાં નિંદ્રામય થઈ ગયું, તે ફરી દરશાયું જ નહીં. એજ પ્રમાણે આ જગત્ આગળ જતાં આત્મારૂપ થઈ ગયું. એ શ્રુતિથી સિદ્ધ થાય છે કે, આ મિથ્યા જગત્ પૂર્વકાળમાં આત્માજરૂપ હોયું જ નહોતું. જેમ સ્વપ્ન પૂર્વકાળમાં નિંદ્રારૂપ હતું તેમ. તોપણ સ્વપ્ન મિથ્યા છે, તેમ જગત્ મિથ્યા છે, તેથી શ્રુતિજ્ઞાને કહેવાય છે કે, આ વિષ્વ અગાડી આત્મારૂપ થઈ ગયું, અથવા તો એ અગાડી બ્રહ્મરૂપે વ્યાપી રહ્યું હતું, ને હાતમાં પણ વ્યાપી રહેલું છે જ, કેમકે આત્માને વિષે દ્વૈતરૂપ કાંઈજ દેખાતું નથી, પણ તે આત્મા અદ્વૈત દેખાય છે. એવો વ્યાસ ભગવાને સ્મૃતિઓમાં દ્વૈતનો અસંભવ દરશાવ્યો છે. એ વિષે માંડુકચોપનિષદના ૭૩ મંત્રમાં કહે છે કે, જ્યારે દ્વૈતરૂપ દેખાતું નથી, ત્યારે આત્માને વિષે જગતની ઉત્પત્તિ સ્થિતિનો અભાવ રહેલો છે, તોપણ એ અકલ્પિત અવસ્થામાં દરશાય છે, છતાં એ અકલ્પિત અવસ્થામાં આ સર્વ નાના રૂપ મિથ્યા છે, તદ્વધી સત્ય ભતાં તો કલ્પિત અકલ્પિત અવસ્થારૂપ તમામ દ્વૈત આત્માની જ છે, અથવા તો એ સર્વ બ્રહ્મ જ છે, અથવા એકજ અદ્વિતીય એ સર્વ છે, બીજી કાંઈજ નથી. જ્યારે એ સર્વ આત્માજ છે. એવા પ્રકારની શ્રુતિ

થી દ્વૈત મિથ્યા રૂપજ છે. એ સિદ્ધતા નિઃસંશયમયરૂપ છે, તદુત્પર્યકે, રજઃગુ-
માં સર્વ કલ્પિત છે. તેમ આત્મામાં એ સર્વ કલ્પિત છે. તેથી સતરૂપ આત્માને
વિષે જગત્ નથીજ. જેથી અદીતીયરૂપ એક આત્માજ સર્વત્ર રહેલા છે: સારાંશકે,
આ સૃષ્ટિના અનેક ધર્મોના વિવેચનને આપણે સંક્ષેપમાં મનન કરી ગયા છતાં
સત્યાર્થ સ્વરૂપે જાતાં તો એ સર્વ વિવેચન સતરૂપ, પરમાર્થ તત્ત્વવાળો જે અ-
દ્વૈતમય આત્મા તેનાં સર્વત્ર વ્યાપેલાં અવિભાજ્યપણાને વિષે અનેક તરેહની ચો-
જનાઓ કોઈથી પણ થઈ શકતી નથી: કારણ કે, અવિભાજ્ય સ્વરૂપમાં વિભાજ્યની
ચોજનાઓ મનુષ્ય પ્રાણીએ કરવી ચોગ્ય નથી, છતાં જેઓએ અનેક તરેહથી કરી
છે, તેથી કરીને કાંઈ અવિભાજ્ય સ્વરૂપને બાધ આવ્યો નહીં: પણ એ સ્વરૂપ તો ચોતાના
અવિભાજ્યપણામાં સદા કાયમ જેવું ને તેવું સ્થિર છે. તેમાં કોઈપણ બાતનું વિવેચન
કરવાથી તેનું અવિભાજ્યપણું નષ્ટ થતું નથી. તેથી કરીને સૃષ્ટિના પ્રત્યેક પક્ષોના
વિચારો જેલેયા તે સર્વ વિચારો કલ્પિત અવસ્થામાં ઉત્પન્ન થયલા છે, તેથી એ કલ્પિત
જ્ઞાન અવિદ્યાથી પ્રગટ થએલું છે, ત્યારેતો સ્પષ્ટ થાય છે કે, વિદ્યારૂપ આત્મતત્ત્વને
વિષે અવિદ્યા ત્રણે કાળે મિથ્યાજ કરી ચુકેલી છે. સારાંશકે, અવિદ્યાથી વિદ્યારૂપ આત્માનું
વિવેચન કોઈ પણ કાળે થઈ શકતું નથી, કેમકે આત્માને વિષે શ્રુતિઓમાં કહ્યું છે કે, વા-
ણીનો વિકાર નામમાત્ર છે, એ વિકાર સતરૂપ આત્માના સ્વરૂપને દરશાવી
શકતો નથી; તેથી શબ્દ માત્ર વિકારની આકૃતિ છે, જેથી એ સર્વ મિથ્યા છે, આ ઉપરથી
નક્કી થાય છે કે, મનુષ્ય પ્રાણીના દેહધર્મમાંથી ઉત્પન્ન થએલું જ્ઞાન અપૂર્ણતાવાળું
સ્વભાવિક રહેલું છે, તેથી એ અપૂર્ણ જ્ઞાનશક્તિનું સામર્થ્ય પૂર્ણરૂપ આત્માનું
વિવેચન કરી શકેજ નહીં, એજ મુળતત્ત્વને લીધે સૃષ્ટિના અનેક ધર્મોના સિદ્ધા-
ન્તો અનેક તર્ક વિતર્કપર દોડયા છે: પણ સત્યતાને પકડી શક્યા નહીં: તેથી સર્વ
ધર્મ અપૂર્ણ જ્ઞાનવાળાજ છે, પણ પૂર્ણ જ્ઞાનરૂપ ધર્મ તો એક આત્મ સ્વભાવના
વિવેચનકર્તા નિયમનું નામ છે, તેથી તમો આ અવિદ્યાકૃત સૃષ્ટિના તાર્કિક જ્ઞાનવાળા
ધર્મપર ગમન કરશો નહીં, પણ જે ધર્મ જગત્ના મુળતત્ત્વના સ્વભાવના જ્ઞા-
નનો આપનાર હોય એવા ધર્મને તમો સત્યરૂપ ધર્મ બાણશો ઇતિ: આ ઇતિ શબ્દ
મુક્તશાસ્ત્રના પ્રથમ ભાગની સમાપ્તિ નિર્વિદનતાથી થઈ તેને અર્થે વાપર્યા છે, તેથી
ઓ શ્રોતા વક્તાને મનનકર્તા તમો તમારા વચન જ્ઞાનને પુનરાવર્ત કરી પ્રભુરૂ-
પ આત્માના ધ્યાનમાં લિખ થાઓ શાંતિ: શાંતિ:

તત્સદ્રહ્યણેનમઃ

શ્રી મુક્તશાસ્ત્ર

દ્વીતીય ભાગ.

આ મુક્ત દર્શનદૃત્યમાં નિત્ય ને સત્યનું દોહન કરવું જોઈએ. શ્રુતિ. સત્યમેવજયતેનૃતંસત્યેનલભ્યસ્તપસા મ્હેષઆત્માસમ્યક્જ્ઞાનેન ॥ યેનાક્રમન્ત્યૃષયોમ્હા પ્રકામાયત્ર તત્સત્યસ્ય પરમં નિધાનં ॥ અર્થ, (પ્રત્યેક પવિત્રદૃત્યમાં) સત્યનો જય થાયછે, ને મિથ્યાનો પરાજય બનેછે, ને એ સત્ય કથનદ્વારા મનની એકાગ્રતા માર્ગે સમ્યક્જ્ઞાનદ્વારાએ પરમાત્માનો લાભ લેવામાં આવેછે: તેથી ઋષિઓએ સમસ્ત ક્રિયા માર્ગે ચિત્ત ને તૃપ્ત કરી સત્યવાથી પૂર્ણ પરમનિધાન પરબ્રહ્મને લાભ લેછે. સારાંશકે, પ્રત્યેક દૃત્યમાં નિષ્પક્ષપાતદ્વારાએ સત્યાસત્યનું દોહન સંપૂર્ણ સુખદાયી હોયછે; તેથી આ મુક્તદર્શનમાં અપક્ષપાતધર્મનું પ્રતિપાદન દર-શાવીએ છેએ: જેમાં સર્વે પક્ષોના અનેક તર્કવિતર્કોનું તાત્પર્ય દરશાવી મુક્તજ્ઞાનના ખુલાસો આપવામાં આવશે, તેથી કહેવું પડેછે કે, આ મુક્તદર્શનરૂપ સુખકર્તા ને અ-દ્વૈત સ્વરૂપી સત્રૂપ આત્માને વિષે સૃષ્ટિના સર્વધર્મોએ તેના નનામાપણાના સ્વરૂપની યોજના ન્યારી ન્યારી આપણને કરી બતાવીછે. છતાં આ સૃષ્ટિનું આદિઅંત-રહિત જે મુળતત્ત્વ રહેલુંછે. તેની રચના ઉપર અવિદ્યાદૃત્ય જગત્ અનેક માર્ગે અજ્ઞાનતામાં બંધેછે: કેમકે સૃષ્ટિમાં પ્રત્યેક મનુષ્યએ જે જે યોજના કરીછે, તે યોજના ત્રણ પ્રકારની પ્રતીતિવાળી રહેલીછે, તેમાં મનપ્રતીતિવાળા જ્ઞાનીઓ દેહાભિમા-નના જ્ઞાનમાં મચેલા હોવાથી દેહની ચેષ્ટા, વર્તણૂક, દૃતિ ઉપરથી ઈંદ્રિયોના વળણુપર અ-નેક જ્ઞાનના પુરાવામાં સર્વ યોજના કરેછે: ને એ પ્રજ્ઞપ્રત્યક્ષ પ્રમાણને મુખ્ય માનેછે: ને બીજા પ્રકાર તર્ક પ્રતીતિવાળો હોયછે. તેઓ પ્રત્યેક પદાર્થોના ગુણદોષની યોજના ઉપર તર્કવિતર્ક દોડાવી અનુમાન પ્રમાણને મુખ્ય ગણેછે. ને એના પુરાવાપર સર્વ યોજના કરેછે. ને ત્રીજા પ્રકાર આત્મપ્રતીતિવાળો રહેલોછે. આ આત્મપ્રતી-તિવાળાઓ પ્રત્યક્ષ અનુમાન ના પુરાવા ઉપરથી સત્યાસત્યનું દોહન કરી અદર્શ પણાના જ્ઞાનથી નિર્વિકારી તાર્કિક જ્ઞાનના વળણુ રહિત પુરાવાપર સર્વ યોજના કરેછે. ને તે જ્ઞાનને મુક્તજ્ઞાન કહેછે: પણ આ સૃષ્ટિના સર્વજ્ઞાનમાં એ પક્ષો મોટા માર્ગોપર ચાલ્યાછે: તેમાં એક પક્ષવાળી પ્રજ્ઞ તત્ત્વોનું અનાદિપણુ માનેછે. ને ઈશ્વરનું અનાદિપણું કબુલ કરતી નથી, તેમાં કહેછે કે, સૃષ્ટિને કોઈએ ઉત્પન્ન કરી નથી, તેમ પુનર્જન્મ નથી. ને ઈશ્વર નીરાકારછે, ને સૃષ્ટિકર્મરૂપ હોવાથી અનાદિછે: ને

બીજા પક્ષવાળી તત્ત્વોનું અનાદિપાતું ગણતી નથી, પુનર્જન્મને માનેછે. ને ધ્વિર ને સાકાર તરીકે ગણીછે. એવી તરહની તકરાર વૃદ્ધિને પામેલીછે, જે ઉપરથી અધ્યાત્મશાસ્ત્રને આધિભૌતિક શાસ્ત્ર ઉત્પન્ન થઈ આવ્યોછે.

આધિભૌતિક—શાસ્ત્ર.

આ શાસ્ત્ર પૂર્વમિમાંસા, નિરિત્થર સાંખ્ય, ન્યાય વિગેરે શાસ્ત્રોના વળણુ ઉપરથી કહેછે કે, આકાશ, અગ્નિ જળ વાયુ ને પૃથ્વીયાદિકના તત્ત્વો અન્નર, અમ્મર ને અનાદિછે: આ તત્ત્વોના અસંખ્ય વિભાગો એકત્ર થવાથી આ સૃષ્ટિસ્વરૂપ ઘટ્ટાકારમાં રચાયુંછે: તેમાં ન્યાય કહેછે કે, આ નિત્યરૂપ તત્ત્વોના મિશ્રિતપાણાથી આ સૃષ્ટિસ્વરૂપ પ્રગટેછે, ને એ તત્ત્વોના છુટા થવાથી પ્રળય બનેછે. તે ઉપરથી મિમાંસા કહેછે કે, કર્મરૂપસૃષ્ટિ સ્વભાવે જડછે, ને કર્તા એને આદિનછે. તેથી કર્મજ ધ્વિરછે. જેના જ્ઞાનપરથી સાંખ્ય કહેછે કે, એ જડરૂપકર્મનું મુળ પ્રકૃતિની અસામ્ય અવશ્યાથી સૃષ્ટિ બનીછે. સારાંશકે, સૃષ્ટિકર્તા કોઈજ નથી: તેથી સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિ થઈજ નથી: પણ તત્ત્વોના આવર્જન વિસર્જનપાણામાં અસંખ્ય પ્રજ્ઞાંડોની ઉત્પત્તિ થયા કરેછે. ને તેમાં જળની જગ્યાપર રથળ ને રથળની જગ્યાપર જળનો ફેરફાર બન્યા કરેછે. એવીરીતે સૃષ્ટિ સ્વરૂપ હરવખતે પળટાયા કરેછે. તેથી એની ઉત્પત્તિ થઈજ નથી, થવાની નથી ને થશેજ નહીં. પણ એ ઉત્પત્તિ સ્વભાવિક પોતાની મેળે સદા થઈ રહેલીજછે: કેમકે પ્રત્યેક વસ્તુઓની આકૃતિઓના તત્ત્વોનું પથકરણ થવાથી તે તત્ત્વો અનેક રૂપાંતરને પામેછે. તેમાં જે તત્ત્વો જે ભુતના હોયછે. તે ભુતમાં તે તત્ત્વો પોતાનીમેળે મળેછે: છતાં પ્રત્યેક ભુતોના તત્ત્વોમાં બીજાં ભુતોનાં તત્ત્વો વત્તા એછા પ્રમાણમાં મળવાથી જુદા જુદા જીવાત્માઓ ઉત્પન્ન થઈ આવેછે. આ તત્ત્વોના સંયોગીપાણાનાથી ક્રમપર પદાર્થ વિજ્ઞાન, રસાયણશાસ્ત્ર, ભૂસ્તર, ભૂગોળ, ને ખગોળ વિદ્યા ઉત્પન્ન થઈ આવીછે. ને જેના જ્ઞાનથી પ્રત્યક્ષ પ્રમાણાદિક જ્ઞાનની દ્રશ્યચોજના સત્ય માનવા લાગ્યા: તેમાં કહેછેકે, પૃથ્વી, આપ, તેજ વાયુ, ને આકાશાદિ પ્રત્યેક ભૂતોના તત્ત્વો ન્યારાં ન્યારાં રહેવાથી તેજ જાતિના તત્ત્વો પોતપોતામાં મજબુત પાણાથી ઘટ્ટાકારમાં મળી ગયલાંછે, તેથી પ્રત્યેક ભૂતો ન્યારા ન્યારા સ્વરૂપથી પોતાના દેખાવ આપેછે. ને તેઓ મજબુતપાણામાં સ્ત્રીરીતે આવ્યાં હશે! ત્યારે કહીશું કે, એના સુક્ષ્મ (તત્ત્વ) પરમાણુઓ પાસપાસે એક બીજાની શાયે એવાંતો સજ્જડ ઝોડવાઈ ગયાંછે કે, તેઓ કાંઈ એકદમ છુટાં જલદીથી પડી શકતાં નથી. પણ મજબુત, સક્ત ને જડરૂપ દેખાયછે. તોપણ કહેવાયછે કે, પ્રથમ તત્ત્વોનું અવ્યરિથતપણુ હતું: ત્યારે પ્રત્યેક તત્ત્વો છુટાં છુટાં વિખેરાઈ ગયાં હતાં, ત્યાર બાદ અમુક ફેરફારીક કૃમયી તત્ત્વો મિશ્રિત થઈ ઘટ્ટાકારમાં માંહોમાંહે એક બીજાની શાયે ઝોડવાઈ ગયાં. તેમાં પ્રત્યેક ભૂતો પોતપોતાની જાતીવાળી ન્યારી આકૃતિઓમાં દ્રશ્યમાન થઈ

આત્મા, તે પ્રમુખે પૃથ્વી ભૂતના તત્ત્વો પનસ્પતિ આદિકની આકૃતિરૂપે પ્રગટ થયાં, ને તેના થકી પ્રાણીમાત્રોની કાયાઓ ઉત્પન્ન થઇ આવી: જેમાં તત્ત્વોના વત્તાઓછા પ્રમાણમાં ગોડવાઈ જવાના ગુપ્ત કારણોથી અનેક પ્રકારની ચિત્ર વિચિત્ર આકૃતિવાળી અનેક જાતની દેહો ઉત્પન્ન થઇ ગઈ: તોપણ એ દેહોમાં પ્રત્યેક ભૂતોના કમી જાદે તત્ત્વોના વત્તાઓછા પ્રમાણથી કેટલાંએક પ્રાણીઓ જુદા જુદા ભૂતોમાં ઉત્પન્ન થઇ પ્રત્યેક ભૂતોમાં રહેવાને શક્તિવાન થયાંછે: પણ આ પૃથ્વી ભૂતના જીવોની કાયા જડરૂપ દેખાયછે: તેમજ પૃથ્વી ભૂતના તત્ત્વો માંહોમાંહે એક બીજા શાયે સજ્જડ ને મજ્જુતપાણામાં રિયર થએલાંછે: તેમ પવનપણ પોતાના સ્વરૂપમાં પૃથ્વીની માફક વદાકારમાં રિયર થએલાંછે: તોપણ આપણે તેને પોણાણુ એટલે ખાલી આકારમાં પ્રત્યક્ષભાવે દેખીએ છેયે: છતાં એ પવનની જગ્યાનો બોલે આપણને બીલકુલ લાગતો નથી: તેનું કાણુકે, પવને આપણી કાયાના ઉપર પોતાના બોલોળા સ્વરૂપથી એકસરખા કદમાં આચ્છાદન કરેલુંછે: તેથી એનો બોલે આપણને જરાપણુ જાણાતો નથી: પણ કદાચીત એ આચ્છાદન મટીજાય ને એનો બોલે જ્યારે એકજ ભાગપર પડે, ત્યારેતો તદ્દન આપણો નાશ થઈ આવે: પણ સરખા આચ્છાદનથી થતો નથી: તેમ પવનનો દેખાવ આપણને ખાલી આકારમાં દેખાવવાનું મુખ્ય કારણુ એછેકે, આપણે પવનભૂતના જીવ છેએ તેથી, દ્રષ્ટાન્ત, જેમ પાણીનો દેખાવ આપણને વદાકારમાં દેખાયછે: છતાં તે દેખાવ માછલીને દેખાતો નથી. સખખદે તેની કાયા જળભૂતથી ઉત્પન્ન થએલી છે: તેથી તે માછલી પાણીને પોણાણુરૂપમાં એટલે ખાલી આકારમાં જુએછે: ને તેનાપર પાણીના સર્વ તત્ત્વોનું આચ્છાદન એકજસરખા પ્રમાણમાં થએલુંછે, તેથી પાણીનું પવન તેને જાણાતું નથી. આ મુજબતત્ત્વથી તે પાણીમાં સ્વતંત્રપાણાથી બેફીકરાઈ હાલતે સર્વત્ર તેની શક્તિના પ્રમાણમાં હાલી શકેછે, ચાલી શકેછે, ૨ સર્વ ક્રિયા કરી શકે છે, જેવી રીતે આપણે પવનમાં સ્વતંત્રપાણાથી કરી શકીએ છેયે: સારાંશ કે, આપણી કાયા પવનાકારની છે, ને માછલીની કાયા નીરાકાને (જળાકાર)ની છે. એજ કારણથી આપણને પવનનું ને માછલીને પાણીનું દેખાણુ થતું નથી: છતાં આપણે જેવી રીતે પાણીમાં માર્ણ પામીએ છેયે, તેવી રીતે માછલી પવનમાં માર્ણ પામેછે: કારણકે એ બેઉ ભૂતોના પ્રાણીઓની કાયા જુદા જુદા તત્ત્વોના બંધારણથી થએલીછે: એથી સિદ્ધ થાયછે કે, પવનના જીવ પાણીમાં જીવતા નથી, ને પાણીના જીવ પવનમાં જીવતા નથી: સારાંશ કે, જે ભૂતના જીવો હોયછે, ને તેનું જીવન તેજ ભૂતના તત્ત્વોએ. એવીજ રીતે આકાશા અગ્નિ, જળ, વાયુ ને પૃથ્વી વિગેરેના જીવો વિષે સમજવું. પણ તમો પ્રશ્ન કરશો કે, પૃથ્વી વિષે જીવાત્માઓ દેખાતા નથી, તેથી એને વિષે જીવો પ્રગટ થએલા નથી: એમ ન કહેવાય! પણ સર્વ ભૂતોમાં જીવો તો રહેલાંછે, છતાં આપણા દેહધર્મથી તેએ દેખાતા નથી, જેવી રીતે આપણે પાણીના પડવાળાં તત્ત્વોને અરસપરસમાં એકાકૃતિમય

સ્વરૂપે મળી ગયલાં દેખીએ છેયે, છતાં તેને વિષે રહેલાં હવે તે ભૂતના દેખાવને પોળાણુ-
 તિમય સ્વરૂપે દેખેછે: પણ તે હવે આપણા પવનના નૃથાને વા તેના હવને એ-
 કાકૃતિમય સ્વરૂપે ભુલેછે. જેમ આપણે પવનના સ્વરૂપ ને પોળાણુકૃતિ સ્વ-
 રૂપમાં દેખીએ છેયે. તેમજ જે પૃથ્વી ભૂતના તત્ત્વોછે. એ તત્ત્વો પણ પવનના
 પડના તત્ત્વોની માફક અરસપરસમાં એકેયતથા મળી રહેલાંછે: પણ એને આ-
 પણે પવનના પડની માફક પોળાણુકૃતિ સ્વરૂપે દેખતા નથી: તેનું કારણ કે, આ-
 પણે કાંઈ પૃથ્વીભૂતના અંધારણુથી ઉત્પન્ન થએલા નથી: તેમજ જેટલા હવે પૃથ્વ
 ભૂતથી ઉત્પન્ન થએલાછે: તેટલા હવે આ પવનના પડને ઘટ્ટાકારમાં દેખેછે: પણ
 તેઓ પૃથ્વીના પડને (આપણે જેમ પવનના પડને) પોળાણુરૂપમાં જોઈએ છેયે: તેવીજ
 રીતે એ હવે આપણા પડને દેખાતા નથી: તત્ત્વ પર્ય એટલુંજ કે, પ્રત્યેક પડની રચના
 જે ગોઠવાયલી છે, તે તેમાં જે જે હવાત્માઓ ઉત્પન્ન થએલાછે, તે તે હવા-
 ત્માઓ એક બીજા પડના હવાત્માઓને દેખી શકતા નથી. પણ પ્રત્યેકભૂતોમાં
 હપલાં પંચભૂતોના સુક્ષ્મ તત્ત્વો વતા યોછા પ્રમાણના મિશ્રિત સ્વરૂપથી વા સં-
 ચાગીદ્રમરૂપ અંધારણુ ઉપરથી કેટલાંક એક હવાત્માઓ ન્યારાં ન્યારાં ભૂતોમાં
 રહેવાને શક્તિમાન થાયછે: જેવાં કે, મગરમચ્છ, સુસવાટ વિગેરે પ્રાણીઓ પૃથ્વી
 પર રહી જળભૂતમાં વાસો કરી શકેછે: કારણ કે, એ હવાત્માઓની કાયાના અં-
 ધારણુમાં પૃથ્વી, જળને પવન વિગેરેના તત્ત્વો વતા યોછા પ્રમાણમાં ગોઠવાઈ ગયલાં
 હોવાથી એવી રીતે રહેવાને તેઓ શક્તિ ધરાવી શક્યાંછે: તેમ પૃથ્વીને પવનમાં પક્ષીઓ
 આવાગમન કરેછે: કારણ કે, તેનામાં પવનના તત્ત્વોના ભાગ વધારેછે, ને પૃથ્વી-
 નો યોછો છે, તેથી તેઓ આકાશમાં ગમન કરવાની શક્તિ ધરાવેછે: ને આપણી
 માફક જમીનપર રહેવાની શક્તિ ધરાવતાં નથી. ને આપણામાં પૃથ્વીના ત-
 ત્ત્વોના ગણો ભાગ ને પવનનો થોડોભાગ રહેલો હોવાથી આપણે એઓની મા-
 ફક ઉડી શકતા નથી: એવી રીતે જળચર, ખગચર, વાઝર, ભુચર વિગેરે હવે
 ની રચના છે. આ તત્ત્વોના વતા યોછા મિશ્રિતપણાથી પ્રત્યેક હવેના શરીર-
 થીજરાંઓ ભુદા ભુદા ભૂતોમાં ભુદી ભુદી આકૃતિ ને ગુણોમાં દેખાયછે. જેમ આપણા
 શરીરને જળભૂતથી વખતે ગરમી લાગેછે, તેમ અગ્નિના વા પ્રાણીના હવેને
 કદાચિત અગ્નિતત્ત્વ થંડું ને જળ વા વાયુ તત્ત્વ ગરમ લાગતું હોય તો દોને
 માલમ. આ સ્પર્શ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણોથી સિદ્ધ થાયછે કે, જે પ્રાણીની કાયામાં જેવા
 પ્રમાણથી તત્ત્વો ગોઠવાયલાં છે, તે તત્ત્વોના પ્રમાણ ઉપર તે વર્ગ કર્મ કરી શકે
 છે: ને તેના પ્રમાણ મુજબ તેઓની કાયાઓ ઉત્પન્ન થઈ, તેના પ્રમાણમાં તેના
 બુદ્ધિજ્ઞાનાદિક તત્ત્વો ખીલેછે. આ ખીલેલાં તત્ત્વો પ્રત્યેક હવજાતીને આ પ્રજ્ઞા-
 ડની રચના અનેક ચિત્રવિચિત્ર સ્વરૂપે દેખાડેછે: જેવી રીતે અગાઉ આપણે અં-
 ધકારને સાડું કહી ગયા છેયે કે, અંધકાર આપણને જે દેખાય છે તે અંધકાર
 નથી; પણ આપણા દૃઢધર્મથી એકજ વસ્તુ બધે રીતે દેખાયછે: તેનું કારણ કે,

આપણી કાયાનું અંધારાનું એવાજ પ્રકારનું રહેલું છે તેથી: એજ પ્રમાણે કેટલાં એક જીવોને એકજ વસ્તુ અનંકાક્રિયામાં દેખાતી હશે! ને તે ઉપરથી તેઓ આપણી માફક મત બાંધી અનંક તકે વિતર્કના પ્રમાણો લાવી અનંક પ્રયોગો કરી બતાવતાં હશેજ! એ બીના નિઃસંશય છે: છતાં જે વસ્તુ આપણને નહારી લાગે છે વા આપણી કાયાનો નાશ કરે છે: તેવી વસ્તુ બીજા જીવોનું પોષણ કરી માહાસુખ આપે છે, ને તેઓને તે શ્રેષ્ઠ લાગે છે: તેમજ જે જે ચીજો આપણા બુદ્ધિ જ્ઞાનની શોધ ઉપરથી પૂર્ણ જણાયલી છતાં શોધો વા ચીજો કદાચ બીજાં પ્રાણીઓના બુદ્ધિ, જ્ઞાનાદિકના પુરાવામાં અપૂર્ણ રહેલી હોય તો કોને માલમ વારૂ! સારાંશ કે, પંચભૂતના મિશ્રિત પાણાના સંયોગથી અસંખ્ય જીવ જાતી આ પંચભૂતના પંચ પડોમાં ઉત્પન્ન થઈ ચેલી છે. એ સર્વ જીવોની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ ને પ્રણયનો આધાર પંચભૂતોના ચિત્ર વિચિત્ર ફેરફારીક કૃમપર રહેલો છે: ને જેવો જેવો ફેરફાર થતો જાય તેવી તેવી અસંખ્ય સૃષ્ટિ ને અસંખ્ય જીવજાતી ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ ને નાશપણાને પ્રાપ્ત થયા કરે છે: સારાંશ કે, આ પંચભૂતો એક ઉપર એક રોટલા વા રોટલીના પડની માફક ગોઠવાઈ ગયલાં છે, વા જેમ મકાનના પાંચ માર કીધેલા હોય છે, ને તે મારો પર જુદા જુદા મનુષ્યો રહે છે, તે મનુષ્યોને એક બીજાની ખબર પડતી નથી. એવાજ પ્રકારથી આ પંચભૂતના પાંચ માર એક ઉપર એક રહેલા છે: તેથી પ્રત્યેક પડોના જીવોને પોતાના પડ શિવાય બીજા પડોની ખબર પડતી નથી: તેથી જાણો કે, પ્રથમ પૃથ્વીનું પડ, તેના પર વાયુનું, જળનું, અગ્નિનું, આકાશનું એવી રીતે એક ઉપર એક ભૂતના પડો ન્યારા ન્યારા ગુણોથી છવાઈ રહેલાં છે. તામરે એટલુંજ કે, એ સર્વ પડો ગોળ ચક્રાકારે એક બીજાની સાથે અરસપરસના સરખા પ્રમાણવાળા આકર્ષણથી મળી રહેલાં છે: ને એના મળવાપણાના સંયોગી પાણથી જે રસાયણ ક્રિયા થયા કરે છે: તેના પ્રમાણમાં અનંક પ્રકારની સૃષ્ટિઓની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ ને નાશનો કૃમ પળદાયા કરે છે. જેવી રીતે પવનમાં સ્વભાવિક હરેર ને પાણીમાં પરપોટા તેવી રીતે પંચભૂતોમાં સૃષ્ટિઓ રચાયા કરે છે. આ જ્ઞાન ઉપરથી ખગોળ, ભુગોળ, ભુસ્તર વિગેરે વિદ્યાઓ ઉત્પન્ન થઈ આવી છે: તેઓના જ્ઞાનવાળી સિદ્ધતામાં દરશાવે છે કે, પંચભૂત અનાદિ ને અમર હોવાથી સદૈવ ઉપર પ્રમાણેનો ફેરફાર અખંડ ચાલ્યા કરે છે. તેમાં જળની જગ્યા પર શયન ને શયનની જગ્યા પર જળ હાજર થયા કરે છે: આ મુળતત્ત્વથી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ હાલની થઈ નથી, પણ અનાદિકાળથી ચાલી આવે છે.

કેમકે ઉપરના તત્ત્વ અંધારણવાળા પુરાવાના જ્ઞાનને સૃષ્ટિના સર્વે ધર્મો કબુલ કરે છે. ને તે વિષે ગ્રીક, મુસલમાન, ખ્રીસ્ત, જૈન, જરથોસ્ત ને વેદ વિગેરે ધર્મોમાં કાળજી અનાદિપણું બતાવવા અનંક તરેહની ગણના કરેલી છે. તેમાં વેદધર્મોના પુરાણોમાં ચાર યુગો ને તેનાં વર્ષો દરશાવી તે યુગોના ગમનપણાનાં પ્રમાણ ઉપર બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, શક્તિ ને માહોદેવના આયુષ્યનું અંધારણ

ખતાવી, તેના નાશ ઉપર બ્રહ્માંડનો ક્ષય ગર્યોછે, તેમ જૈન ધર્મની ગણતરી અગાઉ દરશાવી ગયા છેયે: સારાંશકે, વખતનું માપ ન હોવાને લીધે અત્યંત તેનું આદિઅંતપાત્રું નથી, તેથી આર્યશાસ્ત્રમાં નીચે પ્રમાણેની ખરી ગણતરી કરીછે, ૧૫ નિમેષ-૧ કાષ્ઠા, ૩૦ કાષ્ઠા-૧ કળા, ૩૦ કળા-૧ મુહૂર્ત વા ઘટીકા, ૩૦ ઘટીકા વા મુહૂર્ત-૧ અહોરાત્ર, ૧૫ અહોરાત્ર-૧ પક્ષ, ૨ પક્ષ-૧ માસ, ૨ માસ-૧ ઋતુ, ૩ ઋતુ-૧ અયન ૨ અયન-૧ વર્ષ, ૩૬૦ વર્ષ-૧ દીવ્ય વર્ષ, ૬૦ વર્ષ-૧ સંવત્સર, ૭૨૦૦૦ સંવત્સર વા ૬ શક કર્તા-કલીયુગ, (૧૦ અવતાર વા ૪૩૨૦૦૦ વર્ષે કલીયુગ વા ૮૬૪૦૦૦ વર્ષે દ્વાપર વા ૧૨ ૯૬૦૦૦ વર્ષે ત્રેતા વા ૧૭૨૮૦૦૦ વર્ષે કૃત વા સતયુગ.) એટલા વર્ષની ગણતરીથી એક મહાયુગ થાયછે, ૭૧ મહાયુગ વા ૧૪ ઇંદ્ર-૧ મન્વંતર, ૧૪ મનુ વા ૧૦૦૦ મહાયુગે-૧ કલ્પ વા બ્રહ્મદેવનો ૧ દીવસ, ૩૬૦૦૦ કલ્પ-૧ બ્રહ્મદેવનું આયુષ, ૧૦૦૦ બ્રહ્મદેવ-૧ વિષ્ણુની ઘટીકા, ૧૦૦૦ વિષ્ણુની ઘટીકા-૧ શીવની નિમેષ, ૧૦૦૦ શીવની નિમેષ-૧ શક્તિનો શ્વાસ, આગણત્રીમાં જે જે કલ્પ કહયાછે, તેના નામ-૧ સ્વેતવારાહક ૯૫, ૨ નીલલોહીત, ૩ વામદેવ, ૪ રથંતર, ૫ રૌરવ, ૬ દેવ, ૭ બૃહત્કૃષ્ણ, ૮ કંદર્પ, ૯ સપ્ત, ૧૦ ઇશાન, ૧૧ ઇશાન, ૧૧ તમ, ૧૨ સાંસ્વત, ૧૩ ઉદાન, ૧૪ ગાર્ગ્ય, ૧૫ કૌર્મિક, ૧૬ નારસિંહ, ૧૭ સમાન, ૧૮ આગ્નેય, ૧૯ સૌમ, ૨૦ નારસિંહ, ૨૧ તત્પર, ૨૨ વૈકુંઠ, ૨૩ લક્ષ્મી, ૨૪ સાવીત્રી, ૨૫ ધીર, ૨૬ વારાહ, ૨૭ વૈરાજ, ૨૮ ગૌરી, ૨૯ માહેશ્વર, ૩૦ પીતૃ, આ અકેક કલ્પની અંદર ૧૪ મનુ પ્રગટ થાયછે: ૧ સ્વાયંભૂ, ૨ સ્વારોચિષ, ૩ ઐતમ, ૪ તામસ, ૫ રૈવત, ૬ ચાક્ષુષ, ૭ વૈવસ્વત, ૮ મૂર્યસાવર્ણિ, ૯ પ્રૌત્ય, ૧૦ બ્રહ્મસાવર્ણિ, ૧૧ ધર્મસાવર્ણિ, ૧૨ રુદ્રસાવર્ણિ, ૧૩ દક્ષસાવર્ણિ ૧૪ ભૌત્ય, એ પ્રમાણે ગણના કરેલી છે. તાત્પર્ય એણે, અસંખ્યને અમાપક-કાળની ગતિ સર્વે ધર્મોએ કબુલ કરીછે: છતાં વેદ બૌદ્ધ, જૈનવિગેરે ધર્મોમાં કહેછે કે મનુષ્યની ઉત્પત્તિ ઘણાં કાળપર થયેલી ગણીછે: પણ જરથોસ્ત, મુસલમાની, ગ્રીક ને ક્રિસ્ચિયન વિગેરે ધર્મો એવાતને નાકબુલ કરી કહેછે, આદમના પેદા થયાપછી મનુષ્યોની વૃદ્ધિ થઈછે: તેથી આદમને પેદા થવાનો ખરેખરો સમય આજથી આશરે દશહજાર વર્ષની અંદરનોછે: કેમકે આદમ પછી આર્ય, સુમીતી-ને તુરાની કુલ પ્રગટ થઈ આત્યાં: ને એ લોકો સાતેક હજાર વર્ષમાં છુટા પડી ન્યારા ન્યારા પ્રદેશોમાં જઈને વસ્યા, પણ સંસ્કૃત ભાષાસાથે નિકટનો સંબંધ ધરાવનારી ભાષા જંદ, અરબી, ગ્રીક, લાટીન ને સેલટીક વિગેરેછે: પણ એ સર્વે ધર્મોમાં કાળની ગણતરી હિંદુઓનો પુરાણોના જેવીજ કરેલી છે: પણ એ સર્વે ભાષાઓ સંસ્કૃતમાં મળી રહેલીછે: તેથી સંસ્કૃત ભાષામાં દરશાવેલ વખતપર આધાર રાખવો કહણ થઈ-પડેછે: કારણકે, ધર્મ પુસ્તકોમાં અતિશયોક્તિવાળી અસંખ્ય બીના રહેલી હોવાથી આધાર રખાય નહીં: પણ આધારનો લેખ પત્રાના પુરાવા-

વાળી ખીનાઓ ઉપર રખાય છે. તેથી જ્યારે આપણે લેખ પત્રોપર નજર કરીએ છીએ: ત્યારેતો મુસલમાની ધર્મમાં આજથી પાંચહજાર વર્ષ પયેંતનો પત્તો હાથ લાગેછે: ને જસ્યોરત ધર્મપરથી નવહજાર વર્ષ જાણાય છે: આજ કારણથી સર્વા મુમતે ભાષાપંડિતોએ દશહજાર વર્ષ મનુષ્ય ઉત્પત્તિને માન્યાંછે. તોપણ આ બેઉ ખીના ઉપરથી કોને સત્ય માનવી! આ ઉપરથી નિષ્પક્ષપાતે ન્યાય કરતાં ભાષાપંડિતવાળી ખીના પુરાવાને લીધે માન્ય રાખવા જેવી છે ખરી, તોપણ બીજી બાજુ તરફ નજર કરતાં આપણને જરા થપડ ખાવી પડે છે: તેથી કરીને ભાષા પંડિતવાળી દલીલ છેક નકામ પાયાપર આવી જાયછે, ને ઉપલી અતિશયોક્તિવાળી ધર્મપક્ષની ખીના સાચી પડી જવા કરેછે: આ સત્ય પુરાવાને સારું આપણે ઉપજા બેઉ પક્ષોના પ્રમાણોને નમાનીએ, પણ ઉપરના તત્વસંયોગી જ્ઞાનના પુરાવાને અવલે કરી સત્ય માનવો જોઈએ: તેથી તત્ત્વ બંધારણના કૃમ ઉપર જોતાં જળની જગ્યાપર સ્થળ ને સ્થળની જગ્યાપર જળ થયા કરેછે: તે ઉપરથી ભસ્તર વિદ્યાના જ્ઞાતાઓ કહેછેકે, આ પૃથ્વીના ગોળને વિષે દશ મોટાં પડ થઈ આવ્યાંછે: આ પડોની શોધમાં તપાસ કરતાં અનેક ધાતુઓની ખાણો જોદવામાં આવ્યાંછે: આ ખાણોના જોદાણને વિષે તપાસ કરતા અજાયબ ભરેલા પુરાવાઓ નિકળી આવ્યાંછે: જેનાપરથી શોધનકર્તા પુરૂષોએ અમેરીકાને વિષે ૭૨ ફુટ સુગ્રીનું જમીનનું પડ જોદ્યું: તે જોદાણની તપાસમાં અજાયબ ભરેલી બાંધણીવાળાં મકાનનાં ખંડિએરા નિકળી આવ્યાંછે: તે ઉપરથી પ્રમાણ પૂર્વક ગણતરી કરતાં નિશ્ચે થયુંકે, જમીનપર એક ફુટનું પડ થતાં આશરે બેહજાર વર્ષ લાગેછે: તેથી ૭૨ ફુટનું પડ જ્યારે જમીનપર થયું ત્યારે એક લાખને ચુમાલીશ હજાર વર્ષ થઈ ગયાંછે: એપરથી સિદ્ધ થાયછેકે, દોઢલાખ વર્ષપર મનુષ્યની વસ્તી આ દુનિયામાં હોવીજ જોઈએ: તેથી દશ હજાર વર્ષપર મનુષ્ય પેહેલ વેહેલું પ્રગટ્યું, એ કહેલું ભુલ ભરેલુંછે: સત્યજોતાં મનુષ્ય પ્રગટ થવાને ઘણાં વર્ષ ઉપરના પુરાવાથી હવે કબુલ કરવાં જોઈએ છેએ: તોપણ સાર્વજનિક વિચારથી એટલું તો કબુલ કરવું પડેછેકે મનુષ્યની ઉત્પત્તિ ઘણાં વર્ષપર થએલી હોવીજ જોઈએ. પણ હાલમાં પહેલ વહેલી થઈ એમ ન કહેવાય, તે છતાં એ ઉત્પત્તિ ક્યારે થઈ! એ કોઈ બતાવી શકતું નથી, તેથી એ વાતનું દોહન હવે શાસ્ત્રોના સિદ્ધાન્તોથી કરવું પડે છે.

પણ આપણે અત્યાર સુધી ૫૭શાસ્ત્રો વા દુનિઆની બીજી શોધોના જ્ઞાનપર નજર ફેંકતા કાળક્રમણ ક્યારથી થવા માંડ્યુંછે! એ પ્રશ્નનો પત્તો બીલકુલ જાણાચો નહી: પણ આધ્યભૌતિક શાસ્ત્રમાં સૃષ્ટિ અનાદિ, ને અધ્યાત્મવાળાએ આદિ કહી છે: તેમાં ન્યાય શાસ્ત્ર જગત્ને કર્મરૂપ ગણ્યુંછે, ને કર્મ સ્વભાવે જડ હોવાથી એને આદિરૂપ ગણી કર્તા જે ઇશ્વર તેને ચૈતન્યરૂપ ગણી અનાદિ કહ્યોછે. પણ મિમાંસાશાસ્ત્રમાં કર્તાને આદિ ને કર્મને અનાદિ કહ્યુંછે: તેથી પ્રશ્ન થાયછેકે, ઇશ્વર

તથા પંચભૂત એ બેઠમાં અનાદિ કોણ ! એ પ્રશ્નના સિદ્ધાન્તની સિદ્ધતામાં કુ-
છેછે કે ! બીજ પહેલું કે વૃક્ષ ! સ્ત્રી પ્રથમ કે પુરૂષ ! કર્તા પ્રથમ કે કર્મ ! હવે એ
સિદ્ધતા રૂપ સૃષ્ટિના નિયમપરથી જોવા જતાં પ્રત્યક્ષ પ્રમાણરૂપે બીજમાંથી વૃક્ષ
થાયછે, ને વૃક્ષમાંથી બીજ થાયછે. છતાં જ્યારે બીજને વૃક્ષ એ બંનેનો તદ્દમુ-
ળ નાશ કરવામાં જ્યારે આવેછે, ત્યારે રહેનાર વસ્તુકાંઈજ નથી. આ નરહેવાવાળા
રૂપાવ ઉપરથી વૈશેષિક શાસ્ત્રવાળો કહેછે, એ સર્વ કૃતિ દ્રવ્યની છે: પણ આ
દ્રવ્યરૂપ જથ્થામાં કોઈપણ ગુણીરૂપ પદાર્થ હોવાજ નોઈએ: તેથી પાતાંજલ શા-
સ્ત્રમાં પંતજલીએ ગુણગુણી, બીજવૃક્ષ, કર્તા કર્મનો સંબંધ સદાનો એક સરખો
રહેવોછે તે એવોકે, ગુણી હોય તો તેમાંથી તરતજ ગુણ પ્રગટ થઈ આવે ને ગુણ
હોયતો તેમાંથી ગુણી પ્રકાશી નિકળેછે: જેમ અગ્નિર્જ્યોતિ । જ્યોતિર્અગ્નિ । એટલે અ-
ગ્નિ તેજ જ્યોતિ ને જ્યોતિ તેજ અગ્નિ એ બેઠકાંઈજ ભુદાં નથી: પણ એકજ રૂપ-
માંછે. કેમકે અગ્નિ જ્યોતિરૂપ ભાસેછે, ને જ્યોતિ અગ્નિરૂપ થાયછે: તેમ કર્તા
કર્મરૂપ થાયછે ને કર્મ કર્તારૂપ ભાસેછે: તેથી એ બેઠ એકજ રૂપછે, પણ ન્યારાં
નથી: જ્યોતિ એ બેઠ પદાર્થોમાં અમુક અનાદિછે ને અમુક આદિછે એવી ગણત્રી
થઈ શકિત નથી: કેમકે વૃક્ષ ન હોય ત્યારે બીજ શી રીતે ઉત્પન્ન થાય ! ને બીજ
જ્યારે ન હોય ત્યારે વૃક્ષ શી રીતે ઉત્પન્ન થાય ! સારાંશકે, એ બેઠનો સંબંધ
સદાનો દ્વંદ્વરૂપે એકાકૃતિમય સ્વરૂપે વ્યાપક થએલોછે: પણ કદાચિત્ત આપણે
એવો પ્રશ્ન કરીએ કે, વૃક્ષ બીજ અગાઉ આ સૃષ્ટિમાં હતું ! ત્યારે એ વિષે પુ-
છીશું કે બીજ વિના તે કયાંથી પ્રગટ થયું ! સારાંશ કે, આ પ્રશ્નનો ઉત્તર યથાર્થ
મળતો નથી, તેથીજ કરીને ગણત્રી કયારથી થઈવા તત્ત્વ ને ધૃશ્વર એ બંનેનોમાં
કોનું અનાદિપણું રહેલુંછે, તે જણાતું નથી. પણ આ સર્વ પૃથક્કરણનાં સા-
રમાં જોવા જતાં એક પક્ષ કર્મનું અનાદિપણું દરશાવેછે: ને બીજી કતાનું અ-
નાદિપણું બતાવેછે: તેમાં તત્ત્વ સંપ્રદાયવાળા નાસ્તિકો કર્મેના અનાદિપણામાં ક-
હેછે કે, કર્મ પ્રગટ થવા અગાઉ એ કર્મસુન્યાતિમાં રહેલું હતું: તેથી કહેછે કે,
સુન્યના સત્યસ્વરૂપમાંકાંઈજ નથી એવા આકારમાં તે કર્મ પ્રતીત થાયછે: ને એ પ્રતીત
થએલી કાંઈજ નહીં એવી આકૃતિ અસત્ત્વરૂપે અંધકારમય રહેલીછે, તેથી અંધકારમય
કાંઈજ નહીં એવાં કર્મરૂપ સુન્યસ્વરૂપમાંથી આ સર્વ સૃષ્ટિસ્વરૂપ પ્રગટ થઈ આવ્યું.
પણ વેદાન્તરૂપ આસ્તિક મત પ્રમાણે જોવા જતાં એકજ વસ્તુ સર્વત્ર વ્યા-
પકછે: ને એ વ્યાપક થનાર એકજ વસ્તુને વિષે બીજ વસ્તુ કેવા પ્રકારથી ઉ-
ત્પન્ન થઈ ! એમાં બીજ વસ્તુ ઉત્પન્ન થઈ એમ બતાવતા નથી: પણ જેને એ
લોકો એકજ વસ્તુ ગણેછે: તેજ વસ્તુને સર્વત્ર વ્યાપેલી તેઓ માનેછે: આ વ્યાપક
થનાર વસ્તુને વિષે નબીજ, નવૃક્ષ, નકર્તા, નકર્મ, નસ્ત્રી, નપુરૂષ વિગેરે
ચીજ નથી, વા તે વસ્તુ એ ચીજોના જેવી નથી, કારણ કે એ સર્વ ચીજો
નાશવંત છે, ને તે વસ્તુ અવિનાશીછે. આ અવિનાશી સ્વરૂપમાં દ્રશ્ય દર્શન, કર્તા

કર્મે, જહા, ચૈતન્ય વિજેરેનો અભાવ છે. આ અભાવરૂપ સ્વરૂપને જોવા જતાં તેનો દેખાવ નીરાકૃતિમય એટલે કાંઈજ નહીં એવા આકારમાં દેખાયછે: તેથી સ્પષ્ટ કહેવાયછે કે, સૃષ્ટિમાં જે સમયે બીજ વૃક્ષ નહોતાં, તે સમયે ઉપલું નીરાકાર કાંઈજ નહીં એવું એક વિદ્યમાન સ્વરૂપ હતું. આ કાંઈજ નહીં એવું એક વિદ્યમાન સ્વરૂપ આદિઆંતમાં જે રહેલુંછે. તેજ સ્વરૂપ શુદ્ધ અસંગ ચૈતન્યમયછે, કારણકે, એ સ્વરૂપમાં હોવાપણાનો ગુણ ન હોય તો સૃષ્ટિના પ્રારંભકાળમાં બીજ વૃક્ષ ઉત્પન્ન થાય નહીં: પણ જ્યારે થયાંછે, ત્યારે એનામાં સર્વ ચીજ ઉત્પન્ન કરવાનું સામર્થ્ય છેજ. તેથી સ્પષ્ટ કહેવાનેઅડચણ નથી કે કાંઈજ નહીં એવું જે સત્ય સ્વરૂપ તેજ સર્વ શક્તિમાનછે. પણ નાસ્તિકોએ એનામાં હોવાપણાના ગુણનો નિષેધ કર્યો, તે આ શ્રુતિથી ખોટો ડરછે.

શ્રુતિ.

सर्वबाधेन किंचिच्चेद् यन्नकिंचित् तदेवतत्।

भाषा एवात्र भिद्यंते निर्बाधं तावदिष्यते॥

અર્થ.

સર્વનો નિષેધ કરવાથી કિંચિત્માત્ર પણ કાંઈજ શેષ રહેતું નથી. એવું જે એક વિદ્યમાન થએલું સ્વરૂપ (જેનો દેખાવ કાંઈજ નહીં એવા નીરાકાર સ્વરૂપમાં રહેલોછે.) તે કિંચિત્પણ નથી તે એક બ્રહ્મછે. આ જગ્યાપર ભાષાભેદ પામેછે, (એટલે કાંઈજ નહીં કહેવાથી સર્વને વિષે નાસ્તિક પણાનો ભાવ ઉત્પન્ન થાયછે. ને કાંઈજ નહીં કહેવાથી આસ્તિકોઆસ્તિક ભાવ રાખેછે: તેથી તેઓને સંપૂર્ણ ખાતરી થાયછે કે કાંઈજ નહીં તેજ એક નીરાકાર અચંચળ ચૈતન્યછે) વાસ્તે કાંઈજ નહીં એવાં એક વિદ્યમાન અવિનાશી સ્વરૂપને વેદમાં અદૈતરૂપી આત્મા કહ્યોછે.

આ ઉપરથી સિદ્ધ થાયછે કે, જ્યાં કાંઈજ નથી એવીજે કિંચિત્માત્ર શેષરૂપ જગ્યામાં જે એક ચીજ રહીછે, તે ચીજ એક સત્ સ્વરૂપ આત્મા વા બ્રહ્મછે. આ બ્રહ્મરૂપ સર્વત્ર કાંઈજ નહીં એવાં એક નીરાકારી અચંચળ તત્ત્વરૂપે વ્યાપી રહ્યું છે. તેથી સર્વત્ર વ્યાપક થનારને હુમોએ પુરૂષ માન્યોછે. તે ઉપરથી કહ્યુંછે કે, સર્વતું મુળ એક અકર્તા બ્રહ્મછે. આ બ્રહ્મ શુદ્ધ અસંગ ચૈતન્યાત્મિછે. એ ચૈતન્યરૂપ પુરૂષની છાયાથી આ જગત્ પ્રગટ થયુંછે. તેથી કરીને જ્યાં પુરૂષછે ત્યાં છાયાછે: પુરૂષ ન હોય, ત્યાં છાયા પણ ન હોય: તેથી પુરૂષ રૂપ ચૈતન્ય જે ઈશ્વર, તેની આ પંચભૂત રૂપ છાયાછે: હવે ઈશ્વર ચૈતન્ય તે કર્તાછે. ને પંચભૂત જડહોવાથી કર્મ મૂકેછે. તેમાં પુરૂષને છાયાનો સંબંધ સદા એકચરૂપથી રહેલોછે. તેમ પંચભૂતને ઈશ્વર એકચરૂપછે. આ એકચરૂપમાં છાયારૂપ પંચભૂત જડ હોવાથી કાંઈજ કરી શકતાં નથી, ને પુરૂષરૂપ ઈશ્વર ચૈતન્યાત્મિ હોવાથી સર્વકૃત્યો કરી શકે

છે. કારણકે છાયાનું મુળ પુરૂષ છે, ને પુરૂષની ચેષ્ટા પ્રમાણે છાયાની ચેષ્ટા છે. છતાં છાયા પુરૂષને વિષે સમાય છે, પણ છાયાની અંદર પુરૂષ કાંઈ સમાતો નથી. આ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી છાયારૂપી પંચભૂત ધ્વિરને વિષે સમાયા છે, પણ ધ્વિર એઓમાં સમાયો નથી. પણ જેવી રીતે પુરૂષ હાલવા ચાલવાની યેષ્ટા કરે છે, તે ચેષ્ટા પ્રમાણે છાયાની ચેષ્ટા છે, કાંઈ છાયાની ચેષ્ટા પુરૂષની માફક સ્વતંત્રતાવાળી નથી, તેથી પુરૂષ છાયાનું મુળ છે. જેથી સ્વતંત્રરૂપ પુરૂષ પોતાની છાયાને જોઈ સ્વતંત્રાનંદના ભાવથી કલ્પિત મનોમય વિચાર કરે છે કે, આ છાયારૂપ વસ્તુ કયાંથી પેદા થઈ! તેમ મારા જેવીજ એની આદિત છે, તેથી એ મારાથી અનાદિ છે કે આદિ! એવા સંશયથી પુરૂષનો પત્તો લાગતો નથી, પણ તે પોતાના સ્વયંજ્ઞાનથી એમ સમજે કે, છાયાની ઉત્પત્તિ મારી શાયેનીજ થયેલી છે: કેમકે જ્યારથી હું ઉત્પન્ન થયો ત્યારથી એ ઉત્પન્ન થયેલી છે. તેથી છાયાનાં આયુષની મર્યાદા મારી આદિતિની મર્યાદા શાયે સંબંધ રાખે છે, વાસ્તે પુરૂષને છાયાનું સગપણ અનાદિકાળનું વા ઉત્પત્તિના પ્રથમ સમયમાં એકજ મિનિટથી એકજ સમયનું જોડાયેલું છે. પણ ન્યારા સમયમાં જોડાયેલું નથી. એજ પ્રમાણે સત-રૂપ બ્રહ્મ જે આપણો આત્મા તેણે પોતાના સ્વરૂપમાં વિચાર કીધોકે, તરત પંચભૂત દરશાઈ આવ્યાં, ને તે વિચારથી પંચભૂત અનાદિ કે ધ્વિર અનાદિ એવો સંશય થયો. પણ તે એમ સમજે કે, છાયાનું મુળ પુરૂષ છે ને તેમાં પુરૂષને જાતિરૂપી સંશય થયો, ત્યારે તે છાયાને પુરૂષ પોતાનાથી ન્યારી ગણી એટલે તે ન્યારા રૂપમાં દેખાઈ: પણ આ જગ્યાપર સંત્ય જોતાં એ છાયા ન્યારા રૂપમાં પુરૂષને દેખાતી નથી પણ પુરૂષની સંશયરૂપ જાતિ દેખાય છે. છતાં સ્વતઃ છાયા પુરૂષના સ્વરૂપમાં એકજ રૂપથી વ્યાપેલી છે: કાંઈતેને આપણાથી ન્યારી કહેવાય નહી, હવે જ્યારે છાયાને ન્યારી કહેવાતી નથી: તેમ ત્રણે કાળે તે છાયા પુરૂષથી ન્યારી થઈ શકતી નથી: ત્યારે તો છાયાને પુરૂષ શાયે એકરૂપ ગણવી પડે છે. હવે જ્યારે એ બેઉ એકરૂપ થયાં, ત્યારેતો પુરૂષનું ઉત્પન્ન થવું ને છાયાનું ઉત્પન્ન થવું આપણાથી ન્યારું ગણાય નહી. જ્યારે ન્યારું ગણાતું નથી: ત્યારે એ બેઉનું આયુષ્ય એકજ સરખું માનવું જોઈએ. હવે બેઉનું આયુષ્ય એકજ સરખું છે, એવી રીતથી જ્યારે કબુલ કરીએ ત્યારે છાયાને પુરૂષ બેઉ એકજ રૂપ છે: પણ એ બેઉ ન્યારાં રૂપમાં કોઈજ કાળે થતા નથી. તેથી જ્યારે પુરૂષ પેદા થયા ત્યારથી છાયા પેદા થયેલી છે: એજ પ્રમાણે જ્યારથી ધ્વિર પ્રગટ થયા છે, ત્યારથીજ પંચભૂત પ્રગટયાં છે. એમાં ધ્વિર અનાદિ હોવાથી પંચભૂત પણ અનાદિ છે: જેમ છાયાને પુરૂષ અનાદિ છે તેમ. તાત્પર્યકે, છાયાને પુરૂષનો સંબંધ એકરૂપ છે, તેમ પંચભૂતને ધ્વિરનો સંબંધ એકરૂપ છે. કેમકે પાતાંજલ શાસ્ત્રમાં ગુણ ગુણીનો સંબંધ એકજ ગણ્યો છે. ને તેને વિષે વૈશિષ્ઠિક શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે, એકજ પદાર્થ બે પ્રકારે દરશાય છે. તેમ ધ્વિરને પંચભૂત એકરૂપ છતાં ધ્વિરરૂપી એકજ પદાર્થ

એ રૂપે દેખાય છે: તેથી સિદ્ધ થાય છે કે પંચભૂત તે ઇશ્વર, ને ઇશ્વર તે પંચભૂત એ એક ન્યારી વસ્તુ નથી પણ એકજ વસ્તુ રૂપે છે: પણ એ એકજ વસ્તુ એના ગુણાતું કથનદારા વા આપણા દેહધર્મદારાએ એ આકારે દેખાય છે. પણ એ એક આકારમાં નથી: જેમ અંધકાર ને પ્રકાશ જુદા નથી તેમ: સારાંશકે, અગાઉ આપણે કહી ગયા છે એકે સર્વત્ર વ્યાપક એક ચીજમાં અંધકાર નથી તેમ, આ જગ્યા પર સર્વત્ર વ્યાપક એક ચીજમાં પંચભૂત નથી: પણ તે ચીજ આપણા દેહધર્મને લીધે પંચભૂતાતિમાં આપણને દેખાય છે, તેથી સત્ય માની બેઠા કે પંચભૂત ચીજ ખરી છે. જેમ અંધકારને ખરે માન્યો હતો તેમ: વાસ્તે આ સૃષ્ટિના કેટલાએક ધર્મના પ્રકારે દેહધર્મના જ્ઞાન ઉપરથી એજ જોતે ન્યારાં ગણે છે, પણ એ તેઓની ભુલ છે, તેથી વેદાન્ત-શાસ્ત્ર પ્રમાણે દ્રશ્ય ને દર્શન, કર્તા ને કર્મ, પુરૂષ ને છાયા, જડ ને ચૈતન્ય, પ્રકાશ ને અંધકાર એ સર્વ ચીજ સ્વતઃસ્વરૂપમાં ન્યારી નથી: પણ સર્વત્ર વ્યાપેલાં એકજ સ્વરૂપમાં એ સર્વ આપણને પોતાના દેહધર્મથી દેખાય છે; તો પણ આપણા અંતરાત્માને વિષે એ સર્વનો અભાવ છે. આ અભાવપણાથી ઇશ્વર ને જગત્ સતરૂપ આત્મામાં પ્રાંતિ માત્ર કલ્પિત છે, કારણકે સ્વતઃઅવિભાજ્ય સતરૂપમાં કાંઈજ દેખાતું નથી, તેથી કહ્યું કે, (મુક્તનાસ્તિ: કુત:શાસ્ત્રા) એટલે મુળમાં ન હોય તો શાખા ક્યાંથી; સારાંશ કે, એકજ વસ્તુ જ્યારે સર્વે વ્યાપક છે, તેથી તેમાં બીજી ચીજની ગણતરી થતી નથી: તેમ એકજ પદાર્થ જ વિભાગમાં વહેંચાતો નથી; વાસ્તે કરીને ઇશ્વર ને જગત્ કાંઈ જુદાં ગણાતી નથી: પણ એ એક ચીજ એકજ આકારથી એકજ સ્વરૂપમાં મળી રહેલી છે: તેજ એ એકને જુદાં ગણવાં ન જોઈએ: પણ એ એક એકજ રૂપમાં ગણાય છે. આ મુળતત્ત્વથી ઇશ્વર ને જગત્ એ એક જુદાં નથી પણ એકરૂપ છે, ને એકરૂપ થવાથી અનાદિ ઠરે છે: સારાંશ કે, ઇશ્વર અનાદિ તો જગત્ અનાદિ છે, તેથી એ એક નામો એકજ પદાર્થના છે, વાસ્તે એ એકને જુદાં ગણવાં એ ગણતરી ગણનારાઓની મોટી ભુલ છે: પણ સર્વત્ર વ્યાપક જે એક ચીજ રહી છે, ને તેનામાં બીજી કોઈ પણ ચીજ રહેલી નથી, તેથી પ્રશ્ન થાય છે કે, સર્વત્ર વ્યાપક એક આત્માને વિષે આસૃષ્ટિ શી રીતે ઉત્પન્ન થઈ, એ પ્રશ્નના ખુલાસા સારું આપણે અધ્યાત્મશાસ્ત્ર મનન કરવું જોઈએ.

અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર.

આ શાસ્ત્રનો હેતુ તદ્દન વેદાન્ત રૂપ છે. ને એને વિષેના જ્ઞાનનો પૂર્ણ આધાર એક સતરૂપ આત્માના અવિભાજ્યપણાના હેતુ પર દરશાવ્યો છે. ને તેમાં સિદ્ધ થયેલું છે કે, આત્માનો દેહશાયે બિલકુલ સંબંધ નથી; તે આત્મા પોતાના અખંડ, નિર્વિકાર, નીરાકાર સ્વરૂપના કોઈ ભાગમાં અવિવારૂપ પ્રાંતિ રહેલી છે. આ પ્રાંતીરૂપ અવિવાથી પંચમાહાભૂત ઉત્પન્ન થઈ આવ્યાં છે. આ ઉત્પન્ન થ-

એલાં પંચમાહાભૂતમાંથી પ્રત્યેક ભૂતના પાંચ પાંચ વિભાગ થયાછે. જેના સંયોગી ક્રમથી પરચ્છીસ તત્ત્વની આ કાયા બનીછે. પણ નીરાકારમય સતરૂપ આત્માને અસંગ ચૈતન્યરૂપ બ્રહ્મછે, તે પોતે નિત્ય મુક્ત, ક્રિયા રહિત, ચાર પદ્મ તત્ત્વ રૂપછે. તેમાંથી પાણીની દહેર જેવી એક અવિદ્યારૂપી દહેર પ્રગટ થઈ આવી. આ દહેરનો પ્રકાશ કરનાર સારભૂત ક્રમકાર પ્રગટ થયો. આ ક્રમકાર સ્વરૂપને સૃષ્ટિના અનેક ધર્મોમાં અનેક નામથી ઓલાવ્યોછે, તેથી એના મુખ્ય નામ, સોહં, ઓહં, -હાંગ, -હાંગ, હુંગ, રાંમ, લામ એવાંછે. એણે આપણી કાયામાં ચિદાભાસ દ્વારાએ પ્રવેશ કરવાથી એ પોતે સર્વ સૃષ્ટિનું અવ્યાકૃત બીજરૂપ કારણ બની એકરૂપે રહ્યો હતો. છતાં એના સંબંધ અવિદ્યા શાયે થવાથી અહંપ્રતીતીદ્વારાએ એ પોતે અનેકરૂપે પ્રગટ થયા: તેથી એને વિષે અહંકાર દરશાયો; આ અહંકાર અવિદ્યારૂપ મૃતિની મહતત્ત્વવાળી ધરણ શક્તિરૂપ કલ્પના શાયે વ્યહવાર કરતાં મૃતિ સત્ત્વ રજને તમના સ્વરૂપમાં ત્રિગુણાતિત માલમ પડી.

આ મૃતિરૂપ ઉપાદાન કારણને વિષે શુદ્ધ ચૈતન્ય આત્માનો ચિદાભાસમય પ્રતીબિંબ પડવાથી મૃતિના તમે ગુણના પ્રાધાન્યપણાના મુળમાંથી શબ્દગુણ વાળું આકાશ માલમ પડ્યું, આકાશને વિષે એક બાહ્યથી વાયુ ઉત્પન્ન થયો, ને તેના એક ભાગમાંથી રૂપગુણવાળો અગ્નિ પ્રગટ થયો, ને એમાંથી રસગુણ વાળું જળ પ્રગટ થયું, ને એ જળમાંથી ગંધગુણવાળો પૃથ્વી ઉત્પન્ન થઈ, એવી રીતે તમે ગુણના સ્વભાવથી પંચમાહાભૂતો ઉત્પન્ન થઈ આવ્યાં, આ ઉત્પન્ન થયેલાં પંચભૂતોના મધ્યભાગમાં મૃતિ મહતત્ત્વ શાયે એકત્ર રહેવાંથી લિંગ શરીર થયું. ને તેના થકી પંચ સ્થુલ આકાશાદિ બાહરના પચ્ચભૂત થયાં, બાદ સર્વ બ્રહ્માંડનો અભિમાની અહંકાર રૂપ વિરાટ પુરૂષને વિષે એ સર્વ સ્થિત થયાં, આ અહંકારના સંબંધથી ચારદેહ પ્રગટ થઈ, તેના નામ. શ્ચુલદેહ, સુક્ષ્મદેહ, કારણદેહ ને માહાકારણદેહ એવાંછે. તેમાં શ્ચુલદેહને જડદેહ પણ કહેછે. આ દેહ નખથી શીખાપર્યંત જેટલો જડ ભાગછે. એમાં હાડકાં, ચામડાં, માંસ, વાળ વિગેરેથી જે પડદો મડાયલોછે, તેટલા ભાગને શ્ચુલ (જડ) દેહ કહેછે. એને જડદેહ કહેવાનું કારણકે, માણસ જ્યારે માણ પામેછે, ત્યારે એ જડભાગ પડી રહેવાથી એને બાળી મુકેછે. તેથી એ કાષ્ટવત્ જડરૂપેછે, આ કારણથી એને જડ દેહ કહ્યોછે, એને વિષે પંચભૂતના પાંચ પાંચ ભાગો મળીને પરચ્છીસ વિભાગો થયેલાછે.

	આકાશ.	અગ્નિ.	જળ.	વાયુ.	પૃથ્વી.
૧ આકાશ.	કામ,	ક્રોધ,	ભય,	મોહ	લોભ, • શીરસીઆકાશ.
૨ અગ્નિ.	હુર્ધા,	તૃષા,	કાંતિ,	નિંદ્રા,	આજસ, હૃદયકાશ.
૩ જળ.	શુક,	શ્રોણિત,	સ્વેદ,	મુત્ર,	ભ્રૂજ, ઉદરકાંશ.

૪ વાયુ. બુદ્ધિ, વળન, આકૃંચન, પ્રસારણ, ધાવન, કંઠાકાશ

૫ પૃથ્વી. અસ્થિ, રક્ત, રોમ, સ્નાયુ ત્વચા, કંઠયાકાશ.

ઉપર પ્રમાણેના પચ્ચીસ તત્ત્વો પ્રગટ થયાં, પણ એ વિના પાંચ જાતનું આકાશ દેહના પાંચસ્થાનોમાં રહ્યું છે તે બતાવ્યું છે, તે છતાં એ સ્થુલદેહ પચ્ચીસ તત્ત્વથી ઉત્પન્ન થયો છે, તેથી એનું નામ અન્નમયકોશ કહ્યો છે, એને વિષે અહંકારનું અકાર સ્વરૂપ રહ્યું છે, આ અકારરૂપ સ્થુલદેહને વિષે છપ્પ મુદ્રા પ્રકારના કર્તવ્યકર્મો કરે છે. ૧ વિશ્વાલિમાની, ૨ અકારમાત્રા, ૩ રક્તેયુણ, ૪ ક્રિયાશક્તિ, ૫ વૈષ્ણરીવાચા, ૬ સ્થુલભોગ, ૭ જગત્તત્ત્વસ્થા, ૮ નેત્રસ્થાન, એઓ છે.

આ સ્થુલદેહને વિષે વાયુભૂતથી જે ભાગ ઉત્પન્ન થયેલો છે, જેને વિષે પંચપ્રાણોરૂપી વાયુનું આવર્જન વિસર્જન થયા કરે છે, તેટલા ભાગને સુક્ષ્મદેહ કહી છે, કારણ કે એનો આકાર સ્થુલદેહથી નાનો છે, એનું બીજું નામ લિંગદેહ પણ કહ્યું છે. લિંગ શબ્દનો અર્થ વાંસના એવો થાય છે, મતલબ કે વાંસનાનું બંધારણ એ ભાગમાં થયેલું છે, તેથી કરીને લિંગદેહ કહ્યો છે, એને વિષે પણ પંચ ભૂતના પચ્ચીસ ભાગો મળેલા છે.

	આકાશ.	વાયુ.	અગ્નિ.	જળ.	પૃથ્વી.	વાયાઓ.
૧ આકાશ	અંતઃકરણ.	ચાન.	શ્વેત.	વાક.	શબ્દ.	સુન્દ.
૨ અગ્નિ.	મન.	ક્રમાન.	ત્વચા.	પાણુ.	સ્પર્શ.	પરા.
૩ જળ.	બુદ્ધિ.	ઉદાન.	અક્ષુ.	પાદ.	રૂપ.	પ્રથંભિ
૪ વાયુ.	ચિત્ત.	પ્રાણુ.	જ્વાળા.	શિશિ.	રસ.	મધ્યમા.
૫ પૃથ્વી.	અહંકાર.	અપાન.	ધ્રાણુ.	શુદ્ધા.	ગંધ.	વૈષ્ણરી.

આ પચ્ચીસ તત્ત્વવાળો સુક્ષ્મ (લિંગ) દેહ પ્રાણ થકી ઉત્પન્ન થયેલો છે, તેથી એનું નામ પ્રાણમયકોશ કહેલો છે, એને વિષે અહંકારનું મકાર સ્વરૂપ સ્થિર છે. એ મકાર સ્વરૂપવાળી સુક્ષ્મ (લિંગ) દેહને વિષે છપ્પ મુદ્રા પ્રકારના કર્તવ્યો કરે છે. ૧ તૈજસાલિમાની, ૨ ઉકારમાત્રા, ૩ સત્ત્વયુણ, ૪ જ્ઞાનશક્તિ, ૫ મધ્યમાંવાચા, ૬ પ્રવિવિકતભોગ, ૭ સ્વપ્નાવસ્થા, ૮ કંઠસ્થાન એઓ છે. આ સુક્ષ્મશરીરને વિષે સત્ત્વયુણથી પ્રતિ સ્ફુરી રહી છે, ને અહીંમાં પ્રતિ પરા, પ્રથંભિ, મધ્યમા ને વૈષ્ણરી વાયાઓમાં વ્યાપક થઈ રહ્યાના ઉત્પન્ન કરાવ્યા કરે છે, અને અનેક વાંસનાને અનુસાર પ્રાણ વાયુના મુળમાં અસંખ્ય ભાવના પ્રગટ કર્યા કરે છે, ને ભાવનાના ભાવ પ્રમાણે સર્વે પ્રાણુ વાયુઓ અનેકાદિતિ ધારણ કરે છે, ને તેથી આપણા જીવને વાંસનાપૂર્વક સ્વર્ગ નર્કાદિકે વા લક્ષ્યોર્થાશી યોનીઓમાં પ્રતિભ્રમણ કરાવે છે. આ સુક્ષ્મ (લિંગ) દેહની ઉત્પત્તિ વાયુતત્ત્વથી થયેલી છે, એને પ્રાણમયકોશ કહેલો છે. આ સુક્ષ્મ (લિંગ) દેહને વિષે એક બીજું દેહ છે, ને તેની ઉત્પત્તિ જળતત્ત્વથી થયેલી છે, તેને કારણુદેહ કહે છે.

એને વિષે હૃદયસ્થાન, મુષ્ણિઅવસ્થા, પરમંતિવાચ્યા, દ્રવ્યશક્તિ, તમોગુણ, મહારમાત્રા, પ્રાણાલિમાની એવાં સાત પ્રકારના કૃત્ય છવ કરી રહેલોછે. એ ભાગને વિજ્ઞાનમયકોશ કહ્યોછે. અહિંઆં કલ્પના શક્તિની ઉત્પત્તિ બનેછે, તેમજ પ્રત્યેક મનુષ્યની વાંસનાનું દ્રઢિતપાણું એજ સ્થાનપર રહ્યુંછે. અહીંઆ પ્રકૃતિ ત્રણ ગુણના બંધારણથી રહેલીછે, તેમાં સત્ત્વગુણના સંયોગે એણે નવ તત્ત્વ ઉત્પન્ન કરેલાંછે, તેમાં શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ ને ગંધ એ પંચજ્ઞાનેન્દ્રિય છે, ને મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર એ ચાર મળી નવ તત્ત્વ થયેલાંછે, તેમાં શબ્દનો દેવ દીગપાળ, સ્પર્શનો દેવ વાયુ, રૂપનો દેવ સૂર્ય, રસનો દેવ વરૂણ, ગંધનો દેવ અશ્વિનકુમાર, મનનો દેવ ચંદ્રમાં, બુદ્ધિનો દેવ બ્રહ્મા, ચિત્તનો દેવ નારાયણ ને અહંકારનો દેવ શુદ્ર છે. તેમજ પ્રકૃતિના રાજસ ગુણના દશ તત્ત્વછે, એમાં પંચકર્મેન્દ્રિય ને પંચમાણુછે. પાદ (પગ)નો દેવતા વિષ્ણુ, હસ્ત (હાથ) નો દેવતા ઇંદ્ર, વાહુ (વાણી)નો દેવ અગ્નિ, લિંગ (માહાદેવ)નો દેવ બ્રહ્મા, ગુદા (ગાંડ)નો દેવ મૃત્યુ. ઈચ્છા પંચકર્મેન્દ્રિયછે, તેમજ પંચમાણુમાં પ્રાણ નામનો વાયુહૃદયમાં રહેછે. એ વાયુ રાત્રદીવસ મળી ૨૧૬૦૦ શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા કરેછે, એનું બીજું નામ દેવદત, અપાનવાયુ ગુદસ્થાનમાં રહી મળત્યાગ કરેછે એનું નામ ધનંજય. ત્યાન વાયુ તમામ સાંધાઓમાં ત્યાપી ચલન વળણ કરાવેછે, એનું નામ કૃકળ, સમાન એ નાભિમાં રહેછે, એ અન્ન રસને નાડીદારાએ શરીરના સર્વ ભાગોમાં પહોંચાડેછે, એનું નામ કુર્મ, ઉદાન કંઠમાં રહેછે એ અન્ન ને પાણીના વિભાગોને ભુદા કરેછે એનું નામ નાગ. એ વાયુની જગ્યામાં સ્વપ્ન હેડકી નામની નાડી રહેલીછે, તેથી મનુષ્યમાત્રાને સ્વપ્ન પ્રાપ્તિ થાયછે. આ ઉપરની ત્રણ દેહથી એક ચોથી દેહ કારણદેહની અંદર રહેલી છે, તેને માહાકારણ દેહ કહેછે. એની ઉત્પત્તિ અગ્નિતત્ત્વથી થયેલીછે, અહીંઆ પ્રાણીમાત્રાના અહંકારતત્ત્વનું મુળછે, તેથી સ્ફુર્ણા ભાષાનું બંધારણ થયેલુંછે. એ જગ્યામાં જહરાગ્નિ વસેલોછે, તે અન્નપાનાદિક પદાર્થોને છુટા પાડી પાચન કરાવેછે, એમાં અર્દ્ધમાત્રા, તૂર્ધાવસ્થા, પરાવાચ્યા, રહેલીછે. એને આનંદમયકોશ કહેલો છે, કારણકે ઝક્કારૂપ આત્માની અખંડ જ્યોતિ સૂર્યની માફક પ્રકાશતી જણાયછે, ને તેથી શ્વાસોશ્વાસની ગતીમાં અનેક રચના કેવા પ્રકારથી રહેલીછે, તે કૃષ્ણ દરશાયછે. આ ચારદેહથી અળગ સ્થાનરૂપમાં રૂકત આકાશતત્ત્વ રહેલુંછે. અહીંઆનો દેખાવ એકાકારો અખંડ ને પૂર્ણરૂપછે, એ ભાગને તૂંધાતિત, માયાતિત, ગુણાતિત, અચલ, અવિનાસો પદ કહેવાયછે. આ સ્થિતિને સતરૂપની સ્થિતિ કહેછે, અહીંઆં કંઈજ નહીં એતું અચંચળ એક નીરાકાર તત્ત્વ સર્વત્ર દ્રષ્ટારૂપે રહેલું છે. એજ આપણો સતરૂપ અખંડ નિર્વિકાર જ્યોતિમય સર્વવ્યાપક આત્મા છે. આત્માના સ્વરૂપમાં દ્રષ્ટા, દર્શનને દ્રશ્ય, ધાતા, ધ્યાન ને ધ્યેય, જ્ઞાતા, જ્ઞેય ને જ્ઞાન એ સર્વે ત્રિપુટીનો અભાવ છે, પણ રૂકત સર્વથી અળગ,

અખંડ, ચિદુપ, અસંગ ચૈતન્ય, શુદ્ધ સ્વરૂપ નીરાકારપણામાં રહેલું છે. આ નીરાકાર અસંગ ચૈતન્યમાંથી અવિદ્યાભાવે અનાત્મસ્વરૂપથી પંચભૂતોના વિભાગો મનોમય જ્ઞાનમાં દરશાવી સૃષ્ટિસ્વરૂપ ઉત્પન્ન કરી દીધું છે, પણ શુદ્ધ ચૈતન્યરૂપ આત્માના સ્વરૂપમાં આપણા મનને કાયમ રાખવાથી ઉપલી અનાત્મ સૃષ્ટિ નહીં દેખાતાં આપણે અન્નર, અન્નમરપણાથી નહીં હાલનારાં નહીં ચાલનારાં ને નહીં પાળતનારાં એવાં નીરાકાર સ્વરૂપના અસ્તિત્વમાં નિમગ્ન થઈએ છીએ. ને ત્યાં આ અનાત્મવસ્તુવાળી સર્વ મિથ્યા સૃષ્ટિઓનો કિંચિત્પણ દેખાવ દરશાતો નથી. છતાં આપણું પૂર્વનું અખંડ નિર્વિકારી, નીરાકાર એવું અચંચળ અસ્તિત્વ સ્વરૂપ રહેલું હતું, તેમાં આદિ, અન્ત મધ્યરૂપ કાળની ગતિના પ્રમાણથી રહિત ધર્મમાં રહેલા આપણે જાણ્યાં છીએ. ત્યારે આત્માને વિષે સર્વ અનાત્મરૂપ દ્રશ્ય જગત્નો અભાવ દરશાય છે, ને આપણે પોતે પોતાના પૂર્વ કાળના અખંડ, નીરાકાર, નીરંજન એવાં આત્માસ્વરૂપમાં કંઈજ નહીં એવા ભાવથી ઐક્યતામાં મળી રહીએ છીએ. ત્યારે આપણા આત્મા અખંડ, અવિનાશી, અવ્યક્ત એવા અચંચળ નીરાકારરૂપ અસ્તિત્વ ધર્મમાં એકજ ભાસે છે. આ દ્રષ્ટારૂપ આત્મારૂપી શુદ્ધ ચૈતન્ય સર્વથી અજગ, અગોચર ને અખંડ છે, તેથી પ્રશ્ન થાય છે કે, એ દહાદિક અનાત્મ વસ્તુમાં કેવા પ્રકારની રચના રચી ને પોતે અસંગ ચૈતન્ય રૂપમાં કેવી રીતે રહ્યા. ને એના નીરાકાર અસ્તિત્વના હોવાપણાના ધર્મથી સર્વત્ર કેવી રીતના ભાવથી દ્રષ્ટા, દર્શન ને દ્રશ્ય એવી ત્રિપુટીઓ પ્રગટ કરી તે પ્રત્યક્ષ થયું જોઈએ.

આત્મ કૃતિ.

ઉપલાં આદિ ભૌતિક શાસ્ત્રમાં દરશાવ્યા મુજબ જાણાય છે કે પૃથ્વી, આપ તેજ વાયુ આકાશાદિ ભૂતોના અસંખ્ય સુક્ષ્મ તત્ત્વો માંહે માંહે અરસપરસમાં ઐક્યતાથી મળી રહેલાં છે. ને એના સંયોગી કૃમરૂપ સ્વભાવિક ધર્મથી આવાં અનંતકોટ પ્રજાંડો ને અસંખ્ય છવાત્માઓ નિમેષમાત્રમાં ઉત્પન્ન, રિથિત ને પ્રજયપણાને પામ્યા કરે છે. કાંઈ ઇશ્વરી સત્તાથી થતાં નથી, આ દ્રઢ થએલા સિદ્ધાન્ત ને આપણે પુરૂષ છાયાના સંબંધથી ઐક્યરૂપ બતાવી યથાર્થ નિર્ણય આપ્યો છે. તેમાં સ્પષ્ટપણાથી કબુલ કીધું છે કે, આપણા મનુષ્ય ધર્મના જ્ઞાનની જે શક્તિઓ રહેલી છે. તે શક્તિઓ જેને જાણી શક્તિ નથી. એવાં અચંચળ નીરાકાર તત્ત્વના સંયોગી ઉલટકૃમમાં આ સર્વ ઉત્પન્ન થઈ આવ્યું છે. જેના પુરાવાને સાબીત કરવા અધ્યાત્મ શાસ્ત્રે સર્વ પ્રકારની ગણના કરી દેખાડી છતાં તેમાં કહ્યું છે કે, આત્માને જ્ઞાંતિ થઈ, ને તે જ્ઞાંતિરૂપ અવિદ્યાની ઉત્પત્તિને લીધે, તે અવિદ્યા પોતેજ ચૈતન્યરૂપ જ્યોતિમય દરશાઈ, આ જ્યોતિના ફેલાયાથી ઉપલા પંચભૂતો પ્રગટ થઈ આવ્યાં, સારાંશ કે, એ જ્યોતિનું સત્ય સ્વરૂપ પંચભૂત છે અથવા તે પંચભૂતનો દેખાવજ જ્યોતિમય છે! અથવા પંચભૂતોમાં એજ રિથર

રહેલી છે. તેમ છતાં એ વિચાર અનુભવ જ્ઞાન વિના કોઈને પણ પશ્ચિમ થએલો મેં જોયા નથી. તદ્યપિ એટલું તો ખરૂં છે, એ જ્યોતિષે આપણી કાયામાં શ્વાસારૂપ સાંવેદનાકૃતિમાં હાજર થઈ પ્રત્યેક ભૂતમાં વ્યાપી પ્રત્યેક ભૂતની ન્યારી ન્યારી દેહો બનાવી છે. ને આખરે એ પોતે સર્વ દેહના સંબંધરૂપ પ્રેમથી અળગ અગોચર રહેલી જણાય છે. આ બીનાપર નાસ્તિકો કહેછે, શ્વાસારૂપ સંવેદનાકૃતિમય જે ચૈતન્ય આપણી કાયામાં વ્યાપી રહેલું છે. તે કાંઈ કાયાથી અળગ નથી. કારણકે જ્યારે કાયાના તરવો છુટાં પડે છે. ત્યારે એ ચૈતન્ય તે તરવોમાં રિથર થાય છે. ને જ્યારે સંચોગ બને છે ત્યારે ઉત્પન્ન થઈ આવે છે. તેથી કહેછે, દેહજ આત્મા છે. એ તકરાર ઉપરથી અનેક પક્ષોનાં સિદ્ધાન્તો તમોએ પાછલ જોઈ ગયા છે: પણ દેહની ઉત્પત્તિ કેવા પ્રકારથી થઈ! કોણે કીધી! કાયામાં સર્વ કૃતિનું જાણનાર તરવે કે નહીં! આ પ્રશ્નોના ઉત્તરમાં આધુનિક વિદ્વાનો કહેછે, આ મૃદ્ધિના સર્વ નિયમોનું જ્ઞાન વિગેરેનું યુગ એક (જેન) મગજ છે. તાત્પર્ય એટલું જ કે મગજની સર્વ શક્તિ રહેલી છે. જે શક્તિના સંચોગથી અનેક વિદ્યાઓના શોધો આપણે કરી શક્યા છે. પણ ન્યાય. વેદાન્ત. વૈશેષિક. પાતાંજલ. ને મિમાંસાશાસ્ત્ર એકમતથી પોકાર મારી કહેછે, આપણી જ્ઞાન શક્તિ વા મગજની સર્વ કૃતિના સામર્થ્યથી કોઈ ન જણાયલી એવો અદર્શ ચીજ છે. આ અદર્શ ચીજની ઓળખ કરાવવા એવો સિદ્ધાન્ત બતાવે છે. સર્વને દ્રષ્ટા તે દર્શન ને દ્રશ્યથી જુદા છે. મતલબ કે દર્શન ને દ્રશ્ય એ ચીજ જડરૂપ છે. ને દ્રષ્ટા ચૈતન્યમય છે. તેમ પંચભૂતાકૃતિ મૃદ્ધિની સર્વ કૃતિ જડરૂપ છે ને તેથી એ કર્મમય ગણાય છે. આ કર્મ સ્વભાવે જડ છે. તે કાંઈ ચૈતન્યમાં ગણાય નહીં. વારતે કદાચિત આપણે પોતાના મગજની શક્તિનું સામર્થ્ય કબુલ કરીએ. છતાં મગજ સ્વભાવે જડરૂપ છે, કેમકે એની ઉત્પત્તિ પંચભૂતોના તરવોથી થએલી છે, હવે જ્યારે મગજ પંચભૂતોથી ઉત્પન્ન થયું, ત્યારે એને વિષે સર્વ શક્તિઓ પણ તત્ત્વ સંબંધથી બનેલી છે. આ ઉપરથી દીર્ઘ દ્રષ્ટિથી અવગ્રહન કરતાં નક્કી થાય છે કે, મગજની સર્વ શક્તિઓ નથી, કારણકે મગજ તરવોનું બન્યું છે, તે તરવો સ્વભાવે જડ છે. ત્યારે એની સર્વ શક્તિઓ જડરૂપ ઠરી ચુકી, સારાંશકે, આપણી અંદર જે ચૈતન્ય પ્રગટ થએલું છે તે ચૈતન્ય સર્વ જડ વર્ગથી અળગ નથી એમ ન કહેવાય, પણ અળગ છે એમ કબુલ કરવું જોઈએ. કારણ કે, સાધારણ સ્થુલ બુદ્ધિના પ્રાકૃતજનોમાં સરળ ન્યાય એવો છે કે મનુષ્યનું જીવતર શ્વાસ ઉપર ગણે છે, ને તે શ્વાસ અદર્શ થવાથી કહે છે એનું ચૈતન્ય જતું રહ્યું. આ જ્ઞાન ઉપરથી પંચ-વાક્ય કબુલ ફરે છે કે, શરીરથી ચૈતન્ય ન્યાડું છે. તેમ છતાં નિરિશ્વર સાંખ્યશાસ્ત્ર દરશાવે છે કે, આપણી કાયામાં ગુદા, નાભિ, હૃદય, કંઠ, તાણ અને મગજ એ ષડ્યકોમાં જ્યારે શ્વાસ વ્યાપક થાય છે, ત્યારે આપણામાં જાગૃત સ્વપ્ન સુષુપ્તિ ને તૃતી એ અવસ્થાઓના ક્રમે એની ગતિપૂર્વક દરશાય છે, તે

એવી રીતે કે, શ્વાસા શરીરના બાહરના પાળાણમાં બાર આંગળ પર્વતના આકાશમાં ગમન કર્યા કરેછે. છતાં એ શ્વાસા ઉપલા પ્રત્યેક ચક્ષુમાં સ્થિર થતો જઈ મગજ પર્વત ધુમેછે, ત્યારે જુદી જુદી અવસ્થાઓનું જ્ઞાન પ્રગટી સર્વ વિદ્યાઓના સાર તત્ત્વને સમજાવેછે. તે સમયે આપણે કબુલ કરીએ છીએ કે આપણું ચૈતન્ય મગજના મધ્યમાં વા મગજની પેલીમેર વા આસપાસ સર્વત્ર નીરાકાર અસ્તિત્વના કાંઈજ નહીં એવા રૂપમાં વ્યાપી રહેલુંજછે.

આ વ્યાપી રહેલું ચૈતન્ય અવિભાજ્યપણાના ભાવથી સર્વત્ર આચ્છાદન કરી રહેલુંછે, છતાં તે નિર્વિકાર, શુદ્ધ ચૈતન્યના પ્રતિબિંબ અવિદ્યારૂપ છયામાં પડવાથી નાના રૂપ અનંત અંતઃકરણો પ્રગટ થઈ આવેછે, પણ પોતે દ્રષ્ટા રૂપે સર્વનો જ્ઞાતા, દ્રશ્ય દર્શનથી જુદો પ્રકાશ કરેછે. આ પ્રકાશ અસંગ ચૈતન્યના પ્રતિબિંબ જે અવિદ્યામાં પડ્યો કે, તરત હું કોણ ! એમને પેલા પડેલા પ્રતિબિંબરૂપ ભાસમાં થયા-એટલે અનાત્મ પંચભૂતાત્મક સંકલ્પાકૃતિ રૂપ સૃષ્ટિ પ્રગટ થઈ. છતાં એ પ્રગટ થએલી સૃષ્ટિ ને હું કોણ એ મશ્વરૂપી સંકલ્પરૂપ અનાત્મ ચૈતન્ય ઉત્પન્ન કરી રહ્યુંછે. સારાંશકે હું કોણ ! એ મશ્વરૂપી સંકલ્પનો ભાવજ આ સૃષ્ટિને દેખાડી રહ્યોછે. છતાં એ ભાવ આપણી કાયામાં શ્વાસારૂપે હાજર થયોછે. આ ભાવ શુદ્ધ અસંગ ચૈતન્ય રૂપ દ્રષ્ટાને વિષે મિથ્યાછે, છતાં એ મિથ્યારૂપ ભાવ દેહાદિક અનાત્મ વસ્તુ સાથે સ્વધચ્છાનુસાર વસતેછે, તોપણ એ ભાવનો જ્ઞાતા વા દ્રષ્ટા જે શુદ્ધ ચૈતન્યરૂપ નિર્વિકાર આત્માછે. તે એનાથી જુદોછે. કારણકે જાણનાર જાણવાની વસ્તુથી ન્યારોછે, એ સિક્કાન્ત પ્રમાણે આત્મા એ અનાત્મ-રૂપ સંકલ્પાકૃતિથી જુદો છે. તેથી કહેછેકે, જે જને જાણેછે, તે તેનાથી જુદોછે. આ પ્રમાણથી તપાસતાં જાણાયછેકે દ્રશ્ય, દર્શનથી દ્રષ્ટા તદન જુદોજછે: જેમ દીપક મકાનના સર્વ પદાર્થોમાં વ્યાપક છતાં સર્વથી અજગછે, તેમ આત્મા શરીરના સર્વ વિભાગોમાં વ્યાપક છતાં અજગછે. દીપકની જ્યોતિ અનંતકિર્ણોના આકારથી સર્વત્ર પિરાજમાન થઈ છે. તેમ આત્માની જ્યોતિ અનંતકિર્ણોથી વ્યાપક થઈરહીછે, મકાનની અંદર આકાશ, અગ્નિ, જળ, પૃથ્વી ને વાયુ આદિક ભૂતો સુક્ષ્માકારથી અદર્શરૂપે એકબીજાને વિષે વ્યાપી રહેલાંછે. ને તેઓના વ્યાપકપણામાં દીપકની જ્યોતિ પણ એકસરખાં પ્રમાણમાં મળી રહેલી છે. તેમ શરીરના પંચભૂતોમાં આત્મારૂપી દીપકની જ્યોતિ એકસરખા પ્રમાણમાં સ્થિર થએલીછે. પણ મકાનના દીપકની જ્યોતિ તેને વિષે વ્યાપેલાં પંચભૂતોથી તદન ન્યારી રહી વ્યહવાર કરેછે. તેમ આત્મારૂપી દીપક શરીરના પંચભૂતોથી ન્યારો રહી વ્યહવાર કરેછે. છતાં દીપકનું મુખ્ય કિર્ણુ જેકે મધ્યભાગમાં રહી બીજાં કિર્ણુને સર્વત્ર ફેલાવેછે, તે કિર્ણુને જુરસો સર્વ જગ્યાપર ગમન કરી શકેછે. તેમ આત્માના સ્વરૂપના મધ્યભાગમાં રહેલું જે મુખ્ય કિર્ણુછે, તે કિર્ણુ શુભ, સુદ્ધ, કારણને માહકારણાદિ દેહો પ્રગટ કરીછે. આ દેહો પ્રત્યેક ભૂતોના સંયોગથી ઉત્પ-

જ થઈછે. તદ્યપિ કાચાડૂપી મકાનના પંચભૂત જોછે, તે પ્રત્યેક ભૂતો અકેક ભતથી ન્યારાં રહેલા છે. તેથી એ પંચભૂત આરડાકારના સંબંધમાં સ્થિર થયેલાંછે, ને એ આરડાઓમા પ્રથમ આરડામાં આત્માડૂપી દીપક પોતાની જ્યોતિથી પ્રકાશમાન રહેલોછે, જેથી વેદાન્તશાસ્ત્ર કહેછેકે, સર્વત્ર એકજ ચીજ વ્યાપકછે. ને તે એકજ ચીજનો પ્રતિબિંબ તે આ અનાત્મ પંચભૂતાત્મક સૃષ્ટિછે. આ અનાત્મ પંચભૂતાત્મક કાચાડૂપી મકાનના પાંચ આરડાઓછે, તે આરડાઓમાં પ્રથમ આકાશનો, ખીજો અગ્નિનો, ત્રીજો જળનો, ચોથો વાયુનો, ને પાંચમો પૃથ્વીનો, આરડો રહેલોછે. તેથી આત્માડૂપી દીપક પેહેલા આરડામાં પ્રકાશછે, છતાં એ પાંચે આરડાઓને ખુલા મુકીએ, ત્યારે દીપકની જ્યોતિ સર્વત્ર વ્યાપક થઈ વ્યહવાર ચલાવેછે. એજ પ્રમાણે આપણા આત્માડૂપી દીપકની જ્યોતિને સારૂં કાચા માંહેના પાંચે આરડાઓને ખુલા મુક્યા કે તરત સર્વત્ર વ્યાપકથઈ વ્યહવાર કરવા લાગેછે, કે તરત ત્રણ અવસ્થા દેહચતુષ્ય ને પંચકોશ ઉત્પન્ન થઈ આવ્યાં, તોપણ એ દીપક પોતે એચીજેથી અજગરહી એના સાક્ષી થઈ કુટસ્થરૂપે રહ્યોછે, સારાંશ કે, એ ત્રણ દેહ, પંચકોશ વિગેરે જડવર્ગના વ્યહવારનો જ્ઞાતા એના વ્યહવારના સંબંધથી સદા મુક્ત અસંગ રહેલો છે, તેથી એને કુટસ્થ કહ્યોછે, આ કુટસ્થરૂપ દ્રષ્ટા ઉપરના જડવર્ગરૂપી દ્રશ્ય પદાર્થથી ન્યારો છે, કેમકે એ દ્રષ્ટા ચૈતન્ય છે, ને પેલો વર્ગ જડ છે. આ ઉપરથી સાંખ્યશાસ્ત્રમાં એ અનાત્મ પંચભૂતાત્મક જડવર્ગ ને મૂલ્ય કહીછે, ને કુટસ્થ રૂપ અખંડ ચૈતન્ય ને આત્મા કહ્યોછે, પણ મતપક્ષમાં કહેછે કે, આત્મા મૂલ્ય સંયોગે કરીને સૃષ્ટિ રચેછે, પણ એકલો રચી શકતો નથી. પાતાંજલ શાસ્ત્રમાં મૂલ્યની સ્વતંત્ર સત્તા નથી, પણ આત્માની સત્તાથી સૃષ્ટિ રચાયછે. ન્યાયમાં એ જડ વર્ગને તિત્ય ને અનિત્યરૂપ પરમાણુજન્ય સૃષ્ટિ કહી માયાસામર્થ્યથી કુટસ્થ ચૈતન્ય સૃષ્ટિ રચેછે. વૈશેષિકમાં એ જડ વર્ગને દ્રવ્યરૂપ માન્યું છતાં એના અંતરગુણોની શક્તિરૂપે એ કુટસ્થ ચૈતન્ય ગુણી સ્વરૂપે રહ્યોછે. મિમાંસામાં એ જડવર્ગ ને કર્મરૂપ ગણી કર્મ અનાદિ કહેછે, ને વેદાન્તમાં એ જડ વર્ગ અપિધાત્ય છે, ને કુટસ્થરૂપ શુદ્ધ ચૈતન્યનો આભાસ એને વિષે જ્યારે પડ્યો, ત્યારે તેમાં અનાત્મ પંચભૂતાત્મક સૃષ્ટિ મગટ થઈ આવી. સત્ય જોતાં એ છ શાસ્ત્રાએ જે તકકારો ચલાવીછે, તે ફક્ત જડ ને ચૈતન્ય એવા બે ભાગપરજ ચલાવીછે. એ તકકારોના શ્રવણ માત્રથી આપણા મનના અનેક પડદાઓ ખીંચેછે, ને આપણી જ્ઞાનશક્તિને મોટો લાભ મળેછે, તોપણ છ શાસ્ત્રાથી સિદ્ધ થાયછે કે, ચૈતન્ય અને જડ એ બેઉ સદૈવ ન્યારાં છે, તેમાં ચૈતન્ય જડવર્ગ પાસે સર્વ કૃતિ કરાવેછે, ને પોતે સદા નિર્વિકારરૂપે અજગર રહેલુંછે. પણ આજના આધુનિક વિદ્વાનો કહેછે કે, બે પદાર્થના ઘર્ષણથી જેમ વિજળી મગટ થાયછે. તેમ તત્ત્વોના સંયોગથી ચૈતન્ય ઉત્પત્તિ બનેછે, એ વાત અકલના ક્ષાતીમાં જેવી છે, કાંઈ સત્ય ન કહેવાય, કેમકે ચૈતન્ય ચીજ સર્વ દેહાકૃતિમાં વ્યાપી સર્વ કૃતિ કરાવેછે, છતાં તે દ્રશ્ય ચતુ

નથી, તેથી ચૈતન્ય અસંગ, અળગ ને ન્યારૂંજ છે, જેથી અનાત્મ દેહાદિક જ-
ગત્ના શ્યુલ, સુક્ષ્મ, કારણાદિ દેહરૂપ નથી, કેમકે આપણી શ્યુલદેહ પંચીકૃત
ભૂતનું કાર્ય છે, જેમાં આકાશ, વાયુ, તેજ, પાણી ને પૃથ્વી એઓ છે, આ સર્વ
ભૂતોના મળવાથી શ્યુલદેહની ઉત્પત્તિ થઈ, તેજતત્ત્વથી સુધા, તૃષા, આળસ્ય,
નિંદ્રા, પ્રભા. આકાશ તત્ત્વથી કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, ભય. વાયુતત્ત્વથી ચલન,
ઉક્રમાણ, ધાવન, પ્રસારણ સંકોચન, પાણી તત્ત્વથી રેત, મુત્ર, સ્વેદ, લાળ, ર-
કત, ને પૃથ્વીતત્ત્વથી અસ્થિ, માંસ, વચ્ચા, નાડી, રોમ, એ પરચોસ વિભાગો
મળી શ્યુલદેહ થઈ છે, છતાં એની ઉત્પત્તિ અન્નથી થઈ, અન્નથી ટકે છે નહીંતો એ-
નો નાશ થાય છે, તેથી એ દેહ અન્નનો વિકાર હોવાથી અન્નમયકોશ કહેવાય છે, -
તેમ એ શ્યુલદેહમાં જાયતે, અસ્તિ, વૃદ્ધિ, વિપરિણમતે, અપક્ષીયતે, વિનશ્યતિ,
એવા છ વિકારો રહેલા છે, છતાં એ વિર્ય, અસ્થિ, નાડી, રજ, માંસ, મજ્જા,
ત્વચા એવી સપ્તધાતુનો બનેલો છે, તેમજ એનામાં અનેક સેગોનું આવર્ણ ને
અસત્ હોવાથી એ અસંખ્યકુખનું ઘર એ શ્યુલ શરીર છે, છતાં તું એ જાણાય-
લી વસ્તુથી જાણવાવાળો ન્યારો છે, તું પોતે કાંઈ શ્યુલ શરીર નથી, પણ તું તો
એનો જાણનાર, જોનાર સાક્ષીરૂપે રહેલો છે, જેમ ઘટનો જોનાર ઘટથી ભિન્ન
સાક્ષીરૂપે રહેલો છે, તેમ દેહનો દ્રષ્ટા ચૈતન્યપુરૂષ દેહથી ભિન્ન સાક્ષીરૂપે રહેલો
છે, જેમ પુરૂષ જુનાં વસ્ત્રને ત્યાગી નવાં પહેરે છે, તેમ ચૈતન્યદ્રષ્ટા પુરૂષ જાણી
દેહને ત્યાગી નવી દેહ ધારણ કરે છે, તેથી આત્મા દેહથી ભુલો છે. પણ દેહને
આત્મા કોઈ માનેતો કૃતહનની ને અકૃતાભ્યાંગમ રૂપ દાષની પ્રાપ્તિ થાય છે,
છતાં કર્મ કાંડમાં પણ આત્મા દેહથી ભિન્ન કહ્યો છે, તેથી તું પંચભૂત નથી, તેમ
શ્યુલદેહના પંચભૂતાત્મક પંચધર્મ જેકે, નામ, વરણ, આશ્રમ, ત્રિલિંગ, ને મનુ-
ષ્યાદિ જાતિ તું નથી, કેમકે એમાં નામધર્મ તો કલ્પિત છે, ને વર્ણધર્મ તો વં-
શપરંપરા અધ્યાસરૂપ છે, ને આશ્રમધર્મમાં તો માનવાપણું રહેલું છે, છતાં ત્રિલિ-
ંગઅર્થ મનુષ્યાદિજાતી શ્યુલદેહનો ધર્મ છે, ને વેદમાં જે વર્ણાશ્રમાદિક ધર્મોનું ક-
થન કરેલું છે, તે કથન જ્ઞાનાધિકારીના વળણપર છે, તેથી તું એ સર્વનો જાણનાર
જોનાર ને એ સર્વનાધર્મથી રહિત ભિન્ન છે, વાસ્તે તું શ્યુલદેહ નથી, તે જગૃતા-
દિ અવસ્થા રૂપ પણ તું નથી.

જગૃતાવસ્થા.

હવે કાયારૂપી પંચભૂતના પાંચ ઔરડાઓ આપણે ગણ્યા છે, ને તે સર્વ
ઔરડાઓમાં પાંચમો ઔરડો પૃથ્વીભૂતનો છે, એના સર્વ દરવાજાઓ ઊંધાડા મુ-
કવાથી આત્મારૂપી દીવાની જ્યોતિ એ ઔરડામાં વ્યાપક થઈને આ બાહરના
સ્ત્રાપર તેનું અજવાળું પ્રસરણ પામે છે, ત્યારે એ પ્રકાશરૂપ જ્યોતિ મનનો
આકાર ધારણ કરી પંચતન્માત્રા સંયોગથી એ મન વિશ્વરૂપનું અભિમાનધરી

નેત્રદ્વારાએ વ્યાપી રહી ઇશ્વરરચિત સખ્દાદિક વિષયોના સ્થુલભોગમાં આગણીએ ભોગ ભોગવેછે, તેનું નામ જનમૂતાવસ્થા કહીછે, એ અવસ્થામાં મન પોતે દ્રવિત થ-
એલી વાંસનાંને અનુસાર સંકલ્પ વિકલ્પ ઉઠાવ્યા કરેછે, ને એના સર્વ ગુણ, કર્મ, સ્વભાવ સુક્ષ્મ દેહના સ્વભાવ સાથે મળી એકત્રપણાથી વરતેછે, તેથી કરીને આપણા શરીરના સર્વ અવયવોમાં હુશિઆરી આવી જાયછે, ને એ અવયવોરૂપી છીદ્રોને માર્ગે એ પ્રકાશ આ બાહરના પ્રત્તાંડને જુએછે, તેથી આ બાહરના પ્રત્તાંડના આકાર જે આપણને દેખાયોછે, તે આપણા આકાશરૂપી આરડામાં વ્યાપેલો આત્મારૂપી દીપકનો દેખાવ છે. સારાંશ કે, આત્મારૂપી દીપક આપણને અવિદ્યા સંબંધે જગત્ જેવડો દેખાય છે, છતાં એ જ્ઞાન નષ્ટ થ-
વાથી આપણા મનપર દ્વૈત ભાવ દ્રઢ થયો, જેના સંચોગે આપણું મન પોતાને સર્વથી અલગ સમજ્યું, ને આંખ, નાક, કાન, જીભ્યાને ચામડી વિગેરે ઇન્દ્રિયોના ધર્મને તાથે થવાથી ચિત્રવિચિત્રપણાના અજ્ઞાનતાવાળા વળણપર મન ભુલું પડ્યું. આ ભુલવાણીમા પંચમાણોએ એને નાંખ્યું. કેમકે પંચમાણોની ન્યારી ન્યારી ક્રિયા ઉપરથી એની સ્થિતિમાં ફેર પડવા લાગ્યો, તે ફેરથી એની જુદી જુદી સ્થિતિ થઈ પડી. ને તે સ્થિતિઓ જુદી થવાથી એનામાં ચિત્રવિચિત્રપણાનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. ને તે જ્ઞાન થકી અનેક પ્રકારના વિચારો ચાલુ થયા, આ પંચ માણોમાં પ્રાણ. અપાન. સમાન, વ્યાન ને ઉદાનછે, પણ એ સર્વ એકજ વાયુની આકૃતિછે. છતાં ક્રિયાકર્મ ન્યારાં હોવાથી એનાં જુદાં નામો પડ્યાં. તેમાં વત્તન ક્રિયાથી એજ વાયુનું નામ વ્યાન પડ્યું, પાણીને અત્તાદિક પદાર્થોનું એ પ્રથક્કરણ કરેછે, તેથી એનું નામ ઉદાન પડ્યું, શ્વાસો-શ્વાસના આવા ગમનથી પ્રાણ કહ્યો, અન્નને ઉત્સર્ગ કરવાથી અપાન કહ્યો, ને શરીરના સર્વ ભાગોને નિયમીત રાખવાથી સમાન કહ્યોછે. છતાં નાગ, કૂકર, દેવદત્ત, ધનંજય, ઉદાર, નિમેષ, છીંક, જંભાણ, પોષણ એવા દશ જાતના વિકાર એમાં રહેલાછે, પણ પ્રક્રીયાના અર્થમાં એને જુદા ગણવાના નથી, તેથી એને પંચપ્રાણમાંજ ગણવા, છતાં એને પંચમુખ પણ કહેછે.

આ પંચમુખની ભુલવાણીની સ્થિતિમાં મન પોતે નીચે પ્રમાણે તોજ્ઞાન કરવા લાગ્યું, તેમાં ચક્ષુ સંચોગે આ જગત્નો દેખાવ મહાનમોટો દરશાયો, ને એને વિષે સમાયલા પંચમાહાભૂતના સ્થાવર જંગમ, સુક્ષ્માવિરાટાદિ આકારોની ચિત્રવિચિત્ર કૃતિ જોઈ; ને શ્રવણેન્દ્રિયથી સારા નદારા, નાહના મોટા, સુક્ષ્મમહદ્ધ્વનિઓનું જ્ઞાન થયું; જીભથી ખાડું, ખાટું, તીખું તમતમતુ, મિષ્ટ, કટુ, એવા સ્વાદો જણાયા, ગંધેન્દ્રિયથી સુગંધ દુર્ગંધનું જ્ઞાન થયું, ને ત્વચાએ કરીને ઉતું, ઠાકું, લીસુ, ખડખચકુ સમજ્યું. આ ઇન્દ્રિયોના ભિન્ન ભિન્ન ગુણોના સંચોગથી પોતાની કલ્પનાની અનેક વૃત્તિઓ તે આ સ્થુલદેહવાળા જનમૂતામાં ભૂગોળ ચંદ્રગોળ સૂર્યગોળ વિગેરે અસંખ્યતારાઓ તેમજ ભૂગોળપરના ઝાડ પહાડ, પર્વત, જંગલ,

મિદાન, સમુદ્ર, અન્નવાણું, અંધારું, જડ ચૈતન્ય, પશુપક્ષી, કીટપતંગાદિ અનેક ચિત્રવિચિત્ર સુક્ષ્મવિરાટાદિ આકારોમાં દેખાઇ, અને જ્ઞાતિ જ્ઞાન કરીને પોતાની કાયાની માંહે સ્થિર થએલી જોઇ, આ જ્ઞાતિરૂપ કાયાનું પોષણ અંજાન કૂળ કુળાદિ મેવા વિગેરે વનસ્પતિથી કરવા લાગ્યું, ત્યારે એ મન જ્ઞાતિરૂપ કલ્પનાના અનેક ભાવાભાવોને શબ્દારથારથી દરશાવવા બેઠું, તે પ્રસંગે દેહધર્મ ચાલુ થયો, ત્યારે એ જ્ઞાતિ આહાર નિંદ્રા, મૈથુન, ભય, પ્રીતિરૂપ દેહધર્મમાં નિમગ્ન થઈ, ઇંદ્રિયોને તૃપ્ત કરવા સારું ખાણું, પીણું, પેહેરણું, ઓઢણું, લાવડું, મુકડું, ભાણું, ગાણું, ઠાઠ, તડકો વેઠવાની ઉપાધિ ચાલુ થઈ, તેમાં કલ્પનાના જ્ઞાનથી ઇંદ્રિયજન્ય સુખ, મેળવવામાં શ્રેષ્ઠ બની ચતુરાઈ દરશાવી અનેક પ્રકારના કર્તવ્યકર્મ કરવા માંડયાં, તેમાં ઘરખાર બાંધવાં, સોલત, આખરૂં, કીર્તિ, મોઢાઈ સંપાદન કરવા સારું સગાંઠડાલાં, સ્ત્રી, પુત્ર, કલત્ર, વિગેરે ને વિશે મમતા રાખવા લાગી, એ મમતાએ કરીને પોતે ઝાહ્યા, સમજીક, લાયક, પ્રમાણીક, ચતુરમાં ખપવા અરૂં મોટું નામ મેળવવા અહંપણાથી સર્વનું ભરાણું પોષણ કરવા બેઠી, ને પોતે પોતાના મિધ્યાકલ્પિત દેહાભિમાની જ્ઞાનમાં સ્થિર થઈ રહી. આ સ્થિર થએલાં જ્ઞાતિરૂપ જ્ઞાનના વ્યહવારકાળને જાગૃત અવસ્થા કહીછે. આ જાગૃત અવસ્થાની દશાને છવદશાની સંજ્ઞા આપવામાં આવેલીછે. આ દશામાં ચૈદ મુખવાળી ત્રિપુટી સાથે જ્ઞાતિ વ્યહવાર રાખેછે. તેમાં મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર એ ચાર અંતઃકરણ છે. શ્રીત, ત્વક, ચક્ષુ, રસના, શ્રાણ એ પંચજ્ઞાનેન્દ્રિય ને વાક પાણી, પાદ, ઉપસ્થ, પાયુ એ પંચકર્મેન્દ્રિય એ ચૈદને પૂર્વ ગણેલાં પંચપ્રાણ મળી આગાસ્રીસ થાયછે, તેની સંખ્યા, ૧ ચૈદ ત્રિપુટિઓના ચૈદ વિષય અધિ ભૂતને ચૈદ દેવતા અધિદેવ છે. મન અધ્યાત્મછે ને સંકલ્પ વિકલ્પને મનનો વિષયછે તે અધિ ભૂતછે, ને એનો ચંદ્રમાં દેવ છે. ૨ બુદ્ધિ મુખ્યછે, વિષય નિશ્ચયછે ને હિરણ્યગર્ભ દેવ છે. ૩ ચિત્તછે એનો તે વિષય ચિંતનછે, ને વાસુદેવ દેવ છે. ૪ અહંકાર એનો વિષય અહંપણું છે ને દેવ રૂદ્ર છે. ૫ શ્રીત્રઈન્દ્રિય છે; શબ્દ શ્રીતત્વ વિષય છે ને દીગપાળ દેવ છે. ૬ ત્વચા એનો વિષય સ્પર્શ છે, ને અનલ દેવ છે. ૭ ચક્ષુષ્-દ્રિયનો રૂપદર્શન વિષય છે ને ભાનુ દેવ છે. ૮ રસના એનો રસ વિષય છે ને વરૂણ દેવ. ૯ શ્રાણ ઇન્દ્રિયનો ગંધ વિષય છે ને પૃથ્વી દેવ છે. ૧૦ વાકેન્દ્રિય નો અવ્યક્ત શબ્દ વિષય છે ને અગ્નિ દેવ છે. ૧૧ પાણી ઇન્દ્રિયનો પદાર્થ ગૃહણ કરવાનો વિષય છે ને ઇંદ્ર દેવ છે. ૧૨ પાદેન્દ્રિયનો ગમનાગમન વિષય છે ને ઉર્ધ્વ દેવ છે. ૧૩ ઉપસ્થ ઇન્દ્રિયની શુક્રમુત્ર ત્યાગરૂપ વિષય છે ને પ્રજાપતિ દેવ છે. ૧૪ પાયુ ઇન્દ્રિયની મળવિસર્જન ક્રિયા રહેલી છે ને યમ દેવતા છે. આ ચૈદ ત્રિપુટિના સંયોગથી આપણું મન તદન અલ્પજ્ઞતાને પામ્યું, ને છવરૂપ થઈ દેહાભિમાની જ્ઞાનમાં સ્થિર થયું, ત્યારે શરીરનેજ આત્મા માન્યો, તેમાં શરીર દુઃખી થવાને લીધે પોતાના આત્માને દુઃખી સમજ્યો, શરીરને ફેગ નડકથી

આત્માને રોમી જાણ્યો. શરીરને કુધા, તૂપા, ટાઢતડકા, શરદી ગરમી વિગેરે ઉપાધિ નડવાથી પોતાને નડી એમ નહી કીધું. એ ઉપરથી શરીર તેજ આત્મા એવી સમજ દ્રઢ થઈ. (આ સ્થુલદ્રષ્ટિના જ્ઞાનથી નાસ્તિકોએ પણ દેહને આત્મા કહ્યોછે) તેથી કરીને સર્વ કુષો પ્રાપ્ત થયાં. આ છવ દશાના જ્ઞાનથી શરીરને સુખ આપવા સારૂ આત્માના પ્રકાશોએ ચૈદ ત્રિપુટિના સંબંધીક વળણ સંયોગે કરીને અનેક પ્રકારના હુન્નર કળા કાશલ્યતા ને વિદ્યાઓ કલ્પના યોગથી ઉત્પન્ન કર્યાં, ને દેહાભિમાનરૂપ મનોકલ્પિત વ્યવહાર ચલાવ્યો, પણ પાછલથી એ વ્યવહાર ક્યાંથી ચાલેછે! એમજ ઉપર નજર જતાં એના શોધન સારૂ, એ પ્રકાશે અવિદ્યાની સંગતથી છ શાસ્ત્ર, ચાર વેદ, ઉપનિષદ્, પુરાણ, ઉપપુરાણ વિગેરે અનેક તરેહના ધર્મ, નીતી, કાયદા, કાનુનોના અગણિત શ્રંયો ઠામોઠામ મૃદ્ધિને વિષે પ્રગટ કરી દીધા, પણ ખરા જ્ઞાનનો પત્તા ન લાગ્યો, તેથી આત્માનો પેદાકર્તા કોઈ ધ્વિરછે, એવું વિપર્યય જ્ઞાન પ્રાપ્તિએ આપ્યું, ત્યારે અનેક તરેહના ક્રિયા કર્મના માર્ગોથી તેને હુંડવા લાગી, પણ તેમાં તેના અંતરની જે દ્રઢતાવાળી દ્રઢિત ભાવના તેની વાંસનાને અનુસાર દેવી દેવતા પીર પેગંબર વિગેરેની મનોકલ્પિત આકૃતિ ધારણ કરી દર્શણ આપવા લાગી. તેથી કરીને પોતાનો આત્મા અલ્પજ્ઞ છે એમ સિદ્ધ થયું, ને આત્માનો ઉત્તમ કર્તા કોઈ ધ્વિર ન્યારો આકાશમાં બેઠોછે એમ નિશ્ચે માન્યું. આ વિપર્યય જ્ઞાનના દર્શણથી મનોકલ્પિત મિથ્યા બુલવાણીએ આચ્છાદન કીધું, તેથી કરીને ઇન્દ્રિય પ્રતીતિરૂપ દ્રશ્યજ્ઞાન સત્ય મનાયુંછે, પણ પાછલથી સંશયાત્મક મન અસંતોષ રહેવાથી તેણે એજ જ્ઞાન સત્યછે એમ કબુલ ન કર્યું, ત્યારે સદગુરુ શર્ણ પકડી તેની કહેલી આજ્ઞાપૂર્વક ચાલતાં દ્રઢ થયું કે, દેહ આત્મા નથી. તેમ આત્માજ ધ્વિર છે, એનો ઉત્તમકર્તા કોઈ ન્યારો ધ્વિર નથી, પણ આત્માને ઓળખવા સારૂ સતસંગ, સત્સાક્ષાધ્યયન કરી ગુરૂવચન પર વિશ્વાસ રાખી તેની જ્યોતિને જાણે, ને તેની ઓળખાણ થયા પછી પોતાનું જ્ઞાન ને મનની સ્થિતિ આત્મા જેવી નિર્વિકાર રાખે, ત્યારે મનોકલ્પિત આ સંસારના અજ્ઞાનરૂપ બંધનથી છુટે. આ ઉપરથી મૃદ્ધિના પ્રત્યેક ધર્મોમાં કહ્યુંછે કે, તું પોતાને ઓળખ ! તું કોણ છે તે જાણ ! તું ક્યાંથી આવ્યો ! ક્યાં જવાનો ! શું કરવા આવ્યો ! તારું સાચું સ્વરૂપ ક્યાં છે ! માર્ગબાદ ક્યાં જશે ! જન્મ અગાઉ ક્યાં હતો ! આ મત્ત્રા પડેછે ત્યારે આપણને મોટો અદેશ થાયછે, ને ગુચવાડામાં પડી શંકાં મારોએ છેય, પણ એ સર્વનો ખુલ્લાસો આત્માનો સાક્ષાત્કાર થવાથી મળી આવેછે, કેમકે જે જેને જાણેછે તે તેનાથી જુદા છે, એ ઉપરથી આપણે આ બાહરના આકાશથી તે સ્થુલદેહ પર્યંતમાં સ્થિર થએલાં નામ, રૂપ, પ્રપંચવાળાં ભિન્નભાવિક જગતના અનેક આકારોને જાણ્યાછે, તેથી આપણે એઓને વિષે નથી, પણ એનાથી અળગ છેય, છતાં એ સર્વ વસ્તુઓને આપણે સ્થુલદેહથી જુદા ભાગમાં બેસીને દીડીછે તેથી સ્થુલદેહને જાગૃત અવસ્થારૂપ આપણે નથી, સાશંક કે, એ સર્વ જડવર્ગ

છે, ને આપણે પાતે તો થુક ચૈતન્યરૂપ સાક્ષી, એ જડવર્ગના સર્વે 'કર્તૃત્વ' કે-
ર્મના જાણનાર, જોનાર છેયે, તેથી જે જેને જાણીએ, તે જાણનાર જાણવાની વ-
સ્તુથી જુદા છે. એ ન્યાયે કરીને જોતાં આપણે એ સર્વને જાણી ગયા, તેથી
આપણે એનાથી ભિન્ન છેયે, ત્યારે આપણે ક્યાં છેયે! એ પ્રશ્નનો અંત લાવવા
મારૂં કહેતું પડે છે કે, જ્યાં આપણે બેઠા છેયે, ત્યાં બીજો કોઈજ પદાર્થ
નથી વા જ્યાં એકજ છે ત્યાં બીજો સંભવનો નથી. એ ન્યાયે કરીને જાણવું કે,
આપણે આ જગતની અનાત્મ પંચભૂતાત્મક સૃષ્ટિનો જ્યાં અભાવ વા એ સર્વ
ચીજો જ્યાં નથી, એવી જે અલૌકિક જગ્યા છે, જ્યાં કોઈનો પણ ભાસ પડતો
નથી, તે જગ્યામાં આપણે છેયે. આ જગતઅવસ્થાની ચૈદ ત્રિપુટિ ને સ્થુલ
દેહના પંચપ્રાણ મળી, આગાણીસ રૂપ બોગનો જાણવાવાળો દ્રષ્ટા સાક્ષીમય આ-
ત્મા એએનાથી ન્યારો છે, તે તારૂં સચ સ્વરૂપ છે, તેથી તું જગત અવસ્થાને
સ્થલદેહ નથી, તેમ તું સુક્ષ્મદેહ પણ નથી.

આ સુક્ષ્મદેહ અપંચિત્ત ભૂતોતું કાયેછે, તેમ દ્રશ્યને અનિત્ય હોવાથી દુઃખ
રૂપછે, ને તું તો અદર્શ ને નિતરૂપ હોવાથી સુખમયછે, તેથી એ તારૂં સ્વરૂપ
મથી. આ અપંચિત્ત તત્ત્વમાં પંચપ્રાણ, પંચજ્ઞાનેન્દ્રિય, પંચકર્મેન્દ્રિય. મન
ને બુદ્ધિ એ સત્તર તત્ત્વના નામ છે. તેમાં શ્રોત્ર ને વાક્ એ બેઉ આકાશથી
ઉત્પન્ન થયાંછે ને એનો ગુણ શબ્દછે, તેથી સાંભળેછે બોલેછે ઇત્યાદિક ક્રિયા કરેછે,
તેમ ત્વચા ને પાણીએ વાયુથી ઉત્પન્ન થયાંછે. ચક્ષુ ને પાદ એ તેજથી પ્રગટ થયાં
રસ ને ઉપસ્થ એ જળથી, ઘ્રાણ ને પાયુ એ પૃથ્વીથી પ્રગટ થયાંછે, એવી રીતે
અકુકેકા ભૂતના સત્ત્વગુણથી અકુકેકી જ્ઞાનેન્દ્રિય ઉત્પન્ન થયેછે, તેમ પંચભૂતોના સમુ-
હમાંથી પંચપ્રાણ જે કે, વ્યાન, સમાન, ઉદાન, પ્રાણ ને અપાન થયાંછે, એવી
રીતે સત્તર તત્ત્વની સુક્ષ્મદેહ બનીછે, તેને તેં યથાર્થ જાણીને તપાસી પણ તારા સ્વ-
રૂપ ધર્મથી એ વિલક્ષણ જણાઈ, તેથી તું દ્રષ્ટા એનાથી ભિન્નછે, કેમકે એ સર્વ
દ્રશ્યકૃતિછે, ને તું તો એના ધર્મ કર્મનો જાણનાર જોનાર સાક્ષીરૂપ છે, વાસ્તે
તું સુક્ષ્મ દેહ નથી, કારણકે એ દેહનો સ્વભાવ, પ્રકૃતિ, ગુણ, દોષ, વિકાર વિ-
ગેરે ધર્મો તારામાં નથી, અર્થ એવો કે પટભર્મ જે છે, તે દેહ, પ્રાણ ને મ-
નના ધર્મવાળીછે, છતાં પંચકલેશો જે રહેલાછે, તે મનના ધર્મરૂપ અવિચાકૃતવાળા કહે-
લા છે, શ્રુતિ, રાગદ્વેષો મનોધર્મ ન મનસ્તે કદાચન ॥ રાગ, દ્વેષ વા શુભાશુભ ક્રિ-
યાના કર્તા ને સુખ દુઃખના બોકતા મન બુદ્ધિના ધર્મો છે, તેથી એ ધર્મ તારા
નથી, કેમકે તું આત્મા તો સર્વ વિકારથી રહિત છે, વાસ્તે સુક્ષ્મદેહમાં ત્રણ કોશ
જે છે, તે પણ તું નથી, કારણકે એ સર્વજડ, ને દ્રષ્ટા તો સાક્ષીપણામાં ચૈતન્યરૂપથી
નિર્વિકારી રહેછાછે. તેમ એ દેહમાં રહેલા ત્રણ કોશ જેમાં પ્રથમ સ્થુલદેહરૂપ અન્નમયકોશ
છે, ને બીજો પંચપ્રાણરૂપ પ્રાણમય કોશ છે, ને ત્રીજો પંચકર્મેન્દ્રિયરૂપ મન જે

છે તે મનોમય કોશ છે, છતાં એ ત્રણે કોશ તારા સ્વરૂપના ધર્મથી વિપર્યય સ્વભાવવાળા છે, છતાં એ સર્વ અનાત્મરૂપ મિથ્યા હોવાથી તારી આકૃતિ એનાથી તદન જુદીછે, તેમ તું એ સુક્ષ્મદેહની સાથે સંબંધ રાખનારી સ્વપ્નાવસ્થારૂપ પણ નથી.

સ્વપ્નાવસ્થા.

હવે કાયાનો ઉપલો પાંચમો ઓરડો જ્યારે બંધ કરીએ છીએ ત્યારે આત્મારૂપી દીપકના પ્રકાશો ચોથા ઓરડામાં વ્યહવાર કરેછે. આ ચોથો ઓરડો વાયુભૂતનોછે, છતાં એના દરવાજા ઉંઘાડા મુકવાથી ઉપલી જ્યોતિ લીલા રંગમાં હાનર થાયછે. અહીંમાં ઉપલા દીપકના સર્વ પ્રકાશોની આકૃતિ ઝીણાં ઝીણાં તેજના સુક્ષ્મ તરખલાઓ પ્રકાશ અંધકારના સ્વરૂપ મિશ્રિત સુન્યાકૃતિવાળા, રચામવર્ણિ અનંત રજકણરૂપે આવજને વિસર્જન કરતા દેખાયછે. આ પ્રકાશ આપણે વિષે રહી આશી, તૃણા, લોભ, લાલચ, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, વિચાર, સંકલ્પ વિકલ્પના આકાશે ધારણ કરી લેછે, ને અનેક પ્રકારની કલ્પનાવાળી વાંસના ને અનુસાર અવિદ્યાની અનેક વૃત્તિઓને વિષે સાચ જીક, પ્રપંચ કાવત્રાં કરવા લાગેછે. આ કર્તવ્યકર્મથી પોતાની દ્રઢતા પ્રમાણે પાપ પૂણ્ય, સારું નહારું, સુખ દુઃખ, વાંસના ને અનુસાર પ્રાપ્ત થવું જોઈએ, તેને વિષે અહંભાવ ધરી પોતે પોતાને વિષે કલ્પના ચોગથી અનેક પ્રકારના કર્તવ્યકર્મ કરવા હિંમત ધરે છે. આ કારણથી અજ્ઞાનતાનું આચ્છાદન થઇ જાયછે, એ અજ્ઞાનતાના સંબંધથી વિપર્યય જ્ઞાન ચાલુ થાયછે, ને એના ચાલુ થવાથી અંદપજ્ઞપણું દ્રઢ થઈ રહેછે. આ અંદપજ્ઞપણાની સ્થિતિ થવાથી હું સર્વમાં મોટો છું, હું આવી તરેહથી કરી શકું છું, મારાથી આ સંસાર ચાલેછે, હું હાહયો, હું ચતુર, હું પ્રમાણીક, હું જ્ઞાની, હું સમજુ, હું અક્રમ્પાજ, હું હુશિઆર, હું લાયક, એવા અન્યથા ત રહેતો સ્વભાવ થઈ પડેછે, ને પોતાની કલ્પના આત્માની અનેક વૃત્તિઓમાં ભાવાભાવ કલ્પ્યા કરેછે, તેથી કાયાને વિષે અનેક વૃત્તિઓ, દ્રઢિત ભાવથી કલ્પનાએ કલ્પેલી જે અનેક પ્રકારની વાંસના, તેને અનુસાર ભાવના પ્રમાણે ચલિત થાય છે, આ ચલિતરૂપ ભાવનાવાળા કર્તવ્યકર્મના પ્રમાણપૂર્વક આ મૃષ્ટિના અનેક આકાશે વરતેછે, તેથી જગત્ના અનેકાકારો જે વ્યહવારીક કૃતિ કરેછે, તે સર્વ કૃતિ આપણી દ્રઢિત દ્રઢતાને અનુસાર થાયછે, આ દ્રઢિતરૂપ વાંસનાનાં સ્થાનને સુક્ષ્મ, (લિંગ) દેહ કહીછે, એના સંબંધે કરીને આપણુ વિષે દેહાભિમાન વળગ્યુંછે, છતાં એ દેહાભિમાનની મિથ્યા કલ્પના પ્રમાણે ક્ષણ નમળવાથી આપણુ અંદપજ્ઞ મન કલ્પનાના બનાવેલા કલ્પિત દેવોની ભક્તિ ઉપાસના કરવા માંડીએ છીએ, આવા પ્રકારની અજ્ઞાનતા ચાલુ થવાથી મારું તારું, સારું નહારું, અજવાણું અંધારું, જડ ચૈતન્ય વિગેરેનો દૈતાભાસ સાચો જણાયોછે. આ દૈતાભાસ સાચો જણાયાથી આપણે જીવરૂપ થએલા મનાઈએ છીએ. આ જીવપણું પ્રાપ્ત

થવાથી આપણી ધારણા પ્રમાણે બનતું નથી, ત્યારે હું જીવ, હું પાપી, હું અ-
વ્યક્ત, હું ગુન્હેગાર, હું સાચાર, હું નકામ, હું નહારો, એવો પોતે પોતાને મા-
નવા લાગ્યો, ને એ અવ્યક્તરૂપ દ્રઢિત અજ્ઞાનાવણુંની વાંસનાથી પોતાને અનેક
ચોનીમાં દાખલ થએલો અરૂ અવતરેણો સમજેછે. આ સખબથી જન્મ મણી
દરશાય કરેછે ને વાંસના પ્રમાણે અનેક પ્રકારના કર્તવ્યક્રમની યાદી આપ્યા કરે
છે, તેમ તેમ કલ્પનાની ઉત્પત્તિ થતી જાયછે, ને તેવા તેવા વ્યહવારો પેલી અનેક
વૃત્તિઓ કરી બતાવેછે.

આ ઓરડામાં આત્મારૂપી દીપકની જ્યોતિના કિર્ણો અનેક પ્રકાશોના આ-
કારે પ્રસરણ પામેછે. ત્યારે એ પ્રકાશો બુદ્ધિરૂપના આકાર ધારણ કરેછે. અ-
હીઆં નૈજસાલિમાની કુંડસ્થાનમાં રહીને મનોમય ઓગાણીસ મુખથી મન રચિત
પ્રવિકતભોગને ભોગવેછે. તાત્પર્ય એવું કે, ન કહેવાય એવી મનોમયભાવ મૃ-
દ્ધિની રચના રચી તેના ભોગનો ઉપયોગ કરેછે. આ ભોગરૂપ મનોકલ્પિત અવ-
સ્થાને બુદ્ધજન સ્વપ્નાવસ્થા કહેછે, એ અવસ્થામાં વખતે સર્પના ગુછળે ગુછળાં દેખાષ
છે, વખતે વાઘ, દેવ, મનુષ્ય, રેવ, ગંધર્વ ઇત્યાદિ આકારો સહવર્તમાન તમામ મૃદ્ધિ
ભીવના પ્રમાણે ઉમત્ર થએલી જણાયછે, ને પોતાનો આકાર પણ કોઈ પ્રસંગે જીદા
પ્રકારનોજ જણાઈ આવેછે, સારાંશકે, સ્વપ્નામાં જે વ્યહવાર ચાલેછે, તે વ્યહવાર
આપણી દ્રઢિત વાંસનાની કલ્પનાને અનુસાર ચાલેછે. એના ચલાવનાર કોઈ બીજો
નથી, પણ એ રચના રચનાર આત્માના પ્રકાશોછે, પણ સ્વપ્ન-આત્મારૂપી દેવ તો
કાયાના આકાશવાણા પડદામાં રહેલાછે, તે કાંઈ જોતે એવો વ્યહવાર કરતા નથી,
પણ આપણા શરીર તથા પ્રજ્ઞાંડનો વ્યહવાર ચલાવી, સારાં નહારાં કૃત્યના રૂબોના
બોલતા તો આત્માની જ્યોતિના પ્રકાશોછે, તેથી સારાં નહારાં કૃત્યો તો પ્રકાશોને નડયાં,
પણ કાંઈ તે આત્માને નડયાં નહી, કેમકે આત્મા અળગ અમોચર રહી પ્રકા-
શોની દ્રઢિત વાંસનાને અનુસાર ખરો જોડો ન્યાય કરી રૂળ શ્રુતિ આપેછે, ને એ આ-
પણું તેની ભક્તિ ભાવનાપર આધાર રાખી રહેલુંછે. આ પ્રકાશોના સ્વરૂપને કલ્પનાનું
સ્થાન કહેલુંછે. એ સ્થાનને સ્થુલદેહની મારફતે દૈતલાવથી જોવા જતાં જગત
જેવડા આકારમાં દેખાય છે, ને આપણી કાયાને વિષે એ સુક્ષ્મ સ્વરૂપમાં સ્થિર ર-
હેલુંછે, અને તેમાં આપણી અનેક વૃત્તિઓ જે રહેલીછે તે સર્વે આ બાહરના
પ્રજ્ઞાંડમાં સ્થાવર જંગમ અરૂ પંચમહાભૂતથી બનેલા અનેકાકારે દેખાઈછે, છતાં
એ સર્વે વૃત્તિઓનું ચલનવળણ આપણી ભાવનાપર આધાર રાખી રહેલુંછે, તે
એવા પ્રકારથી કે જે આપણી ભાવના એ વૃત્તિઓ વિષે એવી થાય કે, આ સર્વ
વૃત્તિઓ દેવરૂપ છે. ત્યારે તે વૃત્તિઓ દેવોના આકારે આપણને દરશાયછે. ક-
દાચિત આપણી ભીવના એ વૃત્તિઓ વિષે એવી થાય કે, એ વૃત્તિઓ દેવરૂપ
છે, ત્યારે તે વૃત્તિઓને દેવોના આકારમાં આપણે જોઈએ છીએ. આ વ્યહવાર

ચાલતી વખતે આપણી સ્થિતિ અડધા ઊંઘતા રૂપમાં રહેલી છે. આ સમાંતર અવસ્થા સમયે આપણી વાંસનામાં આ જગતની કૃતિને વિષે આશીષ તૃપ્તિ પામી ગયલી એવી મનોમન કલ્પિત ધ્વજા સાથે જાણે પોતાની સ્વધર્મજાનુસાર બીજા સંસાર આ જગતની રચનાને મળતી બીજી રચના ઉઠાવીએ છીએ. આ ઉઠાવેલી રચના આપણી દ્રઢ ભાવના પ્રમાણે વ્યવહાર કરવા માંડે છે, ત્યારે આ જગતથી બીજું જગત પ્રગટ થએલું જણાય છે. આ સમયે આપણી કાયાના પંચમાણુ, દશેદ્રિયો, ને અંતઃકરણ પંચક એ સર્વે સ્થુલદેહની માફક જગત સ્થિતિમાં સ્થિર થએલાં જણાય છે, એજ આપણી સ્વપ્નાવસ્થા કહેવાય છે. સત્ય જોતાં તો આપણે એ સ્વપ્નાવસ્થાના મનોકલ્પિત ધર્મથી રહીત છીએ. કેમકે જે જને જાણે છે, તે જાણનાર જાણવાની જગ્યા પર નથી, તેથી તું કાંઈ જગત ને સ્વપ્ન એ બેઉ શરીર રૂપ નથી. શ્રુતિ. સુવૈત્તિ વેદ્યનચતસ્યાસ્તિવેત્તા ॥ સારાંશકે, તું એનો દ્રષ્ટા સાક્ષી ચૈતન્યરૂપ નિર્વિકાર છે. તેમ છતાં તું કારણદેહ પણ નથી.

કેમકે એ કારણદેહ જે છે, તે તદ્દન અજ્ઞાનરૂપ મનાય છે, પણ તું પોતે આત્મા તો સદા જ્ઞાનરૂપ રહેજો છે, જેથી તારે વિષે ત્રણે કાળે એ અજ્ઞાનાવર્ણ રહેલું જ નથી, તેથી તું કારણદેહ ન કહેવાય. પણ તું તો એ કારણદેહના અજ્ઞાનો વર્ણનો જાણનાર જોનાર દ્રષ્ટારૂપ રહેજો છે. શ્રુતિ, નાન્યોતોસ્તિ દષ્ટેતિ ॥ અર્થ, તારા વિના બીજા કોઈ દ્રષ્ટા નથી. ને શ્રુતિમાં કહ્યું છે કે, દ્રષ્ટાની દ્રષ્ટિ નિત્યરૂપ છે. એટલે તારી દ્રષ્ટિ અનિત્ય ન કહેવાય. ને એ ત્રણે દેહ તેમ ત્રણે અવસ્થાને પંચકોશ નિત્ય કહેવાય નહીં, પણ તું નિત્યરૂપ દ્રષ્ટા એનાથી દુર રહેજો છે. આર્યા ॥ અન્નપ્રાણમનોમયવિજ્ઞાનાનંદપંચકોશાનામ્ । एकैकांतर भाजामजति विवेका प्रकाशतामात्मा ॥ અર્થ. અન્ન, પ્રાણ, મનોમય, વિજ્ઞાનમય એ પંચકોશના નામ છે. જેમાં અન્નમયમાં પ્રાણમય રહેલો છે. પ્રાણમયમાં મનોમય સ્થિર છે. છતાં મનોમયમાં વિજ્ઞાનમય સમાયલો છે. ને વિજ્ઞાનમયમાં આનંદમય વસેલો છે. ને એ આનંદમય બ્રહ્મ પુરુષ છે. એવી રીતે સર્વ કોશો અકેને વિષે રહેલા છે. તેમાં અન્નમય સ્થુલદેહ છે. પંચપ્રાણ પ્રાણમય, પંચકર્મેદ્રિય મનોમય ને પંચજ્ઞાને દ્રિય વિજ્ઞાનમય મનાય છે. ને તેમાં સુષુપ્તિગત સુષુપ્તરૂપ જે પ્રતિબિંબ છે તેનું નામ આનંદમયકોશ છે. આ આનંદ આત્માનો છે છતાં એ અજ્ઞાનથી આ વર્ણતાને પ્રાપ્ત થએલો છે. ને એ પ્રત્યેક કોશમાં જુદી જુદી જાતનો અધ્યાસ છે. અન્નમયમાં વર્ણાશ્રમ રૂપ અભિમાનનો અધ્યાસ છે. પ્રાણમયમાં ક્રિયારૂપ અધ્યાસ છે, વિજ્ઞાનમયમાં ભૌંકતાપાણાનો અધ્યાસ છે ને આનંદમયમાં સુખનો અધ્યાસ છે. તેપણુ એ પંચઅધ્યાસ આત્મા વિષે કલ્પિત આવર્ણમય છે. ને એ પંચ આવર્ણરૂપ અધ્યાસ અનિત્ય, જડને નિકારી છે. પણ તું એ સર્વનો દ્રષ્ટા, અસંગ, કુટસ્થ, નિત્યમુક્ત, જ્ઞાનસ્વરૂપ છે, તેથી તારે વિષે એ દેહ, પંચકોશ,

મુખુતિ અવસ્થા રૂપ નથી, પણ તું તો એ સર્વનો પ્રકાશ કરનાર કરણરૂપ સા-
ક્ષી છે. કેમકે મુખુતિ અવસ્થા તદન અજ્ઞાનરૂપ છે.

મુખુતિ અવસ્થા.

હવે કાયાનો ઉપરો ચોથો ઓરડો બંધ કરીએ, ત્યારે આત્મા રૂપી દીપ-
કના સર્વ પ્રકાશો ત્રીજા ઓરડામાં એટલે કારણદેહ વાળા પડદામાં વ્યાપક થઈ
રહે છે એ પડદા જળભૂતનો છે. છતાં એના દરવાજા ખુલા મુકવાથી સર્વ પ્રકાશો
એતરંગમાં હાજર થાય છે. અહીંમાં એ દીપકના પ્રકાશોની આકૃતિ નાના નાના
તેજવાન તારાઓના જેવી અનંત સુક્ષ્માકારે ચોતરફ દિદિચ્ચમાન થયા કરે છે.
છતાં એ પ્રકાશો અનંતવૃત્તિઓના આકારમાં દ્રઢતાથી ગોઠવાઈ રહેલા હોય છે.
આ ઉપરથી જેવા પ્રકારની આપણી કલ્પના ઉત્પન્ન થાય છે, તેવા પ્રકારથી ઉપ-
લા વૃત્તિના આકારો આપણને ભાસે છે. આ ફેરફારીક કલ્પનાનું ચલન વળણ
આપણી ઇચ્છા શક્તિના આંધારે દ્રઢ થતું જાય છે. ને જેવા પ્રકારનું દ્રઢિતપ-
ણું ગોઠવાતું જાય છે. તેવા રૂપમાં પેલી વૃત્તિઓ હાજર થઈ મુખદુઃખ સાડે નહા-
કું, પાપપુણ્ય લાભઅલાભ આ જગત્માં આપતી જણાય છે. આ બંધારણ ગોઠ-
વાયાથી આપણી કલ્પના અંતઃકરણ પંચક રૂપમાં ખડી રહે છે. ત્યારે કલ્પના-
ની ઉત્પત્તિ શાથેજ આપણને મન, બુદ્ધિ તર્ક વિચાર અહંકાર અંતઃકરણ દ-
રશાઈ આવે છે. ને એ તરવો 'આપણી દ્રઢતાને અનુસાર ચિત્રવિચિત્ર જ્ઞાન આપ-
તાં જણાય છે. ને એ ચિત્રવિચિત્ર જ્ઞાનની સમજ પ્રમાણે આ જગત્નો દેખાવ
સમજતો જાય છે. આ મુળતરવથી સર્વ જગત્ના પ્રાણીઓ અસત્ જગત્ને સ-
ત્તામની બેઠા છે. પણ તેઓ જ્યારે એમ સમજેકે આ સર્વ વિપર્યય દેખાવ
આત્માની અવિદ્યા શાથે અહંકારના સંયોગીપણાને લીધે આપણી જે કલ્પના
ઉત્પન્ન થાય છે એ ઉત્પન્ન થનારી કલ્પના શાથે અવિદ્યાની સર્વ વૃત્તિઓનું એ
કાકારી સંબંધવાળું બંધારણ થવાથી આપણી મિથ્યા કલ્પનાને અનુસાર દેખા-
યા કરે છે. પણ જો આપણે જ્યારે કલ્પના ઉત્પન્ન કરતા નથી વા અવિદ્યાની
સર્વ વૃત્તિઓના વ્યહવાર ઉપર ધ્યાન આપતા નથી, ત્યારે તો આ જગત્ વ્યહ-
વાર તદ્દત બંધ પડેલો જણાય છે. ને તે સમયનો દેખાવ તદન આત્મા જેવો
નિર્વિકાર ને શાંત દેખાય છે.

આ મુળતરવ પરથી વેદાન્તમાં અહંબ્રહ્માસ્મિ । હું પ્રલ્લભુ. ને પાતાંજલમાં
નિર્વિકાર, અસંગ, કુટસ્થ ચૈતન્ય કહ્યું. સાંખ્યમાં પ્રકૃતિ કહી, ન્યાયમાં નીરાકાર
ધ્વજ કહ્યો, વૈશેષિકમાં એ દેખાવને ગુણી માન્યો. મિમાંસામાં કર્મ ગણ્યું. એવી
રીતે સર્વ ધર્મના સિકાન્તોમાં નામમાત્રનો ફેર પાડી, જુદા જુદા નિયમપર તેઓએ
પક્ષ દરશાવ્યા છે છતાં સર્વમાં કહ્યું છેકે પરમપદની રિક્ષિતિ મેળવવા સાડે કલ્પના
ન કરવી પણ શાંતીમાં રહેકું, અરૂ ઉપલી અવિદ્યાનો નાશ કરવો, તેને સાડે

અનેક પ્રકારના ધર્મ, કર્મ, ક્રિયા, આચરાણુ, પાળવા સારૂ એકાન્ત વાસનો થો-
ગાભ્યાસ બતાવ્યોછે. તોપણ વેદ, વેદાન્ત વિગેરે સર્વ શાસ્ત્રોનો સાચો અંટગોળ બતા-
વેછે કે, આપણું અંતર્યોમી ચૈતન્ય સર્વ દ્રશ્ય અદ્રશ્ય સૃષ્ટિનું ઉત્પત્તકર્તાછે.
તેથી હું પ્રશ્નછું. એવું માહાવાકય વેદમાં પ્રગટ થયું. ને એ ઉપરથી નાસ્તિકો
માણ કહેવા લાગ્યાકે, હુંજ ધર્મિયછું. ખીજો કહિપત ધર્મિય નથી. પણ આપણું
અંતર્યોમી ચૈતન્યમાં જેવા પ્રકારની કલ્પના થાય, તેવા પ્રકારની સૃષ્ટિમાં રચના
દેખાય, સારાંશકે, આપણી કલ્પનારૂપી માયા તે આ બાહરની સૃષ્ટિ. તેથી જેવી
કલ્પના કરીએ તેવો વ્યહવાર ચાલતો જણાય, ને ન કરીએ તો બંધ પડેલા
દરશાય, ને એ સર્વ વ્યહવારનું ચલાવનાર આપણું ચિત્તછે. તેથી કહ્યુંછે કે-
ચલંચિતં ભવેતશક્તિ, સ્થિરચિત્તં ભવેતશીવ. અર્થે, ચલિત ચિત્ત તે શક્તિરૂપ એટલે
માયારૂપ થાયછે. ને સ્થિત ચિત્ત તે શીવ એટલે કલ્યાણરૂપ (આત્મામય બનેછે.) આ
સુષુપ્તિરૂપ અવસ્થા જળભૂતાના પડદામાં ગોઠવાયલીછે. ને અહિંઆ આત્માના
પ્રકાશોની જ્યોતિનો દેખાવ જે નાના નાના તારાઓની આકૃતિમાં દેખાયછે.
તોપણ તે જ્યોતિનું એકંદર સ્વરૂપનો ભાસ જાણે વાદળી આકારમાં ધુમાડાના
પડના જેવો ને તેનાં જથ્થામાં જાણે તે ઘોળું ગોદડીઆં સ્વરૂપે અજવાળાંને
અંધારાના દેખાવમાં મિશ્રિતછતાં ભાગા ને ધેરા જાંબુરંગના આકારથી સર્વ પ્રકાશો
ચોતરફ વિખળી આકારમાં આવર્જન વિસર્જન કરતા અબકારારૂપે દેખાયછે. આ
સમયે આપણી કાયાનું લોહી ઉગટું ફરેછે. ને શ્વાસાનું જ્ઞાન રહેતું નથી. છતાં આપણી
દ્રઢિત વાંસના ને અનુસાર અજવાળું અંધારું, પાપપુણ્ય, સુખદુઃખ, આશાતૃષ્ણા
પંચભૂત ને તેના પ્રગટ થએલાં પ્રાણીમાત્રો વિગેરે સર્વ દ્રશ્ય અદ્રશ્ય ચીજો
આપણી કલ્પનાએ ઉત્પન્ન કરેલાં માલમ પડેછે. ને એ જગ્યાપર આપણી વાંસના
અનેક વૃત્તિઓમાં આકાશની માફક સત્તંગમુત્ર સર્વને વિષે અનાત્મ ચૈતન્યસ્વરૂપથી
મળી રહેલી જણાયછે. ત્યારે પ્રાજ્ઞાભિમાની હૃદયરથાનમાં સ્થિર થઈને અવિદ્યા
વૃત્તિના મુખથી અજ્ઞાનાવાર્જીમાં રહી આત્માના આનંદથી ટંચતિરકત બની અજ્ઞા-
નતાના ભોગ ભોગવેછે. તે પ્રસંગે જાગૃતસ્વપ્નથી જુદા રૂપમાં રહેછે, તેને સુષુપ્તિ અવ-
સ્થા કહેછે. છતાં એને પ્રણયભાવના, મૃત્યુરિચિતિ વા કેવળ અજ્ઞાનતાનો ભાસ
એવાં નામો આપ્યાંછે. તોપણ તું આત્માતો એ ત્રણે અવસ્થાનો પ્રકાશ કરનાર
એ ત્રણથી અજગ રહ્યોછે. ને તું પોતે તો નિર્વિકાર શુદ્ધ, અસંગ, ચૈતન્યરૂપ
બ્રહ્મછે. તેમ છતાં તું શુભ, સુદમ, કારણ ને માહાકારણદેહરૂપ નથી. કેમકે
માહાકારણદેહ અગ્નિ તત્ત્વની બનેલીછે. ને એમાં કલ્પનાનું મુળછે. ને અહીં-
આંથી સ્ફુર્ણા ઉત્પન્ન થાયછે. એ સ્ફુર્ણા ઉત્કારથી વૃદ્ધિ પામી પડ્યકોમાં શ્વા-
સાના ગમનપાણા ઉપરથી પોતાની આકૃતિ પળટી શકેછે. આ સંસ્ફુર્ણા અહંકાર
શાથે મળી અવિદ્યાજ્ઞાનથી અહંકારને હવરૂપ બનાવી શકોછે. તેથી કરીને આ-
પણો હવ વા આત્માનો જે પ્રતિબિંબ અવિદ્યામાં પડ્યો. તે પ્રતિબિંબરૂપ

આભાસ (અંહકાર) પોતાના મિથ્યા કલ્પિતપાણાના અજ્ઞાનમાં રહી, મનોમનં કલ્પના ઉઠાવ્યા કરેછે. તેમાં શરીરનું અંતર્યામી ચૈતન્ય કલ્પનાના પ્રમાણમાં આવાગમનપાણાને પ્રાપ્ત થાયછે. તે સમયે અપાનવાયુ મળમુત્રાદિકનું પૃથક્કરણ કરેછે. ને પ્રાણવાયુ ઉપરથી જડતત્ત્વોના ભાગોને દબાવેછે. ત્યારે મળત્યાગ કૃતિ ઉત્કૃષ્ટ રીતે બનેછે. તેપણ સ્ફુર્ણાના મુળમાં ચિત્ ચૈતન્યનો પ્રતિબિંબ ભવ, ઈશ્વરપાણાની આકૃતિ ધારણ કરેછે. ત્યારે આકાશ, અગ્નિ, જળ, વાયુ ને પૃથ્વીયાદિકની સર્વ કળાઓ પ્રકાશમાન થાયછે. તેમાં સત્વ, રજ, તે તમ એ ત્રણ ગુણોના એકત્રપાણ થકી અવિદ્યા પોતાની આકૃતિ પળાવી નાંખેછે. ને પોતે વિદ્યા રૂપ થાયછે. ત્યારે વિદ્યામય ચૈતન્ય જ્યોતિરૂપ બાસેછે, ને ઉપરની સર્વ કૃતિ સ્વપ્નવત્ દરશાયછે. તેથી આત્મા ત્રણ અવસ્થાનો સાક્ષીરૂપ કહેછે, એ પ્રમાણે માહાકારણદેહને વિષે ત્રણ સ્થાન, ચારવાચ્યા, ત્રણભોગ, ત્રણ શક્તિ, ત્રણગુણ, ત્રણમાત્રા, ત્રણ અભિમાની, ઇત્યાદિ સર્વનો તું સાક્ષીછ. એ પ્રમાણેઉપરના સર્વ ધર્મ, કર્મ, વિકાર રહિત જે કેવળ કુટરથ અસંગ, શુદ્ધ, બુદ્ધ, નિત્યમુક્ત સત ચિદ્ આનંદ સ્વરૂપ તું છે, એ ત્વંપદનું શોધન કહ્યું. આ ત્વં પદ ભવવાચક છે. અહીંઆ ભવનું વાચક લક્ષણ કહીને સાક્ષી આત્માથી જુદા દેખાડયોછે, એ પ્રમાણે તત્પદ તું શોધન કરી ઈશ્વરનું વાચક લક્ષણ વિભાગ કહીએ છીએ. જેમાં વિરાટ, હિરણ્યગર્ભ ને અવ્યાકૃત એ ત્રણ ઈશ્વરની દેહછે, અરૂ ઉત્પત્તિ, તિથિ ને પ્રણય એ ત્રણ ઈશ્વરની અવસ્થાછે, છતાં સખળ (મિથ્યા) પ્રજ્ઞ નામ કારણ પ્રજ્ઞથી આદિ જે અવતારછે તે ઈશ્વરનો કોરાછે, તેનાથી જે જુદા વિશ્વનો સાક્ષીછે, તે સત્ ચિદ્ આનંદરૂપ તે ઈશ્વરના લક્ષરૂપછે. એવી રીતે કાર્ય, કારણ, ઉપાધિ ભેદથી ભવ, ઈશ્વરનો ભેદ પ્રગિત થાયછે. વસ્તુથી લેશમાત્ર ભેદ નથી, એકું છંદોગ્યમાં ઉદાલક સ્વેતકેતુને કહ્યુંછે. શ્રુતિ, કાર્યોપાધિ ભવેજ્જીવ કારણોપાધિરિશ્વરઃ કાર્યકારણતાંહિત્વા, પૂર્ણવોધો વશિષ્યતે ॥ એવી રીતે ભેદબુદ્ધિએ કરી ભાગ ત્યાગ લાક્ષણિક જ્ઞાનથી ભવ, ઈશ્વરના સ્વરૂપનો નિશ્ચય કરે. આ નિશ્ચય રૂપ જ્ઞાનાવસ્થાનું નામ તૂર્યાવસ્થાછે.

તૂર્યાવસ્થા.

હવે કાયાનો ત્રિજ્ઞે આરડો બંધ કરીએ, ત્યારે આત્મારૂપી દીપકના સર્વપ્રકાશો બીજા આરડામાં આવે છે, ને અહીંઆં સ્વપ્ન જગૃત વિગેરે અવસ્થાઓ મિથ્યા દરશાવેછે. શ્રુતિ. જાગૃત્સ્વપ્ન સુષુપ્ત્યાદિ યત્પ્રકાશતપ્પ્રચંતે ॥ તદ્વદ્વાહમિતિજ્ઞાત્વા સર્વં બંધૈ પ્રમુચ્યતે : ॥ જગૃત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ વિગેરે અવસ્થાઓ જે પ્રકાશેછે, તે અવસ્થારૂપસ્થિતિમાં હું પ્રજ્ઞહું, એવાં અપરાધ જ્ઞાને બાણવાથી સર્વ બંધનથી છુટેછે. અહિં આંની પ્રકાશનાર જ્યોતિ ઉપલી અવસ્થાઓને પ્રકાશીત કરેછે, આ પ્રકાશીત જ્યોતિ

રંકતવર્ણી હોયછે, છતાં ઉપલી ત્રણે અવસ્થામાં કરેલી સર્વ ચેષ્ટાને એ પ્રકાશ ભુલે
છે, ને પોતે એ સ્થાનમાં બુદ્ધિજન કૃતિ કરવા માંડેછે. ત્યારે એને વિષે મુખ
કુંપ, જડચેતન્ય, સત્ અસત્, પાપ પૂરુષ, સારું નહારું દરશાતું નથી, તથ્યપિ
એ પ્રકાશનાર સ્વયંજ્યોતિનો દેખાવ વિચારપમાં હોયછે, ત્યારે એનો ભાસ સુના
રૂપાંની આકૃતિને મળતો, ચટાપઢાની માફક, સર્વત્ર વિદ્યાયત્નો છતાં એ જ્યો-
તિનો આકાર પાણીના કુવારાના જેવો, ને તેને વિષેથી સુક્ષ્મમાં સુક્ષ્મ અત્યંત
અસંખ્ય તેજના દીપાંઓ લહલહ થતાં ને એક ઉપર એક અગ્નિના ચીનગારાઓ
ની માફક ચોતરફ ઉડતાં, વા બાણે દીપકના જેવા અનેક સુન્યરૂપ મોગરાઓ-
ના આકારમાં પેલા જ્યોતિરૂપ કુવારાની અસપાસ ઉડીને પુનાંપિ તે જ્યોતિમાં
મળી જતાં વા છુટા થતાં દેખાયછે, ને એજ સુન્યો સર્વ પ્રમાણેના અનેક
આકારોની આકૃતિમાં ન્યાપી સૃષ્ટિકર્ત્ય કરેછે.

આ જગ્યાપર આપણી અવિદ્યાની કૃતિ સંબંધી કાંઈક બુદ્ધિજન પ્રકારની
સમજ મળતી જાયછે. આ સમજરૂપ જ્ઞાનમાં રીવણવ સારું નહારું, અજવાળું
અંધારું, હું તું, ધર્મ કર્મ, ભુત, ભવિષ્યને વર્તમાન એ ત્રણ કાળ સંબંધી મુ-
દ્રિના બંધારણની સમજ મળેછે. એ સમજ એવા પ્રકારની કે આપણી અવિ-
દ્યાની કલ્પનાશકિતનું સ્કુરવાપણાનું મુળ કાંઈક ગ્રંથિ (ગાંડ)ના આકારમાં રહેલું
જણાયછે. આ ગ્રંથિરૂપ ગાંડ અવિદ્યાના મુળમાં જડ ચેતન્યના મિશ્રિતપણાથી
થયેલીછે, તેથી કરીને એજ ગ્રંથિ આપણને જગૃતાદિ અવસ્થાઓમાં જડ ચેત-
ન્ય, અજવાળું અંધારું, પાપ પૂરુષ વિગેરે દંદ પ્રકારની શેલી એકજ જ્યોતિના
સ્વરૂપમાં દેખાયછે, ને એનાજ સ્વભાવથી આપણે વિષે ઉત્પન્ન થતી કલ્પના હા, ના,
એવા ઉગટ મુળઠભાવાભાવની આકૃતિમાં દંદ પ્રકારથી હરપળે દરશાયા કરેછે. આ ગ્રંથિ-
ના સંયોગથી અવિદ્યાનો દેખાવ આ જગત્માં દંદ આકારે પ્રતિત થાયછે, ને એને વિષે અ-
વિદ્યાના ઠરવાથી અહંકાર પ્રગટયોછે. તેથી એ અહંકાર સર્વ પ્રકારના શબ્દોની
ઉત્પત્તિ કરતો રહેછે, ને તેથીજ અવિચારી સ્ફુર્ણા દંદાકારે સ્ફુર્ણા કરેછે. એજ કારણથી
ન્યાય, મિમાંસા, વૈશેષિક વિગેરે શાસ્ત્રામાં કહેછે કે, કાયાને વિષે સ્ફુર્ણારૂપે સ્ફુરનારો જે
કાંઈક સંકેત છે. તે સંકેત કાંઈક ધ્વિરીછે વા તો તેજ ધ્વિરછે. અરૂ એ
સ્ફુર્ણાનો પ્રવાહ અખંડ જરી રાખનાર સંચિત કર્મછે વા ધ્વિરની કળાછે. છતાં
વેદાન્ત શાસ્ત્ર કહેછે કે, એ સ્ફુર્ણારૂપમાં સ્ફુરનાર જે પ્રેરણારૂપ ચીજછે, તેજ
પ્રારબ્ધ યોગછે. પણ વેદમાં એ સ્ફુરનારાં તત્ત્વને પ્રજ્ઞાન પ્રજ્ઞ કહ્યોછે. તેથી
સત્ય જોતાં એ પ્રજ્ઞાનનીજ કૃતિછે. આજ કારણથી પ્રજ્ઞાનરૂપ પ્રજ્ઞ હુંછું. એવાં
અપરોક્ષજ્ઞાનમાં દ્રષ્ટિ રાખવા થકી વિચારૂપ વા આત્મારૂપ બનીએ છીએ. ને એ
દ્રષ્ટિના ત્યાગ થકી અવિચારૂપ સ્ફુર્ણાના સ્ફુરવાને લીધે અનેક કલ્પનાની ઉત્પત્તિ
થયા કરેછે, ત્યારે અવિદ્યાની અનેક વૃત્તિઓ આ જગૃતાદિ સૃષ્ટિમાં અસંખ્ય આકારે
પ્રગટ થયેલી ભાસેછે. તેમાં પેલી ઉત્પન્ન થયેલી કલ્પનાના સર્વે ભાવાભાવો પ્ર-

માણ કરેછે. આ મુળતરૂપ થકીજ આપણી કલ્પના આપણને અનેક વૃત્તિનાં આકારે રાત્રદૈવસ જાણાયા કરેછે. તેથી કરીને આ ચુલદેહવાળાં જગતમાં અનેક આકારો આપણી વૃત્તિએજ ધારણ કરેલા કહેવાયછે. અરૂ નહીં તો આપણી કલ્પના આ દ્રશ્યરૂપ સૃષ્ટિમાં અનેક વૃત્તિરૂપે ઉભી રહેતી જાણાયછે. સારાંશકે, વિદ્યારૂપ સ્થિતિમાં અવિદ્યાના ત્યાગ હોવાથી જીવ, ધ્વિરનો ભેદ દરશાતો નથી. તેમ સન્નતિય વિન્નતિયને સ્વગત ભેદ રહેતો નથી. એમાં પ્રાક્ષણ પ્રાક્ષણ સન્નતિય ને પ્રાક્ષણ શુદ્ધ વિન્નતિય, તેમ વૃક્ષ વૃક્ષ સન્નતિય, ને પાષાણ વૃક્ષ વિન્નતિય, તેમ હસ્ત પાદાદિક અંગતે સ્વગત, તેમ શાખાપત્ર ફળફળ જેછે તે વૃક્ષ પોતામાંજ સ્વગત ભેદરૂપછે. આ ત્રણ પ્રકારના ભેદો પ્રભમાં નથી. કારણકે પ્રભની ખરેખર ખીજ નથી. તેથી સન્નતિય ન કહેવાય. તેમ પ્રભથી વિન્નતિયરૂપ ખીજે કોઈ નથી, તેથી વિન્નતિય પણ કહેવાય નહીં. તેમ પ્રભમાં હસ્તપાદાદિક અંગપણ નથી, તેથી સ્વગત ભેદ રહિત પ્રભછે. તાત્પર્યકે, આત્મા વિષે જગૃત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ તૂંધા વિગેરે અવસ્થાઓના ભેદ નથી. પણ એ ભેદો અવિદ્યાદૃત હોવાથી મિથ્યાછે.

- આ વિદ્યામય તૂંધરૂપ પ્રભછે. એ પ્રભમય તૂંધ તે પ્રાણવરૂપ અક્ષર પ્રભ કહેવાયછે. એમાં પ્રાણવરૂપ ઝમ્કાર જેછે, તેના ચાર પાદછે, એ પાદોને અભેદભાવે ચિંતનકરી લયકરવાં, તેમાં હું પ્રભછુ, એવી એકયરૂપ વૃત્તિમાં સ્થિર થઈ રહેવું, ત્યારે અવિદ્યાકૃતિના ક્ષય થાયછે. શ્રુતિ. ઝમ્કારપાદસોજ્ઞાત્વાનકિંચિદપિ ચિતયેત્ તસ્યનમયંક ચિદિતિ । અર્થ, ઝમ્કારનામ પ્રાણવ છે તેમાં અકાર, ઉકાર, મકાર ને અમાત્ર એવાં ચાર પાદછે, સોજ્ઞાત્વા એ પ્રમાણે આત્માને પ્રભના પણ ચાર પાદછે, તેને અભેદરૂપ જાણી તેને વિષે અનુકુલ વૃત્તિનું અનુસંધાન કરવું. ને એમાં ખીજનું કાંઈપણ ચિંતન કિંચિંતમાત્ર પણ ન કરવું, તે પુરૂષને કાંઈપણ પ્રકારનો કિંચિંતમાત્રપણ ભય થતો નથી, તેથી ઝમ્કાર. આત્માને પ્રભના પાદોને એકત્વ જાણીને તે પદનો કૃમમાં લયચિંતન કરીને શુદ્ધ પ્રભની અહં પાણાના ભાવે ઉપાસના કરે. ત્યારે તે પરમપદને પામેછે. આ પાદોને કેવી રીતે લય કરવાં ! ત્યાં કહેછેકે, પ્રથમ અકાર, ઉકાર, મકારને અમાત્ર એ ચારે પાદ ઝમ્કારના જેછે, અરૂ વિશ્વ, તૈજસ, માજ ને ત્વંપદનો લક્ષરૂપ જે જીવ એ ચારે પાદ આત્માનાછે. વા વિરાટ, હિરણ્યગર્ભ, ધ્વિરને તત્પક્ષનો લક્ષરૂપ જે ધ્વિર સાક્ષી, એ ચારપાદ પ્રભનાછે. તેમાં પ્રથમ જે વિરાટ એટલે સમષ્ટિસ્થુલ ઉપાધિ સહિત જે ચૈતન્ય રૂપછે તે પ્રભનું પ્રથમપાદછે. એજ આત્માનું પ્રથમપાદ છતાં વ્યષ્ટિ સ્થુલ ઉપાધિનો અભિમાની ને વિશ્વરૂપથી અભેદ જાણી તેમાં લય કરવું, એ વિરાટના સાત અંગછે. તેમાં સતત્ત્વક જેની મુદ્દનીછે. સૂર્ય તેનું નેત્ર, વાયુ જેનો પ્રાણ, વેદ જેનો શ્વાસ, આકાશ જેનું ધડ, સપ્તસિંધુ જ-
ગાશયછે, અગ્નિ મુખ, સપ્તપાતાલ તે જેનાં પાદછે, એ સાત અંગ વિરાટનાછે.

આ વિરાટ વિશ્વરૂપ થવાથી વિશ્વના સાત અંગ છે. એ પ્રમાણે વિરાટરૂપ વિશ્વના ઝોગણીસ મુખ છે. તેમાં ચાર અંતઃકરણ, પંચપ્રાણ, ને દશેદ્રિય મળી ઝોગણીશ છે. આ વિરાટનો વિશ્વમાં લય કરવો. કેમકે વિરાટ ને વિશ્વની સમષ્ટિ વ્યષ્ટિ બેઉ જડ ઉપાધિવાળી હોવાથી એકરૂપ બને છે. તેમ હિરણ્યગર્ભ ને તૈજસને પણ એક જાણી લય કરે. કેમકે હિરણ્યગર્ભની સમષ્ટિ સુક્ષ્મ ઉપાધિવાળી હોવાથી પ્રજ્ઞનો બીજ પાદ છે. તેમ તૈજસ જે વ્યષ્ટિ સુક્ષ્મ ઉપાધિવાળી હોવાથી આત્માનો બીજ પાદ છે તેમાં લય કરે, તેમ ઇશ્વર જે અવ્યાકૃતરૂપ કારણ ઉપાધિવાળો પ્રજ્ઞનો ત્રીજો પાદ છે, છતાં તેમાં રહેલી બુદ્ધિ જે કે વ્યષ્ટિ અજ્ઞાનરૂપ ઉપાધિમાં લય કરે, એ ઇશ્વર સાક્ષી જે પ્રજ્ઞ તેનો ચોથો પાદ છે. તેમાં જીવ સાક્ષી આત્માનો ચોથો પાદ રહેલો છે, તેની શાય એક કરે, તે જીવ સાક્ષી ઇશ્વરસાક્ષીની શાયે એકરૂપથી રહેલા હોવાથી બેઉની એક્યતા બને છે. એવી રીતે પ્રજ્ઞના પાદની એક્યતારૂપ લઈ આત્મા શાયે કીધો, તે પ્રમાણે આત્માના ચારે પાદનો લય અંકકારના ચારપાદમાં કરે. તે એવી રીતે કે, જગત અભિમાની જે વિરાટરૂપ વિશ્વમાં અંકકારના અકારરૂપ આકારને અભેદ જાણી લય કરે, તેમ સ્વપ્નનો અભિમાની હિરણ્યગર્ભરૂપ તૈજસને અંકકારનો બીજો પાદ જે ઉકાર છે, તેમાં અભેદ જાણી લય કરે તેમ સુષુપ્તિ અભિમાની ઇશ્વરરૂપ પ્રજ્ઞનો જે અંકકારનો ત્રીજો પાદ મકાર છે, તેમાં લય કરે, એવી રીતે પ્રજ્ઞ, આત્માની શાયે બેહેલો પાદ જે કે સમષ્ટિ વ્યષ્ટિરૂપ ઉપાધિ જે કે અંગ મુખ ને ત્રિપુટીઓ સહિત જે કાંઈ રહેલું હોય છે. તેને અંકકારના પ્રથમપાદમાં લય કરે. તેમાં અંકકારનો પ્રથમપાદ અકાર છે. તેને બીજો પાદ જે કે ઉકાર છે તેમાં લય કરે, તેજ પ્રમાણે પ્રજ્ઞ, આત્માનો બીજો પાદ જે કે હિરણ્યગર્ભરૂપ તૈજસને ઉપાધિસહિત એજ અંકકારના ઉકારરૂપ બીજપાદમાં લય કરે, તેજ પ્રમાણે અંકકારનો ત્રીજો પાદ જે કે મકાર છે તેમાં લય કરે, એમ કરીને એ સર્વ લયરૂપ કૃતિને પ્રજ્ઞનો ચોથો પાદ જે કે વિશ્વસાક્ષી, ને આત્માનો ચોથો પાદ જે કે જીવ સાક્ષી, ને અંકકારનો ચોથો પાદ જે કે અમાત્રરૂપ તૂથે પદ છે. એ સર્વને એકરૂપ જાણીને અભેદરૂપ માની એકત્ર કરવાં, આ એકત્ર કરેલા પ્રજ્ઞ, આત્માને અંકકારના ત્રણે પાદો જે કે અપરમાર્થરૂપ છે. એ સર્વનું મુળ જે કે શુદ્ધરૂપ ચોથો પાદ છે. તેમાં લય કરે, સારાંશકે, આ લય કરેલું ચૈતન્ય એક્યરૂપથી એકત્ર થાય છે. ત્યારે વિદ્યારૂપ તૂથપદ પ્રકાશે છે. આ સમયે એક અખંડ નીરાકાર નીરંજન એલું જે અચંચળ તત્ત્વ પોતાના કાંઈજ નહીં એવા અસ્તિત્વ આકારમાં ભાસે છે. આ ભાસ સમયે આપણે તદન આકાશ પડદામાં એટલે અવિચળ સ્થાનમાં એટલા દરશાઈ એ છે.

આ આકાશરૂપી પ્રથમ ઓરડામાં સ્થિર થએલા હોઈએ, ત્યારે અગ્નિરૂપી બીજા ઓરડાના દરવાજાઓ બંધ પડેલા સમજાય છે. તે પ્રસંગે આત્મારૂપી દીપ-

કની જ્યોતિના પ્રકાશને વિષે પંચમાહાભૂતો દેખાયાં કરેછે, સારાંશકે, એ જ્યોતિ પંચભૂતને વિષે વ્યાપી રહેછે. વા એ જ્યોતિનું સ્વરૂપજ પંચભૂતછે વા એ ભૂતોનું સ્વરૂપજ જ્યોતિમય દરશાયછે. છતાં જ્યારે એ જ્યોતિ સર્વ સ્થાનામાં ગમન કરતી નથી, પણ પોતાની જગ્યાપર સ્થિર થઈ રહેછે. ત્યારે આપણે દેહાતિત દેખાઈએ છીએ. તે પ્રસંગે કાયા (પ્રભાંડ) ને વિષે સર્વત્ર એકજ જ્યોતિ વ્યાપેલી જાણાયછે, ને પંચભૂત વિગેરે કાયા વા જગત્ એ બેઉમાંનું કોઈજ દેખાતું નથી. આ ઉપરથી વેદાન્ત શાસ્ત્ર કહેછેકે. સર્વત્ર એકજ જ્યોતિવ્યાપકછે, તેથી તે સત્યછે. આ સત્, રૂપ જ્યોતિ તેજ પ્રજ્ઞછે. ને તેમાં કાયા ને જગત્ ખીલકલ દેખાતું નથી, તેથી એ બેઉ મિથ્યાછે. જ્યારે એ બેઉ મિથ્યાછે ત્યારે એ તદન અવિદ્યા રૂપજ્ઞછે. કેમકે આ વિદ્યા એટલે જેમાં ખરી વિદ્યા નથી તે. વા તદન ન હતી એવી જ વિદ્યા તે અવિદ્યા, તાત્પર્ય કે જગત્ મિથ્યાછે. ને સત્ એક પ્રજ્ઞછે. જે ઉપરથી કહ્યુંકે. સત્યબ્રહ્મ જગત્ મિથ્યા, અર્થ, સત એક પ્રજ્ઞછે ને જગત્ તદન બુદ્ધિછે. આ સિદ્ધાન્ત પ્રગટ કર્યો. ને એને વિષે નિરશ્વર સાંખ્ય કહેછેકે. એ જ્યોતિ હવનીછે. ને એ હવ રૂપ જ્યોતિ અખંડ, અસંગ, ને નિર્વિકાર રહેલીછે. પણ એ જ્યોતિને જોતાં જગત્ વિગેરે દેખાતું નથી. તેથી જગત્ રૂપ ન દેખાય પણ એ જે ભાસછે તેથી એ સ્વરૂપ પ્રકૃતિનુંછે. આ પ્રકૃતિ, મહત્ત્વાદિકના સંબંધે કરીને સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિ કરેછે. પણ ઈશ્વરરૂપ સાંખ્ય કહેછેકે, જે જ્યોતિ દેખાઈછે. તે કુટરરૂપ એક ઈશ્વરછે. ને જગતાદિકના દેખાયલા ભાસો જે છે તે તો પ્રકૃતિછે. આ પ્રકૃતિને ઈશ્વરના સંયોગથી હવ ઉત્પન્ન થાયછે. ને તેથી સૃષ્ટિ રચાયછે. એમાં મિમાંસા કહેછેકે. એ જ્યોતિ હવનીછે. ને જગતાદિકનો નદેખાયલા ભાસ તે કર્મરૂપ સૃષ્ટિછે. છતાં યોગશાસ્ત્ર કહેછેકે, જે જ્યોતિ દેખાયછે. તે એક નિર્વિકાર, શુદ્ધ, કુટરથ. અસંગ એવો આત્માછે. ને જગતાદિકનો ન દેખાયલો ભાસ તે પ્રકૃતિછે. તોપણ એમાં હવ, ઈશ્વર જે ઉત્પન્ન થયાછે, તે વિકારથી થયાછે. વૈશેષિક શાસ્ત્ર કહેછેકે. એ જ્યોતિ ઈશ્વરનીછે. ને જગતાદિકનો જે ન દેખાયલો ભાસને દ્રવ્યછે. ત્યાયશાસ્ત્ર કહેછેકે, એ જ્યોતિ ઈશ્વરનીછે. ને જગતાદિકનો જે ન દેખાયલો ભાસને માયાછે. ને હવ ઈશ્વરથી ઉત્પન્ન થયે છે. એવી રીતની છ શાસ્ત્રાની ગણનાથી પોતાના અનેક સિદ્ધાન્તો ઉત્પન્ન કરી, અનેક પ્રકારની શૈલીથી મનન કરતાં આના જ્ઞાનને માહાભારત પ્રુષ્ઠિ આપીછે. તેથી જ્ઞાનીઓ પક્ષાપક્ષી કરતા નથી. પણ સર્વમાં સારૂપ શિરોભણી વેદાન્તના સિદ્ધાન્તને માન આપી સર્વે ચાલેછે, તેથી આ સર્વત્ર એકજ જ્યોતિના દેખાવનેવિષે આશ્રુતિ નમ, સ્કાર કરેછે. શ્રુતિ યોદેવોઽનુયોઽપ્સુ યોવિશ્વંભુવંનામાવિવેશ । યઓષધિષુયો-
વનસ્પતિષુતસ્મૈદેવાયનમોનમઃ ॥ અર્થ, જે દેવતા અગ્નિમાં, જળમાં ને આ વિશ્વરૂપ સંસારમાં વ્યાપકછે, છતાં દેવતા આપંથી, વનસ્પતિ વિગેરેમાં પણ રહેલોછે-
તે દેવતાને વારંવાર નમસ્કાર કરૂંછું. આ સ્થિર જ્યોતિ જ્યારે ચ્ચિત થાયછે

ત્યારે આકાશ, અગ્નિ, જળ, વાયુ ને પૃથ્વી એ પંચભૂતોવાળી દેહ પ્રગટ થઈ આવેછે. પણ જ્યારે તદ્દન સ્થિર થાયછે. ત્યારે એ પંચભૂતવાળી દેહ ઉત્પત્ત થતી નથી. પણ એક, અજ, અમૃતરૂપ, કુટસ્થ, આત્મા શેષ રહેછે. આ દેખાવના દર્શણસારે ચોગાત્માઓ પોતાના સ્વાસાને કાયામાં ગોંધી વા આકર્ષણ કરીને આકાશભૂતમાં સ્થિર કરેછે, ત્યારે તદ્દન કાયાનું જ્ઞાન રહેતું નથી. આનું નામ સમાધિ વા એ સ્થિતિ ને ભૂમા કહીછે.

ભૂમાનો દેખાવ.

આ સ્થિતિની પ્રાપ્તિ સમયે આપણી આ સ્થુલ (જડ) દેહ કાષ્ટવત પડી રહેલી જણાયછે. ને આપણો સ્વાસા, ગુદા, નાભિ હૃદય, કંઠ ને તાળુ એ એકાનો સંબંધ છોડી, છેક મગજ નામના છઠ્ઠાં ચક્ષુપર બેસી જાયછે. ત્યારે આપણી કાયાનું સર્વ ચૈતન્ય એકત્ર થઈ, મગજમાંજ એક સરખા આકારમાં બિરાજેલું દેખાયછે. ને આપણો સ્વાસા સ્થુલદેહવાળાં જગત્માં ધમનીરૂપે બાહર ચાલતો જણાતો નથી. પણ કાયાને વિષે ગમન કર્યા કરેછે. તેથી જગતના લોકો મારું પામેલા જાણેછે. આ સ્વાસાની ઉળટ ગતિનું નામ સંયમ પ્રાપ્તિ કહીછે. આ સમયે કાંઈજ દેખાતું નથી. પણ એક મહાન અંધકારમય વિચિત્ર ચમત્કૃતિના નૌત્તમ અંધાધુન્ધીવાળા દેખાવપર વા આલૌકિકને આશ્ચર્યદાયક જગ્યામાં ગએલા સમજાઈએ છેયે. આ ભાસના પ્રારંભકાળમાં આત્મારૂપી દીપક મૂર્ધન ચંદ્ર અગ્નિ તારા વિદ્યુત વિગેરેની જ્યોતિ કરતાં અજ્ઞયજ્ઞ ને જુદાજ પ્રકારની મહાન તેજોમય જ્યોતિથી પ્રકાશતો દેખાયછે, આ જ્યોતિના પ્રકાશો કાળા લાલ, ઘોળા લીલાને પીળા એવા પંચરંગી દેખાવમાં વદાકારથી પોતેપોતામાં એકત્ર થઈને અજ્ઞયજ્ઞકૃતિથી ચક્ષાકારે માંહોમાંહે ચોતરફ ધ્રુમતા જણાયછે. છતાં એ જેવી રીતે ફરેછે. તેવાજ પ્રમાણમાં આપણે પણ એની શાયે ફરતા ફરીએ છેયે. આ એકાકતિપણાના ફરવા થકી આપણે પણ સર્વમાં એકચરૂપથી વ્યાપક થએલા જણાઈએ છેયે. ને અહીંઆ મહાન સુખ ઉત્પન્ન થાયછે. શ્રુતિ, ગોવૈભૂમા તત્સુખંનારપેસુખમાસ્તિ ભૂમૈવસુખંભૂમાત્વેવીવીજ્ઞાસિતવ્ય : અર્થ. જે ભૂમા છે. જે મહાનછે. તે સુખ સ્વરૂપછે. ક્ષુદ્ર પદાર્થમાં સુખ નથી, જેથી ભૂમા ઇશ્વરજ સુખ સ્વરૂપછે. તેથી એને જાણવાની હજાસા રાખવી. આ ભૂમારૂપ કાંઈજ નહીં એવાં નીરાકાર અચંચળ સુખ સ્વરૂપ, અમૃતમય અસ્તિત્વ સ્વરૂપમાં દ્વીતીય પદાર્થ નથી. પણ પોતે પોતાના અવિભાજ્ય સ્વરૂપમાં અખંડ સ્થિરછે. શ્રુતિ, અશબ્દમસ્પર્શમરુપમવ્યયંતથારસંનિત્યમગન્ધવચ્ચયત્ । અનાદ્યનન્તંમહત : પરંધ્રુવંનિચાગ્યંતંમૃત્યુમુક્તાત્ પ્રમુચ્યતે ॥ અર્થ. જેમાં શબ્દ નથી. સ્પર્શ નથી. રૂપનથી. રસનથી, ગંધનથી, ક્ષયનથી, પણ જે અનાદિ અનંતમહત્ત્વી મહત્તનિત્યને

નિર્વિકારછે. તેને જાણી છપ મૃત્યુથી વિમુખ થાયછે. સારાંશકે ભૂમારૂપ અવિ-
ભાજ્ય, એવા દુરય, નિર્વિકાર અસંગ, શુદ્ધ ચૈતન્યરૂપ આત્મા સુવેનો દ્રષ્ટા,
સાક્ષીછે. એના દ્રષ્ટા પ્રોધજ નથી. આ દ્રષ્ટાની દ્રષ્ટિ નિત્ય છે એ શ્રુતિથી આ
અવિદ્યારૂપ અનાત્મ વસ્તુરૂપ મિથ્યા દેહાદિ જગત્ નિત્ય ભાસે છે. પણ એ
બાહ્ય ભાસ જે પ્રતિત થાયછે તે પ્રતિત થએલો ભાસ બ્રાતેમાત્રછે. પણ નિત્ય
રૂપ આત્માનું સુખ બાહ્ય દરશાયછે. શ્રુતિ, પ્રત્યક્ સુવે વ પરાક્ પ્રતીયતે ।
અર્થ. આજે અંતર સુખછે. તે બાહ્ય પ્રતિત થાયછે. સારાંશકે. બાહ્યનું સુખ
કાંઈ અંતરમાં વ્યાપક થએલું નથી, તેથી એ સુખ આત્માના સુખથી સુખી-
રૂપ ભાસે છે.

આ જગ્યાનું સુખ કાંઈને મળ્યું નથી. મળવાનું નથી તે મળજો પણ નહીં, છતાં
એ સુખનું વર્ણન કરવાસારૂં આપણી દેહમાં વ્યાપેલી સર્વ શબ્દોની ઉત્પત્તિ કરનારાં
ચીજ જેકે સ્ફુર્ણા રહેલીછે. એ સ્ફુર્ણારૂપી પરાવાચાને વિષેથી જે બાવન અક્ષરોની મો
ળવાળીથી જેકે અસંખ્ય શબ્દોદ્યારે અનંક અંતરના ભાવોના સુખને એ સ્ફુર્ણા-
દરશાવી શકેછે, પણ આ આત્મ સુખનું વર્ણન કરવા સારૂં એને વિષે કોઈપણ
જાતનો શબ્દ ઉત્પન્ન થએલો આપણે જાતા નથી, તેમ એ સુખ દરશાવવાની
એને વિષે કોઈપણ જાતનો શક્તિ નથી. તેથી આપણે લાચાર થઈ તે સુખના
આનંદને મનમાં સમજી બેસી, રહીએ છેએ, તે કદાપી દરશાવવા જતાં સ્પૃષ્ટ
પાણાથી જ્યારે દરશાવી શકતા નથી, ત્યારે આપણને કંઠાળા આવી જાયછે. તે
કહીએ છેએકે, ઘીના સ્વાદને નિંદ્રાના સુખની લેહેજત જેવા પ્રકારથી વર્ણવી
શકતા નથી, તેવાજ પ્રકારથી આત્મપદનું વર્ણન કરી શકતા નથી. તેથીજ કરીને
આપણે પોતાના અનુભવી સુખમાં નકામ તરીકે પોતે પોતાને જાણીએ છેએ. સારાંશ
કે, જ્યારે એ સુખનું વર્ણન આપણાથી બિલકુલ થઈ શકતું નથી, ત્યારે તો મનમાં
સમજીને બેસી રહેતું વધારે દુરસ્ત ધારીએ છેએ. સમજકે, એ નિરાકાર, નીરંજન
સ્વરૂપના આનંદમયાકૃતિ અસ્તિત્વના દેખાવને વિષે સમાવિનિષ્ઠ યોગીએ નિર્વિકલ્પ
પાણાથી નિજાત્મ સુખનો અનુભવ કરેછે. એ સુખમાં કોઈપણ પ્રકારના વિષયનો
સંબંધ રહેલો નથી, તેથી આત્માજ સુખરૂપછે. કેમકે શ્રુતિઓમાં કહ્યુંછેકે, સ્વઆનંદ
સુખમાં મતિઓ રમેછે. આ સુખ ઇચ્છા રહિત વૃત્તિની શાંતી થવાથી નિજાત્મ
સુખનો અનુભવ કરેછે. છતાં એ સુખ ચંચળ વૃત્તિમાં પ્રાપ્ત થતું ગયી. આ નિજાત્મ
સુખરૂપ ભૂમા સર્વ અવસ્થાઓમાં સાક્ષીરૂપછે. તૂરિયં દતિ, આ ભૂમારૂપ પ્રત્યયને
અર્થ તૂર્યા સાક્ષીછે. કેમકે રથુલ, સુક્ષ્મ, કારણ ને 'માહાકારણ' એ દેહચતુષ્ટય,
ને જગૃત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ, ને તૂર્યા એ ચાર અવસ્થાઓનો જાણવાવાળો જે સાક્ષી
આત્માછે. તે ભૂમા શબ્દનો શુદ્ધ અર્થછે. છતાં સાક્ષી એટલે સમિપ હોય
ચૈતન્ય હોય ને ઉદાસી હોય એવાં ત્રણ લક્ષણવાળાને સાક્ષી કહેવાયછે. આ,
ભૂમારૂપ સાક્ષી આત્માજ દ્રષ્ટાછે, તેથી આત્માથી અન્યદ્રષ્ટા કાંઈ નથી, કેમકે

આત્મા ચૈતન્ય રૂપ છે. જેથી એનો દ્રષ્ટા કોઈ સંભવે નહી. શ્રુતિ, નાન્યોતોતિ દષ્ટેતિ, અર્થ, આત્માથી ધર્તર કોઈ દ્રષ્ટા નહીં, એવી રીતે જગતનો આત્મા અધિષ્ઠાન, દ્રષ્ટા, એક આત્માજ છે. કેમકે એ આત્મા સર્વનું નિજ સ્વરૂપ છે. છતાં એ સર્વના જાણવામાં આવતો નથી, શ્રુતિ, મનોવાગતિત, અર્થ, મન કરીને અગમ્ય છે ને વાણીથી અગોચર છે, તેથી સર્વ કોઈ જાણી શકતા નથી, કેમકે જે વસ્તુ દીડીને સાંભળી હોય, તેનું વાણેન મન બુદ્ધિમાં થઈ શકે છે, તેથી આત્મા વાણીને ઈન્દ્રિયનો વિષય નથી, કેમકે આત્માને વિષે એવો. તેવો. કવો. હયાં. ત્યાં. ઇત્યાદિ શબ્દો કદપનામાં ઉચ્ચાર થતા નથી, કેમકે આત્મા અસંગ નિરંજન ને નિર્વિકાર છે. તેથી એને વિષે ન પંચભૂત, ન સૂચાદિ જૂલો, ન સ્ફુર્ણાદિ શબ્દો, ન વૃત્યાદિ કૃતિઓ, ન કર્માદિભાસો, ન ત્રિપુટીઓ, ન જડચૈતન્યાદિ દંદશૈલીઓ, સારાંશકે, કોઈપણ પદાર્થનો ભાસ નથી. આ ભાસરૂપ આનંદદાયક આત્મ સુખના એશ્વર્ય અગાડી આ વિશ્વના સર્વ પ્રાણીમાત્રાને જે સુખો મળેલાં છે. તે તમામ સુખો તૃણવત્ જાણાય છે, તેથી સ્પષ્ટ કહેવાય છે કે ઉપલાં આત્મ સુખમાંથી કિંચિત્ ભાગ સુદમાકારે સર્વ જગત્માં આચ્છાદન કરી રહ્યો છે. છતાં આપણો દેખાવ એ કુટસ્થરૂપ ભૂમાને વિષે આ સ્થુલ (જડ) કહેવાળા જગતના અનેકાકારેથી તદન અજગે અગોચર અસંગ શુદ્ધ ચૈતન્યરૂપે અખંડ દેખાવમાં પોતે પોતાના કદથી સ્થિર થયેલા સર્વથી ન્યારારૂપમાં દેખાઈએ છે. જેમ કાદવમાં પિટલાયત્રો હીરા અજગ કર્યાથી ચક્રચક્રીત દેખાય છે. તેમ આપણો આત્મારૂપી હીરો આ કાદવરૂપી પંચભૂતની કાયાથી અજગ થઈ ચક્રચક્રતો જાણાય છે, ત્યારે આપણે સર્વથી અજગ ગુમન હંડી જગ્યાપર એસી પ્રકાશતા દરશાઈએ છે. જેમ સપે પોતાની કાંચળીને કાયાપરથી ઉતારી નાંખે છે, તેમ આપણો આત્મા આ કાયારૂપી કાંચળી ને ઉતારી મુકતો જાણાય છે. આ દેખાવ જ્યારે આપણી નજરમાં પડે છે. ત્યારે સર્વત્ર નીરાકાર નીરંજન એવા આત્માના અસ્તિત્વનું આચ્છાદન ભાસે છે આ ભાસેલા આચ્છાદનમાં અવિભાજ્ય સ્વરૂપે આત્મા પોતાના નિર્વિકારી સ્વભાવથી સ્થિર થઈ સુષુપ્તવત્ રહે છે. તે પ્રસંગે કોઈપણ પ્રકારનો ફેરફાર તેને વિષે દરશાતો નથી. શ્રુતિ, નનિરોધોનચોત્તર્તિર્નિબદ્ધોનચસાધક : । નમુમુર્નૈવૈમુક્તૈસ્ત્યેષાપરમાર્થતા ॥ અર્થ. (સત્આત્માના ભૂમા સ્વરૂપમાં) નિરોધ (પ્રળય) નથી, વા ઉત્પત્તિ નથી, બદ્ધ (સંસારી જીવ) પાછું નથી. વા સાધક (મોક્ષના સાધન કરી સંપન્ન) નથી. વા મુમુક્ષુ (બંધથી છુટવાનો અર્થ) પાછું નથી. વા મુક્ત (બંધનથી છુટ્યા) પાછું નથી. સારાંશકે ઉત્પત્તિ વા પ્રળયનો અભાવ રહેલો છે, તેથી બદ્ધાદિક નથી. વાસ્તે એ સ્વરૂપ પરમાર્થરૂપ કહેવાયું છે.

આ પરમાર્થરૂપ અવિનાશી પૂર્ણ અમૃતરૂપ સ્થિતિમાં રહેવાથી આત્મારૂપ આપણે પોતે જ દરશાઈએ છે. મંત્ર, બૃહચ્ચતદ્વિવ્યમચિન્ત્યરુઃ સુદમાચ્ચતત્સુદમત

રંચિમાતિ । દુર્ગત્સુદુરેતદિહાન્તિકેચપશ્યત્તિવૈવનિહિતંગુહાયામ્ ॥ અર્થ. જે પ્રસંગમાં પ્રાપ્ત થએલું પ્રજ્ઞપદ, સત્યાદિ સાધને કરીને સર્વત્ર વ્યાપેલું છે, તેથી પ્રજ્ઞ મોટો કેહવાય છે. વા સ્વયં પ્રકાશ છે છતાં ઇદ્રિયથી અગોચર હોવાને લીધે અચિંત્યરૂપ મનાયો છે. વા આકાશાદિકના સ્વરૂપમાં સુક્ષ્મથી પણ અતિસુક્ષ્મ છે, જેથી એ સર્વનું કારણ છે. વાસ્તે એને ૧૫૭ સર્વથી અધિક સુક્ષ્મપણું મનાયું છે. છતાં એ સૂર્ય ચંદ્રાદિક આકાશથી અનેક પ્રકારનો પ્રકાશ (ભાસે) છે તેમ છતાં અજ્ઞાનીઓને અત્યંત અગમ્ય હોવાથી એ પ્રજ્ઞ દુરથી દુર દેશ વિષે વસતે છે, તો પણ વિદ્વાનોનો આત્મા થવાથી વા સર્વાંતર ભાસવાથી વા આકાશભીતર રહેતો છે, એ શ્રુતિથી આપણી દેહમાં નજીક વસેલો છે. તો પણ અહીં આં ચેતન્યતાવાળા પુરૂષના મધ્યે, બુદ્ધિરૂપી ગુફામાં સ્થિર હોવાથી આ પ્રજ્ઞ, દર્શનઆદિક ક્રિયાવાળો હોવાને લીધે યોગી પુરૂષોએ યથાર્થ જાણ્યો છે.

આ પ્રજ્ઞ સ્વરૂપના આનંદના જ્ઞાતા યોગીઓની વૃત્તિ આત્મારૂપ બનવાથી પોતાને સર્વજ્ઞ અસ્તિત્વવાળાં અમરપણાને પામેલા જાણે છે. તેથી એ સ્થિતિના જ્ઞાનનું વર્ણન તેઓ કરી શકતા નથી. ત્યારે મુંગાની વાત મુંગો સમજે છે. તેવા પ્રકારથી ઉપલા સુખની વાત બીજાને કહી શકતા નથી, પણ તે સ્થિતિ ની લેહેજત ને તેઓ જાણે છે. આ જગ્યાપર એ મિનિટ વિરી જાય તો આં જગતમાં પંદર દીવસ વીતે છે. કદાપી ધારોકે, જેમ સૂર્યનું કિરણ સૂર્યમાં લિપ્ત થાય ને લિપ્ત થયા પછી તે પોતાની સ્થિતિને જોવા જાયતો પોતાનું તેજને સૂર્યનું તેજ એકજ સરખું થઈ ગયેલું પોતે જાણે છે. આ દેખાવથી પોતે જ સૂર્ય છે. એવી ખાત્રી થવાને લીધે પોતાની સુક્ષ્મા કૃતિના જ્ઞાનને મિથ્યા સમજે છે. ને પોતાના આનંદથી પોતાને સર્વત્ર વ્યાપેલું જાણે છે. તે પ્રસંગે તેના સુખનું વર્ણન કરવાને તે તદન અશક્તરૂપ રહેલું છે. એવાજ પ્રકારથી આપણા નીરાકાર, નિરંજન રૂપ સત્યાદિતિમય પૂર્ણ અસ્તિત્વવાળાં અસલથાનના સ્વસ્વરૂપમાં જ્યારે આપણી નિવકલ્પપણાથી ભૂમારૂપી મહાન સ્વરૂપમાં રિયતિ થાય છે. ત્યારે આપણે જ સર્વજ્ઞ, સર્વ શક્તિમાનને પોતે જ પ્રજ્ઞ પોતાને દરશાઈએ છે. તે સમયે આપણું જ્ઞાનરૂપ મહદાકૃતિ સ્વરૂપના ભાસથી અહં બ્રહ્મસમિ. હું પ્રજ્ઞ છું. એજ માહા વાકયનું જ્ઞાન સ્વભાવિક પણે આપણે વિષે આપોઆપ પ્રગટ થઈ આવે છે. ને પોતાનો દેખાવ કાંઈ જ નહીં એવા નીરાકાર અસ્તિત્વ રૂપે પ્રકાશતો પોતાને જાણાય છે. ત્યારે અવિદ્યાદિક મિથ્યાસૃષ્ટિરૂપ દર્શ ॥ ત્રણેકાળે હતાં જ નહીં ને પણ નહીં. એવું પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થાય છે. આ કારણથી આપણે આત્મા થયા, ત્યારે એ આત્મા આનંદપણાનું વર્ણન કરવાને કોણ શક્તિવાન છે ! ત્યારે કહી શકે કાંઈ જ નહીં ! સારાં શકે. તત્ત્વ સમજાવી સર્વ પક્ષો જે તત્ત્વમાં ચેતન્યપણું માને છે. ને કહે છે કે. સમાચિનિષ્ઠ સ્થિતિમાં કંઈ જ દેખાતું નથી, પણ જે કાંઈ દેખાતું છે. તેનું વર્ણન આપણાથી કરી શકાતું.

નથી. તેમ તત્ત્વોમાં એવા પ્રકારનું સામર્થ્ય જડરૂપ હોવાથી રહેલું નથી. પણ ચૈતન્યની ગતિ તત્ત્વોને વિષે સ્વતંત્ર રહેલી છે. ને તેથીજ કરીને જગત્તથી ભૂમા પર્યંત અનેક રચના આપણે જોઈ શક્યા છે. ત્યારે કબુલ કરવું પડે છે કે, ચૈતન્ય દેહધી ન્યારૂં છે. તે છતાં એ ચૈતન્યને વિષે દેહનું કોઈકાળે પણ વ્યાપકપણું જોતા નથી. ને છે તો તદ્દન ચૈતન્યના પ્રકાશોના આવર્જન વિસર્જનવાળા સ્વભાવમાં ભાસે છે. ને એ સ્વભાવને અવિદ્યા કહી છે. આ અવિદ્યા શુદ્ધ ચૈતન્યમાં તો રહેલી નથી. પણ તેના કોઈક ભાગમાં ન જાણાય એવી રીતે રહેતી છે. તેથી એના જ્ઞાનથી પુરવાર થાય નહીં. વાસ્તે અવિદ્યા અસત્ છે. આ વિવેચન વિષે ક્ષીણોસાકર વિદ્વાનો કહે છે કે, જ્યારે કોલોરો ફોર્મ દવા ડાક્ટરો લગાડે છે. ત્યારે તદ્દન કાયાનુ ચૈતન્ય અદર્શ થાય છે. તેથી સમાપ્તિને બેશુદ્ધ અવસ્થામાં ફર નથી એમ કહે છે, તો પણ એ વિષે હમારો આધિનમત એવો છે કે, સમાધિવાળા પુરૂષો પોતાના સ્વાસ્થાને કાયામાં ગોંધે છે. ત્યારે સ્વાસ્થા મગજ પર્યંત દેહને વિષે બુદ્ધિ છે. તેથી ચૈતન્યતાની પૂર્ણ પરીક્ષા થઈ આવે છે. ને આત્માની યથાર્થ ખુબી. કૃતિ. રચના પ્રત્યક્ષ થાય છે. ને કોલોરો ફોર્મ વખતે આપણે સ્વામા કાયાની બાહર રહે છે. તેથી તે સમયે મનુષ્યની સ્થિતિ જડવત્ (નિંદ્રાએવી) થાય છે. ત્યારે ચૈતન્યની પરીક્ષા જાણાતી નથી. સારાંશકે, ચૈતન્યની સ્થિતિ જોવાથી આત્માની કૃતિ ઉપર પ્રમાણે યથાર્થ જાણાય છે. ને ચૈતન્ય તદ્દન કાયાથી ન્યારૂંજ છે. એ બીનાનિઃ સંશયરૂપે સર્વ કોઈએ કબુલ કરી છે. એટલે આપણે મત બાંધવાની જરૂર નથી જ.

છતાં આત્મ ચૈતન્ય નીરાકાર છે કે સાકાર. કેમકે સૃષ્ટિના સર્વે ધર્મોમાં એ વિષે અનેક વિચારોની ચોજના થઈ છે. જે ઉપરથી કેટલાક ધર્મોમાં આ સ્થિતક ને નાસ્થિતક બંનેના મુર્તિપુજક દરશાયલા છે. ને કેટલાકમાં બંનેના મુર્તિના નિયમથી વિરુદ્ધ જાય છે—તેથી સંશય રહે છે કે, આત્મચૈતન્યના જ્ઞાનમાં એવા ચમત્કાર રહ્યો છે કે મનુષ્યની બુદ્ધિ એવા નિયમવાળી છે. ! તે મુક્તશાસ્ત્રના સિદ્ધાન્તથી સ્પષ્ટ થવું જોઈએ. પણ સત્યપણામાં આત્મ સ્વરૂપનો સ્વભાવ જોવા જતાં નીરાકાર, નિરંજન એક અદ્વૈત ને નિરાલંબ સ્થિતિમાં રહેલો છે. છતાં એ નિરાલંબ સ્થિતિરૂપ સ્વરૂપજ આ જગત્સાકારમાં પ્રગટ થયું છે. કેમકે શ્રુતિઓમાં કહ્યું છે કે, આ અગાડી આત્મા થયો એટલે આ જગત્ અગાડી આત્મારૂપે થઈ ગયું. ને તેજ આત્મા આ જગત્ રૂપે ભાસ્યો છે. તેથી કરીને આ શાસ્ત્રના સિદ્ધાન્ત પર જોવા જતાં સત્ય ત્રણે કાળે કાયમ છે, એટલે આત્મા સદૈવ કાયમ છે. તદ્યપિ તેજ એક આત્મા આ જગત્ રૂપે રહ્યો છે. તો પણ આત્માના સ્વરૂપની ચેષ્ટા ઉપરથી નીરાકાર સાકાર એવી દ્વિઆકૃતિની ચોજના થાય છે. એ એના સ્વરૂપની રમણીયતા છે. કેમકે એકજ આત્મા આપણને પ્રકાશ, અંધકારરૂપે આપણા દેહધર્મના સ્વભાવથી દરશાયલો હતો. તેમ-

જ મનુષ્યમાણીના અપૂર્ણતાવાળા જ્ઞાનની યાજનાથી નીરાકાર સાકાર એવા દ્વંદ્વાકારમાં એ આત્મા આપણા જ્ઞાનને ભાસેછે. આ દ્વંદ્વાકૃતિરૂપ ભાસ પડવાનું મુખ્ય પ્રયોજન મનુષ્યની જ્ઞાનદ્રષ્ટિપર આધાર રાખેછે. તેમાં જ્ઞાનીપુરૂષે આત્માની જ્યોતિનું દર્શણ કરી કહેછે કે. ઈશ્વર આત્મા નીરાકારજ છે. ને અજ્ઞાની પુરૂષો જ્યોતિસ્વરૂપ જ્ઞાનથી અંજાણ્યા હોવાને લીધે કહેછેકે, આ સર્વ દ્રવ્યરૂપ સૃષ્ટિ આકૃતિમયછે, તેથી એનું મુળતત્ત્વ આકૃતિવાળુજ રહેકુંછે. એવા જ્ઞાનના પ્રમાણોપરથી નીરાકાર સાકારની તકરારો ઉત્પન્ન થઇ સૃષ્ટિમાં ચાલી છે. તોપણ તત્ત્વદર્શીઓ એ બેઉ યાજનાને સત્ય ગણેછે. તેથી આ જગ્યાપર એ બેઉ પક્ષોના પ્રમાણો તપાસવાને તત્ત્વદર્શીઓના અભિપ્રાય સ્પષ્ટ કરવા સારું દ્વંદ્વાકૃતિ દરશાવીએ છીએ.

દ્વંદ્વાકૃતિ.

આ શાસ્ત્રના સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે સત્ય જે છે. તે પોતાના સ્વરૂપમાં વધવઠ કરી શકતું નથી, પણ પોતાના એકજ આકારમાં સદા કાયમછે. આ એક આકારવાળાં સ્વરૂપને આપણે બ્રહ્મ આત્મા, સત, કુટસ્થ નિર્વિકાર એવાં નામે આપ્યાછે. તેથી એ કુટસ્થરૂપ, નિર્વિકાર અસંગ ચૈતન્ય આપણા દેહવર્મના અપૂર્ણજ્ઞાનાકૃતિના પુરાવાથી નીરાકારને સાકાર એવી દ્વિ આકૃતિમાં ભાસ્યું છે. તેથી સુક્ષ્મ દ્રષ્ટિવાન પુરૂષો નીરાકૃતિરૂપ પોતાના આત્માના ચૈતન્યને જોવાથી નીરાકાર પાણાના પ્રમાણો દરશાવેછે. ને સ્થુલ દ્રષ્ટિવાન પુરૂષો આ બાહરના અનંતાકૃતિરૂપ સૃષ્ટિને જોઈ સાકારપાણાના પ્રમાણો દરશાવેછે. આ પ્રમાણો દરશાવનારાઓમાં સર્વનો સમાવશ થાયછે. તેથી કરીને આસ્તિક નાસ્તિક મતોના જ્ઞાતાઓ બેઉ પક્ષમાં જોવામાં આવેછે. તેથી આ નીચે પ્રથમ નીરાકાર વાદના પ્રમાણો મુક્યાં છે.

નિરાકારી પ્રમાણો.

આ નીરાકાર વાદના પ્રમાણમાં આસ્તિક નાસ્તિકો નિર્વિકાર અસંગ કુટસ્થસ્વરૂપના સ્વભાવને જાણાવવા સારું નીરાકાર શબ્દની વ્યુત્પત્તિમાં કહેછેકે. આપણી સંસ્કૃતભાષામાં પ્રત્યેક શબ્દોની વ્યુત્પત્તિ, બંધારણ ને અર્થ કરવાનો સર્વ-આધાર વ્યાકરણ નામના વેદાંગપર રાખેછે. તેથી કરીને નીરાકાર શબ્દની વ્યુત્પત્તિ બે શબ્દની સંધિથી થયેલીછે. તેમાં પહેલો નિઃને બીજો આકાર શબ્દ ગોઠવતાં નિઃઆકાર એવો શબ્દ થાયછે. પણ વ્યાકરણમાં સંધિશ્વર મેળવતાં એવો નિયમછેકે. વિસર્ગની પાસે સ્વર આવેતો વિસર્ગનો આકાર બદલાઈને ર થાયછે. તેથી નિઃઆકાર બદલાઈને નીરાકાર થયો. તેથી એનો અર્થ આકાર વગરનો બનેછે. આ મુળતત્ત્વથી ઈશ્વરને વિશેષણિક શબ્દમાં નીરાકાર કહ્યોછે. સારાંશકે, એનો સ્પષ્ટ અર્થ આકાર વગરનોજ થઈ રહેલોછે. બીજો અર્થ ઘટો નથી. જેથી

મંત્યક્ષ પ્રમાણરૂપે કહેવામાં આવેછેકે. આ જગતના કુટલાએક ધર્મેનાં મુર્તિપુ-
જક સંપ્રદાય પડવાથી તે ધર્મોવાળા લોકો પોતાની પ્રજાપાસે ઇશ્વરને આકારવા-
ળો મનાવી તેની પ્રતિમાનું પુજન કરાવેછે. તોપણ એ મુર્તિપુજન કર્મના વિધિ
વેદમાં બતાવ્યો નથી. તેમજ વેદમાં ઇશ્વરની આકૃતિ વિષે કાંઈજ લખાણ થયે-
લું નથી. તાત્પર્યકે, ઇશ્વરને સાકાર તરીકે માનવો એ વેદ વિરૂદ્ધ કર્મના લખાણ-
ને મનુસ્મૃતિમાં નાસ્તિકનું કર્મ કહેલુંછે. તેથી ઇશ્વરના આકાર સંબંધી ચોજના
મારા જાણુયા પ્રમાણે નાસ્તિક પક્ષમાંથી નિકળેળીછે. કેમકે વેદમાં ઇશ્વરને નીરા-
કાર કહેવાયે, ને નીરાકારનો અર્થ આકાર વગરનો થાયછે. ત્યારે સાકાર ગાળી
તેની પ્રાર્થના કરવી, એ કર્મ ધર્મે વિરૂદ્ધ થઈજ ચુકયું. મતલબકે, ઇશ્વર રૂપી જે
પદાર્થ છે, તેનું વાસ્તવિક રીતે જોતાં તો નામ નથી, તેથી તેને આપણે નનામો
કહી ગયા છેયે. વાસ્તે નામવગરના પદાર્થનો આકાર આ સૃષ્ટિમાં સંભવતો નથી.
પણ નામવાળા પદાર્થોના આકારો સંભવેછે. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાયછેકે, ઇશ્વર
નનામોજે. કેમકે નામ વગરના પદાર્થનો આકાર થાયજ નહી. જેથી ઇશ્વર
આકાર વગરનોજે. વાસ્તે નીરાકાર કહેવાયોછે. તેથી સાકાર પક્ષ તદન ખોટોજે.

હવે ઇશ્વરના સ્વભાવપર જોવા જતાં તે એક, સર્વત્રવ્યાપક ને સર્વથી અ-
જગછે. આ પુરાવા પર વિચાર કરતાં તે આકારવાળો હતો નથી. શ્રુતિ. વાયુ-
ર્મયૈકો ભુવનંપ્રવિષ્ટો રુપંરુપં પ્રતિરુપો વમુવ । એકસ્તથાસર્વભુતાન્તરાત્મારુપંરુપં
પ્રતિરુપો વહિશ્ચ ॥ અર્થ. જેમ એકજ પવન આ જગતમાં પ્રાણાકૃતિથી સર્વ કા-
યાઓમાં પ્રવેશને પામી. પ્રત્યેક દેહોમાં ન્યારો ન્યારો દેખાયાછે. તેમજ એકછતાં
સર્વ પ્રાણીમાત્રાના અંતરાત્મારૂપ ઇશ્વર પ્રત્યેક દેહાકૃતિઓમાં અનેકરૂપે દરશાયો-
છે. તોપણ આખરે સર્વથી અજગછે. સારાંશકે, પવન આ જગતમાં સર્વ સ્થાન-
માં વ્યાપક થએલોછે. તથાપી સર્વથી અજગછે. તેથી પવનનો આકાર અમુકજ
આકૃતિવાળો હતો. એમ કહેવાય નહી તેમ ઇશ્વર સર્વ વ્યાપકછે. છતાં અમુક
જ આકૃતિના જેવોછે. એમ મનાય નહી. કેમકે એ અખંડ પ્રકાશચુકતછે. આ
પ્રકાશચુકત જ્યોતિના કિર્ણો સર્વત્ર વ્યાપક થાયછે. પણ તેને સારાં નહારાં વ-
પવિત્ર અપવિત્ર પદાર્થો લેપન થતા નથી. તેમજ તેનું તેજ સર્વથી અજગછે. તા-
ત્પર્ય કે, ઇશ્વરની જ્યોતિ સર્વત્ર વ્યાપકછે. તોપણ તે સર્વથી અજગછે. તેથી જ-
ગતના સર્વ પદાર્થોના દુઃખો તેને લેપન થતાં નથી. કેમકે દુઃખો તો આકૃતિવા-
ન પદાર્થને થાયછે. પણ એ જ્યોતિ સ્વરૂપને થતાં નથી. કારણકે, એનો આ-
કાર નથી. તેથીજ એ નીરાકાર કહેવાયછે. શ્રુતિ. સૂર્યોયથા સર્વલોકસ્ય ચક્ષુર્નલિ-
પ્યતે ચાક્ષુષૈર્બાહ્યદોષૈઃ । એકસ્તથા સર્વભુતાન્તરાત્મા ન લિપ્યતે લોકદુઃખેનવાહ્યઃ ॥
અર્થ, જેમ સૂર્ય મળમુત્રાદિક અપવિત્ર પદાર્થોને ઉપકાર કરેછે. પણ તે અપવિત્ર
પદાર્થના દેખવાવાળા સર્વ લોકના ચક્ષુમાં, તે અપવિત્ર પદાર્થના દર્શણ નિમિત્તથી

જિતરના અક્ષુમાં થએલું જે દુઃખ, તે દુઃખ બાહીર જિતર મૂર્યને થતું નથી. કારણકે, તે દોષદ્રષ્ટિ રહિત છે. તેમ એકજ ઇશ્વર જે બાહર જિતર રહેલો હોવાથી, સર્વ જૂતનો અંતરાત્મા મનાયો છે. પણ તે લોકોનાં દુઃખો તેને લેપન થતાં નથી. કેમકે ઇશ્વર તદન નિર્વિકાર છે. સારાંશકે, જેમ સૂર્ય પ્રકાશયુક્ત ને પ્રકાશનો ઉત્પત્તકર્તા છે. છતાં તેનું પ્રકાશયુક્ત તેજ સર્વજ વ્યાપક છે. તે પણ તેની જ્યોતિ આખરે સર્વથી અળગ ને નિર્વિકાર છે. તેથી તેનો આકાર કેહેવાય નહી, કેમકે જે પદાર્થ સર્વમાં વ્યાપક છે છતાં તે સર્વથી ન્યારો છે. તેથી તે નીરાકાર કેહેવાય, પણ તેની ગણતરી સાકારમાં થાય નહી.

પરંતુ આ સૃષ્ટિમાં પ્રત્યક્ષ અવગોચન દ્વારાં જે જોતાં કેટલીએક વસ્તુઓ સ્વભાવે નિર્વિકાર છે. પણ તેને વિષે વિકારરૂપ ઉપાધિઓ કાર્યકારણાનું સાર મામ થાય છે. તોપણ તેનું નિર્વિકારપણું સૈવ કાયમ રહે છે. જેમ પાણી સ્વભાવે નિર્વિકાર છે. તથાપિ તેને આપણે અંધકારમાં અવગોચન કરવા માંડીશું, ત્યારે તે તદન દેખાસે નહી. પણ તેને ઉપાધિરૂપ વિકારોની સાહાયતાથી આપણે તપાસીશું, ત્યારે તે વિકારના અસ્તિત્વથી તેવીજ આકૃતિમાં દરશાશે. તેથી આપણે તે પાણીને વાદળને વિષે રાખી અવગોચન કરવા લાગ્યા કે, તરત તે વાદળરૂપ દેખાય છે. ને પ્રકાશ સ્વરૂપમાં તે ઉજ્જ્વળાકૃતિ બને છે. આ ઉપરથી આપણે પાણીનો આકાર કેવા પ્રકારનો ગણવો, ! શું તેને વાદળના જેવો કે ઉજ્જ્વળાકારનો ગણવો ! નાના ! એવા પ્રકારની ગણતરી પાણીને વિષે થાય નહી. કારણકે, પાણીને વિષે ઉપલા અનંતાકારનું આવાળું થવાથી અનંતાકારી દરશાયું, એ વાત ખરી છે. પણ તેથી તેનો આકાર અમુકજ જાતનો હતો, એમ ન કેહેવાય. સખબકે. પાણી સ્વભાવે નિર્વિકાર છે. તેથી એનો આકાર નક્કી થાય નહી. વારતે એ નીરાકાર છે. એવાજ પ્રકારથી પરમેશ્વરને વિષે આ સૃષ્ટિના અનંતાકારનું આવર્ણ થએલું છે. તેથી તે અનંત કેહેવાયો છે ખરો, પણ એ ઉપરથી એનો સત્યાકાર કેવા પ્રકારનો છે, તે કેહેવાય નહી, કેમકે એ અનંતાકારો શાથે તેને બીલકુલ સંબંધ નથી. જેમ માટીના ઘડાઓ માહે પાણી ભરી, તેઓને સૂર્યના અજવાળામાં મુક્યા. ત્યારે સૂર્ય ઘણાં દેખાયા, તેથી શું સૂર્ય ઘણાં હતા એમ કેહેવાય ! નાના ! પણ એ ઘણાં સૂર્ય મિથ્યા હતા. પણ સત્ય જોતાં તો એ ઘણાં સૂર્યો એક સૂર્યના પ્રતિબિંબ હતા, આ પ્રતિબિંબ રૂપી સૂર્યોની અનૈકાકૃતિવાન હોવાથી સૂર્ય અમુક આકૃતિવાન છે, એમ કેહેવાય નહી. કેમકે સૂર્ય સ્વભાવે જ્યોતસ્વરૂપ, નીરાકાર, નિર્વિકાર, ને સર્વથી અળગ રહેલો છે. તેથી તેનાં ખરાં સ્વરૂપમાં આકૃતિની કલ્પના થતી નથી, જેથી સૂર્ય નીરાકાર કેહેવાયો છે. એજ પ્રમાણે સૂર્યરૂપી પરમાત્માના ચૈતન્યનો પ્રતિબિંબ આ સૃષ્ટિના અનંતાકારોમાં પડવાથી તે ચૈતન્ય અનંતાકારી દરશાયો ખરો ! પણ એ અનંતાકૃતિ ચૈતન્ય તેના શુદ્ધ નિર્વિકાર ચૈતન્ય સ્વરૂપમાં વિકારરૂપ છે. જેમ સૂર્યમાં ઘડાના આકાર

જેં મિથ્યા વિકારરૂપ છે તેમ, પણ એ વિકાર તદ્દન અસત્ય છે. કેમકે વિકારી નામધ્યેયં. એટલે નામ રૂપ વિકારવાન છે. તેથી એ કલ્પિત કહેવાય છે. જેથી આ વિકારરૂપ અનંતાકારો ઇશ્વરના સ્વરૂપમાં સ્થિર છે. એમ ગણાય નહીં. જેમ પૂર્યમાં ઘડા સ્થિર છે એમ કહેવાય નહીં તેમ, સારાંશકે, ઇશ્વરના સત્ય સ્વરૂપમાં આકારની યોજના થાય નહીં, તેથી નીરાકારજ છે.

આ વિકારરૂપ કૃતિ તે આ નામ રૂપ પ્રપંચવાળી સૃષ્ટિની મર્યાદા છે. આ મર્યાદાને વિષે પંચમાહાત્મ્ય ને તેના સુક્ષ્માકારોનો સમાવશ થાય છે. પણ એ સર્વ અનંતપ્રકારના સુક્ષ્માકારો પંચમાહાત્મ્યોના અખંડ સ્વરૂપમાં કલ્પિતરૂપ છે. જેમ શ્રાવણના અનેક દાગીના બનાવ્યા, તોપણ સર્વમાં શ્રાવણજ વ્યાપક છે. તેથી દાગીનાનું જ્ઞાન મિથ્યા છે. તેમજ શ્રાવણના સ્વરૂપમાંથી દાગીના થયા. પણ દાગીનાઓમાંથી શ્રાવણ પ્રગટ થયું એમ કહેવાય નહીં. પણ તે દાગીનાઓ શ્રાવણનાજ છે. એમ કહેવાય ખરું! એવીજ રીતે ઇશ્વરમાંથી આ અનંતાકારી સૃષ્ટિ પ્રગટ થઈ. પણ સૃષ્ટિના આકારોમાંની ઇશ્વરનો આકાર પ્રગટ થયો, વા સૃષ્ટિના અમુક આકારને મળતો ઇશ્વરનો આકાર છે એમ કહેવાયજ નહીં, તેથી ઇશ્વરનું સ્વરૂપ સૃષ્ટિના સ્વરૂપથી તદ્દન અળગ અગોચર ને નિર્વિકાર છે. જ્યારે ઇશ્વરનું સ્વરૂપ ન્યારું ને નિર્વિકાર છે, ત્યારે તે સૃષ્ટિના આકારથી વિલક્ષણ ને જુદાજ સ્વરૂપમાં હોતુંજ જોઈએ. જેવી રીતે સૃષ્ટિના સર્વ આકારોથી આકાશ જુદાજ રૂપમાં છે તેમ. હવે આકાશ જે છે, તે પોતે નિર્વિકાર અસંગ ને સર્વ સલંગ સુત્ર વ્યાપક છે. ને તેને વિષે આ સૃષ્ટિની સર્વ સ્થાવર, જંગમ, આદિક જડ ચૈતન્યાકૃતિ આમાં વ્યાપક છે, તોપણ એ સર્વાકૃતિઓ આકાશના ખરા સ્વરૂપમાં લેપન થતી નથી. તેમ આકાશના આકારની યોજના સૃષ્ટિના આકારોમાંથી અમુક ને મળતી છે. એમ કહેવાય નહીં. પણ આકાશને એ સર્વ આકારો લિપ્તમાન થતા નથી. પણ એ સર્વ આકારોથી આકાશ અસંગ છે, તેમ આકાશના મહદાકૃતિ સ્વરૂપમાં એ સર્વ આકારો અસત્યને મિથ્યા રહેલા છે. એજ પ્રમાણે નીરાકાર નીરંજનરૂપી પરમેશ્વરનું સત્ય સ્વરૂપ, આ જગતના આકાશ, અગ્નિ, જળ, વાયુ ને પૃથ્વી વિગેરે દ્રવ્યોના અનેક આકારોમાં દાખલ થઈ જવાથી ન્યારા ન્યારા આકારમાં ભાસે છે. હવે જો એ કર્તાવ્યકર્મથી આપણે તેને તેવા આકારનો ગણી તેવા નામો પાડી બોલાવીએ. તે એવી રીતેકે, આકાશના સંબંધથી ઇશ્વરને આકાશ જેવો ગણી આકાશ દેવ કહેવા લાગ્યા, અગ્નિના સંબોધથી તેને અગ્નિરૂપ ગણી અગ્નિદેવનામ પાડીએ, પાણીથી પાણી જેવો ગણી પાણીદેવ કહી બોલાવીએ, વાયુથી વાયુના જેવો ગણી વાયુદેવ કહીએ, ને પૃથ્વીયો પૃથ્વી દેવની સંજ્ઞા આપીએ, તેથી શું તે તેવા આકારનો ને તેવા નામનો છે. એમ શું નિશ્ચ થાય ! નાના ! પણ સત્ય જોતાં તો એ નામો તથા આકારો કાંઈ પરમેશ્વરના નથી, પણ દ્રવ્યના છે. છતાં એ દ્રવ્યોના આકારો શાયે તેને સંબંધ થએલો નથી. પણ એનો

સંબંધ એજોત થએલોછે. તેથી સત્યજ્ઞેતાં એ નામને આકારો ઇશ્વરના નથી. કેમકે ઇશ્વરનો જનનામો ને નીરાકાર કહેવાયતોછે. સારાંશકે, નીરાકાર વસ્તુના ખરાં સ્વરૂપને ઉપલા કડિપત આકારો અસર કરી તેના ખરાં નીરાકાર સ્વરૂપને ઓળખાવી શકતાં નથી. ને તેથી કાંઈ તે નીરાકારનો સાકાર થઈ શકતો નથી.

આ નીરાકાર નીરંજન સ્વભાવરૂપ પરમેશ્વરના સ્વરૂપને કોઈપણ જાતનું અંજન લેપન થતું નથી. તે એવી રીતે કે જેમ એક બીજારો પુરૂષ સ્વપ્નામાં રાજ થયાં. પણ જગ્યા પછી જેવો હોતો તેવો રહેયો. તેથી શું સ્વપ્નાના રાજ્ય ચિન્હનું કાંઈ પણ અંજન તેને લાગેલું આપણે જોતા નથી. તેમ સર્વજ્ઞ પરમાત્માને આ સ્વપ્નરૂપ સૃષ્ટિની કૃતિનું અંજન તેને લેપન થતું નથી. તેથી તે નીરંજનછે. પણ સ્વભાવરૂપ દ્રષ્ટિ અવલોકન કરવા સારું કાયાની આકૃતિ જેવા જતાં છાયાનું જ્ઞાન અદર્શ થાયછે, તેમ ઇશ્વરના સત્યસ્વરૂપને અવલોકન કરતાં આ મૃષ્ટિના અનંકાકારી છાયાનું જ્ઞાન નારા પામેછે. તેવી તરહથી ઇશ્વરના નીરાકાર સ્વરૂપમાં સાકારજ્ઞાન ત્રણેકાળે નથીજ. કેમકે આકૃતિવાન પદાર્થોના નાશ થાયછે. પણ ઇશ્વર અવિનાશી રહેતોછે. તેથી તેની આકૃતિનો સંભવ નથી. તેથી તે નીરાકારજ છે. આ નીરાકારરૂપ ઇશ્વરને અજ કહેતોછે. એટલે તેના જન્મ થએલો નથી. પણ જો કદાચીત આપણે તેને આકારવાળો ગણીએ, ત્યારેતો તેનો કોઈપણ સમયે જન્મ થયોજ જોઈએ. પણ ઇશ્વરના જન્મનો તો સંભવ થતો નથી તેથી, તે નીરાકારછે. કદાપી આપણે તેને સાકાર માનીએ, ત્યારે મથ્થ થાય છેકે, તેના આકાર કોણે પ્રગટ કર્યો વા તે આકાર કેવા પ્રકારથી પ્રગટ થઈ આવ્યો. પણ વેદમાં તેને પ્રગટ થએલો દરશાવતા નથી. પણ કહેછેકે, તેતો સત્-સ્વરૂપ એટલે સદા કાયમરૂપ છેજ. આ સદા કાયમ એવાં સ્વરૂપને નિરવયવ કહ્યુંછે. એટલે ઇશ્વરની આકૃતિ નથી. તેથી તે નીરાકાર નીરંજન પરમેશ્વરને સાકાર તરીકે માનવો એ માનનારા લોકો અધર્મિને તે પરમેશ્વરના ખરા પક્ષના વિરોધીજ છે.

સાકારી પ્રમાણો.

આ સાકારવાદના પ્રમાણોમાં એ પક્ષોના પુરષો નીરાકાર પક્ષના જોને કહેછે કે, નિર્વિકાર અસંગ. કુટરથ ચૈતન્યના સ્વભાવ વિષે જે વ્યાખ્યાઓ કરી, તે ક્રૂરતા વ્યાકરણ રૂપ વેદાંગના ધોરણે કરી, તેપણ એ શોધતનું યથાર્થ સ્પષ્ટિકરણ કહ્યું નહી. કેમકે સંસ્કૃત શબ્દોની જે શોધો કરવામાં આવેછે. તે શોધો છ શાસ્ત્રોના સિદ્ધાન્તોને અનુસાર રહેલીછે. તેપણ એવાં પ્રકારની શોધ ઉપરથી જ્યારે આપણે તપાસ કરવા માંડીએ, ત્યારે નીરાકાર શબ્દના અર્થમાંથી સાકાર અર્થ પ્રગટ થઈ આવેછે. આવા પ્રકારના અર્થો સર્વ વિશેષણિક શબ્દોમાંથી નિકળેછે. તેપણ આપણે તમારા કરેલા અર્થપર વિચાર કરીએકે નીરાકારનો અર્થ-આકાર નહીં એવો જ્યારે થાયછે. ત્યારે આ જગ્યાપર મથ્થ કરવો પડેછે કે, જે

પંસ્તુનો આકાર ન હોય, તો તે વસ્તુ વાસ્તવિક રીતે અસત્ય છે. ને અસત્ય વસ્તુનું મુળ આ જગત્માં નથી. તેથી જેનું મુળ ન હોય, તો તેની શા માટે પ્રગટ થવાનો સંભવ આ સૃષ્ટિમાં જાણાયલો નથી. વાસ્તે જે વસ્તુનું મુળ ન હોય, ને આકાર પણ ન હોય, તો તે વસ્તુ કાંઈજ નથી. મતલબકે તે અસત્ય છે. આ ઉપરથી નીરાકાર શબ્દનો અર્થ આકાર વિનાનો કરવા જતાં વા કબુલ કરતાં જગત્ ને ધશ્વર એ બેઉનો નિષેધ થઈ પડે છે. કેમકે જગત્નું મુળ ધશ્વર છે. ને તે આકાર વિનાનો છે. ત્યારે આકૃતિ વગરની ચીજમાંથી આકૃતિવાન સૃષ્ટિનું પ્રગટ થવું સંભવતું નથી. જ્યારે સૃષ્ટિના આકારોનો સંભવ થતો નથી, ત્યારે એનું મુળ જે ધશ્વર તેનો પણ નિષેધ થાય છે—સારાંશકે આકાર વગરની ચીજ અસત્ય છે. ને અસત્ય ચીજમાંથી ત્રણેકાળે કાંઈજ પેદા થવાનો સંભવ નથી. વા કાંઈજ પેદા થતું નથી. મતલબક, જગત્ના મુળને નીરાકાર તરીકે માનતાં જગત્ તથા ધશ્વર બેઉ બોટાં વડી બન્ય છે. કેમકે ધશ્વર નીરાકાર હોયતો જગત્ નીરાકાર હરતુંજ જોઈએ. પણ જગત્ નીરાકાર નથી, તેથી ધશ્વર નીરાકાર છે. એમ કહેવાય નહીં. ત્યારે ઉપરો નીરાકાર શબ્દનો કરેલો જે અર્થ, તેણે નાસ્તિકપણાનું વળણ પકડેલું અમે માનીએ છીએ. કેમકે ધશ્વરનો આકાર નથી, એવી રીતે ગણતાં જગત્નું અસ્તિત્વ હરતું નથી, ત્યારે ધશ્વરના અસ્તિત્વ વિષે શક ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી નીરાકારનો અર્થ આકાર વગરનો ગણવામાં આધાર રાખી શકાતો નથી. ને કદાપી આધાર રાખી ઉપલા અર્થનો સ્વિકાર કરતાં ધશ્વર નથી, એમ સિદ્ધ થાય છે, આ ઉપરથી ધર્મ દર્શન બને છે. તેથી કરીને એવા અર્થપર આધાર રખાતો નથી, ને કદાપી રાખીએ તો તે તદ્દન ગેરવાજબી હરે છે. પણ તમો દરશાવી ગયાછોકે, વેદમાં ધશ્વરની આકૃતિ દરશાવી નથી. પણ આમંત્ર ધશ્વરની આકૃતિ વિષે કહે છે. મંત્ર, દિવ્યો હ્યમૂર્તિ : પુરૂષ : સવાહ્યામ્યન્તરોહ્યજ : । અપ્રાણોહ્યમના : શુભ્રોહ્યક્ષરાત્ પરત : પર : ॥ અર્થ. (સર્વથી રહિત એવા અક્ષરરૂપ નીરાકાર ધશ્વરના સ્વરૂપને દરશાવવા સારું કહે છે કે,)—ધશ્વર સ્વયંજયોતિ રૂપ હોવાથી દિવ્ય (પ્રકાશમાન) છે. વા પોતાના આત્મારૂપી સર્વજમાં સ્થિર છે, તેથી દિવ્ય છે. વા સર્વ મુર્તિઓથી રહિત છે, તેથી અમૂર્ત છે. પુર્ણ છે. વા શરીરરૂપી પુરીમાં રહે છે, તેથી પુરૂષ છે. એવા દિવ્યને અમૂર્ત એટલે જગત્ની કોઈપણ આકૃતિને મળતા નથી, એવા જે પુરૂષ છે. તે બાહર નિતર સર્વત્ર અતિમ ભાવે રહેલા છે. તેપણ એ પુરૂષ ઉપાધિના બેદથી પ્રાણ મન ઇન્દ્રિય ને વિષય રૂપ જે પ્રાણ, તેપણ એને વિષે વિદ્યમાન નથી. એથી એ પુરૂષ અપ્રાણરૂપ છે. તેમ જ્ઞાન શક્તિનો ધર્મ જે કે મન રૂપ સંકલ્પે જેને વિષે અવિદ્યમાન છે. તેથી અમના છે, તેમ સર્વ ઉપાધિથી રહિત એટલે એટલે એકાકાર વાળા છે. તેથી શુભ્ર (શુદ્ધ) છે, તેમ એ પુરૂષ માયારૂપના કાર્યોથી પર (શ્રેષ્ઠ) અક્ષરથી પર (નિરૂપાધિક) રૂપ એ પુરૂષ છે. સારાંશકે, અપ્રરૂપ નીરાકાર પરમેશ્વરને

વિષે ઉપાધિ ધર્મથી પ્રાણાદિક ચેષ્ટા વિદ્યમાન છે. તેથી શ્રુતિઓમાં નીરાકાર ધ્વજર આપણા પ્રાણનો પ્રાણરૂપ ચક્ષુનો ચક્ષુરૂપ મનનો મનરૂપ, કાનનો કાનરૂપ કહ્યો છે. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે જે ચૈતન્ય સર્વત્ર રહ્યું છે. તેના સ્વરૂપમાં સર્વ આકારોનું મુળતત્ત્વ રહેલું જ છે. કદાપી રહેલું નથી. એમ આપણે કહીએ, તો તેનાથી અનંતાકારો પ્રગટ થઈ શકે છે. જેમ બીજામાં વૃક્ષના અનંતાકારોનું સુક્ષ્મ મુળતત્ત્વ રહેલું છે. તેમ ઈશ્વરરૂપી બીજામાં જગત્ વૃક્ષના અનંતાકારોનું મુળતત્ત્વ રહેલું જ છે. પણ વૃક્ષના અનંતાકારોથી જુદા જ આકાર બીજાનો છે. તેમ જગત્ના અનંતાકારોથી ન્યારો આકાર ઈશ્વરનો છે. એ નિઃસંશય બીજા છે. જો એમ નહીં હોય તો ઉપલા મંત્રમાં કહે છે કે જગત્ની સર્વ મુર્તિથી રહિત મુર્તિ છે. એનો અર્થ, શું આપણાથી આકાર નથી એમ કહેવાય! નાના! પણ એવી એજના થાય કે, જગત્ની મુર્તિઓથી જુદા જ પ્રકારની મુર્તિ છે. કેમકે એમ ન હોય તો આ સૃષ્ટિની અનંત મુર્તિઓ પ્રગટ થઈ શકે નહીં. પણ એ મુર્તિમાં અનંત મુર્તિઓ પ્રગટ કરવાનું સામર્થ્ય છે, વા તે મુર્તિ અનંત મુર્તિની એક જુદા જ પ્રકારની મુર્તિ છે. આ મુળતત્ત્વથી તેને પુરૂષ એટલે નર-જાતિની આકૃતિમાં ગણ્યો છે. નહીં તો પુલ્લિંગ વર્ગમાં ગણવાનું પ્રયોજન નહોતું. સારાંશકે, આ નાનારૂપ આકૃતિવાન સૃષ્ટિ તેનાથી ભિન્ન નથી. પણ તેની સાથે એકરૂપ છે, તેથી અદ્વૈત કહ્યો છે. જ્યારે એ આ જગત્ના સ્વરૂપ સાથે એકરૂપ છે, ત્યારે આ સૃષ્ટિના તમામ આકારો તેને વિષે સ્થિર થાય છે. જ્યારે એને વિષે સર્વ આકારના સમાવશ થાય છે, ત્યારે એનો મોટો આકાર થયો કહેવાય, પણ વેદમાં અદ્વૈતવરૂપ ગણ્યો છે. ત્યારે તે આકાર વગરનો છે, એમ ન કહેવાય. કેમકે ઈશ્વર સર્વત્ર વ્યાપક છે. ને તે સર્વથી ન્યારો છે. એવું જે તમારું કહેલું, એજ કહેણ ઉપરથી તે આકારવાળો શોધ થાય છે, કારણકે, જે વસ્તુ સર્વમાં વ્યાપક છે, ને સર્વત્ર પણ તેજ છે એ શ્રુતિથી નક્કી થાય છે કે, આ સૃષ્ટિના સર્વ આકાર તેના જ છે. સારાંશકે આ સૃષ્ટિના સર્વ આકાર તેણે જ ધારણ કરેલા છે. તો તેજ વસ્તુ એવા અનંતાકારમાં ભાસે છે વાતો સર્વત્ર તે એક જ છે. વાતો સર્વ તેને વિષે રહ્યા છે. તાત્પર્ય એવું કે, જે વસ્તુ સર્વત્રને સર્વમાં રહી છે. તો એ ઉપરથી નિષ્કે થાય છે કે, સર્વ આકારની ધારણ કરતા તેજ વસ્તુ ડરી ચુકી.

આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે, ઈશ્વર એક છે, ને તે આ સૃષ્ટિના અનેક આકારોમાં વ્યાપક છે, વાતો આ અનેક આકાર તેના પોતાના છે. જ્યારે એ અનેક આકાર તેના પોતાના છે ત્યારે તો તે અનેક આકાર ધારણ કરવા વાળો થયો. હવે એ અનેક આકારોને તેને વિષે મેળવી દઇએ. ત્યારે તો એક મોટો આકાર થાય. આ મોટા આકારમાં તપાસ કરતાં સૃષ્ટિથી તે જુદો જણાતો નથી. પણ એકરૂપ થઈ રહે છે. તેથી વેદમાં એ એકરૂપને અદ્વૈત કહ્યો છે. આ અદ્વૈતરૂપ ઈશ્વરના દેખાવને વેદાન્તશાસ્ત્રમાં નાહનામાં નાહનો અણુથી પણ ના-

હતો ને મોઢામાં મોઢો અસંખ્ય બ્રહ્માંડોથી પણ મોટો કહેલા છે. એ ઉપરથી જ્યારે આપણે ઈશ્વરને નીરાકાર કહીએ. ત્યારેતો નીરાકારનો અર્થ નાહનામાં નાનો ને મોઢામાં મોટો આકાર થઈ જાય છે. હવે નાહનામાં નાહતો ને મોઢામાં મોટો એનો અર્થ એવા પ્રકારનો થાય છે. જ્યારે ઈશ્વરને આપણે અતિ સુક્ષ્મ આકૃતિનો ગણીએ, ત્યારે એની આકૃતિ સુક્ષ્મ તત્વોના પરમાણુઓના અતિસુક્ષ્મ ભાગથી પણ અત્યંત સુક્ષ્મ થાય છે. આ અત્યંત સુક્ષ્મ આકૃતિ વિષે આપણી કલ્પના માપ કાઢી શકિત નથી. તેથી કાંઈ આકૃતિ ન રહી એમ કહેવાય નહીં. પણ એવી રીતે કથન થાય છે. અતિસુક્ષ્મ આકૃતિ જે કાંઈ સર્વથી શેષ રહી છે. તેટલો જોઈએ. તે કહી શકાતું નથી. આ ઉપરથી નાહના આકારમાં પણ કોઈ જાતની આકૃતિ રહી ખરી. તેમ મોઢામાં મોટો કહેવા જતાં, એમ સિદ્ધ થાય છે સર્વથી મહાન મોટો જે આકાર રહે છે. તે કયા આકારને મળતો છે. તે કહી શકાતું નથી. પણ જે આકાર રહે છે. તે એક જુદા જ આકાર છે. સારાંશ કે નાનો ને મોટો આકાર જે કાંઈ છે. તે કલ્પનાથી કહી ન શકાય એવો આકાર છે મતલબ કે નાનો આકાર છે. એમ કહેવા જતાં નક્કી થાય છે કે તે આકાર જગતના સર્વ આકારોમાં જાણતો નથી. પણ સર્વથી એક સુક્ષ્મ ન્યારો આકાર છે. તાત્પર્ય કે ઈશ્વરનો નાહતો આકાર ગણવા જતાં ઈશ્વર પોતાના આકારની ઓળખાણ સર્વથી ન્યારો આકારમાં જતાવે છે. ને મોટો આકાર કહેવા જતાં પોતાના આકારની ઓળખાણમાં કહે છે કે, મારા મોટા આકારમાં સર્વ આકારો સમાયા છે. તો એ પુરાવાથી એમ નિશ્ચય થાય છે કે, એ મોટા આકારમાં અનેક આકારોનો સમાવશ થયો છે. મતલબ કે જેમાં અનેક આકારોનો સમાવશ થયો. એવો જે આકાર તેજ આકારનું નામ નીરાકાર વેદમાં કહ્યું છે. કાંઈ આકાર નથી, એમ કહ્યું નથી. પણ જેમાં અનેક આકારનો સમાવશ થાય છે. એવા મોટા આકારનું નામ અદ્વૈતાકાર કહેવાય છે.

હવે જ્યારે ઈશ્વરનો અદ્વૈતાકાર ગણ્યો. એટલે એમાં અનેક આકારોનો સમાવશ થયો તેથી નીરાકાર, કેમ કે મિમાંસાશાસ્ત્રમાં જગત ને સાચું માની કર્મ અનાદિ ને સત્ય કહ્યું છે. ને કર્તા નથી, પણ વેદાન્તશાસ્ત્રમાં કર્તા અનાદિ ને કર્મ આદિ છે. છતાં કર્તા ફક્ત એક છે, કર્તારૂપ પદાર્થ અદ્વીતીય ને સત્ કહેવાય છે. ત્યારે એ બેઉના પક્ષ વિષે પાતાંજલશાસ્ત્રમાં કહે છે કે જ્યાં એક હોય ત્યાં બીજું સંભવે, જ્યાં ગુણ હોય ત્યાં ગુણી છે. કર્મ હોય ત્યાં કર્તા હોવો જોઈએ. સારાંશ કે. જગત્ રૂપી કર્મ મિમાંસા દર્શાવે છે. જે ઈશ્વરરૂપી કર્તા વેદાન્ત દર્શાવે છે. તેથી સિદ્ધ થાય છે કે, કર્મને કર્તા કાંઈ જુદા રૂપમાં રહેલા કહેવાય નહીં. પણ કર્તા કર્મ રૂપ ભાસે છે. ને કર્મ કર્તા રૂપ થાય છે. જેમ વૃક્ષમાંથી બીજ ન બીજમાંથી વૃક્ષ. તો પણ બીજ તેજ વૃક્ષ ને. વૃક્ષ તેજ બીજ, બેઉમાં જુદાઈ ગણવાની નથી. તેમ કર્તા તેજ કર્મ ને કર્મ તેજ કર્તા. મતલબ કે, કર્મમાંથી જ

કર્તાની યોજના થઈ છે. એ કેવી રીતે થઈ છે તે વિષે ન્યાયશાસ્ત્ર અનુમાનથી કહેછેકે. અનુમાનને વિષે જોવા જતાં દ્રશ્યમાંથી અદ્રશ્યની યોજના થાય છે, તે એવી રીતે કે પેલા પર્વત પાસે ધુમ્ર છે. આ વાક્ય ધુમ્રને પ્રત્યક્ષ દરશાવે છે. પણ એ પ્રત્યક્ષ ધુમ્રના જ્ઞાનથી અપ્રત્યક્ષ અગ્નિનો નિશ્ચય થાય છે, કેમકે અગ્નિ વિના ધુમ્ર હોતો નથી. તાત્પર્યકે, એકમાંથી બીજું શીય થાય છે. જેમ વૃક્ષ છે, એમ કહેતાં અનુમાનથી બીજની સિદ્ધતા પ્રગટી આવે છે. પણ જ્યારે એકજ ન હોય તો બીજું ન જણાય. તેથી આ જગ્યાપર વેદાન્ત વાળાએ એકજ અદ્વીતીય પદાર્થ ને દીધો, તો ત્યાં દ્વીતીય પદાર્થ હોયોજ જોઈએ, જેમ કાદવ છે, એમ કહેતાં ત્યાં પાણીનો સંભવ થાય, વૃક્ષ કહેતાં બીજનો સંભવ, તેમ મિમાંસાવાળો જગત્ રૂપી કર્મ દેખે છે. તો કર્તા હોયોજ જોઈએ ? હવે વેદાન્તનો અદ્વૈત પદાર્થ, ને મિમાંસાનો જગત્ પદાર્થ, એ બે સિદ્ધાન્ત છે. પણ પાતાંજલના વ્યહવાર પ્રમાણે બીજ તેજ વૃક્ષ, અગ્નિ તે જ્યોતિ, ને જ્યોતિ તે અગ્નિ, આ જગ્યાપર અગ્નિ ને જ્યોતિ કાંઈ જુદાં નથી, તેમ વૃક્ષને બીજ કાંઈ જુદાં નથી, પણ બેઉ એક રૂપ છે.

આ ઉપરનાં શાસ્ત્રાકૃત વિવેચનના પુરાવાથી નીરાકાર શબ્દના કેટલા ને કેવા અર્થો થાય છે તે જુઓ, હવે મિમાંસા પ્રમાણે જગત્ સત્ય છે ને ઈશ્વર નથી. ન વેદાન્ત પ્રમાણે જગત્ જોડું ને ઈશ્વર સત્ય. આ જગ્યાપર વેદાન્ત પ્રમાણે જગત્નો કર્તા ઈશ્વર છે તો એનું કર્મ હોવાજ જોઈએ. ને મિમાંસા પ્રમાણે જગત્ રૂપી કર્મ છે. તો કર્તા હોયોજ જોઈએ. હવે પાતાંજલ પ્રમાણે ગુણ છે ત્યાં ગુણી છે. બીજ છે ત્યાં વૃક્ષ છે, ને વૈશેષિક પ્રમાણે બીજને વૃક્ષ, કર્તા ને કર્મ બેઉ એકજ રૂપ છે. તેથી કરીને આ જગત્ રૂપી વૃક્ષ છે, તો એનું બીજ પણ હશેજ, એમ આપણે નિઃસંયતાથી કબુલ કરવું પડે છે. હવે કોઈ પુરૂષ વૃક્ષને જોઈને કહેવા લાગ્યોકે, આ વૃક્ષનું બીજ નથી. પણ કદાચ બીજ હોય તો આપણે તે બીજને કયા પ્રમાણથી જાણવું ! આ પ્રશ્નથી તરફ દોડાવી વિચારમાં પડી કહે છે કે, શું વૃક્ષના થડ જેવડું બીજ હશે ! શું એના રૂળ જેવડું હશે ! એવીજ તરેહથી કોઈ પુરૂષ જગત્ને જોઈ પ્રશ્ન કરેકે, શું ઈશ્વર આ સૃષ્ટિ જેવડો હશે ! શું તેનો આકાર આ પહાડ, પર્વત. સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા, ને આકાશ વિગેરેના આકારોને મળતો હશે ! પણ એ સર્વ જાતના તર્કજ્ઞાનના પ્રમાણે અસત્ય થઈ પડે છે. પણ જેમ વૃક્ષના અનેક આકારોથી ન્યારો ને જુદાજ રૂપમાં બીજનો આકાર છે. તેજ પ્રમાણે આ જગત્ના અનેક આકારોથી ન્યારો ને જુદાજ રૂપમાં ઈશ્વરનો આકાર છે. તાત્પર્ય. એવુંકે, વૃક્ષના અવલોકન કરતાંની દ્રષ્ટિમાં બીજની આકૃતિ માલમ પડતી નથી, તેમ આ સૃષ્ટિના જોનારની દ્રષ્ટિમાં ઈશ્વરની આકૃતિ દેખાતી નથી. પરન્તુ જ્ઞાનાનુભવથી જણાય છેકે, વૃક્ષની અંદર (અંતર્યામીપણામાં) સર્વત્ર બીજ વ્યાપી રહ્યું છે. એજ પ્રમાણે આ સૃષ્ટિમાં ક્ષિતર અંતર્યામીરૂપે ઈશ્વર ચૈતન્ય-

પાણાથી વ્યાપી રહ્યા છે. હવે વૃક્ષનો આકાર મોટો છે તે બીજનો આકાર નાહીને છે. તેમજ આ સૃષ્ટિરૂપી વૃક્ષની આકૃતિ મોટી છે. તે ઇશ્વરરૂપી બીજની આકૃતિ નાહીને છે. તદ્વત્પિ, પ્રત્યક્ષાનુભવે જોવા જતાં વૃક્ષની અનેક આકૃતિ (જેકે રાજા શાખાં કૂળ કુળ પાંદડાં વિગેરે) નું ધારણ કરતા બીજજ છે. તે એ ઉપરથી બીજ અનેક આકારનું ધારણ કરતા કહ્યું. તેમજ આ સૃષ્ટિરૂપી વૃક્ષના અનેક આકારો ઇશ્વરરૂપી બીજેજ ધારણ કરેલા છે. તેથી નીરાકાર ઇશ્વરરૂપી બીજ અનેક આકારોનો ધારણ કરતા કહેવાયો. તેથી વેદમાં एकोहं बहुस्याम् હું એક બહુ થાગોં. આ શ્રુતિ તેના અનેક આકારનું મહત્ત્વ બતાવે છે. તે એ ઉપરથી નીરાકારનો અર્થ, જે અનેક આકાર ધારણ કરે છે એવો થયો. હવે વૃક્ષના અનેક આકારોમાં બીજ મળી રહેલું છે. તથાપી તે બીજનો ખરો આકાર વૃક્ષના અનેક આકારોથી ન્યારો રહેલો છે: જેથી વેદમાં નીરાકાર ઇશ્વરને અલિપ્ત કહ્યો છે. મતલબ કે ઇશ્વર સર્વ આકારોમાં વ્યાપેલો મળેલો છતાં સર્વથી રહિત છે. આ ઉપરથી નીરાકાર શબ્દનો અર્થ અનેક આકારોથી ન્યારો આકાર તે નીરાકાર. હવે બીજજ વૃક્ષ જેવડા મોટા આકારમાં એકેયરૂપે રહ્યું છે. તેથી વેદમાં નીરાકાર ઇશ્વરને અદ્વૈત કહ્યો છે. તે એ ઉપરથી નીરાકારનો અર્થ અનેક આકારનો એક આકાર-તેજ નીરાકાર એવો થાય છે. હવે વૃક્ષમાં બીજ મોટા આકારમાં રહ્યું છે. એ ઉપરથી વેદમાં ઇશ્વરને મહદ્ કહ્યો છે. જે ઉપરથી નીરાકારનો અર્થ-મોટામાં મોટો આકાર તે નીરાકાર. હવે બીજનો આકાર વૃક્ષથી નાહીને રહેલો છે. એ ઉપરથી વેદમાં ઇશ્વરને અણુ, સુક્ષ્મ, સુન્ય રૂપ કહ્યો છે. જે ઉપરથી નીરાકારનો અર્થ નાહીનામાં નાહીનો આકાર તે નીરાકાર. બીજનો આકાર વૃક્ષના અનેક આકારને મળતો નથી, અરૂ તે આકારો બીજના આકારને મળતા નથી એ ઉપરથી વેદમાં નીરાકાર ઇશ્વરને નિરવયવ કહ્યો છે. એથી નીરાકારનો અર્થ જેના અનેક આકાર નથી. એવો જે આકાર તે નીરાકાર. વૃક્ષના અનેક આકારો બીજમાં સમાયા છે. જે ઉપરથી નીરાકાર ઇશ્વરને વેદમાં યોનીરૂપ કહ્યો છે. તેથી નીરાકારનો અર્થ જેમાં અનેક આકાર સમાય એવો જે આકાર તે નીરાકાર, બીજજ વૃક્ષના અનેક આકારોને વધાર્યા છે. જે પરથી નીરાકાર ઇશ્વરને સર્વત્રગતિમાન કરનારો હોવાથી શુચિષ્ત્ કહ્યો છે. તેથી નીરાકારનો અર્થ. જે પોતાનો આકાર વન્ધરી શકે છે તે નીરાકાર. બીજજ અનેક આકારોને પેદા કર્યા છે. જે પરથી ઉત્પન્ન કરતા નીરાકાર ઇશ્વરને શ્રુતિઓમાં કહ્યું છે, એનાથી જળ વિષે શંખ શુકિત મકરાદિક પ્રગટયાં છે, તેથી અઙ્ગા કહ્યો છે. તેમ જો નામ પૃથ્વી વિષે તાંદુલ, યવ આદિક અન્નરૂપથી પ્રગટયા છે. તેથી એને ગોજા કહ્યો છે. તેમ યજ્ઞના સાધનરૂપથી ઉપજે છે, તેથી ઋતજા કહ્યો છે. તેમ પર્વતથી નદી. આદિકરૂપો પ્રગટયાં છે, તેથી અદ્રિજા કહ્યો છે. તેમ સર્વનું યુગતત્ત્વ હોવાથી બૃહત્ (મોટો) કહ્યો છે. સ્વારાંશકે, નીરા-

કાર ઇશ્વર બીજરૂપથી અનેક આકૃતિઓ ઉત્પન્ન કરી શક્યોછે. તેથી અનેક નામો પડ્યાંછે. તે ઉપરથી નીરાકારનો અર્થ, જે અનેકરૂપ લેછે, એવો જે આકાર તેજ નીરાકાર, બીજ વૃક્ષના અનેક આકારોને જોઈ શકેછે, તેથી નીરાકાર ઇશ્વરને સર્વદ્રષ્ટા કહ્યોછે. એ ઉપરથી નીરાકારનો અર્થ જે અનેક આકારોને જાણી શકે. એવો જે આકાર તે નીરાકાર, બીજના આકાર જેવો વૃક્ષનો આકાર નથી. તે ઉપરથી વે. દમાં નીરાકાર ઇશ્વરને વ્રહ્મા કહ્યોછે. જેથી નીરાકારનો અર્થ જેના જેવો બીજો નથી આકાર એવો જે આકાર તે નીરાકાર, બીજ વૃક્ષના અનેક આકારોને ઘટાડી શકેછે. તેથી નીરાકારનો અર્થ, અનેકનું આકર્ષણ કરેછે તે નીરાકાર, બીજનો નાહતો ને મોહોટો એવા બે આકારછે, એ પરથી નીરાકારનો અર્થ નાહતો ને મોટો એવો આકાર જેછે તે નીરાકાર, બીજનો આકાર વૃક્ષમાં બીલકુલ સંભવતો નથી. તેથી નીરાકારનો અર્થ જેનો બીલકુલ આકાર સંભવતો નથી તે નીરાકાર. બીજમાં વૃક્ષ સમાયુંછે, તેથી જેમાં અનેક આકાર સમાયાછે એવો જે આકાર તે નીરાકાર, બીજ વૃક્ષના અનેક આકારમાં વ્યાપકછે, તેથી નીરાકારનો અર્થ. જે અનેકમાં વ્યાપકછે તે નીરાકાર, બીજ વૃક્ષના અનેક આકારોથી દરશાય છે, તેથી જે અનેકથી દરશાયછે, તે નીરાકાર, બીજમાં બીજો આકાર નથી, તેથી જેમાં બીજો આકાર નથી તે નીરાકાર, બીજમાં વૃક્ષ સ્થિરછે તેથી જેમાં અનેક આકાર સ્થિર રહેલા એવો જે આકાર તે નીરાકાર, સારાંશકે બીજરૂપી નીરાકાર ઇશ્વર આ જગતના અનેક આકારોથી ન્યારેછે, તથાપી તે કેવા પ્રકારનોછે ! તે બોલી શકાય નહીં. લખી શકાય નહીં, તોપણ તે વિચારમાં આવી શકેછે, તે ઉપરથી તે ચિન્હમાત્ર, સુક્ષ્મ, નિશાનરૂપ, અણુથીપણ નાહતો આકારછે. ને તે નાહતો આકારમાંથી આ સૃષ્ટિના અનેક આકારો પેદા થયેલાછે. ને આખરે તેને વિષે મળીને એક મોહોટો આકાર થયેલોછે તેથી તે મહાન મોટા આકારનું નામ નીરાકાર.

..

તમોએ પવન શ્રુતિ દરશાવી તેમાંકહ્યું કે, પવન એક છતાં અનેક આકારોમાં મળી ગયોછે તેથી તે પવનને અનેક આકારો શાયે સંબંધ નથી. પણ પવન સ્વતઃન્યારેછે. આ કારણથી પવનનો આકાર ન કેહેવાય. પણ આ બોલું તદ્દન તત્ત્વજ્ઞાનના ધોરણથી કેવળ ઉગરુંછે. કેમકે તત્ત્વજ્ઞાનમાં નિબ્બક્ષપાતરીતે સત્યાર્થ દોહન કરવાના મુળ સિદ્ધાન્તછે. તો એ પરથી તમોએ નિબ્બક્ષપાતી ખુલ્લાસો કીધો કેહેવાય નહીં. કેમકે નીરાકારનો અર્થ, અનેક આકારો મળીને જે મહાન મોટો આકાર થાય એવો હુમોએ તત્ત્વજ્ઞાનથી અર્થકહ્યોછે. તે પ્રમાણે પવન વિષે વૃથાકરણ કરતાં સ્પષ્ટ થઈ આવેછેકે, પવન પણ અનેક આકારોમાં મળીને ભિન્ન ભિન્નરૂપે વહેંચાઈ ગયોછે. ત્યારે પવન અનેકાકારી દરશાયો. આ જગ્યાપર સત્યાર્થે જોતાં પવનનો મુળમાં જેટલો જથ્થો હતો, તેટલો જથ્થામાંથી અનેક આકારોને વિષે, તે આકારોના કદ પ્રમાણે પવનના ફેલાયાથી પવનના

અસત્ જથ્થામાં તેટલા વિભાગો પડ્યા. પણ આ પડેલા તમામ વિભાગોમાંથી પવનને જ્યારે એકત્ર કરીએ, ત્યારે તો અસત્તની માફક જેટલો જથ્થો હતો તેટલો આકાર પાછો બની રહેશે. જેથી પેલા દરશાયલા હતા તે અનેક આકારો અસત્ત પવનના જથ્થામાં મળી ગયા, તેથી એક મોહોટો આકાર બન્યો એમ કહેવાય. વાસ્તે મહાન મોટા આકારનું નામ નીરાકાર છે. તેમજ સૂર્યની જ્યોતિ અનેક આકારોમાં વેહેંચાઈ ગઈ ખરી, પણ તેને આપણે અસત્ત સૂર્યમાં એકત્ર કરીએ, ત્યારે એક મોટો આકાર થાય, તેથી તે નીરાકાર, વળી કહોછાકે પાણીનો બીલ-કુલ આકાર નથી, કેમકે અંધકારમાં જોઈએ તો તે દરશાનું નથી. ને પ્રકાશમાં તે ઉજવળાકાર ભાસે છે, ને વાદળમાં વાદળ જેવું દરશાયછું, તો તેથી તેનો આકાર થાય નહીં. પણ વિચાર કરવો જોઈએ કે, જ્યારે પાણીનો આકાર સમજાયો નહીં તેથી શું તે આકાર વગરનું જ છે. એમ શીવ થાય ! નાના !! કદી નહીં. કેમકે એનો આકાર ન હોય તો એને વિષે થંડી ને વજન માલમ પડતું ન જોઈએ. પણ જ્યારે પાણીમાં થંડી ને વજનનો ગુણ રહેલો છે, ત્યારે તો તે આકૃતિવાળું જ કહેવાને અડચણ નથી. કેમકે સૃષ્ટિમાં કર્મ ચોજના પ્રમાણે જેટલાં આકૃતિવાન પદાર્થો છે તેટલાં જોમાં અમુક ગુણો રહેલા છે. તમે કહો છોકે, પાણી અંધારામાં દરશાનું નથી, પણ આપણે અગાઉ સીદ્ધ કરી ગયા છોકે, ધિવરે અંધકાર ચીજ પ્રગટ કરી જ નથી. કેમકે સર્વત્ર એક જ ધિવરી જ્યોતિ રહેલી છે. છતાં તેને વિષે ઉપસા દેખાવ જે દરશાયો તે આપણી દૈશ્વકૃતિના બંધારણ પરથી ભાસી આવ્યો છે. કારણકે અંધારામાં બીજાં પ્રાણીઓ સર્વ જગ્યા પર પોતાનો વ્યહવાર ચલાવે છે. તેથી અંધારું નથી, પણ અંધકાર જોવાને આપણે ચર્ચયશુ વા દેહકૃતિનો ગુણ છે. સારાંશકે, દેહકૃતિના બંધારણથી જ અંધારું દેખાયું છે. એ જ પ્રમાણે પાણીનો આકાર નથી, એવા પ્રકારનો ભુલાવો ખાનાર આપણી સમ-જશક્તિનો ગુણ છે. પણ જ્યારે પાણી આકારવગરનું હોય, ત્યારે તો ઉપસા ગુણો એને વિષે દરશાયવા ન જોઈએ, તે છતાં તેને વિષે થંડીને વજનવાળા ગુણો અજવાળાં-માં ને અંધકારમાં એકસરખા પ્રમાણરૂપથી ભાસે છે, તેથી સિદ્ધ થાય છેકે, પાણી-ની આકૃતિ રહેલી જ છે. તેમ છતાં કહો છોકે, માટીના કેટલાં એક ઘડાં જોમાં હિં પાણી-ભરી સૂર્યના અજવાળાંમાં મુક્યા, તેથી સૂર્યો ઘડાં માલમ પડ્યા, પણ જ્યારે પાણીને દુર કીધું, ત્યારે તો ઉપસા અનેક આકારો મટી જઈ એક જ સૂર્ય દરશાયો, તેથી પેલા અનેક સૂર્યોને તમે મિથ્યા કહો છોકે, પણ એમ નથી. કેમકે સૂર્યનો પ્રતિ-બિંબ જે ઘડાં જોના પાણીમાં પડ્યો, તેથી ખરા સૂર્યની આકૃતિ પ્રમાણેના તે પ્રતિબિંબો હતા, પણ કાંઈ વિરૂદ્ધ રૂપ હતા, એમ આપણથી ન કહેવાય. હવે જ્યારે ઘડાના પ્રતિબિંબરૂપ અનેક સૂર્યોની આકૃતિ પેલા એક ખરા સૂર્યના જે-વી જ હતી. તેથી કાંઈ ઘડાના સૂર્યો મિથ્યા ન કહેવાય. પણ મિથ્યા તો કે-હેવાયકે સત્યાકૃતિથી વિરૂદ્ધ આકૃતિ દરશાય, ત્યારે મિથ્યા કહેવાય, પણ આ જ

ગ્યાપરતો સત્ય સૂર્યના સ્વરૂપને મળતી ઘડાઓના સૂર્યોની આકૃતિ હતી. તેથી એ પ્રતિબિંબરૂપ સૂર્યને જોવા જોઈશું તો તેઓ સર્વે ગોળને પ્રકાશીત ખરા સૂર્યના જેવાજ સ્પૃષ્ટ દેખાસે. તેથી આ પ્રતિબિંબરૂપ સૂર્યો પણ સત્ય છે. પણ કદાચિત ઘડાઓમાંથી પાણી કાઢી નાંખ્યું, ને સૂર્યો દેખાતા બંધ પડ્યા, તેથી એમ નથી કહેવાતું કે, પ્રતિબિંબાકૃતિ સૂર્યો ખરા સૂર્યથી ઉલટા આકારમાં પ્રગટ થયા હતા. પણ એમ કહેવાય છે કે ખરા સૂર્યની જેવી આકૃતિ છે તેવીજ આકૃતિઓ પ્રતિબિંબવાળા સૂર્યોની રહેલી છે, તેથી એ અનેક સૂર્યોપણ સત્ય છે. કેમકે પાણીમાં વળત છે, તેથી પાણીના આકાર આપણે નક્કી કીધા છે. છતાં અસલપાણીના જથ્થારૂપ આકારમાંથી ઘડાઓના પ્રમાણ પ્રમાણે અનેક સુક્ષ્માકારો કર્યા, ત્યારે ઘડાઓના ન્યારા આકારોથી પાણીના ન્યારા આકારો જણાયા, પણ તમામ ન્યારા ઘડાઓના પાણીને અસલ આકારમાં એકત્ર કરીએ, ત્યારેતો એક મોટો આકાર થાય, તેથી જેમાં ઘણાંનો સમાવશ થાય તે નીરાકાર. એજ પ્રમાણે પૃથ્વીની મહાન આકૃતિમાંથી ઘડારૂપ સુક્ષ્માકૃતિઓ પ્રગટ કરી. પણ એ સર્વનો નાશ થયાપછી અસલ પૃથ્વીમાં મળી રહેવાની, સારાંશકે, ઘડારૂપી અનેક આકૃતિઓ પૃથ્વીરૂપ અસલ આકારમાં મળી ગઈ, જેથી ઘડારૂપ અનેક આકારોનો સમાવશ પૃથ્વીમાં થયો, તેથી પૃથ્વી પણ નીરાકાર કરી. કેમકે પૃથ્વીરૂપી મોટા આકારમાં ઘડારૂપી નાહતા આકારો મળી ગયા, આ ઉપરથી એમ ન કહેવાય કે ઘડારૂપી નાહતા આકારો હતાજ નહીં. તેમ સૂર્યના પ્રતિબિંબરૂપી આકારો પ્રગટ થએલાજ નહીં, પણ એમ કહેવાય કે, સૂર્યના પ્રતિબિંબથી અનેક આકારો થાય છે. ને વળી તે આબેહુબ સૂર્યના જેવાજ હોય છે. તેમ પૃથ્વીમાંથી પણ ઘડારૂપી અનેક આકારો થાય છે, તેથી સત્ય જોતાં એ સર્વે નાહતા આકારો સત્યજ મનાય છે કાંઈ અસત્ય મનાતા નથી, સારાંશકે ઘડાના પ્રતિબિંબ રૂપ આકારો સત્ય હતા, તેમજ પૃથ્વી સૂર્ય ને પાણીરૂપી મોટા આકારો પણ સત્ય છે. તાત્પર્યકે, સૂર્યના પ્રતિબિંબમાં જે ભાસ પડ્યો. તે તદન સૂર્યની આકૃતિના જેવોજ હતો. એ પ્રમાણે અક્ષરરૂપ અવિનાસી પરમાત્માની જેવી આકૃતિનું બંધારણ છે. તેવોજ પ્રતિબિંબ આ સૃષ્ટિમાં પડ્યો છે. જેથી આ સૃષ્ટિ અનેક નાનારૂપ આકૃતિવાન દરશાઈ છે. છતાં એ સર્વે આકૃતિઓ નીરાકાર પરમેશ્વરની આકૃતિમાં રહેલી છે. કેમકે શ્રી કૃષ્ણે અરબુનને આત્મજ્ઞાન આપતાં પોતાના આત્મામાંથી વિરાટ સ્વરૂપના દર્શણ કરાવ્યાં હતાં, તેથી શીઘ્ર થયું હતું કે, આત્માને વિષે આ વિશ્વ વ્યાપેલું છે. સારાંશકે, પ્રથમ પ્રાણરૂપ હિરણ્યગર્ભથી આ વર્તમાન વિરાટ ઉત્પન્ન થયું છે. તે આ મંત્ર દરશાવે છે. મંત્ર, અગ્નિમૂર્દ્ધો ચતુષી ચન્દ્રસૂર્યોદિશ : શ્રોત્રે વાગ્નિ વૃતાશ્રવેદા : । વાયુ : પ્રાણોહ્વયં વિશ્વમસ્ય પદમ્યાં પૃથિવીહોષ સર્વં મુતાંતરાત્મા અર્થ. પ્રસિદ્ધ સ્વર્ગ લોક અગ્નિ છે એ શ્રુતિથી કહે છે કે, જેનું મસ્તક અગ્નિરૂપી સ્વર્ગ છે, જેના સૂર્ય

ચંદ્ર બેઠ ચક્ષુછે, દશો દિશા જેના બેઠ કાનછે, પ્રસિદ્ધ ચારે વેદ જેની વાણી છે. વાયુ જેના પ્રાણછે. ને સમસ્ત જગત્ હૃદય જેનું (અંતઃકરણ) છે. તેમજ જેના બેઠ પગથી પૃથિવી થઇછે. આ પ્રથમ ત્રેલોક્યમય શરીર ધારી રહેરૂપ ઉ-
પાધિવાળા અનંતરૂપ વિબુદ્ધેવ આકાશાદિક સર્વ ભૂતોના અંતરાત્માછે. સારાંશકે. પરમાત્માનાં ખરાં સ્વરૂપમાંજ આ જગતના અનેક આકારો રહેલાછે. તેથી તેને સર્વ શક્તિમાન કહેવાયછે. એટલે. આ સૃષ્ટિનો સર્વ સ્થાવર, જંગમાદિક તમામ કૃતિ રૂપી બંધી શક્તિ, તેને વિષે ન રહી હોત.તો તે સર્વ શક્તિમાન કહેવાત નહી. પણ જ્યારે એ સર્વ શક્તિ તેને વિષે રહીછે. ત્યારજ તેને સર્વ શક્તિમાનનું વિશેષણ મળ્યુંછે. વાસ્તે જ્યારે અસંખ્ય ને અનંત શક્તિરૂપ આકારો તેને વિષે સમાયા છે. ત્યારે તે સર્વ શક્તિમાન ઠર્યાછે. તેથી કરીને આ સર્વ સૃષ્ટિના અસંખ્ય આ-
કારો તેને વિષે રહેલાજછે, વા તો તેજ એવા વિરાટ સ્વરૂપમાં વ્યાખ્યાય છે, તેથી તે નીરાકાર કહેવાયછે. એટલે તેમાં અનેક આકારોનો સમાવશ થએલોછે.

આ પ્રમાણુ પરથી સૃષ્ટિક્રમ પ્રમાણુ જોવા જતાં જાતનો સમાવશ જાતમાં થાયછે. એ ન્યાયે કરીને અવલોકન કરતાં જણાયછેકે, જેમ અગ્નિ અગ્નિમાં મળેછે, તેમ આકારોનો સમાવશ આકારોમાં થાયછે, એ નિઃસંશય ખીનાછે. હવે-
ઘડાનો આકાર, પાણીનો આકાર ને સૂર્યનો પણ આકારછે. ત્યારે એના સં-
યોગથી જે પ્રતિબિંબ રૂપી સૂર્યો જે ઘડામાંહિ દરશાયા, તેથી એપણુ સત્યછે. સા-
રાંશકે, આકારોના મળવાથી આકારો પ્રગટ થાયછે, તેથી પ્રગટ થએલા આકારો કાંઈ અસત્ય નકેહેવાય, કેમકે પૂર્વના સત્યરૂપ આકારોથી પ્રગટ થનાર આકારો પણ સત્યરૂપ મનાયછે. એજ પ્રમાણુ સૂર્યોના જે આકારો જણાયા, તે સત્ય જણાયા, કેમકે પંચમાહાભૂતો આકારવાળાંછે. કાંઈ આકાર વગરના ન જણાય, કેમકે પૃથ્વીમાં વજનછે. તેમ વેદાન્તશાસ્ત્રમાં પંચભૂતના ગુણ વિષે કહેછેકે, આ-
કાશનો શબ્દ ગુણ, અગ્નિમાં શબ્દ ને રૂપ બેઠ ગુણ, જળમાં શબ્દ, રૂપ ને રસ એવા ત્રણ ગુણુછે. ને વાયુમાં શબ્દ સ્પર્શ રૂપને રસ એવા ચાર ગુણુછે. ને પૃથ્વીમાં શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસને ગંધ ગુણુછે. એવાપંચભૂતોમાં પંચગુણુછે. તદ્ધપિ પ્રાકૃતજ્ઞાને જોવા જતાં પૃથ્વીમાં વજન ને ગંધ ગુણુછે પવનમાં હાળવા ચાલવા સંબંધી સ્પર્શ, ગંધ ને વજન એવાં ત્રણ ગુણુછે તેથી એ બેઠ આકારવાળાંછે, તેમ પા-
ણીમાં વજનને થંડીનો ગુણુછે. તેથી એ પણ આકૃતિવાનછે. ને અગ્નિમાં તેજ ભસ્મ ને વજન એવા ત્રણ ગુણુ રહેલાછે. તેથી એ ગુણુ એની જ્યોતિને પ્રકાશમાં પણ કાયમછે, આ કારણથી એનો પણ આકારછે, કેમકે અગ્નિ ને જ્યોતિ ને જ્યોતિને અગ્નિ બેઠ એકજ સરખા રૂપમાં સ્થિર ત્યારે તો જ્યોતિનો પણ આ-
કાર મનાય, ના કેહેનારની ભૂળછે. એજ પ્રમાણુ આકાશમાં શબ્દનો ગુણુછે, તે-
મજ એ આકાશ પોતાના સ્વરૂપને વિષે અગ્નિ જળ વાયુને પૃથ્વી એ ચારો ને ઉચકી રાખેછે. તેમજ પ્રાણીમાત્રાની કાયાઓને વધારવી ઘટારવી ને આસપાસ-

થી જોઈએ તે પ્રમાણેનું આચ્છાદન કરવું. એવાં કેટલાંએક કર્તવ્યકર્મથી શીઘ્ર થાયછેકે, આકાશનાં પાણી આકારછે, કેમકે જે પદાર્થમાં ગુણ ન હોય તો તે પદાર્થનીરાકાર કહેવાય, પાણી ઉપલી ચીજોમાં તો ગુણ માલમ પડેછે. તેથી નિશ્ચે થાયછેકે, પંચભૂત આકારવાળાંજછે. કેમકે ઉપરના પંચ પ્રકારના ગુણોમાં કેવા પ્રકારના આકારો વ્યાપેલાછે. તે વિષે કહેછેકે, આકાશનો ગુણ શબ્દછે ને તે નિર્વિકાર કૃતિમાં રહેલોછે. વાયુમાં વીસી એવા આકારનો શબ્દછે. ને એને વિષે શરદી ગરમી ને કડાણતા વ્યાપેલીછે, ને અગ્નિમાં ભુગુભુગુ એવી આકૃતિનો શબ્દછે. ને જળને વિષે બુબુબુબુ એવી આકૃતિનો ધ્વનિ રહેલોછે. ને પૃથ્વીમાં કડકડ એવી આકૃતિનો શબ્દ છે જેમાં કઠીણતા, સ્પર્શ ને નિલાદિક ચિત્ર રૂપછે એટલે કાળા, આદિ શબ્દોએ કરીને ઘોળો, પીળો, રાતો, લીલો, એવા રંગો મળવાથી ચીત્રરૂપ પૃથ્વીનો આકારછે. સારાંશકે, આ પંચભૂતોની આકૃતિ અદર્શતાવાળી હોવાથી વા મહાન સ્વરૂપવાળી રહેવાથી મનુષ્યોની કલ્પનામાં યથાર્થ ન આવવાને લીધે તેઓ એઓને કદાચિત નીરાકાર એટલે આકાર વગરના ગણતા હોય તો તેઓની ભોટી ભૂળછે. કેમકે વિકાર રહિત વસ્તુ આકાર વગરની ગણાયછે. પાણી પંચભૂત વિકારવાળાંછે, તેથી આકાર વગરનાં ન કહેવાય, પાણી આકારવાળાં ગણાય. હવે એ ભૂતોના આકારો આ સૃષ્ટિના દરશાયણ સર્વ આકાંઠથી કેવા પ્રકારની એઓની આકૃતિછે. તે ચોજના મનુષ્યોથી થતી નથી. કારણકે, એઓમાં અદર્શતા રહેલીછે. તોપણ કાંઈક દ્રશ્યપાત્રું એઓની ચેટાથી લાગેછે. તે એવી રીતે કે, પવન આપણને દરશાતો નથી. પાણી તેના ચલનવળણ ને સ્પર્શપણથી જાણાયછેકે, પવન કોઈ વસ્તુરૂપછે. સારાંશકે, પવનનું દ્રશ્યપાત્રું ઇંદ્રિયાથી દરશાયછે. ને એઓના ગુણનું મનન જ્ઞાનેન્દ્રિય જાણાયછે. એવી રીતે સર્વ પંચભૂતોની ચોજના થઈ શકેછે. પાણી ચોજના થતી નથી એમ ન મનાય. વાસ્તે કરીને એઓ સર્વે આકારવાળાં છેજ. મુળતત્વ એતુકે. સૃષ્ટિમાં ઘણાંએક આકારો અદર્શકૃતિમાં રહેલાછે. ને કેટલાંએક દ્રશ્યકૃતિમાં વ્યાપેલાછે. એવીજ રીતે નીરાકાર પરમેશ્વરની આકૃતિ નથી. એવી ચોજના ન થાય. પાણી જેવી રીતે અદ્રશ્ય પંચભૂતોની આકૃતિરૂપ ચોજના ઉપર પ્રમાણે થઈછે તેવી રીતે અદ્રશ્ય પરમેશ્વરની પાણી આકૃતિરૂપ ચોજના થઈ શકેછે. કેમકે ગુણીમાં જેવી ખુબી હોય તેવી સર્વ ખુબી તેના ગુણોમાં દરશાયછે. તેથી વૈશેષિક શાસ્ત્રમાં ગુણી ગુણ ન્યારા નથી. જેમ બીજા વૃક્ષ ન્યારાં નથી તેમ. તાત્પર્યકે, બીજના અનંતાકારો વૃક્ષમાં વ્યાપેછે. તેમ ગુણીરૂપ ઈશ્વરના સર્વ આકારો જગત્ રૂપી વૃક્ષમાં ભાસ્યાછે, તેથી નીરાકાર એટલે જેમાં અનંત આકારો સમાયલાછે. એવો જે આકાર તેજ નીરાકાર બીજો નહી. કેમકે જેવો ગુણી હોય તે ઉપરથી ગુણની ચોજના થાયછે, તેવીજ રીતે ગુણ ઉપરથી ગુણીની ચોજના થાયછે. તેથી જ્યારે જગત્ રૂપી ગુણો આકૃતિવાનછે, ત્યારે ઈશ્વરરૂપી ગુણી આકારવાળો રહેલોજછે.

એ પરથી કહેવું પડેછેકે, પંચભૂતો આકારવાળાંછે, ત્યારે ઈશ્વર આકારવાળો હો-
વાજ જોઈએ—સારાંશકે, આ દ્રશ્ય અદ્રશ્યરૂપ સર્વ પદાર્થો આકૃતિવાનછે, ને તેમાં
દ્રશ્યનો સમાવશ અદ્રશ્યમાં થાયછે ને અદ્રશ્ય દ્રશ્યમાન થઈ શકેછે, તેથીજ ક-
રીને પ્રત્યક્ષ પ્રમાણરૂપ આકૃતિઓને પ્રાકૃતજનોએ સાકાર સંજ્ઞામાં ગણીછે. ને
અદર્શરૂપ અપ્રત્યક્ષ પ્રમાણવાળી આકૃતિઓને નીરાકાર એટલે આકાર વગરની
ગણીછે. પણ એવી રીતની ગણતરી સત્યરૂપ ડરતી નથી. પણ સત્ય ગણતરીમાં
દ્રશ્યને અદ્રશ્ય ખેડ પદાર્થોમાં કમેદ્રિયને જ્ઞાનેન્દ્રિયોના પુરાવાથી જે નિશ્ચય
કરવામાં આવેછે, તેનું નામ સત્ય ગણતરી કહેવાયછે. પણ આ વિવેચનને વિષે
સર્વ પ્રકારની ચોજના થઈછે. તેથી એ ચોજના પૂર્વક નીરાકારનાઅર્થમાં અનેક
આકારો સમાયછે તેનું નામ નીરાકાર કહયુંછે.

હવે એ ઉપરથી જોવા જતાં આ સૃષ્ટિના સર્વે નાના મોટા આકારોનો સા-
માશ પરમેશ્વર સ્વરૂપી મોટા આકારમાં થાયછે, પણ કદાચ પરમેશ્વરનો મોટો
આકાર નહોતો તે એ નાહતા આકારો પ્રગટ થવા ન જોઈએ, ને જ્યારે એ થ-
યાછે ત્યારે પરમેશ્વરરૂપ મોટો આકાર રહેજોજછે. સારાંશકે, આકૃતિવાન (વિરાટ-
રૂપ) ઈશ્વરે પોતાના મહાન મોટા આકારમાંથી આ સ્થાવર જંગમાદિ અનેક
આકૃતિવાળું જગત્ રચ્યું—ને તેણે પોતાની આકૃતિ ગચ્છી આ સૃષ્ટિના સર્વ આ-
કારો બનાવ્યા, કેમકે તેના પોતાના સ્વરૂપમાં અનંત એક એવી આકૃતિઓ ન
રહી હોતતો આ સૃષ્ટિની સર્વ આકૃતિ તે પ્રગટ કરી શકત નહી, પણ સૃષ્ટિની
આકૃતિ પ્રગટ કરવા પહેલાં તેણે પોતાના સ્વરૂપમાં એ સર્વ ચોજના જોઈ હશે,
ત્યારેજ આ સર્વ કૃતિ કરવા પામ્યોછે—સારાંશકે, ઈશ્વરના વિરાટ સ્વરૂપમાં આ
સર્વ સૃષ્ટિના આકારો પ્રગટ થઈ રહેલાંછે, તેથી તે આકારવાળોજ કહેવાયછે, ને
કદાચ તેનો આકાર નહોતો તેને વિરાટ શબ્દનું વિશેષણ વેદ આપત નહી.
ને જ્યારે વિરાટ શબ્દની સંજ્ઞા તેને મળીછે ત્યારે તો તે મહાન આકારવાળો
રહેજોછે, તેથી તેણે પોતાનાં અનંત આકૃતિવાન સ્વરૂપની રમણીયતા પરથી આ
આકૃતિવાન સૃષ્ટિ રચીછે, જેમ રજ્જુના જોનારને સર્પની બ્રાંતિ પડી, તેમ ઈ-
શ્વરને પોતાના સત્ય સ્વરૂપમાં સંકલ્પરૂપ જગતની બ્રાંતિ પડી, કેમકે સર્પ સંખ-
વી પડેલી બ્રાંતિ સત્ય હતી, કારણકે, કોઈ દીવસે સર્પ દરશાવવો જોઈએ, પણ
સર્પ દેખાયો નહોતતો રજ્જુને જોવાથી કોઈપણ કાળમાં જોનારને સર્પની બ્રાંતિ
થાત નહીં. પણ જ્યારે થઈછે ત્યારે સર્પ વસ્તુ સત્ય હોવીજ જોઈએ, તેમ ઈશ્વર-
ને કોઈ દીવસે જગત્ દેખાણું ન હોતતો જગતની બ્રાંતિ થાત નહીં. સારાંશકે,
પરમેશ્વરના સ્વરૂપમાં આ જગત્ વ્યાપક થઈ દરશાઈ રહયુંછે. તેથી પોતાના
સ્વરૂપ પરથી આ અનંતાકારી જગત રચવાની તેને સ્મૃતિ થઈછે, જેમ વૃક્ષપર-
થી બીજનો સંભવછે. તેમ ઈશ્વરના વિરાટ સ્વરૂપથી જગતનો સંભવછે. છતાં શબ્દ
દ્રશ્યરૂપ મનાય નહી, તેમ અદ્રશ્ય કહેવાય નહી. એજ પ્રમાણે ઈશ્વરમાથી જગત્

થયુ. એમ કહેવાયય નહી, તેમ નથી થયું એમ ગણાય નહીં. કેમકે એકલી વૃક્ષની આકૃતિ ઉપરથી અંબાણુયાની દ્રષ્ટિમાં બીજનું જ્ઞાન હોતું નથી, તેમ એકલાં બીજના ઉપરથી વૃક્ષની ચાજના થઈ શકિત નથી. પણ બીજ ને "વૃક્ષ બેઉના દર્શન ઉપરથી બેઉ આકૃતિની સમજ મળેછે. એવાજ પ્રકારથી ક્ષત જગતના અવલોકનપણાથી ઇશ્વરી સ્વરૂપની સમજ આવતી નથી. તેમજ ક્ષત ઇશ્વરી જ્ઞાનથી વિશ્વજ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી. પણ બેઉજ્ઞાનના શ્રવણ, મનન ને નિદિધ્યાસથી સર્વજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાયછે. મતલબકે, રજજીમાંથી સર્પજ્ઞાન થયું. તે સર્પાકૃતિનો સંભવ સૃષ્ટિમાં રહેલોછે. તેમ જગતના અવલોકનથી ઇશ્વરના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ આપણા મનને જે નિશ્ચાર્યરૂપે થઈછે. તેનું કારણકે તેની આકૃતિનો સંભવ રહેલો હશેજ, ત્યારેજ થઈ, કેમકે રજજી દર્શનથી સર્પ ને તેની આકૃતિ રજજીના આકારને યથાર્થ મળતીછે, તેમ પંચભૂત દર્શનથી ઇશ્વરને તેની આકૃતિ પંચભૂતના આકારને યથાર્થ મળતીછેજ, મળતી નથી એમ કહેવાય નહીં, કેમકે જેવા પ્રકારનું વૃક્ષ હોય, તો તેવાજ પ્રમાણમાં તેની છાયા રહેલીછે. એ પ્રમાણે જોવા જતાં સ્પષ્ટ થાયછેકે, આ જગત્સુપી છાયાના જેવીજ આકૃતિ ઇશ્વરરૂપ વૃક્ષની રહેલીજછે, ઇશ્વરની આકૃતિ નથી એ કહેવું તદ્દન ભુળ ભરેલુંછે, કેમકે બીજને વિષે વૃક્ષના અનેક આકારો સુક્ષ્મ સ્વરૂપમાં વ્યાપેલાછે તેથીજ કરીને બીજ અનેક આકારો ધારણ કરી શકેછે, જો બીજમાં વૃક્ષના અનેક આકારોનું વ્યાપકપણું નહોય તો એ અનેક આકારોને બીજ ધારણ કરી શકે નહીં, એજ પ્રમાણે આપણો આત્મા પોતાની કાયાને પોતાના આકારમાં ધારણ કરી રહ્યોછે જો કદાચિત આત્મા આકાર વિનાનો હોયતો આપણી કાયા પણ આકાર વિનાની હોવી જોઈએ, પણ તેમ નથી, તેથી આત્માની પણ આકૃતિ છેજ, કેમકે બીજરૂપ ટુંકાંતો આકારછે, તો વડ વૃક્ષનો પણછે તેમ કરીની આકૃતિછે તો આંખાની પણછે, ને એનું મુળજે ગોટલો તેનો પણ આકારછે, કારણકે તેમાં વજનરૂપ રહેલુંછે એજ પ્રમાણે સ્ત્રીપુરૂષની પણ આકૃતિછે ને એબેઉના સંચોગથી પડેલું જે વિર્ય તેનો પણ આકારછે, કેમકે વિર્ય પંચમાહાભૂતના સુક્ષ્મ તત્ત્વોના મળવાથી પ્રગટ થયેલુંછે, મતલબકે, પંચભૂત આકૃતિવાળાંછે, ને તેના સુક્ષ્મ વિભાગો જેકે તત્ત્વો, તેઓપણ આકૃતિવાળાંજે. ને એના મિશ્રિતપણાથી જે વિર્ય પ્રગટ થયું છે, તેનો પણ સુક્ષ્મ આકારછે, કારણકે વિર્યમાં વજનછે, તેથી વિર્ય આકારવાળુંજે, તો એના પૃથક્કપણાથી ઉત્પન્ન થયેલું છાકરૂં પણ આકારવાળુંછે, કેમકે વિદ્વાનો એ દેહને દેવળ કહ્યુંછે. ને એ દેવળમાં વસનારા દેવને દેહીનામ પાડ્યુંછે. એટલે મકાનમાં રહેનાર પુરૂષ આકૃતિવાનછે. કેમકે શ્રુતિ, સમં સર્વેષુ મુતેષુ, અર્થ, સર્વ ભૂતમાં આત્મા સમાનછે. એ ઉપરથી સિદ્ધ થાયછેકે, સર્વ ભૂતોની આકૃતિઓ એક આત્માએ ધારણ કીધીછે, અથવા તો આત્માને વિષે સર્વ આકૃતિ ધારણ થઈ રહેલીછે, તેથી આત્માને ધૃતિ કહ્યોછે. વાસ્તે આત્માની આકૃતિછેજ.

તમેએ આત્માને અખંડ પ્રકાશયુક્ત કહ્યોછે. ત્યારે તો તે પોતાના કિર્ણોની મારફતે સર્વત્ર વ્યાપી રહ્યોછે, તેથી શું પ્રકાશનો આકાર નથી. એમ ન કહેવાય. કેમકે પ્રકાશયુક્ત સૂર્યનો જે આકાર રહ્યોછે. તે આકારતો ગોળદડા વા થાળી જેવોછે. તેથી ગોળને થાળી એ પણ એક આકાર ગણાયછે, કારણકે, આકૃતિરૂપ જ્ઞાનવાળી જેકે માપ કાઢનારી વિદ્યાના ભૂમિતે નામના ગ્રંથોમાં ગોળ, લંબ, ત્રિકોણ, ચોખ્ખણ, ષડકોણ ને અષ્ટકોણ એવા આકારો ગણેલાછે, તે પ્રમાણે સૂર્યનો ગોળ આકાર ગણાયછે, ને તેના પ્રકાશરૂપ સ્વરૂપમાં અગ્નિ વ્યાપકછે, ને તે અગ્નિનો તો આકારછે, તેથી તેના જ્યોતિરૂપ પ્રકાશનો પણ આકાર થઈજ ચુક્યો, સારાંશકે, એ પ્રકાશ ગરમીરૂપ ધારણ કરેછે, ને તે ગરમીના ગુણને લીધે સૂર્યના કીર્ણો બાબ્યબવનની ક્રિયાને માર્ગે પાણીને વરાળા દ્રુતિમાં પ્રકાશ તરફ ઊંચે આકર્ષણ કરેછે, છતાં આ જગતમાં ગરમી આપવી ને થંડી લેવી, એ કર્તવ્યકર્મ આકાર વિના થતું નથી, તેથી સિદ્ધ થાયછંકે, સૂર્યનો ગોળ આકારછે, ને કીર્ણોનો લંબ-આકારછે, તેથી લંબ-ને ગોળ- એવા બે આકાર સૂર્યના સાખીત થયા, તમે પ્રશ્ન કરશોકે, એકજ આકૃતિ બે આકારવાળી હોતી નથી, પણ ભૂમિતિમાં એકજ આકૃતિ ઘણાં આકારવાળી થાયછે, તે આપણે જાણીએ છેએ, તેથી સૂર્ય જેવા પદાર્થના બે આકાર કહ્યા નો વિદ્યાજ્ઞાન વિરૂદ્ધ ઈરતા નથી, તેથી એ વાત સત્યજ્ઞછે, છતાં તમે દરશા- વોછોકે, આકૃતિવાન પદાર્થોનો તો નાશ થાયછે, તેથી ઈશ્વરનો આકાર હોય તો તેના નાશનો સંભવછે, પણ એ તત્ત્વજ્ઞાનની વાત નથી, પણ ફક્ત રથુલ બુદ્ધિના પ્રાકૃતજનોના અજ્ઞાનરૂપ વિચારેનીછે, કેમકે આ સૂક્ષ્મમાં સર્વ પદાર્થો અવિનાસીછે, પણ વિનાસી રૂપમાં જે કાંઈ તમેને દેખાયછે, એ તમારી અજ્ઞાનતાવાળી દોષ દ્રષ્ટિછે, છતાં તમે કહેશોકે, મનુષ્યને માર્ગ પામેલું આપણે જોઈએ છેએ, તેથી નાશ થાયછે એ વાત નિઃશંકછે, પણ એમ નથી, કેમકે હરેક પદાર્થનો ક્ષય થતો જે સર્વને દેખાયછે, તે ફક્ત વિકારમાત્રછે, કારણકે, માર્ગ પામેલાં મનુષ્યના મુડદાંને જેવા જતાં તેનો કોઈપણ ભાગ માર્ગ પામેલો આપણે જોતાં નથી, કેમકે તેને વિષે હાથ, પગ, આંખ, નાક, કાન, જીભ, ચામડી વિગેરે અવયવો જેવા ને તેવા રિથર રહેલા દેખાયછે, પણ તેમનું તો કોઈ ભાગ ખંડિત થએલો દેખાતો નથી, પણ ફક્ત શ્વાસા હાજર નહોતો, છતાં એ શ્વાસાતો એક જાતનો ચૈતન્યાકૃતિ પવન હતો, તે ચૈતન્યસ્વરૂપ પરમાત્માનેવિષે લિખ્ત થઈ ગયો હતો. જેમ ઘરનો ઘણી ઘર છોડી પરદેશ ગમન કરેછે, ત્યારે ઘર ખાળી પડી રહેછે, તેમ કાયાને છોડી આત્માના ચૈતન્યમાંથી પ્રગટ થએલો ચૈતન્યરૂપ જે શ્વાસા, તે પોતાના અખંડ ચૈતન્ય મુલકમાં ચાલ્યો જાયછે, તેથી કાંઈ ચૈતન્યનો નાશ થયો, એમ કહેવાય નહીં. પણ ચૈતન્યરૂપ આત્મા પોતાના ચૈતન્યરૂપી કિર્ણોના પ્રકાશોને આકર્ષણ કરી પોતાના સત્યસ્વરૂપમાં એકત્ર કરી અક્યતાને પ્રાપ્ત થાયછે.

ત્યારે સ્વપ્ન સ્વાપ્નાંતર ને મન પ્રાપ્ત થતું નથી પણ તે સમયે પુરૂષરૂપ આત્મા સુતો ફેલાય છે આ સુવાપણાનું નામજ મૃત્યુ છે, મંત્ર, તસ્મૈ સ હોવાચ । યથા ગાર્ગ્યમરીચયો ડર્કસ્યાસ્તં ગચ્છંતઃ સર્વા એતસ્મિન્સ્ટેજો મળ્ડલ ઇકીભવન્તિ । તા : પુન : પુનરુદયત : પ્રચરન્ત્યેવંહ વૈ તત્સર્વં પરંદેવે મનસ્યેકીભવતિ । તેનતર્હ્યેપપુરુષો ન જૂળોતિ ન પશ્યતિ ન જિઘ્રતિ ન રસયતે ન સ્પૃશતે નાભિવદતે નાદત્તે નાનંદયતે ન વિ-મૃજતે નેચાયતે સ્વપિતીત્યાચક્ષતે ॥ અર્થ. (પ્રશ્નોપનિષદના ૪૩ માં મંત્રમાં પિંપ-લાદ નામના આચાર્યને ગાર્ગ્ય નામના શિષ્યે પ્રશ્ન કર્યો કે, હે ગુરુ ! કાર્ય કારણ સંઘાત, સુષુપ્તિ વા પ્રણય (મૃત્યુ) કાળમાં આપણું મન ક્યાં લિપ્ત થાય છે !) એ ઉપર પિંપલાદ ઉવાચ : હે ગાર્ગ્ય ! શ્રવાણ કર, જેમ સૂર્યના સર્વ કિર્ણો અરતને પ્રાપ્ત થાય છે, એ પ્રમાણે તેજોમય મંડલ વિષે ઐક્યતાને પામે છે, છતાં એ કિર્ણો ફરીફરી ઉત્પન્ન પામી ફેલાય છે, એ પ્રમાણે આપણી સર્વ ઇન્દ્રિ-ચોના સમુહમાં વિપ્રયી વ્યહવાર, ચક્ષુ આદિક દેવો મનને આધિન થવાથી, પ-રમદેવરૂપ જે આપણું મન રહેલું છે, એ મન સ્વપ્નકાળમાં સૂર્ય મંડલનાં કિર્ણો-ની માફક ઐક્યતાને પામે છે, અથવા જગવાની ઇચ્છા થકી પુરૂષ વિપ્રય અરૂ ઇન્દ્રિય આદિક વ્યાપારમાં મન થકી પ્રવર્ત થાય છે, જેમ સૂર્ય મંડલમાં કિર્ણો ફેલાય છે તેમ, એજ પ્રમાણે સ્વપ્નકાળમાં શબ્દાદિક જ્ઞાનના સાધનરૂપ શ્રોત્રાદિક ઇન્દ્રિયો મન વિષે ઐક્યતાને પામે છે, ત્યારે સર્વ વ્યહવાર બંધ પડે છે, તેથી કહેવાય છે કે સ્વપ્નકાળમાં દેવદત્ત વિગેરે પુરૂષો સાંભળતા નથી, દેખતા નથી, સુંઘતા નથી, ર-સના સ્વાદન્વેતા નથી, સ્પર્શ કરતા નથી, બોલતા નથી, ગૃહણ કરતા નથી, આનંદને પામતા નથી, મળને ત્યાગતા નથી, ચાલતા નથી, પણ કેવળ સુતા છે એમ લોકીકજન કહે છે સારાંશકે એજ પ્રમાણે પ્રણયકાળમાં ચૈતન્યરૂપ આ-ત્મા પોતાનું ચૈતન્યરૂપ કિર્ણો જેકે શ્વાસ તેને આકર્ષણ કરી ઐક્યતાને પામી સ્થિર થાય છે, ત્યારે લોકીકજન તેને મૃત્યુ પામેલો ગણે છે પણ તેમ નથી. સત્ય જોતાંતો શ્વાસરૂપ ચૈતન્ય આત્મરૂપ ચૈતન્યમાં લિપ્ત થાય છે, જેમ દીપકને બુ-જવા થકી તેની જ્યોતિ અસલ અગ્નિના સત્ય સ્વરૂપમાં અત્યંત સુદ્ધમાકારથી મળી જાય છે. તેમ શરીરનું સર્વ ચૈતન્ય સુદ્ધમાકારથી આત્માને વિષે લિપ્ત થાય છે, ને શરીરનો જે જડ ભાગ આપણને લાગે છે, તે આકૃતિનો પંચમાહાભૂતોના સુક્ષ્મ અનંત તત્ત્વોના મિશ્રિતપણાથી થયેલી છે, તેથી જ્યારે કાષ્ટવત શરીરના મુડદાને પ્રજ્ઞ બાળી વા દાદી મુકે છે, ત્યારે શરીરના તમામ સુક્ષ્મ તત્ત્વો પો-તાની પંચભૂતરૂપ અસલ જાતિમાં ઐક્યતાથી મળી જાય છે તેથી કરીને તત્ત્વોનો નાશ થયો, એમ કહેવાય નહીં.

આ ઉપરથી સિદ્ધ થયું છે કે, એક આત્મા બીજું આત્માનું ચૈતન્ય, ને ત્રીજું

પંચમાહાભૂતોના સુક્ષ્મ તત્વો સદા અચ્ચરછે. તેથી કરીને આ સૃષ્ટિપણ અવિ-
નાસીછે, એનો કોઈકાળે નાશ થતો નથી થવાનો નથીને થશે પણ નહીં. કેમકે
અગાઉ આપણે સૃષ્ટિ ને ધ્વિર એ બંન્નોનો સંબંધ પુરૂષ છાયારૂપ ગણ્યોછે,
તે વાજબીછે. કેમકે છાયાની અનંત આકૃતિનો સમાવશ પુરૂષમાં થએલોજે,
અથવા તો પુરૂષને વિષે જે અનંત આકૃતિ (હાથ, પગ વિગેરે) તે સર્વે છાયામાં
પ્રગટ થઈછે, તેથી પુરૂષરૂપ ઇશ્વરને વેદમાં નીરાકારનું વિશેષણ આપ્યું, જેથી
એનો સત્ય અર્થ તો જેમાં અનંતકોટ આકારો સમાયલાછે, તેને નીરાકાર ક-
હેવો વાજબીછે, તેથી નીરાકાર શબ્દના ઉચ્ચારથકી તમારે એવો અર્થ કરવો કે
જેમાં અનંત આકાર સમાયલાછે, એવો જે આકાર તેજ નીરાકાર. બીજો અર્થ
સ્થૂળ બુદ્ધિ ને ઇન્દ્રિયરૂપ ધર્મના જ્ઞાનથી થએલોછે, તેથી તે અસત્યજે. એ બિના
નિઃસંશય સમજવી.

કારણકે ધ્વિરના સ્વરૂપમાં એ પ્રકારની ચોજના થાયછે. જેમ પવન ને
શબ્દમાં બે પ્રકારની ચોજનાથી એ વસ્તુઓ દ્રશ્યરૂપ નથી પણ અદ્રશ્ય છે, તો
પણ એ અદ્રશ્યરૂપ વસ્તુઓ દ્રશ્ય થાયછે. એજ પ્રમાણે ધ્વિરના વિશેષણીક
શબ્દોમાં અધ્યાહાર અર્થો રહેલાછે, તેથી એ અધ્યાહાર અર્થોમાં એક અર્થ પ્રગટ
રૂપ ભાસેછે, ને બીજો અર્થ અપ્રગટ રહેછે, તેથી તેવા શબ્દોને અધ્યાહાર કહીએ
છીએ. જેવાકે, અનાદિ, અદર્શ, નીરાકાર ને નીરાધાર એટલા શબ્દો છે. હવે
એ શબ્દોના પ્રગટ અર્થ એવા થાયછે કે, અનાદિ એટલે સર્વથી પેહેલું તે અના-
દિ, અદર્શ એટલે દેખાતું નથી તે અદર્શ, નીરાકાર એટલે જેનો આકાર નથી તે
નીરાકાર, ને નીરાધાર એટલે આધાર વગરનું તે નીરાધાર, આ ઉપરથી અધ્યાહાર
અર્થ કેવા રૂપમાં રહ્યાછે, તે સ્પષ્ટ કરવા પેહેલાં દ્રષ્ટાન્ત રૂપે કોટલીએક કહે-
છેકે, ઇશ્વર આ સૃષ્ટિમાં નથી. કેમકે તે દ્રશ્યરૂપથતો નથી, પણ તત્વદર્શીઓ ક-
હેછેકે, તે દીધામાં આવેછે. પણ તેની સ્થિતિ અદર્શ હોવાથી તે સ્થિતિનું વર્ણન
થતું નથી. જેમ નિંદ્રા જેવી સ્થિતિ અદર્શછે તેથી શું તે સ્થિતિ નથી. નાના !
એમ નકેહેવાય, પણ એ સ્થિતિના સુખનું વર્ણન થતું નથી. તેમ ઇશ્વરને પ્રાપ્ત
કરાવનારી જે તૂંચી સ્થિતિછે, તે અદર્શ હોવાથી નથી એમ નકેહેવાય. પણુછે એ-
વીરીતે આપણા જ્ઞાન તત્ત્વથી સાબીતી મળેછે. તેથી કહેછેકે, આ સૃષ્ટિમાં કોટ-
લીએક એવી ચીજ વા ઇતિ રહેલીછે કે, તેમાંની કોટલીએક આપણને ઇન્દ્રિયો મા-
રફતે પ્રત્યક્ષ દેખાયછે, ને કોટલીએક ઇન્દ્રિયોને અપ્રત્યક્ષ દેખાયછે. પણ મન, બુદ્ધિ
વિગેરે તત્ત્વોને તે ભાસેછે, જેમ છતાં કોટલીએક ઇતિ ઇન્દ્રિય મન બુદ્ધિ વિગેરેને
અપ્રત્યક્ષ રહેછે. પણ અનુભવ આવવાથી આપણા જ્ઞાનને જાણાયછે તેથી શું !
ઇન્દ્રિયોને મન બુદ્ધિ વિગેરેના જાણવામાં આવ્યું તે જ્ઞાન ખરું ! ને બીજું શું
ખાટું ! એમ નકેહેવું જોઈએ. સારાંશકે આપણે નિંદ્રા સ્વપ્ન એ અવસ્થાઓને
યથાર્થ રીતે પ્રત્યક્ષરૂપ દેખતા નથી, પણ તેનો સંપૂર્ણ અનુભવ થાયછે, તેથી આપ

છે કહીએ છેયકે, એ સ્થિતિઓએ, તેમ ઇશ્વરના સ્વરૂપની ઓળખાણ અનુભવ-
થી આપણા જ્ઞાનને થાયછે તેથી ઇશ્વરએ, એવી રીતે માહાત્માઓ કહી શકેછે,
પણ તેને તમે દેખાડો, એવો પ્રશ્ન કોઈ કરે, ત્યારે કહેવું પડેછેકે, જેમ તમે
નિંદ્રાને પ્રત્યક્ષરૂપે જોઈ શકતા નથી. તેમ ઇશ્વરને કોઈ પ્રત્યક્ષરૂપે જોઈ શકતુ નથી.
ત્યારે પુછવામાં આવેછેકે તે દ્રશ્યછેકે અદ્રશ્ય ! એ ઉપરથી કહેવું પડેછેકે, એ રિયતિ દ્રશ્ય
પાણે, ને અદ્રશ્ય પાણે. છતાં એનું જ્ઞાન અનુભવથી પ્રગટયુંછે, આ ઉપરથી
સિદ્ધ થાયછેકે, કેટલીક ચીજો એવી રહેલીછેકે, તે છુપી પણ ગણાય ને દેખાઈતી
પણ મનાયછે, એવીજ રીતે અનુભવ જ્ઞાને ઇશ્વર દેખાયછે ખરે, પણ તે
જેટલા છુપોછો, તેટલોજ પ્રત્યક્ષ પાણે, સારાંશકે, આ જગતમાં જે વસ્તુ છુપી
હોય ને દેખાય તેને આપણે અદ્રશ્ય કહીએ છેયે, તેથી નક્કી થાયછેકે, અદર્શ
એટલે દીઠામાં ન આવે એવો જે પદાર્થ તે અદર્શ, ત્યારે કબુલ કરીશુંકે. હા. પણ
એમ નહી. મતલબકે, જે પદાર્થ અદર્શ હોય તે પદાર્થ કોઈ પ્રસંગે દ્રશ્યમાન
થવાજ જોઈએ, તેમ છતાં તે આપણને કોઈપણ સમયે જ્યાં સુધી દ્રશ્યમાન
થયો નહીં, ત્યાં સુધી તે પદાર્થને આપણે અદ્રશ્ય શબ્દની સંજ્ઞા આપી શકતા
નથી: પણ જ્યારે તે કોઈ સમયે દ્રશ્યમાન થઈને પાછો છુપો થઈ જાય, ત્યારે
આપણે તેને અદર્શ શબ્દની સંજ્ઞા આપી બોલાવીએ છેયે: તો એ વિવેચન પ-
રથી સિદ્ધ થાયછેકે, અદ્રશ્ય શબ્દનો અધ્યહાર અર્થ દ્રશ્યમાન એવો થાયછે,
ત્યારે તો કબુલ કરીશું કે હા! એ વાત સત્યછે.

આવા પ્રકારથી આ સૃષ્ટિના પ્રત્યેક ધર્મોમાં ઇશ્વરના વિશેષણ શબ્દોના
અર્થો ઉપરના વિવેચન પ્રમાણે બે પ્રકારની સમજ આપી દિઅર્થ દેખાડેછે, ને
તે સમજમાં એક અર્થ ખુલ્લો ખુલ્લો સ્પષ્ટતાથી સર્વના જાણવામાં આવેછે, ને
બીજો અર્થ અસ્પષ્ટ રીતે છુપો રહી જાયછે, તોપણ તેનો સત્ય ભાવાર્થ જ્ઞાન
શક્તિના અંતર પડદામાં બિરાજ રહેછે, સારાંશકે, એવી રીતે શબ્દોના સત્યાર્થથી
આપણે તદન અજાણ્યા રહ્યા છેયે. મારા જાણ્યા પ્રમાણે તો આ ગુપ્તજ્ઞાન
પંડિતોને તો માલમ હતું, પરંતુ એ ગુહ્યાર્થનું સ્પષ્ટિકરણ ધર્મોપદેશકોએ પ્ર-
જ્ઞમાં પ્રસિદ્ધ મુકેલું નહીં. તેથી શ્યુલ બુદ્ધિના પ્રાણીઓએ એ અલ્પજ્ઞરૂપ અનેક તર્ક
વિતર્કો દોડાવી ઝગડા મચાવી મુકયાછે. પણ તેવાઓએ જાણવું જોઈએકે, આ-
પણા દેહધર્મના બંધારણના ધર્મ પ્રમાણે ત્રણ પ્રકારના અર્થો સૃષ્ટિ સમયથી
થતા આવેછે. તેમાં ઇંદ્રિયોના ધર્મથી જે પ્રત્યક્ષરૂપ અર્થો થાયછે, તે અર્થો
કુનિષ્ઠ પંક્તિનાછે. ને જે મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, વિચાર તર્ક વિગેરે તત્ત્વોના પુરા
વાથી જેટલા અર્થો થાયછે. તેટલા સર્વે અર્થો અપ્રત્યક્ષરૂપે રહેલાછે. તોપણ તેનું
સ્પષ્ટિકરણ અનુભવ જ્ઞાનથી કરવામાં આવેછે. એવા અર્થોને ઉત્તમ પંક્તિના
ગણેલાછે. આ ઉત્તમ પંક્તિરૂપ અર્થોનો સત્યરૂપ અનુભવ સર્વજ ઇશ્વરની જ્યો-

તિમાં લિખે થવાથી અથવાતો તૂંધવસ્થાના જ્ઞાનથી થાયછે. તેથી એવા અર્થને આત્મરૂપ અર્થ કહેછે, તેથી પ્રત્યેક શબ્દના આત્મરૂપ અર્થ કરવાથી સર્વજ્ઞતા પ્રાપ્ત થઈ અવિછે. એ અર્થો ગુપ્ત વિદ્યામાં ખુલ્લા કર્યાછે તેથી તેને મનન કરશે ત્યારે યથાર્થ જાણશે.

હવે આપણા વેદને વિષે અધ્યહાર અર્થો ઘણાછે. એટલે અડધો અર્થ જાણાય ને અડધો ન જાણાય તે અધ્યહાર. એ અધ્યહારનો ખુલ્લાસો આપવા આપણે દ્રષ્ટાન્ત સ્વરૂપે ત્રણ શબ્દ ટાંકીએ, ને તેમાંથી અધ્યહાર અર્થ કાઢીએ, તો પછી એવા અનેક શબ્દમાંથી એવા પ્રકારના અર્થો કાઢવાની આપણામાં શક્તિ આવે-તેથી નીરાધાર, અનાદિ ને નીરાકાર, એવા ત્રણ શબ્દનું વિવેચન કરીએ. આ વિવેચનમાં ઈદ્રિયધર્મ પ્રમાણે વ્યાકરણરૂપ વેદાંગથી સ્પષ્ટ કરતાં નીરાધારનો અર્થ, આધાર વગરનો થાયછે. તેથી એ અર્થને પ્રત્યક્ષરૂપે આપણે સત્ય માનીએ છીએ. પણ હવે મન, બુદ્ધિ વિગેરે અનુમાનરૂપી પુરાવાથી અર્થ વિવેચન કરવામાં નીચે પ્રમાણે પ્રશ્નોત્તર આપણે કરવા પડેછે. પ્ર૦—નીરાધાર એટલે શું ? ઉ૦—જેને કોઈનો આધાર નથી એવી વસ્તુને હમે નીરાધાર કહીએ છીએ. પ્ર૦—હવે જે વસ્તુ નીરાધારછે, છતાં તે કોના આધારથી રહી હશે વાડું ? ઉ૦—કોઈના આધારથી નહી. પ્ર૦—જ્યારે એને કોઈનો આધાર ન હોય ત્યારે એ શી રીતે ટકી શકે વાડું ? ઉ૦—પણ એવી વસ્તુઓતો પોતાની જાતના આધારથીજ ટકી શકે. પ્ર૦—ત્યારે નીરાધાર વસ્તુને કોનો આધાર થયો ? ઉ૦—નીરાધાર વસ્તુને પોતાનોજ આધાર થયો કહેવાય. પ્ર૦—જે વસ્તુને પોતાનોજ આધાર થયો હોય, ત્યારે તેને બીજાનો આધાર લેવાની શી જરૂર રહી ? ઉ૦—કાંઈજ જરૂર રહી નથી. પ્ર૦—તો જે વસ્તુને પોતાનો આધાર રહેલોછે, તેવી વસ્તુને નીરાધાર કેમ કહેવાય ? ઉ૦—ન કહેવાય. પ્ર૦—જ્યારે નીરાધાર ન કહેવાય ત્યારે તેને કેવી કહેવી ? ઉ૦—આધાર વાળી કહેવી. પ્ર૦—તો એ ઉપરથી નીરાધારનો અર્થ કેવા પ્રકારનો થયો વાડું ? ઉ૦—આધારવાળો થયો. પ્ર૦—નીરાધારનો અર્થ આધારવાળો શી રીતે નિકળ્યો ? ઉ૦—મન, બુદ્ધિ, તર્ક, વિચારવાળા પુરાવાના વિવેચનથી નિકળ્યો. પ્ર૦—એ અર્થને કેવું નામ આપવું ? ઉ૦—એને અધ્યહાર અર્થ નામ આપવું. પ્ર૦—ત્યારે નીરાધારનો અધ્યહાર અર્થ કેવો થયો ? ઉ૦—આધારવાળો થયો. સારાંશકે નીરાધારનો અર્થ વ્યાકરણરૂપ વેદાંગના ધારણપર જોવા જતાં આધાર વગરનો થાય છે ; પણ ન સમજાય એવો અર્થ તો આધારવાળો નિકળ્યોછે, તેથી આ જગ્યા પર ખરો અર્થ આધારવાળોજ, માનવો જોઈએ. તેથી કરીને નીરાધાર એટલે પોતાના આધારવાળો અર્થ કરતાં કાંઈજ અડચણ પડતી નથી.

હવે બીજો શબ્દ અનાદિ લઈએ. ત્યારે અનાદિનો અર્થ વ્યાકરણરૂપ વેદાંગમાં સર્વથી પહેલું તે અનાદિ, પણ એ ઈદ્રિયરૂપ ધર્મના અર્થને છોડી, મન બુદ્ધિના પુરાવાએ મનન કરી જોવામાં નીચે પ્રમાણે પ્રશ્ન થાયછે. અનાદિ

એટલે શું ? ઉ૦—સર્વથી પહેલું તે. પ્ર૦—એમાં સંવિરૂપ વિવેચન કરો ? ઉ૦—અનુ ને આદિ એવા એ શબ્દો મળવાથી અનાદિ શબ્દ પ્રગયોછે. પ્ર૦—હીક ત્યારે એ સંધિ રૂપ શબ્દોનું વિવેચન કરો ? ઉ૦—અનુ એટલે નહીં ને આદિ કહેતાં મુળ, એટલે જેનું મુળ નથી તે અનાદિ એવો અર્થ થાયછે. પ્ર૦—હવે જેનું મુળ ન હોય તો તેનો અંત હોય ખરો ? ઉ૦—ના. પ્ર૦—જ્યારે મુળને અંત ન હોય ત્યારે તેને કેવું કહેવું ? ઉ૦—ત્યારે તેને મુળ પહેલાંનું ને અંત પછીનું કહેવું. પ્ર૦—હવે મુળ પહેલાંનું ને અંત પછીનું જે રહેલું હોય ત્યારે તે મધ્યમાં હોય કે નહીં ? ઉ૦—હા હોય. પ્ર૦—ત્યારે તે કેવી રીતે રહેછે ? ઉ૦—ત્યારે તે અવિભાજ્ય સ્વરૂપે રહેછે. પ્ર૦—અવિભાજ્યમાં વિભાજ્ય થાય કે નહીં ? ઉ૦—ના નહીં થાય. પ્ર૦—ત્યારે અનાદિ કેવા પ્રકારનું ઈર્થ ? ઉ૦—અનાદિ અવિભાજ્ય ઈર્થ. પ્ર૦—ત્યારે એનો અર્થ કેવા પ્રકારનો થાયછે ? ઉ૦—એનો અર્થ આદિ પહેલાંનું ને અંત પછીનું તે અનાદિ. પ્ર૦—ત્યારે સર્વથી પહેલું એ અર્થ ખરો કે નહીં ? ઉ૦—નહીં. પ્ર૦—કેમ નહીં ? ઉ૦—સર્વથી પહેલું જ્યારે અનાદિ હોય ત્યારે તેની અગાડો શું રહેછે એવો પ્રશ્ન થાય ; પણ સત્ય સ્વરૂપે જોવા જતાં સર્વથી જે પહેલું હોય તેનાથી પણ અગાડ જે રહેછે તેજ અનાદિ ઈરેછે બીજુ ઈરવું નથી. તેમ એનો બીજો અર્થ અનુઆદિ એટલે અંત પછીનું પણ થાય, તેથી કહેવાય કે એવા બે અર્થ અનાદિ શબ્દમાં રહ્યાછે, જેથી એકજ આદિ પછીનું પણ અર્થ પર આધાર રખાતો નથી. પ્ર૦—ત્યારે એના કેટલા અર્થો થયા ? ઉ૦—એના બે અર્થો થયા. પ્ર૦—તે દરશાવો ? ઉ૦—એક અર્થ જેનું મુળ નહીં તે અનાદિ, ન બીજો અર્થ પહેલાં પછીનું તે અનાદિ. પ્ર૦—ત્યારે એનો અધ્યહાર અર્થ કેવો થયો ? ઉ૦—બે રીતનો થયો. સારાંશકે, એવા પ્રકારના વિવેચનથી સર્વ જ્ઞાન પ્રગટ થાયછે.

હવે ત્રીજો શબ્દ નીરાકાર લીધો. એનો ઇદ્રિયધર્મ અર્થ વ્યાકરણરૂપ વેદાંગમાં જેનો આકાર નહીં તે પાણ મન બુદ્ધિ તકોદિક તત્વોના પ્રમાણોપર વિચાર કરવા જતાં નીચે પ્રમાણે પ્રશ્નોત્તરો થાયછે. પ્ર૦—નીરાકાર એટલે શું ? ઉ૦—જેનો આકાર નથી તે. પ્ર૦—જેનો આકાર નથી ત્યારે તે વસ્તુ કેવી રીતે પ્રગટ થવી જોઈએ ? ઉ૦—ત્યારે તે વસ્તુ પોતાનાજ આકારથી પ્રગટ થવી જોઈએ. પ્ર૦—હવે એ પોતાના આકારથી પ્રગટ થએલી ચીજ જ્યાં રહી હશે, ત્યાં તેનો આકાર હશે કે નહીં ? ઉ૦—હા, જે જગ્યાપર એ ચીજ રહી હતી, તે જગ્યાપર એનો અમુક પ્રકારનો આકાર હતો. પ્ર૦—તમોએ એ વાત શી રીતે જાણી ? ઉ૦—હમો-એ અનુમાન પ્રમાણથી વિચારું કે, કોઈપણ વસ્તુ પોતાની જગ્યાપર જે સમયે એકલી સ્થિરપણાથી વ્યાપેલી હોય, તે પ્રસંગે તેનો અમુક પ્રકારનો આકાર પ્રગટેછે. જેમ પાણી જે સ્થાનમાં વ્યાપેલું હોય, ત્યાં તે સ્થાનના આકાર પ્રમાણે તેનો અમુક આકાર બાસેછે. પ્ર૦—પાણી જે સ્થાનમાં જાય ત્યાં તેના આકારનું

પ્રગટે છે તો તે આકારોની આકૃતિ કેવા રૂપમાં હોયછે ? ઉ૦—પાણીપૃથ્વીના ભિન્ન ભિન્ન ભાગોમાં વ્યાપેછે, ત્યાં તે ભાગોમાં કોઈ ત્રીકોણ, લંબ, ગોળ, ચોખ્ખુ, પંચ-ખુણ, અંધ ખુણ વિગેરે હોયછે, તેથી પાણી તેવીજ આકૃતિનું બનેછે. સારાંશ કે, એ પ્રમાણે નીરાકાર ચીજ પોતાની જગ્યાપર સ્થિરતાથી વ્યાપેલી હોય, ત્યારે તેનો આકાર તે સ્થાન પૂર્વક પ્રગટેછે. જેમ આકાશ પોતાના અલિપ્ત સ્વરૂપમાં સ્થિર રહી સર્વત્ર વ્યાપક થવાને લીધે એનો આકાર પ્રત્યાંક જેવડો મોટો ગોળાકૃતિ રૂપમાં દરશાયછે અથવા તો જેવા આકારમાં એ વ્યાપ્યું હોય, ત્યાં તે તેકું દેખાયછે, તેથી આકાશમાં ઘટાકાશ. મઘાકાશ, મહદાકાશ ને અત્રાકાશ એવા ચાર આકાર ગણાયલાછે. પ્ર૦—આ સર્વ પ્રમાણો કોને સાડું આપ્યાં ? ઉ૦—એપ્રમાણો નીરાકાર વસ્તુને સાડું આપ્યાં. પ્ર૦—ત્યારે એ નીરાકાર વસ્તુ કેવી રીતે કયા પ્રકારની આકૃતિમાં ગણાય ? ઉ૦—નીરાકાર વસ્તુ એવી રીતે જણાય કે, જે વસ્તુ આકૃતિ વગરની હોય, તે ચીજ જેટલી જગ્યામાં વ્યાપક હોય, તેટલી જગ્યામાં તેની હરેક પ્રકારની આકૃતિ ગોઠવાઈ જાયછે. તેથી કરીને નીરાકાર બંને પોતે અમુક આકારવાળી ઠરી શકેછે. પ્ર૦—ત્યારે નીરાકારનો કેવા પ્રકારનો અર્થ કરોછો ? ઉ૦—હમો આકારવાળો કરીએ છીએ. પ્ર૦—એમં શી રીતે કર્યો ? ઉ૦—આગળ આપણે જોયું કે નીરાધારમાંથી આધાર એવો અર્થ નિકળ્યો, છતાં એ આધાર રૂપ અર્થમાં નીરાધાર વસ્તુજ વ્યાપી જાયછે. તેમજ અદ્રશ્ય વસ્તુ પોતે દ્રશ્યરૂપ થાયછે ને અનાદિ તેજ આદિપછી ઠરેછે. ત્યારે નીરાકારનો આકાર, તે પોતેજ નીરાકાર કહેવાયછે ? પ્ર૦—નીરાકારમાંથી આકાર એવો અર્થ કયાંથી પેદા થયો ? ઉ૦—એ અર્થ નીરાકારમાંથીજ નિકળ્યો. પ્ર૦—ત્યારે તો નીરાકાર પોતેજ આકારવાળી ઠરી, તેથી તેને આકાર વગરની કેમ કહેવાય ? ઉ૦—ન કહેવાય. પ્ર૦—ત્યારે નીરાકારને કેવા આકારમાં ગણવી ? ઉ૦—ત્યારે એને આકારવાળી ગણવી. પ્ર૦—ત્યારે એનો અર્થ કેવો કરવો ? ઉ૦—એનો અર્થ આકારવાળો ગણવો. પ્ર૦—એવા પ્રકારની સમજ કયા શાસ્ત્ર પરથી પડી ? ઉ૦—પાર્તાજલ શાસ્ત્રમાં કહ્યુંછે કે, જ્યાં ગુણ હોય ત્યાં ગુણી હોવોજ જોઈએ, તેમ જ્યાં એક હોય, ત્યાં બીજું છેજ. એ પ્રમાણના અનુમાન પર નજર કરતાં જેમ ધુમો હોય ત્યાં અગ્નિ સંભવે. તેમ નીરાકારના અસ્તિત્વમાં સાકારનું વ્યાપેલું અસત્યપાણું હોતુંજ નથી. તેથી કરીને નીરાધારના અસ્તિત્વમાંથી આધારની યોજના પ્રગટ થઈ, અદ્રશ્યમાંથી દ્રશ્યની યોજના, અનાદિમાંથી આદિ પછીની યોજના હાજર થઈ આવી. એવીજ રીતે નીરાકારમાંથી આકારની યોજના પ્રગટ થઈછે. સારાંશ કે નીરાધારનો આધાર તે નીરાધાર પોતેજ ઠરેછે, તેમ અદ્રશ્યનું દ્રશ્યરૂપ તે અદ્રશ્ય પોતેજછે. તેમ અનાદિનું આદિરૂપ તે અનાદિ પોતેજ છે. એવી રીતે નીરાકારનો આકાર તે નીરાકાર પોતેજછે. જેમકે જ્યાં એક હોય ત્યાં બીજું વ્યાપેલુંછે, એટલે જે એક હોય તેજ દ્વિતીયરૂપે હાજર થાયછે. જેમ બીજના

વ્યાપકપણામાં બીજ પોતેજ હસ જેવી બીજી આકૃતિમાં દરશાયછે, તેમ એકજ વસ્તુ જે કે નીરાકાર નીરંજન અદૈત અનાદિ અદ્રશ્ય નીરાધાર વિગેરે વિશેષણ વાળી રહેલીછે, તે બીજ રૂપ વસ્તુ આ સૃષ્ટિના સ્વરૂપમાં આકારવાળી, અંજન-વાળી, દૈત આદિ દ્રશ્ય આધારરૂપમાં તેજ પોતે બીજી આકૃતિમાં દરશાયછે.

આ જ્ઞાનનું દોહન દેહ ધર્મના બંધારણમાં જે ખુબી રહેલીછે તેજ ખુ-બીઆ થકી આપણું જ્ઞાન ત્રણ પ્રકારના અર્થો કરી શકેછે. તેથી સમજવાનુંકે, આપણા દેહધર્મ એવા પ્રકારનોછેકે, તેને પ્રથમ ઇદ્રિય ધર્મરૂપ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન જ્યારે ઉત્પન્ન થાય, ત્યારપછી મન, બુદ્ધિ તકાદિક તત્ત્વોના પુરાવાથી અનુમાન દ્વારાએ અપ્રત્યક્ષ જ્ઞાનનો અનુભવ પ્રગટ કરવા માંડેછે. આવા પ્રકારનાં કર્તવ્યકર્મથી સુ-લભ જ્ઞાનમાં ઉલટાનો ઉદય થાય; પણ અપ્રત્યક્ષ જ્ઞાનનો અનુભવ પ્રથમથી થતો નથી. કેમકે પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન થયા વિના અપ્રત્યક્ષ જ્ઞાન પ્રગટ થતું નથી, એવું દે-હધર્મનું બંધારણછે. આ વિવેચનપર દીર્ઘ દ્રષ્ટિથી અવગ્રાહન કરતાં સ્પષ્ટ થાયછે કે, ઉત્પત્તિનું મુળ આકૃતિવાળું હોવુંજ જોઈએ. કેમકે જો તે મુળ નીરાકૃતિમય હોત તો તેના નીરાકારપણાની સમજ પ્રથમથી પ્રગટ થાત નહી. કારણકે નીરાકાર વસ્તુ તદ્દન અપ્રત્યક્ષછે. ને અપ્રત્યક્ષ હોવાથી તેની ગણતરી નીરાકારમાં કરીછે. તેથી નીરાકારી જ્ઞાન ઉત્પત્તિ સમયથી મનુષ્યને પ્રગટ થઈ આવ્યું નહી; પણ તેને પ્રથમ કાળમાં આકૃતિ ભાસી હશે, ને આકૃતિનું જ્ઞાન ય-થાર્થ થયા બાદ નીરાકારનું જ્ઞાન થયું હશે; એ બીના નિઃસંશયછે. કેમકે નીરા-કાર વસ્તુ ત્રણેકાણે અપ્રત્યક્ષજ રહેલીછે એમ કહેવાય નહી. પણ તે વસ્તુ અમુ-ક આકારમાં પ્રત્યક્ષ થઈ હશે ને પાછલથી તેણે પોતાની આકૃતિ પળટી નીરાકાર રૂપમાં વ્યાપક થઈ હશે, ત્યારેજ નીરાકારનું જ્ઞાન પ્રગટ થયું હશે. તેથી નીરા-કાર શબ્દની સંજ્ઞા આપવા પહેલાં આપણા અનુમાનાદિક પ્રમાણોથી જોતાં સિદ્ધ થાયછેકે, પ્રથમ આપણને અમુક જાતનો આકાર દ્રશ્યમાન થાય, ને પછી તે આકારને જ્યારે આપણે નાશ કરીએ, ત્યારે તેના અનંત વિભાગ થાયછે. આ થએલા અનંત વિભાગો દ્રષ્ટિગોચર થતા નથી, પણ અદર્શ થઈ જાયછે. તેથી અદર્શ થએલા અનંત વિભાગના ઉપર અનુમાન લઈ જઈએ. ત્યારે સ્વભાવિક રીતે કહેવાતાં આવેછે કે, અમુક આકાર જે હતો, તેનો નાશ કર્યો એટલે તે નીરાકારપણાને પામી ગયો અથવા તો તે આકારનું પૃથક્કરણ કરતાં અદર્શ થઈ ગયો. મતલબકે, નીરાકાર શબ્દનો ઉચ્ચાર કરવા પહેલાં આપણે વિષે એવી સ-મજ ગુપ્ત તરીકે રહેલીછે કે, જાણે નીરાકાર શબ્દવાળે; પદાર્થ આકૃતિવાન તરીકે પ્રત્યક્ષરૂપમાં વ્યાપક હતો. અથવાતો આપણું જે આકારને પ્રથમ દીઠો હતો તેજ આકારની આકૃતિ પળટાવવાથી નીરાકારપણાને પામ્યોછે. અથવાતો આપણું મન એવી સાક્ષી આપેછેકે, આપણે જે પ્રથમ આકાર દીઠો, તેથી તે દેખાયલી આ-કૃતિના ધોરણ ઉપરથી આપણે વિષે ધીમેધીમે નીરાકાર સંબંધીના જ્ઞાનની સ-

મજ અનુભવથી પ્રગટ થઈ આવેછે. સારાંશકે, પ્રથમ આકૃતિના જ્ઞાન વિના નીરાકૃતિના જ્ઞાનનો ઉદય આપણે વિષે કિંચિત્માત્ર પણ થતો નથી. તેથી પ્રથમ સ્પષ્ટ કહેવામાં આવેછે કે, પ્રથમ આકૃતિના જ્ઞાન વિના એકદમ નીરાકાર પામી જી જ્ઞાન પ્રગટ થયું, એવો સંભવ થઈ શકતો નથી. કારણકે નીરાકારપણાના જ્ઞાનની સમજ પડવા પહેલાં કોઈ સમયે અથવા તો તેજ પ્રસંગે આકૃતિની સમજ યથાર્થ પ્રગટ થવી જોઈએ. એ નિઃસંશય બીનાછે. સમજકે જ્યારે આપણે વિષે અમુક આકૃતિની પ્રથમ સમજ પડેછે કે તરત ઈલા પાછલથી ધીમે રહીને નીરાકારી જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરવાની મહેનત આપણે સ્વભાવિક રીતે કરીએ છીએ અથવા તો પ્રગટ થઈ આવેછે. પણ જ્યાં સુધી આકૃતિનું યથાર્થ જ્ઞાન આપણને થયું નથી, ત્યાં સુધી નીરાકારપણાની સમજ બીલકુલ પહોંચી શકતી નથી. પણ નીરાકારનું જ્ઞાન થવાં પહેલાં આકૃતિજ્ઞાન યથાર્થ થયું જોઈએ. પણ પ્રથમથી જ કોઈ વસ્તુ નીરાકારપણાના સ્વભાવના રૂપમાં રહેવી હોય તો તેના જ્ઞાનનો સંભવ કોઈને પણ થતો નથી. તેથી કરીને નીરાકારના જ્ઞાનની પૂર્વે અમુક આકૃતિનો સંભવ થયો. જેથી તે થએલા સંભવનો જ્યારે ઉલટો દેખાવ દરશાયો, તેથી તે દરશાયલા દેખાવનું રૂપ, પેલા પ્રથમ માલમ પડેલા આકારના દેખાવથી તદ્દન ઉત્પન્ન રૂપમાં ખાત્રી પૂર્વક જોવામાં આવ્યું, ત્યારે તે ઉલટાં સ્વરૂપને નીરાકાર શબ્દની સંજ્ઞા આપી બોલાવી.

આ ઉપરથી નીરાકારપણાના સત્યરૂપ જ્ઞાનની સત્ય ઉત્પત્તિ એવી રીતથી થાયછે કે, કોઈપણ પ્રથમના દરશાયલા આકારના દેખાવથી તેજ આકાર પાછળથી ઉલટા સ્વરૂપમાં માલમ પડ્યો, તેનું નામ નીરાકાર ઠરેછે. મતલબકે, આકારનું ઉળટું રૂપ તે નીરાકાર, એ વિના બીજી રીતે નીરાકારની ઉત્પત્તિ આ સૃષ્ટિમાં થઈ શકતી જ નથી. કેમકે અદ્રશ્યનું ઉળટું રૂપ દ્રશ્ય ઠરેછે ને દ્રશ્યનું ઉળટું રૂપ અદ્રશ્ય ઠરેછે. સારાંશકે, જે વસ્તુ દેખાતી નથી તેને કાંઈ અદ્રશ્ય કહી બોલાવવાનું પ્રયોજન નથી, કારણકે જ્યારે આપણા જોવામાં કોઈ ચીજ આવી નથી, ત્યારે તો તેને જોવા સંબંધીનો ભાવ આપણે વિષે કોઈ કાળે પ્રગટ થવાનો નથી; પણ જે વસ્તુ એક વખત પણ જોવામાં આવી હોય ને પછી ને વસ્તુ જતી રહી હોય અથવા તો ફરીથી દીઠામાં આવી નહોય અથવા તો તેનો તદ્દન નાશ થયો હોય, ને નાશ થયા પછી તેજ વસ્તુ પુનર્વિ તેવાજ પ્રકારના બીજા આકારથી પ્રત્યક્ષ થઈ હોય ઈલા તો છુપી રહી હોય ત્યારે તેને આપણે અદ્રશ્ય શબ્દથી બોલાવીએ છીએ. પણ જે વસ્તુ એક વખત પણ આપણા અનુભવમાં ઈલા તો જોવામાં આવી નહીં હોય એવી ચીજને અદ્રશ્ય શબ્દથી બોલાવી શકાય નહીં. જુઓ, આકાશ ને શબ્દ અદ્રશ્યછે, તોપણ અનુભવથી દ્રશ્ય થઈ રહ્યાંછે. તેથી આપણે એને આગળથી શકીએ છીએ. તથાપિ એઆ સ્વભાવે અદ્રશ્યછે. છતાં એઆને આપણે આગળથી કાઢીએ છીએ. તેથી એ દ્રશ્ય પણ કહેવાયછે, તોપણ એ

એવું દ્રશ્યપણું છુપા રૂપમાં વ્યાપેલું છે, તેથી અદ્રશ્યનો સત્ય અર્થ તો દેખાય તથા છુપો એવો થાય છે. તાત્પર્ય કે, અદ્રશ્ય એ દ્રશ્યનું ઉલટું રૂપ કહેવાય, ને દ્રશ્ય એ અદ્રશ્યનું ઉલટું રૂપ. એજ પ્રમાણે નીરાકારનો ઉળટો દેખાવ તે સાકાર ને સાકારનો ઉળટો દેખાવ તે નીરાકાર. તેમજ અદ્રશ્યમાં દ્રશ્ય રહ્યું છે ને દ્રશ્યમાં અદ્રશ્ય વ્યાપ્યું છે. તેમ નીરાકારમાં સાકાર રહ્યું છે ને સાકારમાં નીરાકાર વ્યાપ્યું છે. એવીજ રીતે નીરાધારજી આધારરૂપ રહ્યું છે ને અનાદિ આદિરૂપ થયું છે. સારાંશકે, એકજ પદાર્થ દ્વંદ્વાકૃતિમાં વ્યાપી રહેતો છે. તેથી ઉળટા સુળટી સમજ ઉત્પન્ન થાય છે. જેથી કરીને અધ્યયન કર્તાઓએ પક્ષા પક્ષીનું વળાણ ગ્રહણ કરવાનું કારણ નથીજ. કેમકે પરમેશ્વર સ્વરૂપી જે નનામો પદાર્થ છે તે આ જગતમાં આકાશની માર્ફક ભરપુર સ્વરૂપે સર્વત્ર વ્યાપી રહ્યો છે. તેથીજ કરીને તેના સ્વરૂપને વિષે ઉળટા સુળટી સમજ ચાલી રહેલી છે તે એવી રીતે કે, કોઈ પ્રશ્ન પુછે કે આકાશ છે ? તો તમો કયુલ કરશો કે હા. ત્યારે બોલોકે તેની આકૃતિ કોના જેવી છે ? ત્યારે કહેશો કે તે કહી શકાય નહી. ત્યારે બુદ્ધોકે, આ જગ્યા પર તમો તમારી વાતમાંજ બુદ્ધા પડી જાઓ છો, કેમકે પ્રથમ તમોએ હા કહી, ને બીજા પ્રશ્નમાં ના કહી, તેથી શું તમોએ દીડા વગર હા કહી ! ના એમ કહેવાય નહી. કેમકે તમોએ પ્રથમ આકાશને જાણી હા કહી, પણ કોના જેવું એ પ્રશ્ન થતાં ના કહેવી પડી, કારણકે, તેના સ્વરૂપની યોજના ઇદ્રિય, મન બુદ્ધિ વિગેરે તત્વોના અનુમાનાદિક પ્રમાણોથી થઈ શકતી નથી, તેથી ના કહેવી પડી. એવા જ પ્રકારથી ઇશ્વર સંબંધી જ્ઞાનચર્યા કરતાં આખરે લાઇલાજ થઇને હા, ના શબ્દોથી તેનું પ્રતિપાદન કરવું પડે છે. મતલબ એટલીજ કે, આકાશ સર્વત્ર વ્યાપક છે, એવી રીતે સર્વ કોઈ જાણે છે. છતાં કોના જેવું છે એ પ્રશ્નની શાયે ના કહેવી પડે છે- એવી રીતે ઇશ્વર સર્વત્ર વ્યાપક છે એમ આપણું જ્ઞાન કયુલ કરે છે, છતાં તે કોના જેવો છે એ પ્રશ્નથી ના કહેવી પડે છે. તેથી કરીને હા, ના શબ્દોનું પ્રતિપાદન કર્યા વિના છુટકો નથી. કેમકે આકાશ છે, એ વાત ખરી, પણ કોઈ એમ કહે કે આકાશનો આકાર નક્કી જણાતો નથી તેથી એ વસ્તુ નથી. આ ઉપરથી સર્વ લોક તેને નાસ્તિક કહેશે, તેમજ ઇશ્વર છે એ વાત ખરી, પણ ઇશ્વર નથી એવી રીતે બેલનારને સાડું કેવું મત બંધાય વાડ ! તાત્પર્ય કે, આકાશને વિષે આપણું છે ને નથી, એવા બે શબ્દો વાપરીએ છીએ. એજ પ્રમાણે ઇશ્વરને સાડું પણ છે ને નથી, એવા બે શબ્દો વાપરવાજ પડે તો જે વસ્તુ અરેખર આ સૃષ્ટિમાં છે છતાં તેને વિષે, તે નથી, એમ કહેવાથી શું તેનું અસ્તિત્વ નાશ પામે છે ? નાના-કેમકે આકાશના અસ્તિત્વ વિષે, આકાશ નથી એવી રીતે બોલતાં, કાંઈ તેના નાશ થતો નથી. પણ તે આકાશ આપણને તેના અસ્તિત્વ શાયે સદૈવ દેખાયા કરવાનું, પણ ના કહેવાથી દેખાવું બંધ પડવાનું નથી. એજ પ્રમાણે ઇશ્વર નથી કહેવાથી તે કાંઈ દેખાતો બંધ પડી તેના અસ્તિત્વનો નાશ થતો નથી. પણ સત્ય જોતાં

અદર્શ વસ્તુઓને વિષે જ્ઞાનચર્યા કરતી વખતે છે ને નથી એવા શબ્દો તેના સત્ય સ્વરૂપના પ્રતિપાદન સાડું વાપર્યા વિના આપણે છુટકો થતો નથી. કારણકે તેની રમણીયતા એવાજ પ્રકારનીછે.

કારણકે આ સૃષ્ટિમાં કેટલીક ચીજો વા કૃતિ એવા પ્રકારનીછે કે, તેની સમજ લેવા જતાં આપણને હા, ના એવા બે શબ્દો વાપરવાજ પડે. જેમ નિંદ્રાનું સુખ ને ઘીનો સ્વાદ કેવા પ્રકારનો છે, તે કહેવાય નહીં. પણ અનુભવ રૂપ આપણું મન પોતાનાં અંતરમાં સમજી શાંત થાયછે, તેમ ધ્વિરી મઝા જેને પ્રાપ્ત થઈ હોય તે પુરૂષ પોતાના અનુભવથી મનમાં સમજી શાંત થાયછે, પણ વર્ણન કરી શકતા નથી. એવાજ પ્રમાણવાળી વસ્તુઓનું વર્ણન કરતાં બંને પ્રકાર દેખાડવામાં આવેછે, તેથી કરીને હા ના, છે નથી, ખરું જોડું, સાચું જુડું, એવા શબ્દો જોવાજ પદાર્થોમાંથી પ્રગટ થઈ આવેછે. સારાંશ કે, આકાશ જેવી રીતથી, હા ના, એવા બે શબ્દોમાં દેખાઈ રહ્યું છે. તેમ નિરાકાર ઈશ્વર આકાર વગરનો વા આકારવાળો એવા રૂપથી સમજાઈ રહ્યોછે, તેથી કરીને ઈશ્વરનો આકાર નથી એવા પ્રકારનું બોલવું, એ મનુષ્યોની સમજમાં ઈશ્વર નથી, એવું જ્ઞાન ડસાવવા પ્રમાણેનું કામ છે. પણ તે આકારવાળો છે એમ ડસાવવાથી ધીમે ધીમે સ્વભાવિક રીતે તેને આકારવગરનું જ્ઞાન ઉદ્ભવ થઈ આવશે. તેથી કરીને મારો તો પૂણે અભિપ્રાયછે કે, ઈશ્વરને સાકારરૂપથી માનવો, એના જેવું પવિત્ર ધોરણ આ જગતમાં બીજું કોઈજ નથી, કેમકે પ્રત્યક્ષ આકૃતિના દર્શણથી પ્રત્યેક મનુષ્યમાં ભાવ લકિત, પ્રેમ, શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ, નિશ્ચય, મોહ વિગેરે સ્વભાવિકપણે પ્રગટ થઈ આવેછે. કેટલાએક વિરૂદ્ધ પક્ષના પુરૂષો કહેછે કે, કાષ્ટને પાપાણની મુર્તિ બનાવી, તેને ઈશ્વર માનવો, એ ઈશ્વરની પુનિંદા કર્યા બરાબર છે, પણ તેવાઓએ સમજવું જોઈએ કે, આપણે રસોડાને સાડું જે ચુલો સળગાવીએ છીએ, ને તેમાં કાષ્ટ અગ્નિ મુકી કુંકે મારી ધુમાડો બાઈએ છીએ, તેનું નિમિત્ત કારણ રસોઈ છે, તેમ કાષ્ટ, પાપાણાદિક મુર્તિનું નિમિત્ત કારણ ઈશ્વર છે, કેમકે પ્રત્યેક મનુષ્યનો સ્વભાવ છે કે, જેટલાં કૃત્યો કરેછે, તેનું નિમિત્ત કારણ તેની અંતરભાવનામાં જુડું રહેલુંછે, તેમ કાષ્ટ, પાપાણાદિક મુર્તિની સેવા પુજા, લકિત કરતી વેળા, તે ભજન કરનારની અંતરભાવના કંઈ કાષ્ટ, પાપાણાદિકની સ્તુતિ તરફ ગમન કરતી નથી પણ તેની ભાવના તો સર્વજ્ઞ, સર્વશક્તિમાન, એક નીરાકાર, પરમાત્માના અસ્તિત્વનું મનન કર્યા કરે છે, ને તે મનનપણાથી માહાજ્ઞાનને પામી પૂર્ણ ઈશ્વરની જ્યોતિમાં એકદમ નિમગ્ન થઈ પરમપદને પામેછે. તેથી સાકાર નિયમ વગરે શ્રષ્ટ છે. સારાંશકે, ઈશ્વરરૂપી પદાર્થ આ સૃષ્ટિને વિષે સાકાર ને, નીરાકાર રૂપમાં ભાસી રહ્યોછે. તેથી કરીને તત્ત્વદર્શીઓ મતમતાંતનું ગ્રહણ કરી પક્ષ ઝેંચતા નથી. તેમ એવી નજીવી તકરારમાં તેઓ પડતા નથી. પણ કહેછે કે, એવી તકરારો અજ્ઞાનોથી

ઉત્પન્ન થાયછે. પણ જ્ઞાની માહાત્માઓ ધ્યાન આપતા નથી. પણ કહેછે કે, સર્વ જ્ઞાન કરતાં તત્ત્વજ્ઞાન પર ચાલવાથી સંપૂર્ણ લાલ મળેછે. તેથી સાકાર સંબંધી જેટલા અર્થો કર્યાછે. તે સર્વ અર્થો તત્ત્વજ્ઞાનનાજ છે. કેમકે તત્ત્વજ્ઞાનની ઉત્પત્તિ ષડશાસ્ત્રોના પ્રમાણે પરથી કરવામાં આવેછે. છતાં કોઈ પ્રશ્ન કરશે કે, એ સર્વ અર્થો વ્યાકરણ નિયમથી વિરુદ્ધ છે, તેથી એ અર્થો ખોટા છે. પણ તેવાઓએ યથાર્થ સમજવું જોઈએ કે, વ્યાકરણનું જ્ઞાન અંધારણ ફક્ત શબ્દ વ્યુત્પત્તિને અર્થ કર્મમાં ઉપયોગી છે. પણ મોક્ષ માર્ગમાં ઉપયોગી નથી. પણ આ તત્ત્વજ્ઞાન તો કર્મને મોક્ષ બેઠમાં ઉપયોગી છે. તેથી જેવી રીતે તમો વ્યાકરણના નિયમને માન આપી વારતો છો તેવીજ રીતે આ તત્ત્વજ્ઞાન છ શાસ્ત્રોના સિદ્ધાંતોમાં પ્રવર્તમાન હોવાથી એને વિશેષ માન આપી વરતાવું જોઈએ. જેથી કરીને આ તત્ત્વજ્ઞાનના કરેલા સર્વ અર્થો વ્યાકરણ કરતાં હજાર દરજ્જે શ્રેષ્ઠ છે. કેમકે એ અર્થો વેદાન્ત વિગેરે શાસ્ત્રોના સિદ્ધાંતો પરથી ઉત્પન્ન થયેલા છે. તેથી એ તમામ અર્થો સાચા છે. આ સત્યરૂપ અર્થોથી નીરાકાર રૂપ પરમાત્માના પૂર્ણ અસ્તિત્વનો યથાર્થ ખુલાસો આપણને મળી આવેછે. ત્યારે તે શુદ્ધ નિર્વિકાર અસંગ ચૈતન્યના અસ્તિત્વમાં આ સર્વ સૃષ્ટિના હવાત્માઓની ઉત્પત્તિ સ્થિતિને પ્રણય કેવા પ્રકારથી બનેછે ને તે બનાવમાં આ સર્વ પ્રસવ પામેલી સૃષ્ટિ જન્મ મરણને પામેછેકે નહીં તેમ સર્વ ચૈતન્યના અંશરૂપ હવાત્માઓને કર્મ નહવાથી પુનર્જન્મ માત્ર થાયછે કે નહીં ? તે બાણુનું જોઈએ.

પુનર્જન્મ.

આપણે પ્રથમ ભાગમાં અનેક ધર્મોનું મનન કરી ગયા છયે. તેમાં આખી ભૂગોળપરની મનુષ્ય વસ્તિ આર્ય, સેમીતી ને તુરાની કુટલમાં ગણાયલી છે, ને તે મત્યેક કુટલની પ્રજામાં ભિન્ન ભિન્ન ભાષાઓ ઉત્પન્ન થયેલી છે, છતાં તે ભાષાઓનું વળણ તે મનુષ્ય વર્ગના દેશ, કાળ વિગેરે સ્થિતિના અંધારણ પૂર્વક રહેલું છે. તે એવી રીતનું કે, આ ભૂગોળરૂપ પૃથ્વીનો ગોળો ગોળાકૃતિમાં વ્યાપેલા છે. ને એ ગોળો સૂર્યાદિક ગોળાઓની પાછલ ચક્કારે ફરે છે ને તેમાં સૂર્યનું આવાગમન એ ગોળાના મધ્ય ભાગપર થાયછે, ને આસપાસના ભાગપર સૂર્યના કિર્ણો તીરકસ (વાંકા) પડેછે, તેથી તેની ગરમી કમી લાગેછે. આ ઉપરથી ઉત્તર દક્ષિણ ભાગમાં સદૈવ થંડીનું જોર ભારી છે, જેથી કરીને તે ભાગોને શીતકટીબંધ નામ પાડ્યું છે, ને ભૂગોળના મધ્ય ભાગપર સૂર્યના કિર્ણો સિદ્ધાંત પડવાથી એ ભાગમાં અત્યંત ગરમી પડેછે, તેથી એ ભાગને ઉષ્ણકટીબંધ કહ્યો છે. છતાં શીતકટીબંધ ને ઉષ્ણકટીબંધ એ બેઠના મધ્ય ભાગનાં મુલકને સમશીતોષ્ણકટીબંધ ગણ્યો છે. આ ત્રણ કટીબંધની રચના ઉપરથી એ કટીબંધોમાં વસનારી પ્રજાના શરીર, મન, મગજ ને જ્ઞાનનું અંધારણ એના

સ્વભાવપર મોડવાયલું છે, કેમકે ઉણકટીખંધમાં અત્યંત ગરમી પડવાથી ત્યાં ઉત્પન્ન થનારાં આડ, પહાડ, વનસ્પતિ ને પ્રાણીઓના બંધારણમાં ગરમીનો ભાગ વિશેષ વ્યાપેલો છે, તેથી તેમની સમજ, બુદ્ધિ, મગજ ને જ્ઞાનનું વળણ ગરમીના ગુણવાળું રહેલું છે, જે ઉપરથી તેઓના વ્યહવાર, નીતી, સમજ, કાયદા કાનુન વિગેરેના બંધારણોમાં જન્યુદયમાનપણાનો ગુણ વ્યાપેલો છે. સારાંશકે, ઉણકટીખંધ તે તમો ગુણનું મુળ છે, તેથી સર્વ પ્રજનનું વળણ તમો ગુણપર રહેલું છે, તેમજ શીતકટીખંધમાં અત્યંત થંડી પડવાથી ત્યાં ઉત્પન્ન થનારાં આડ, પહાડ, વનસ્પતિ ને પ્રાણીઓના શરીર બંધારણમાં થંડીનો વિશેષ ભાગ વ્યાપેલો છે, તેથી તેમની સમજ, બુદ્ધિ, મગજ ને જ્ઞાનનું વળણ થંડા ગુણવાળું રહેલું છે, જે ઉપરથી તેઓના વ્યહવાર, નીતી, સમજ, કાયદા, કાનુન વિગેરેના બંધારણોમાં થંડાપણાનો ગુણ રહેલો છે, સારાંશકે, શીતકટીખંધ, તે રજેગુણનું મુળ છે, તેથી સર્વ પ્રજનનું વળણ રજેગુણપર વ્યાપેલું છે, તેમજ સમશીતોણકટીખંધમાં ગરમીને થંડી સમાનપણે વહેંચાયેલી હોવાથી ત્યાં ઉત્પન્ન થનારાં આડ, પહાડ, વનસ્પતિ ને પ્રાણીઓના શરીરબંધારણમાં થંડી ગરમી સમાંતરપણાના ભાગોથી વ્યાપેલી છે, જે ઉપરથી તેઓના વ્યહવાર, નીતી, સમજ, કાયદા, કાનુન વિગેરેના બંધારણો સમાંતરપણાના સ્વભાવવાળા ગુણપર રહેલાં છે, સારાંશકે, સમશીતોણકટીખંધમાં તે સત્ત્વ ગુણનું મુળ છે, તેથી સર્વ પ્રજનનું વળણ સત્ત્વગુણપર રહેલું છે.

આ ઉપરથી સૃષ્ટિની પ્રજામાં સત્ત્વ, રજ ને તમો ગુણ વ્યાપેલા છે, તેથી તેઓએ જે જે ધર્મો પોતાના વર્ગમાં ચલાવ્યા છે, તેઓમાં વાપરેલાં બુદ્ધિ જ્ઞાનને તર્ક તેજ સ્વભાવ ને બુદ્ધિ પાડે છે ને એ કારણથી એઓએ જે પુનર્જન્મની યોજના કરી છે તે યોજના સ્વભાવના મળતાં ધોરણ પર કરેલી છે. તે એવી રીતે કે આપણે અગાઉ દરશાવી ગયાકે શુદ્ધ સર્વજ્ઞ નીરાકાર અસંગ કુટસ્થ ચૈતન્ય પરમાત્માના સ્વતંત્ર સ્વભાવનો પ્રવાહ અવિદ્યા ને વિદ્યા એવી બે કોટીમાં ગમન કર્યા કરે છે. છતાં વિદ્યાકોટીમાં જ્યારે અંતર્યામી પરમાત્માના ભાવ સ્ફુરે છે તે પ્રસંગે વિદ્યાકોટીમાં પરમાત્માની અનેક વૃત્તિઓ દેવતાઈ પ્રજાની આકૃતિઓમાં ખડી થાય છે, ને તેમાં તે સત્ત્વ, રજ ને તમો ગુણોવાળી અનેકાકૃતિઓને વિષે જુદા જુદા ભાવોમાં દ્રઢ થઈ આ સૃષ્ટિ વ્યહવાર ચલાવ્યા કરે છે, જેથી દેવ પ્રજામાં પણ માડ તાડ સાચુજીવુ ને પ્રપંચ કાવત્રાં થતાં નજરે પડે છે. એજ પ્રમાણે અવિદ્યાકોટીમાં તેના સત્ત્વ રજ ને તમો એવા ત્રણ ગુણોવાળો સ્વભાવ જ્યારથી સ્ફુરવા માંડે છે, ત્યારથી અનેક વૃત્તિઓ જુદાજુદા ભાવોમાં દ્રઢ થઈ આ જગત નાટક ચલાવવાને શક્તિવાન થાય છે. સારાંશ કે અંતર્યામી પરમાત્માના અસ્તિત્વને વિષે તેના સત્વાદિક ભાવો અમુક દેશમર્યાદાની હંદમાં વ્યાપી તેને વિષે ઉત્પન્ન થનારી પ્રજાઓમાં પોતાના ગુણાનુસાર જન્મકાળથી તે પ્રાણીઓને વિષે બુદ્ધિ

જ્ઞાનાદિ સ્વભાવિક ઉત્પન્ન કરી આપેછે. ને તે ઉત્પન્ન કરેલાં બુદ્ધિજ્ઞાનાદિકના નિશ્ચાર્યવાળી સમજપર તેઓ રાત્રદીવસ દ્રઢતાપૂર્વક તેજ સમજને સત્યાર્થ સ્વરૂપમાની છાંદગાંની પુરી કરેછે. મતલબકે, તેઓના મગજમાં જે સારું નહારું જ્ઞાન દ્રઢ થયેલુંછે તેજ જ્ઞાન જો કદાચિત અસત્યને અન્યાયીછે, એમ કોઈ જ્ઞાની માહાત્મા દરશાવે તોપણ તેના અંતરજ્ઞાનમાં હરતું નથી અથવા તો તેના મગજમાં ઉતરતું નથી, એવું તે ગુણાનુસાર દ્રઢ થયેલુંછે. આ ઉપરથી તમે ગુણુવાળી પ્રજ્ઞના મગજ સ્થૂલભાવિ રહેલાંછે. તેથી તેને કર્મજ્ઞાન પ્રત્યક્ષ પ્રમાણરૂપે દ્રશ્ય હોવાથી તેજ જ્ઞાનને પવિત્ર માનેછે. કેમકે તમે ગુણને વિષે, અહંકાર અભિમાન લોભ લાલચ, આશા, તૃષ્ણા ને વાંસનારૂપ વ્યાપેલુંછે ને તેથી તેઓની સમજ દેહસુખ, ઇદ્રિયસુખના ધર્મના સ્નેહને ચાહેછે ને તેનું મગજ તિવ્રને મુક્ત વિચાર કરવાને શક્તિ ધરાવતું નથી. આ કારણથી એઓમાં સત્વાદિક સામ્ય અવસ્થા સદા સ્થિર રહેતી નથી. પણ કલ્પનાની ઝૂંજળમાં એઓનું મન રાત્રદીવસ મચ્યું રહેછે. ને તેથી ભૂત પ્રેતાદિક યોનીઓને પ્રાપ્ત થાયછે. તેથી એ પ્રજ્ઞનો મુખ્ય સ્વભાવિક ધર્મ રહેતોછે. તેમાં એના મગજને વિચાર કરવાનું કોઈ પુરૂષ કર્મ સપદ કરેતો એઓને માર્ગરૂપ લાગેછે. પણ એઓને એટલોજ ધર્મ ખતાવવો જોઈએ કે તમે વિશ્વાસ રાખી તમારા અમુક ઉપરી દેવ પુરૂષના વચનને વળગી રહી ઋષિના ઉત્પન્ન કર્તાના નામનું સ્મરણ કરી તમારા ધંધારોજગારમાં મચી રહો. કાંઈ તમે વિચાર દોડાવી ઉપરીઓના વચનને તોડશોતો માહા પાપી થશો. એવા નિશ્ચાર્યવાળા ધર્મપર નીતી વચનથી એ પ્રજ્ઞને ચલાવવી પડેછે. આજ પ્રમાણે રજો ગુણુવાળી પ્રજ્ઞ તદન થંડા સ્વભાવમાં મચેલી હોવાથી એનામાં મિજાજ ગુણ રહેતોછે. ને તેઓનું મગજ સ્થિરતાના બંધારણમાં ગોઠવાયલુંછે. તેથી એના સર્વ ગુણો તમે ગુણુવાળી પ્રજ્ઞના સ્વભાવનેજ તદન મળતાછે. જેથી એને પણ અમુક નિયમવાળા ધર્મને વિષે વિશ્વાસ રખાવી દ્રઢતાથી કાયમ રહેવાનો બોધ આપવો પડેછે. ને સત્વ ગુણુવાળી પ્રજ્ઞમાં સમદ્રષ્ટિ ભાવ રહેવાથી એનામાં શાંતી, સંતોષ, દયા, ક્ષમા, નિર્વિકારપણું ને નિવૃત્તિમાર્ગનું જ્ઞાન સંપાદન કરવા તરફ સ્વભાવિક વળણ છે. ને એનું મગજ તમે ને રજોગુણમાંથી દોષ જ્ઞાનનું પ્રયત્ન કરી શકેછે, ને પોતાનું જ્ઞાન પવિત્ર ન્યાયી ને નિર્વિકારી માર્ગના ધર્મપર સ્વભાવિક ધસે છે, ને એઓનું મગજ તીવ્ર, અતિમુક્ત શોધોમાં લિપ્ત થાય છે, તેમજ અધર્મ, અન્યાય માર્ગપર મનોવૃત્તિ જતી નથી, એવી સત્વગુણી પ્રજ્ઞ રહેલી છે. આવા પ્રકારના દેહબંધારણમાં ઉપરના વળણને લીધે એ પ્રજ્ઞઓએ પુનર્જન્મ બાબતમાં નીચે પ્રમાણે મતો બાંધ્યા છે. પણ એ સર્વ મતો પોતાની ભાષામાં નિશ્ચાર્ય પુર્વક ધર્મજ્ઞાનના બોધમાં જણાયલા હોવાથી સત્ય સ્વરૂપે માન્યાં છે, પણ જગતની સર્વ ભાષાઓ સંસ્કૃતમાંથી નિકળેલી છે વા સંસ્કૃત સાથે તદન મળતીછે તેથી સંસ્કૃતમાં એ ત્રણ ગુણુવાળા વિચારો રહેલાછે, તે વિચારો નીચે દરશાવીએ છીએ.

આ જગ્યા પર વેદના કર્મ ઉપાસના ને જ્ઞાનકાંડ પરથી સત્યાર્થ જોતાં જણાય છે કે, નીરાકાર, પરમાત્માના અખંડ સ્વરૂપમાં અવિદ્યા જે વ્યાપ્તી છે. તે અવિદ્યાથી આ બાહરના આકાશ, અગ્નિ, જળ, વાયુ ને પૃથ્વીદિ ભૂતો પ્રગટ થયાં છે, તોપણ એ સર્વ આત્મજ્ઞાને અદર્શ થાય છે એવો શ્રુતિઓનો પૂર્વપક્ષ છે. આ પૂર્વપક્ષ પર સ્થુલબુદ્ધિઓના કર્મકાંડીઓ પૂર્વ મિમાંસા શાસ્ત્રના મુત્રો ઉપરથી કહે છે કે, નીરાકાર પરમેશ્વરે જીવો પ્રગટ કર્યા છે, ને તે જીવોને ન્યાસાં ન્યાસાં કર્મો વહેંચી આપ્યાં છે, તેથી તેઓ જો ધર્મોજ્ઞા પ્રમાણે વરતે, ને વેદમાં કહેલાં ત્રણ કર્મ જે કે, કર્મ, વિકર્મ ને અકર્મ એ કર્મો પર જીવની ગતિ રહેલી છે, તેમાં વેદાજ્ઞા પ્રમાણે ચાલે તે કર્મ કહેવાય છે. આ કર્મજ્ઞાન પર ચાલવાથી યજ્ઞ યજ્ઞાદિક કર્મો કરવાથી પૂણ્ય વૃદ્ધિને લીધે સ્વર્ગ પ્રાપ્તિ થાય છે, ને વેદાજ્ઞા પ્રમાણે નહીં વરતવું એ વિકર્મ કહેવાય છે. એના થકી જીવોનીને પ્રાપ્ત થાય છે, ને વેદમાં નિષેધ કરેલાં કર્મ પર વરતનારને નર્ક પ્રાપ્તિ થાય છે. ને ચોથું નિષ્કામકર્મ રહેલું છે, એટલે સ્વર્ગ, નર્ક ને આ લોકાદિકની આશા નથી, પણ જે-ટલાં કર્મ કરવાં તે સર્વ ઇશ્વર નિમિત્ત કરવાં, એવાં કર્મ કરનારનો મોક્ષ થાય છે, એટલે નિષ્કામ કર્મ કરનારને વિષે વાસના ક્ષય હોવાથી જન્મ, માર્ગ રહેલું નથી. એવો પાતાંજલાદિ યોગશાસ્ત્રનો મત છે. ને નિરિશ્વર સાંખ્ય કહે છે કે જીવ, ઇશ્વર ને પ્રકૃતિ એઓ કર્મને આધિન છે, પણ જીવ ઇશ્વરના જેવો અસંગ કુટસ્થ, ચૈતન્યરૂપ છે. પણ એ જીવ જે કર્મ કરે છે, તે સર્વ કર્મ પ્રકૃતિ કરાવે છે, પણ જો એ જીવ પોતાના સત્યરૂપને વિષે લિપ્ત થાય, ત્યારે તો એ તદન મુક્ત બને છે, સારાંશ કે, શાસ્ત્રાકત મત પ્રમાણે તો પુનર્જન્મ સર્વ માણીઓને પ્રાપ્ત થાય છે.

તોપણ જગત્માં અનેક ધર્મો હોવાથી તે સર્વે ધર્મોએ શાસ્ત્રોના જુદાં જુદાં લખાણ ને અરસપરસના સિદ્ધાન્તોમાં મેળવી અનેક તાર્કિકજ્ઞાનના પુરાવા આપી પોતાના પક્ષને વળગી રહ્યા છે. આ પક્ષો કયા શાસ્ત્રના કયા તર્ક ઉપરથી નિકળ્યા છે. તે જુઓ.

એક પક્ષ ન્યાય શાસ્ત્રના તત્ત્વ વા પરમાણુ જન્ય સૃષ્ટિના અમ્ભરપાણાના વિચારથી નિકળ્યો છે. ને તેમાં નિરિશ્વર સાંખ્યનો પક્ષ મેળવી નિશ્ચિન્તકતા ધારણ કરી છે. તે એવી રીતે કે, સાંખ્યમાં પ્રકૃતિ મહત્ત્વાદિકના સંયોગથી જીવ સૃષ્ટિ રચે છે. ને તે જીવ પ્રકૃતિરૂપ પંચમાહાભૂતોના સુક્ષ્મ અસંખ્ય તત્ત્વોના સંયોગથી કલ્પના ઉત્પન્ન કરી અનેક પ્રકારના કર્મ કરે છે. ને તે કર્મોની વાસના જીવને રહે છે. તેથી તે જીવ પાપ પૂણ્યના વિભાગ પ્રમાણે ઉત્તમ, મધ્ય ને કનિષ્ઠ ચોનીઓમાં જાય છે પણ ઇશ્વર મોકલતો નથી. તેમ ઇશ્વર આ સૃષ્ટિમાં નથી એમ કહે છે. છતાં દરશાવે છે કે, પંચમાહાભૂતોના જે સુક્ષ્મ પરમાણુઓ જે રાત્રીવસ આપણને દેખાય છે તે સ્વરૂપ પ્રકૃતિનું છે. એમ કહી પુનર્જન્મને

માનેછે. આ વિવેચન ઉપરથીજ શૂન્યવાદિ જેવો એક નાસ્તિકપક્ષછે. તે કહેછે કે પંચમાહાભૂતોના સુક્ષ્મ પરમાણુઓ જ્યારે અરસપરસમાં એક બીજાં શાયે એકત્ર થાયછે, ત્યારે ચૈતન્યરૂપ વિજળી પ્રગટી આવેછે. તેથી કહેછે કે, જ્યારે દેહનો નાશ થાયછે, ત્યારે એ પંચભૂતના સર્વ પરમાણુઓ છુટાં પડી જઈ પોતે પોતાની જાતિમાં સુક્ષ્માકારે એકત્ર થાયછે, તે પ્રસંગે વાસના આદિક કાંઈપણ રહેતાં નથી. તેથી કરીને પાપ પૂણ્ય નડતાં નથી, વાસ્તે પુનર્જન્મ નથી.

વળી એક પક્ષ કહેછેકે, આ સૃષ્ટિમાં જે ચૈતન્ય સર્વ પ્રાણીમાત્રાની કાયાઓમાં વ્યાપ્યુછે. તે કાયાઓ આ બાહેરના જડરૂપ પંચભૂતોની આકૃતિ જે કે વનસ્પતિ આદિકછે. તેના આહાર કરેછે, ને આહાર થકી તે સર્વ પ્રાણીઓની કાયાઓ વૃદ્ધિ પામેછે, ને અમુક નિયમિત વખત પછી તે કાયાઓ ક્ષયતાને પ્રાપ્ત થાયછે, ત્યાં રખાદ કાયાઓના પરમાણુઓ છુટાં પડેછે, ને પાછાં તે પંચભૂતોમાં સમાયછે. તોપણ જે કાયાઓ આ જગત્માં પ્રગટ થએલીછે તે સર્વ કાયાઓના પ્રમાણુ પૂર્વકના બીજાની આકૃતિ તે કાયાઓમાંથી પ્રગટેછે. આ પ્રગટ થએલાં બીજા બીજા નવી કાયાઓ ધારણ કરેછે. જેવી રીતે એક મિષ્ટ આંખાનું બીજ જમીનમાં પડ્યું તેવું બીજ આ બાહેરના પંચભૂતોના પરમાણુઓને આકર્ષણ કરી વૃદ્ધિપણાને પામવા લાગ્યું. એટલે આંખાનું મોટું ઝાડ થયું. બાદ તેમાંથી અનેક ફેરીઓ પેદા થઈ, ને તે ફેરીઓના ગોટલા જમીનમાં પડ્યા એટલે બીજા આંખાઓ પ્રગટ થઈ આવ્યા, ને પેલો પ્રગટ થએલો આંખો અમુક મુદતે નાશ પામ્યો. સારાંશકે આંખામાંથી ગોટલો જે ગોટલામાંથી આંખો એવી રીતે બીજ ને વૃક્ષ ઉત્પન્ન ને નાશ પામતાં પામતાં આજ પર્યંત ચાલ્યાં આવ્યાંછે. પણ આંખાનું બીજ પળટાઈ બાવલના આકારને ધારણ કરતું નથી, ને બાવલ આંખાના આકારને ધારણ કરતો નથી. તાત્પર્યકે, પ્રત્યેક જીવ જાતિના બીજા સદા ન્યારાં ન્યારાં ગુણ, કર્મ, ને સ્વભાવવાળાં રહેલાંછે તેથી તેઓ પળટાઈ જતાં નથી. એવીજ રીતે મનુષ્યનું મનુષ્ય પ્રગટ થાયછે. કાંઈ મનુષ્યનું બીજ પળટાઈ પણ પક્ષીના બીજને ધારણ કરતું નથી. જેવી રીતે આંખો બાવલ થતો નથી, તેવી રીતે મનુષ્ય પ્રાણી પણ પક્ષીના રૂપાંતરને પામતાં નથી. કેમકે મિષ્ટ આંખાનો એક ગોટલો લાખ વર્ષ પર જેવા સ્વભાવમાં હોતો, તેવાજ સ્વભાવમાં આજ સુધી રહેલોછે. સારાંશકે, આંખામાંથી ગોટલો થાય ને તેજ ગોટલો આંખો થાય ને પાછો તે આંખો ગોટલાનો આકાર ધારણ કરે. તાત્પર્યકે, બીજનો સ્વભાવ એવોછેકે તે બીજ સુક્ષ્માકારને ધારણ કરેછે, ને પછી તત્વોના સંયોગીપણાથી તે બીજ વૃદ્ધિને પામેછે, ત્યારે વૃક્ષ જેવડું દેખાયછે, ને અમુક સામર્થ્યમાં વધ્યાબાદ પાછું તેજ બીજ અસલના જેવો નાહનો આકાર ધારણ કરેછે. મતલબકે, એ સર્વ એણે બીજનીછે. આ પરથી નિશ્ચે થાય છેકે, મનુષ્યની કાયાનું જે વિયં, તે વિયં કાંઈ પણની કાયાને ધારણ કરતું

નથી. પણ વિર્યનો સ્વભાવ છે કે, તે નાહના આકારને ધારણ કરે ત્યારે વિર્ય (બીજ) રૂપ થાય છે, ને એ વિર્ય (બીજ) ને તત્વોનો સંયોગ થાય એટલે મોટો આકાર ધારણ કરે તેને આપણે કાયા (વૃક્ષ) નામ આપીએ છીએ. તેથી કાયામાંથી વિર્ય ને વિર્યમાંથી કાયા પ્રગટ થયા કરે છે. એવી રીતનો ક્રમ અખંડ ચાલ્યો આવે છે. વાસ્તે સત્ય પુનર્જન્મનો એનુંજ નામ છે. કેમકે બાપથી જ દીકરો પેદા થયો તે દીકરાની છબી તે બાપનીજ કાયા છે. હવે બાપ મારું પામ્યો, એટલે બાપની કાયાના તત્વો પંચભૂતોમાં મળી ગયાં, ને પાછા તે તત્વો વનસ્પતિ આદિકમાં આવી હાજર થયાં. તે હાજર થયેલાં પરમાણુઓનો આહાર દીકરાએ કીધો, ને તેથી દીકરાની કાયા વૃદ્ધિને પામી. બાદ પછી દીકરાની કાયામાંથી જ વિર્ય પ્રગટ્યું તે વિર્યરૂપ આકૃતિ દીકરાનીજ છે. સારાંશકે, જન્મ અગ્નિ અગ્નિ શાયે એક રૂપ છે તેમ કાયાને વિર્ય એક રૂપ છે. મતલબકે, વિર્ય તે કાયા ને કાયા તે વિર્ય ખેડ જુદાં નથી. તેથી કાયાની ઉત્પત્તિ એજ પુનર્જન્મ છે, બીજો નથી. આ ઉપરથી અંગ્રેજ વિગરે પ્રબળ કહે છે કે, મનુષ્યનો આત્મા બીજાં સર્વ પ્રાણીઓ કરતાં ઉત્તમ છે, તેથી એની કાયાનો નાશ કરવો એ મોટો ગુન્હો છે, ને બીજાં પ્રાણીઓના આત્માનો નાશ કરવામાં પાપ નથી, એવો સિદ્ધાન્ત છે. પણ સત્ય જોતાં આ ઉપરના વિચારથી જણાય છે કે, એ જ્ઞાન કાંઈ ખોટું નથી. આ મુજબતત્વના મજબુત પુરાવાના શોધ ઉપરથી મુસલમાન અંગ્રેજ યાહુદી વિગરે પ્રબળના ધર્મોમાં કહે છે કે, મનુષ્ય આ સૃષ્ટિમાં એકજ વખતે ઉત્પન્ન થાય છે ને ત્યારબાદ તે મારું પામે છે. પણ ફરી જન્મ ધારણ કરતું નથી. તોપણ એ મનુષ્યને પૃથ્વીમાંથી કયામતને દીવસે ખુદા એક વખત જીવતાં કરશે. આ કયામતનો દીવસ તે જગતના નાશના વખતને કહ્યો છે. તે સમયે પૃથ્વીમાંથી સર્વ મનુષ્યોને જીવતાં કરી ખુદા હીસાબ લેશે, તેમાં નહારા કર્મ કરનારાં મનુષ્યોને ખુદા બાળી મુકશે, ને સારા કર્મવાળાં મનુષ્યોને ખુદા પોતાની પાસે રાખશે. સારાંશકે મનુષ્ય પ્રાણી બીજાં પ્રાણીઓને પેટે જન્મ ધરતુંજ નથી.

તોપણ વેદ પક્ષે કહે છે કે, પંચભૂતોના તત્વો વનસ્પતિમાં મળેલાં છે, ને તે વનસ્પતિનો આહાર સર્વ પ્રાણીમાત્રા કરે છે. ત્યારે તેઓની ભિન્ન ભિન્ન મતી થવી નહીં જોઈએ. પણ મત્યેક પ્રાણીઓમાં બુદ્ધિ જ્ઞાન ને વાસના જુદાંજુદાં રૂપમાં રહેલાં છે. તેથી કરીને વાસનાજ જન્મ જન્માંતરતું કારણ છે. કેમકે તત્વો ને વાસના એક જાતિના નથી. જો કદાચ એઓ એક જાતિના હોય તો વાસના, બુદ્ધિ વિગરે ચીજો પણ પરમાણુઓની માફક જડત્વ ગુણમાં રહેવી જોઈએ. પણ એઓનામાં તો સર્વ પદાર્થને જાણવા જોવા ને સમજવાને તેઓને અમુક નિયમિત રાખવાની શક્તિ વાસનાને વિષે રહેલી છે. તેથી કરીને વાસના તત્વમાંથી પ્રગટ થઈ નથી. પણ વાસના ચૈતન્યનો એક મોટો ભાગ છે. અથવા તો ચૈતન્યનું સ્વરૂપજ વાસનાર્થ છે. સારાંશકે, જડને ચૈતન્ય જુદાં છે, પણ એક રૂપ નથી. તેમ

એ ચૈતન્ય પરમાણુઓના સંયોગથી બનતું નથી. જો બનતું હોયતો જહરૂપ પરમાણુઓને ન્યારા રૂપમાં જુએ નહીં, પણ જ્યારે પરમાણુઓને ન્યારા રૂપમાં દેખેછે, ત્યારે ચૈતન્ય ચીજ પરમાણુઓથી ન્યારીજ છે. હવે જ્યારે ચૈતન્યને ન્યાડ ગણીએ ત્યારે પુનર્જન્મ નીચે પ્રમાણે સિદ્ધ થાયછે. તે એવી રીતે કે, ચૈતન્ય રૂપ આપણા જીવ વા આત્મા જે કહો તે એકજ છે. એ જીવ વા આત્મા પંચભૂતોના પરમાણુઓનાં અમુક ઉપયોગ કરેછે. આ ઉપયોગમાં એણે પરમાણુઓથી પોતાની કાયા રચી તે કાયાનું પોષણ એ પરમાણુઓથી કરી પોતે એ પરમાણુઓના મધ્યમાં રહી સર્વત્ર આવાગમન કરેછે. આ આવાગમન એની ઇચ્છાને અનુસાર થાયછે. છતાં પતંજલી ભગવાન યોગશાસ્ત્રમાં ચૈતન્યને સર્વથી ન્યાડ ગણી કહેછે કે કર્મ કર્મફળ ને વાસના એ ત્રણ જીવને વળગ્યાંછે. તેથી જીવ જો પરમાત્માનાં સ્વરૂપને યથાર્થ જાણે, ત્યારે વાસના, મનોનાશ બનેછે ને પોતે શુદ્ધ ચૈતન્યરૂપ થાયછે. ત્યારે પરમાણુઓની શાયે રહી વ્યહવાર કરવાને છુટેછે. સારાંશકે, ચૈતન્યના ખરાં સ્વરૂપને આપણા જીવ જાણે, ત્યારે સર્વ કર્મ બંધન નાશ પામેછે ને પોતે અસંગ રહેછે. પણ ચૈતન્યનું યથાર્થ જ્ઞાન જ્યાં સુધી થયું નથી ત્યાં સુધી જન્મ જન્મોત્તરને પામ્યા કરેછે. આ મત ઉપરથી નિરિશ્વર સાંખ્ય કહેછેકે, જીવ પોતાની વાસનાનો ક્ષય કરવા સાડું દેહકષ્ટ યોગાભ્યાસ વિગેરેના કર્મો જ્યાં સુધી કરે નહીં, ત્યાં સુધી કર્મ બંધનની વાસના છુટે નહીં. પણ કર્મનો અભ્યાસ રાખતાં રાખતાં છેક કર્મરૂપ વાસના થઈ જાયછે, ત્યારે જન્મ જન્મોત્તર રહેતાં નથી. સારાંશ કે, સાંખ્યશાસ્ત્રમાં કર્મ થકીજ વાસનાનો ક્ષય ગણ્યોછે, ને યોગશાસ્ત્રમાં જ્ઞાનથકીજ વાસનાનો ક્ષય ગણ્યોછે. તાત્પર્ય કે ષડશાસ્ત્રોમાં જીવ વા આત્મા પરમાત્મા, માયા, કર્મ ને વાસના એ ચીજો સદા એક બીજા સાથે નિકટનો સંબંધ બતાવેછે, જે ઉપરથી બૃહદારણ્ય ઉપનિષદમાં કહેછે કે, વાસના, મન ને દેહના તત્ત્વો એ ત્રણ ચીજો એક બીજાના સંબંધથી નિકટપણામાં વળગી રહેલાં છે, તેથી જો આપણા મનનો નાશ થાય તો વાસનાનો થાય, ને જ્યારે વાસનાનો નાશ થયો, ત્યારે દેહનો સહજમાં નાશ થઈ આવેછે. તેમ મનના નાશથી વાસનાનો નાશ થાયછે. મતલબ કે, એકની ગતી બંધ પડી કે તરત બીજાની પડેછે, છતાં દરશાવેછે કે, દેહ, મન વિગેરેનો જ્યારે નાશ થાયછે, ત્યારે તેઓ વાસનાના સ્વરૂપમાં લિપ્ત થઈ જાય છે. જેમ આખું વૃક્ષ બીજમાં સમાઈ જાયછે તેમ. આ જગ્યાપર બીજ વૃક્ષના તમામ ગુણોને પોતાના નાહતા આકારમાં આકર્ષણ કરી લેછે, તેમ વાસના પોતાના નાહતા આકારમાં મન અને દેહ બેઉના તમામ ગુણોને આકર્ષણ કરે છે. સારાંશ કે, વાસના દેહને મનરૂપે પ્રગટ થઈ સૃષ્ટિ વ્યહવાર ચલાવે છે. જેમ બીજ વૃક્ષ રૂપે ખડું થાયછે તેમ. તેથી કહેછે કે દેહમાં વાસનાનું વ્યાપકપણું જેમ તલમાં

તેલ રહ્યું છે, તેવી રીતે વ્યાપેલી છે, છતાં તલની ખરી આકૃતિ તલનીજ છે. તેમ કાયાની ખરી આકૃતિ વાસનાનીજ છે. તાત્પર્ય કે, વાસના જ્યારે મોટું સ્વપ્ન ધારણ કરે છે, ત્યારે કાયારૂપે ખડી થાય છે, ને જ્યારે સુક્ષ્માકાર ધારણ કરે, ત્યારે વાસનાજ રૂપે રહે છે.

વળી એમાં એક બીજા પક્ષ છે, તેમાં કહે છે કે, દેહ તત્ત્વ, વાસના ને આત્મા વા જીવ એ ત્રણ ન્યારાં છે, તેથી જીવનો સંબંધ વાસના સાથે રહેલો છે. જેથી જીવની વાસના વૃદ્ધિ પામે છે, ત્યારે તે વાસના પંચભૂતોના તત્ત્વોનો સંબંધ કરાવી જન્મ, જન્માંતરને પમાડે છે. સારાંશ કે, દેહના તત્ત્વ જેવી રીતે આત્માથી ન્યારાં છે, તેવીજ રીતે વાસના તત્ત્વથી ન્યારી છે, કાંઈ તત્ત્વમાંથી પ્રગટ થતી નથી, પણ જીવ વા આત્માના જ્ઞાનસ્વરૂપમાં એક અવિદ્યા ને બીજી વિદ્યા એવી બે ચીજ રહેલી છે, તેથી આત્મા જ્યારે પવિત્ર માર્ગ પર ચાલે ત્યારે તેને વિષે પવિત્ર ઇશ્વરી જ્ઞાન પ્રગટે છે કે તરત તેની વાસના વિદ્યારૂપ થાય, તે પ્રસંગે વાસનાનો યથાર્થ ક્ષય બનતો જાય છે, એમ કરતાં કરતાં તદ્દન શુદ્ધ રૂપ થઈ રહે છે, કે ફરી વાસના પ્રગટ થતી નથી. આ મત સાંખ્ય ને યોગશાસ્ત્રનો છે. ઉપર પ્રમાણુના સંવે પક્ષોને તપાસ્યા, તેમાં રજો ને તમો ગુણી જ્ઞાનવાળા ગ્રંથો દેહથી વાસનાને ન્યારી ગણતા નથી, ને સત્ત્વગુણીજ્ઞાનના ગ્રંથો ન્યારી ગણે છે. આ પક્ષાપક્ષીનું સત્યાર્થ કથન કરવા સારું આપણા દેહધર્મના બંધારણ તરફ જરા નજર કરીએ કે, કયા પક્ષ સાચો છે.

હવે દેહધર્મ એ બીજા વા વિર્યનોજ ધર્મ છે, કેમકે વિર્ય ગર્ભસ્થાનમાં ગયા પછી ચૈતન્યતાને માત્ર થાય છે, ને સર્વ ચેષ્ટા કરે છે. બાદ માતાએ આધેલાં અન્ન પાનાદિકથી પોષણ મળવાને લીધે વિર્ય વૃદ્ધિને પામે છે. પછી અમુક મુદતે દેહાકારમાં તે વિર્ય અવતરે છે. ને અવતર્યા પછી આંખ કાન નાક વિગેરે અવયવોની મારફતે આ સૃષ્ટિ વ્યહવારને તપાસે છે. આ તપાસતાં તેને વિષે મન બુદ્ધિ તર્ક જ્ઞાન વિગેરેની ઉત્પત્તિ બને છે ને એ ઉત્પત્તિરૂપ તત્ત્વોની સાહાયતાથી બોલણું, ચાલણું, વિચારો કરવા, કરાવવા ને સારું નહારું, પાપ પુણ્ય જ્ઞાન અજ્ઞાનની શોધો કરવી, તે શોધોમાં અનેક પ્રકારના તર્ક વિતર્કો દોડાવી સાર અસાર ગ્રહણ કરે છે. આ સાર અસાર ગ્રહણ કરવામાં આપણું મન વિશેષ ચોંટી રહે છે આ ચોંટી રહેલા સારનો મોહ આપણને લાગી જાય છે. તે એવો કે કોઈને પૈસાનો કોઈને કીર્તિનો કોઈને આબરૂનો કોઈને સ્વર્ગનો મોહ તેના દીલમાં ચોંટી રહે છે. આ ચોંટી રહેલા મોહ જેમજેમ આવરદા બોગવતો જાય છે તેમતેમ તે સંકલ્પ ઉપર મનનું વળણ વિશેષ દ્રઢ થતું જાય છે. એમ કરતાં કરતાં જ્યારે મૃત્યુ થાય છે. ત્યારે તે દ્રઢ થએલો સંકલ્પ તેના ચૈતન્યના સ્વરૂપમાં એકરૂપથી મળી જાય છે, પણ શરીરના તત્ત્વોના છુટા થવાથી તે સંકલ્પ છુટો પડતો નથી. એવો મત વેદાન્ત ન્યાય વૈશેષિક મિમાંસા યોગ ને સાંખ્યશાસ્ત્રોનો છે. સારાંશ કે, દેહના

તત્વોના છુટા પડવાથી વાસના પણ છુટી પડી ચૈતન્યરૂપ આત્માને વિષે લિપ્ત થાય છે. જેમ દીવાની જ્યોતિ અગ્નિમાં મલી જાય છે તેમ.

આ ઉપર નાસ્તિક પક્ષ કહેછેકે દેહ દેહથી ઉત્પન્ન થાયછે, તેથી પિતાથી પુત્ર પ્રગટ થાયછે. એટલે પિતાની કાયા વિર્યરૂપ ધારણ કરી સ્ત્રીના ગર્ભસ્થાનમાં વ્યાપી તેજ કાયા પુત્રરૂપે પ્રગટેછે. તેથી પિતાના સર્વગુણ કર્મ બુદ્ધિ જ્ઞાન વાસના વિગેરે પુત્રને વિષે વ્યાપેછે. બાદ પિતા વૃદ્ધ થયો કે તરત તેને વિષે વાસનાદિક કાંઈપણ સંકલ્પોનો મોહ રહેતો નથી. પણ મૃત્યુ સમયે તમામ દેહનું ચૈતન્ય અદર્શ થઈ જાયછે ને તમામ તત્વો છુટાં પડેછે. ને તે તત્વો વનસ્પતિ આદિકમાં પુનર્પિ પ્રગટ થાયછે. એવી રીતે આવર્જન વિસર્જન થયા કરેછે. સારાંશકે, પિતાનો પુનર્જનન તે પુત્રરૂપી કાયાછે, બીજો નથી. તાત્પર્ય એવુંકે કાયાથી કાયા ઉત્પન્ન થયા કરેછે. એજ પુનર્જનનનું કારણછે. આ જ્ઞાનપર એકપક્ષ કહેછેકે, શરીરમાં પંચભૂતોનો સંયોગ થવામાં પૃથ્વીભાગથી મન બન્યુંછે, વાયુથી શ્વાસવા પ્રાણવા બુદ્ધિ પ્રગટીછે, જળતત્વથી ચિત્ત વિચાર ને તર્ક પ્રગટયાંછે, અગ્નિતત્વથી અહંકાર ઉપજ્યોછે, ને આકાશ તત્વથી અંતઃકરણ થયુંછે. છતાં એ સર્વને એકત્ર કરીએ ત્યારે ચૈતન્યરૂપ આત્મા દરશાયછે. પણ એ તત્વોના છુટા થવાથી એ સર્વ વસ્તુઓ રહેતી નથી, તેથી કરીને વાસના ન્યારી નથી, વાસ્તે પુનર્જનન થતો નથી. તેમ છતાં એનો એકપક્ષ કહેછેકે, સર્વત્ર જ્યાં જોઈએ ત્યાં પંચમાહાભૂતોજ દરશાયછે. બીજી ચૈતન્ય જેવી ચીજ દરશાતી નથી. તેથી કરીને તત્વમાંથીજ ચૈતન્ય પ્રગટ થાયછે, ને તે પ્રગટ થએલું ચૈતન્ય મન, બુદ્ધિ વાંસના ને હવરૂપમાં હાજર થઈ કાયાના આકારમાં જગત્ વ્યહવાર કરેછે. છતાં જ્યારે કાયાના પરમાણુઓ છુટાં પડી જાયછે. ત્યારે ઉપલી મન બુદ્ધિ વાંસનાને હવ એ ચીજો રહેતી નથી, વાસ્તે પુનર્જનન નથી, આ જ્ઞાન ઉપરથી એકપક્ષ કહેછેકે, પુરૂષોના વિર્યમાં અનેક ઝીણાં ઝીણાં હવો હોયછે. ને તે હવો ગર્ભસ્થાનમાં ગમન કર્યા પછી નાશને પામેછે. બાદ તરત એક હવ પેદા થઈ ગર્ભસ્થાનની ઉત્પત્તિવાળી જગ્યામાં ખીરાજી જાયછે, ને ખીરાજી ગયા પછી તે હવ અવતરેછે. સારાંશકે, તત્વમાં હવ રહેલાછે તેથી એ હવ કયાંથી આવ્યા? અથવાતો, એ હવની આકૃતિમાં તત્વ રહ્યાં હશે? અથવાતો જે હવો આ સૃષ્ટિમાં મર્ણુ પામી તત્વોની શાયે વનસ્પતિમાં વ્યાપેલા જે હવોછે તે તો નહીં હશે? અથવાતો તત્વના મધ્યાકારમાં હવ સદા રહેલા હશે? આ પ્રશ્નોથી આપણા મનમાં એટલુંતો સિદ્ધ થાયછેકે, હવો તત્વની શાયે સદા રહેલાછે; પણ તેઓ તત્વમાંથી ઉત્પન્ન થયા એમ મનાય નહીં. કેમકે હવરૂપ ચૈતન્ય પરમાણુઓમાંથી પ્રગટ થયું હોય તો તે પરમાણુઓના જેવો જરૂર હોવો જોઈએ, ને જ્યારે એ જરૂર હોયતો ગતિમાંનપણાનો ગુણ દરશાવવો ન જોઈએ. પણ

આંહિંઆં તો ગતિમાનપણાનો ગુણ રહેજોછે, તેથી હવરૂપ ચૈતન્ય પરમાણુ-
ઓમાંથી પ્રગટ થએલું નથીજ એ નિઃસંશય બીનાછે.

વલી એક કહેછે કે, પ્રાણ એ વાયુરૂપ પરમાણુઓમાંથી ઉત્પન્ન થયોછે
તેથી પંચભૂતોના પરમાણુઓનો સંયોગ જ્યારે બન્યોછે ત્યારે તે બનેલા સંયોગમાં
વાયુનો પ્રવેશ થયો કે તે તરત ચૈતન્યપણું પ્રાપ્ત થયુંછે. મતલબકે પ્રાણ વાયુની
ગતિ પૂર્વક સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈછે. અથવા તો સૃષ્ટિ સ્વરૂપ પ્રાણ વાયુએ પ્રગટ
કરી બતાવ્યુંછે. તેથી હિરણ્યગર્ભ રૂપી પ્રાણ જગતનું મુળછે. ને એ જગતનું
મુળ હોવાથી તો પ્રાણ અથવા વાયુનો મેલાપ પંચભૂતના સંયોગીપણાવાળી કાયામાં
થવાથી મન, બુદ્ધિ, વાંસના, ને જ્ઞાન વિગેરે તત્ત્વો પ્રગટ થઈ આવ્યાંછે. પણ જ્યારે
કાયામાંથી પ્રાણ છુટો થાયછે, ત્યારે મન, બુદ્ધિ, વાંસના, જ્ઞાન ને ચૈતન્ય વિગેરે
પદાર્થો રહેતા નથી. આ ઉપરથી તત્ત્વજ્ઞાનના શોધવાળા આધુનિક વિદ્વાનો કહે-
છે કે, વાયુમાં ઓક્સિજન, હાઇડ્રોજન, ને ક્યારબોલીક નામની ત્રણ હવાછે.
તેમાં ઓક્સિજન હવા હવાડેછે. તેથી એના જેવો એક બીજો સુક્ષ્મ હવન પવનછે.
તેથી તે હવન પવન થકીજ પ્રાણીમાત્રો હવતાં માલમ પડેછે. પણ જ્યારે એ
પવન નિકળી જાયછે, ત્યારે પ્રાણીઓ મૃત્યુને પામેછે; એવી રીતે થયા કરેછે.
તેથી કર્મ કર્મફળને વાંસના વિગેરે ચીજો રહેતાં નથી.

આ સર્વજ્ઞાન ઉપરથી એક શોધક પક્ષ નિકળેજોછે. તેમાં કહેછે કે, પ્રથમ
નાહની ચીજમાંથી પૃથક્કરણ થતાં થતાં મોટી ચીજ ઉત્પન્ન થાયછે. જેના જ્ઞા-
નમાં પંડિત ડારવીન કહી ગયોછે કે, રસાયણ પ્રયોગ થકી અને અરસ પરસ પ-
દાર્થોના મિશ્રિતપણાથી અને પરમાણુઓના વધતા ઓછા પૃથક્કરણપણાથી જેવી
રીતે ફેરફાર થતાં થતાં વાંદરાંમાંથી મનુષ્ય ઉત્પન્ન થઈ આવ્યુંછે, તેમ વૃક્ષ જન-
તિના સ્વભાવપર નજર ફેંકીએ ત્યારે સ્પષ્ટ જણાયછે કે, આંબાના ઝાડના બીજ
વિના આંબો ઉગી શકેછે. તે એવી રીતે કે મિષ્ટ આંબાની કલ્પમ કરી ખાટા આંબાની
ઝાળ શાથે સંયોગ કરતાં બીજો આંબો પ્રગટ થાયછે. તેનો સ્વાદ કાંઈક જુદા પ્ર-
કારનો લાગેછે, ને તેના બીજ થકી એવાજ પ્રકારનું ઝાડ પ્રગટેછે. એવી રીતે
મોગરા ચંપા ચંપેલી વિગેરે પુષ્પના વૃક્ષોનો સંયોગ કરતાં અનેક જાતના નવાં
પુષ્પોના ઝાડો ઉત્પન્ન થઈ આવ્યાંછે. તાત્પર્ય કે, હવ જાતિની કાયામાં બીજા હ-
વોની કાયાનો સંયોગ કરતાં નવી કાયાઓ પ્રગટ થયા વિના રહેતી નથી. કેમકે
મનુષ્યનું વિર્ય ડારવીનના જ્ઞાન પ્રમાણે પૂર્વકાળે વાંદરાંની જાતનું હતું. પણ
પૃથક્કરણના ધર્મ પ્રમાણે હાલમાં મનુષ્ય પ્રાણી વાંદરાં કરતાં તદ્દન ન્યારૂં થઈ
પડ્યુંછે. એ જ્ઞાન ઉપરથી સિદ્ધ થાયછે કે, મનુષ્યનું મનુષ્યજ અવતરેછે, એમ
કહેવાય નહી. પણ વખતે બીજું પ્રાણી પણ પૃથક્કરણ કરવાથી ઉત્પન્ન થઈ શકેછે.
સારાંશકે એવી રીતે પૃથક્કરણ થતાં થતાં મનુષ્ય પ્રાણીનો હવ અનેક હવોની
ચોનીમાં ગમન કરી શકેછે. નથી કરી શકતો એમ કહેવાય નહી. આજ મુળ-

તત્ત્વ પરથી તિશ્ચે થાયછેકે, આપણો જીવ જન્મ જન્માંતરને પામેછે. કેમકે પ્રાણવાયુરૂપી જીવન પવન કાયામાંથી નિકળેછે, ને તે જીવન પવનને આ બાહરના જડ પવનનો સંબંધ હોયો નહીં જોઈએ. તેથી એ જીવન પવન તેજ આપણો જીવ, પ્રાણ આત્મા ઇલાહ એતન્યછે. અને એ એતન્યરૂપી જીવન પવન સ્વતંત્ર હોવાથી અનેક કાયાઓમાં જઈ શકતો હોયતો કોને માલમ વારૂ ? સારાંશ કે, પરમાત્માના સંયોગી ધર્મના પૃથકકરણ પર નજર કરવાથી અને તત્ત્વોના ફેરફારથી આપણો જીવન પવન સર્વ જગ્યાપર જઈ શકેછે. કેમકે વિધિમાં જે જીવો રહેલાછે, તે જીવો કયાંથી આવ્યા ? તેમ વૃક્ષો વિગેરે જડોના જીવોની કાયાઓના મેળાપથી નવાં જડો પ્રગટ થાયછે, તેમાં નવા જીવો કયાંથી આવે છે ? તેમ છતાં તત્ત્વોનો જડપણાને ગતિમાન કરનાર જીવો કયાંથી પ્રગટેછે ? એ પક્ષઉપર નજર કરનારાઓ કહેછે કે, તમામ પરમાત્માના સ્વરૂપને વિષે અસંખ્ય જીવો રહેલાછે. તેથી જેન વિગેરે ધર્મો શ્વાસો શ્વાસમાં જીવ નાશ પામે તેટલા સારૂ નસકોરાંને મોહોડાંપર કપડાં બાંધેછે. ને દર્શાવેછે કે, સર્વત્ર જીવ સર્વ પદાર્થોમાં રહેલાછે. આ જ્ઞાનને પણ આપણે સુક્ષ્મદર્શક ચંત્રથી પણ સિદ્ધ કરી શક્યે છેયે કે, એક ટીપાં પુર પાણીને વીધે જોવા જતાં અસંખ્ય જીવાત્માઓ રહેલા જણાયછે. તેથી સ્પષ્ટ કહેવામાં આવેછે કે, જીવોની ઉત્પત્તિ પરમાત્માથી થઈ નથીજ. પણ પરમાત્માના સંયોગથી જીવો અનેક આકારમાં હાજર થઈ શકેછે. તેથી જીવને પરમાત્મા તદન ન્યારી ચીજછે.

આ જ્ઞાન સત્ય હોવાથી વેદના કર્મકાંડીઓ કહેછે કે, જીવ, તત્ત્વ ને ઇશ્વર એ ત્રણ ચાજ ન્યારીછે. તેમાં તત્ત્વ સંયોગથી જીવ પોતાના કર્મ પ્રમાણે અનેક જન્મ જન્માંતરને પામેછે. પણ જો જીવ લક્ષિત કરે ત્યારે ઇશ્વર કૃપાળુ થઈ એના તમામ પાપનો નાશ કરેછે, ને પછી તે જીવને પોતાના સ્વરૂપમાં એકત્ર કરેછે. આ ઉપરથી કહેછે કે, માર્ગ પામ્યા પછી જીવ સ્વર્ગ ઇલાહ નર્કમાં જાયછે, ને ત્યાં પોતાના કર્મનું ફળ ભોગવી પુનર્પિ આ સૃષ્ટિમાં અવતરેછે. તેથી પૂણ્ય કર્મ જીવ પાસે કરાવવા સારૂં ધર્મોજ્ઞા આપેલીછે. તેમાં યજ્ઞ યજ્ઞાદિક કર્મો મંત્ર-જાપ યોગાભ્યાસ અને ઇશ્વર પ્રાર્થના વિગેરે કૃત્યો થકી જીવને સદગતી મળેછે. જે ઉપરથી, સદગતિમાં જતાં કોઈક પ્રકારના પાપને લીધે કદાચ તેને અટકાવ થાય, તો તે અટકાવને દુર કરવા સારૂં તેના સંબંધીઓ માર્ગ બાદ શ્રાધ્ધ સમચરી વિગેરે કર્મ કરી પૂણ્યની વૃદ્ધિ કરેછે; ને તે વૃદ્ધિથી પૂર્ણ રીતે જીવને મદદ આપેછે. સારાંશ કે, જીવ અસંખ્યછે, ને તે અસંખ્ય જીવો અસંખ્ય જાતના કર્મો કરેછે, ને તે કર્મો પ્રમાણે તેની વાંસના રહેછે. આ વાંસના તે જીવને પોતાની જગ્યાપર લઈ જવા શક્તિમાન થાયછે. મતલબ કે કર્મકાંડીઓ જીવને પરમાત્માથી ન્યારો માનેછે, તેમજ જીવ ન્યારો હોવાથી તેની વાંસનાં પણ ન્યારી તેને વિષે રહેછે. જેમ ચોમાસાના આગીઆની કાયામાં દીવારૂપી તેજ વ્યાપેલુંછે. તે આગીઆની ઇચ્છાપૂર્વક ઝળકયા કરે

છે, તેવાજ પ્રકારથી જીવને વિષે વાંસના રહેલી છે. તે વાંસના જીવની ઇચ્છા પૂર્વક સમયે સમયે પ્રગટ થયા કરે છે.

આ ઉપરથી વેદના જ્ઞાનકાંડીઓ કહે છે કે, જીવ ચીજ નથી. પણ શરીરમાં જે ચૈતન્ય રહ્યું છે તે ચૈતન્ય અવિદ્યાદિકના સંયોગથી જીવ ઇશ્વરપણાને પામ્યું છે. છતાં એ ચૈતન્ય સર્વત્ર એકજ છે. મતક્ષ્મ કે, સર્વ પ્રાણીઓની કાયાઓમાં જીવ ચીજ રહેલી નથી. પણ સર્વત્ર જે એક ચૈતન્ય વ્યાપેલું છે, તે ચૈતન્ય પોતાની મરજી પૂર્વક સર્વ કાયાઓને હલાવે ચલાવે છે. એ હલાવનાર ચૈતન્ય તે એક સર્વ વ્યાપીક આત્મા છે. આ એક આત્મા સર્વત્ર વ્યાપી દેહોના બંધારણ પ્રમાણે વ્યવહાર કરે છે. તેથી પ્રત્યેક દેહના દેહધર્મ પ્રમાણે તે દેહમાં વ્યાપેલાં દેહાભિમાનવાળાં ચૈતન્ય પોતે ન્યારા ન્યારા સંકલ્પો ઉત્પન્ન કર્યા કરે છે. છતાં તે સર્વે સંકલ્પરૂપ માયા પ્રત્યેક કાયાઓને વિષે પરમાણુઓના મધ્યમાં આવાગમન કર્યા કરે છે. આ ઉપરથી સંકલ્પરૂપ સૃષ્ટિના પ્રતિપાદન કરવાવાળા વસિષ્ઠ ઋષિ યોગવાસિષ્ઠમાં જે દ્રષ્ટાન્તો દર્શાવી ગયા છે તે સર્વેનો સાર એટલોજ છે કે, ક્રીડાની વાંસના રાજાને પ્રાપ્ત થાય છે ને રાજાનો પૂર્ણ અનુભવ એક ભંગીને મળે છે. તાત્પર્ય એ કે, પ્રત્યેક પ્રાણીઓની સંકલ્પરૂપ કલ્પના આપોઆપ એક બીજાને પ્રાપ્ત થાય છે. સારાંશ કે, આ સર્વ સૃષ્ટિ સંકલ્પ રૂપજ છે. તોપણ જે સંકલ્પો આપણે કર્યા છે ને તેમાં જેવા જેવા ભાવો કુલ્યા છે, તેવાજ પ્રમાણમાં આ સૃષ્ટિ સુખદુઃખ, લાભ અલાભ આપ્યા કરે છે. તેથી કરી જનુબ વ્યાધ થાય છે ને વ્યાધ દેવરૂપ ધારણ કરે છે. સારાંશ કે, આ સંકલ્પરૂપ સૃષ્ટિ કેવા પ્રકારમાં રહી છે. તેમાં કહે છે કે, ચૈતન્યરૂપ આત્મા પોતાના અજ્ઞાનમાં દ્રષ્ટિ રૂંકે છે કે, તરત સૃષ્ટિ રચાય છે. જેમ ઊંઘમાંથી સંકલ્પ કરતાં સ્વપ્નરૂપ સૃષ્ટિ પ્રગટ થઇ આવે છે. પણ સત્ય જ્ઞાતાં ઊંઘના સત્ય સ્વપ્નમાં સ્વપ્ન સૃષ્ટિ તદ્દન કલ્પિત ને મિથ્યા છે. આ મિથ્યા કલ્પિત સ્વપ્ન સૃષ્ટિનું મુળ એક સંકલ્પ છે. તેમ સર્વત્ર વ્યાપક જે આત્મારૂપી ચૈતન્ય રહ્યું છે તે ચૈતન્યને વિષે આ સર્વ સૃષ્ટિ સંકલ્પરૂપ છે. છતાં સંકલ્પ નષ્ટ થયા પછી સૃષ્ટિ આત્મારૂપી ચૈતન્યમાં લિપ્ત થાય છે. સારાંશ કે, સર્વત્ર એક અખંડ અવ્યક્ત નીરાકાર સ્વરૂપના અસ્તિત્વ વિષે અસ્તિ આકૃતિમાં સદા કાયમ રહેવાય છે.

આ વિચારને પતંજલી ભગવાન યથાર્થ મળી જઈ કહે છે કે, જીવ ઇશ્વર આત્માથી પ્રગટયા છે. પણ જ્યારે આત્મા સંકલ્પની ઉત્પત્તિ, અવિદ્યાદિકના સંબંધથી કરે છે, તેથી એ અવિદ્યા સંકલ્પરૂપે વ્યાપી રહી, સૃષ્ટિ રચના રચાવે છે. વાસ્તે ચેગજ્ઞાનને રસ્તે ચાલતાં પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં લિપ્ત રહેવાય છે. તે પ્રસંગે સંકલ્પનું સ્ફુરવાપણુ નષ્ટ થાય છે. ને જે સંકલ્પોથી કાયા પ્રગટી હોય તેના સર્વ બંધનો છુટી જાય છે. એટલે મનોનાશ વા વાંસના ક્ષય થવાથી આ સૃષ્ટિમાં તેની વૃત્તિ રહેતી નથી. પણ તેના કરેલા સંકલ્પના સામર્થ્ય પરીઅન્ત દેહ સંબંધ રહે છે. પણ એ

રહેનારા સંબંધમાં તે પુનર્ધિ સંકલ્પો કરતો નથી, તેથી તે હવન્મુક્ત વિદેહમુક્ત કહેવાયછે. આ જ્ઞાન સત્ય કરવાથી વેદાન્તશાસ્ત્ર કહેછે કે, નીરાકાર નીરંજન સર્વવ્યાપક આત્માને વિષે જે અવિદ્યા સવન્ન ભાવે રહેલીછે, તેને વિષે આત્મા વિચાર કરેછે કે, તરત તે વિચારરૂપી સંકલ્પ આ જગત્ જેવડો દેખાયછે, ને સંકલ્પ બંધ પડવાથી જગત્ દરશાતું નથી. સારાંશ કે, આત્માના સ્વરૂપને વિષે જેમ બીજમાંથી વૃક્ષ, તેમ અવિદ્યારૂપ વાંસનીક બીજમાંથી પાણીની દહેરોની માફક સંકલ્પરૂપ સંવેદન પ્રગટ થઇ આવેછે, ને તે સંવેદનના પ્રવાહથી આપણને હરેક કાયા પ્રગટ થએલી જણાયછે. મતલબ કે, સંકલ્પ પ્રમાણે જન્મ જન્માંતરને પમાયછે, ને ત્યાં અનંત-કાળ વ્યહવાર કરતા માલમ પડીએ છેએ, ને પાછા તે અનંત કાળમાં થોડો વખત દરશાયછે. તાત્પર્ય-કે, એવી રીતની કૃતિથી આપણુ આત્મસ્વરૂપ આપણી વાસનાને અનુસાર ઝળકી રહયુંછે, અથવાતો અવિદ્યારૂપ માયાનાં વાંસનીક બીજના તત્વો દરશીઈ રહયાંછે. જેમ ઉંઘમાંથી સ્વપ્ન પ્રગટ થયું કે અવતર્યા, ને સ્વપ્ન દર થવાથી જાણે મુઆ. સારાંશ કે, એનીજ માફક આ આત્મકૃતિ અવિદ્યા સંબંધે જણાઈ રહીછે. કેમકે આત્માના સ્વરૂપમાં ચિંતનપણું જ્યાંસુધી આપણને જણાયછે, ત્યાં સુધી ચિંતનપણું વાળી ટેવનું નામ અવિદ્યા ઠરે. આ ચિંતનરૂપ અવિદ્યાને વિષે જરા પણ સંકલ્પ થાય કે તરત તેજ અવિદ્યા સૃષ્ટિ રચી બતાવેછે. પણ જ્યારે બિલકુલ સંકલ્પ ચિંતનપણાને પ્રાપ્ત થતો નથી, ત્યારે મોક્ષ મહત્ત્વો કહેવાયછે. તેથી સંકલ્પ દૂર કરવા સારું. આત્માના સ્વભાવના જેવું આપણું જ્ઞાન કરી દેવું જોઈએ. પણ એ જ્ઞાન આત્માના પદમાં સ્થિર થઇ રહેવાથી પ્રગટેછે. તોપણ અપૂર્ણ જ્ઞાનથી થોડોવાર મોક્ષમાં રહ્યા કે પાછા અવિદ્યારૂપ સંકલ્પનું ચિંતનપણું થઈ આવેછે, ત્યારે તેને જન્મ જન્માંતર ભાસેછે. જેમ ઉંઘમાંથી સંકલ્પના ચિંતનપણાથી સ્વપ્નરૂપી જગત્ પ્રગટ થઇ આવે કે આપણે અવતર્યા, ને તે સંકલ્પવાળાના ચિંતનપણાને બંધ કરવાથી જાણે મર્ણુ પામ્યા. એવી રીતની આત્મકૃતિ રહીછે.

કેમકે આપણો આત્મા તો સ્વયંશુદ્ધ અદ્વૈત સ્વરૂપે અજડતાથી એક સરખો પોતાની જગ્યાપર સ્થિર થઇ રહેલોછે. તે કાંઈ કરતો કારવતો નથી; પણ તેનો સત્સ્વરૂપનો સંકલ્પરૂપી ભાવ પંચભૂતોના પરમાણુઓની આકૃતિમાં અજ્ઞાનરૂપે ઝોઠવાયાથી આ અનેક વૃક્ષરૂપી કાયાઓમાં ભાસી રહયોછે; અથવાતો એ સર્વ કાયાઓને ધારણ કરી રહયોછે. તેથી સંકલ્પરૂપ અજ્ઞાનકૃતિભાવની કલ્પનાપર સર્વ પ્રાણીમાત્રાનું જન્મમર્ણુ સંભવી રહયુંછે. કેમકે શ્રુતિઓમાં કહ્યુંછે કે, આ અજ્ઞાનજ આ સર્વવિચરૂપમાં ભાસ્યુંછે. ને એ વ્યાપક થએલું સંકલ્પરૂપ અજ્ઞાન એક વૃક્ષરૂપછે. તેથી તેનું વર્ણન કઠોપનિષદમાં કેવીરીતે કર્યુંછે, તે આ નીચેના મંત્ર દરશાવેછે.

મન્ત્ર.

ઉર્ક્વુમુલોઽવાક્ષાસ્વણોઽદ્યત્થઃ સનાતનઃ ।

તદેવશુક્રન્તદ્વહ્નતદેવામૃતમુચ્યતે । તસ્મિંલ્લોકાઃ

શ્રિતાઃ સર્વ્વેતદુનાત્યેતિકશ્ચન એતદ્દેતત્ ॥

અર્થ.

આ અજ્ઞાનરૂપ વૃક્ષ કેવું છે ? તેથી કહે છે કે, અજ્ઞાનથી આદિ લઇને સ્થાવર ચોનિ પર્યંત સંસાર વૃક્ષ છે. એ વિખ્યાના પરમ પદરૂપ ઉચ્ચા મુળવાળું છે તેથી ઉર્ક્વુમુલ કહીએ છીએ. આ વૃક્ષ શીરીતે છેદન થાય છે, તેનેસાર કહે છે કે, એને છેદન કરનાર જન્મ, માર્ગ જરા અને શોકાદિક અનેક અનર્થરૂપ છે. છતાં એ ક્ષણ ક્ષણમાં વિપરિત સ્વભાવવાળું છે. અને ઇંદ્રજાનની માયા, મરૂજળ ગંધર્વ-નગર વિગેરે મિથ્યા કૃતિઓની માફક દ્રષ્ટ નષ્ટ (દિખવાથી નાશ થાય છે) સ્વભાવવાળું હોવાથી છેદન થાય છે. એથી વૃક્ષ કહીએ છીએ. તેમ જગતમાં પંચવાક્ય-માં કહેવાય છે કે આ સંસાર વૃક્ષરૂપ છે. એ અભિપ્રાયને સિદ્ધ કરવા સાર કહે છે કે અંત સમયે એ અજ્ઞાન વૃક્ષની માફક અભાવરૂપ, તેમ કેળના સ્તાંભની માફક અસાર રૂપ, તેમ વિકલ્પનું કારણ છે, જેમાં સ્થુલસુક્ષ્મના પુરૂષો એને વિષે સત, છે, અસત છે, એવા વિકલ્પો ઉડાવે છે. તેથી એ વિકલ્પનો વિષયરૂપ છે. તેમ આ વૃક્ષની સમતા સાર બીજની શાયે મેળવવા વાસ્તે કહે છે કે તત્ત્વના જ્ઞાસુ પુરૂષોથી જેના સ્વરૂપનો નિર્ધાર થઈ શકે નહીં એવું છે. છતાં વેદાંતશાસ્ત્રમાં નિર્ધાર કરેલા પરબ્રહ્મરૂપ સારભૂત મુળવાળું છે. અને એ અવિદ્યા, કામ વા કર્મરૂપ અસ્પષ્ટ બીજથી ઉત્પન્ન થયું છે. તેમ પરબ્રહ્મની પ્રથમ અવસ્થારૂપ જ્ઞાનશક્તિ વા ક્રિયાશક્તિમય હિરણ્યગર્ભ (પ્રાણ) રૂપ અકુરવાળું છે. તેમ સર્વ પ્રાણીની લિન્ન-લિન્ન વાંસનારૂપ સ્કંધ (અનેક પેડ) વાળું છે. તેમ તૃણારૂપ તળાવના જળના સિંચવાથી ઉત્પન્ન થયેલું ગર્ભવાળું છે. તેમ જ્ઞાનેન્દ્રિયના શબ્દાદિક વિષયરૂપ અંકુરવાળું છે. તેમ શ્રુતિ સ્મૃતિ, યુક્તિ વા વિદ્યાના ઉપદેશરૂપ પત્રવાળું છે. તેમ યજ્ઞ, દાન, તપ આદિક અનેક ક્રિયારૂપ સુંદર પુષ્પવાળું છે, તેમ સુખદુઃખવાળાં પ્રાણીઓની વેદના રૂપ અનેક રસવાળું છે. તેમ પ્રાણીઓની ઉપજીવિકા કરવા ચોગ્ય અનંત ફળવાળું છે. તેમ ફળની તૃણારૂપ જળના સિંચવાથી આરૂઢ થયેલા સાત્ત્વિકાદિક ભાવથી મિશ્રિત હોવાથી કર્મ ને વાંસનાદિકરૂપ જેના દ્રઢ બંધન છે. તેથી એ વડવૃક્ષની માફક અવાંતર મુળવાળું છે. તેમ સત્યાદિ સત્ત્વોકમાં પ્રજ્ઞાદિક પ્રાણીરૂપ પક્ષીઓનું કરેલું ઘરરૂપ છે. તેમ પ્રાણીઓને સુખદુઃખથી ઉત્પન્ન થયેલા હર્ષ શોકના સંચોગથી પ્રગટેલાં જે નૃત્ય, ગીત, વાજાંત્ર, ખેલ, રૂદન. ખુશી વિ-

ગેરેથી હાહા, છોડ છોડ ઇત્યાદિ અનેક શબ્દના કરેલા કોલાહલરૂપ મહા શબ્દ વાળુછે. તેમ વેદાંતમાં પ્રતિપાદન બ્રહ્મ વા આત્માના જ્ઞાનરૂપ અસંગ શસ્ત્રથી છેદાય એવુંછે. તેથી વૃક્ષ કહીએ છીએ.

તોપણ આ અજ્ઞાનરૂપ વૃક્ષ પિષ્પલના વૃક્ષની માફક કર્મરૂપ વાયુની પ્રેરણારૂપી હૃદયથી સદા ચંચલ સ્વભાવવાળુંછે તેથી અશ્વત્થ કહીએ છીએ. તેમ સ્વર્ગ, નર્ક, તિર્યક (પશુપક્ષી) અને પ્રત્યેકની આદિક નીચી શાખાવાળુંછે. તેમ અનાદિ હોવાથી એ ચિરકાળનું ચાલ્યું આવેછે. એવું આ સંસારરૂપ પિષ્પલનું જાણે. તેમ છતાં એ વૃક્ષનું મુળ જોઈ, તે શુદ્ધ ચૈતન્ય આત્મારૂપ પ્રકાશના સ્વભાવવાળું કહેવાયછે. તેથી તે સર્વથી મોટુંછે વાસ્તે બ્રહ્મ કહેવાયછે. તેમ તે સત્યરૂપ હોવાથી અવિનાશી સ્વભાવવાળું કહેવાયછે; કેમકે વાણીથી આરંભ કરેલા વિકાર (કાર્ય) નામ માત્રછે. તેમ એ બ્રહ્મથી બીજી વસ્તુ મિથ્યા એટલે જોઈ તેમ મરણ ચોગ્યછે. એ શ્રુતીથી સિદ્ધ થાયછે કે, પરમાર્થરૂપ સત્ય બ્રહ્મમાં, ગંધર્વનગર, મરિચિજળ ને ઇંદ્રજળની માયાની પેઠે સમાનછે. કેમકે એ પરમાર્થ રૂપ આત્મ વસ્તુના અજ્ઞાનથી પ્રત્યેક સર્વજ્ઞાક, ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ ને મળયમાં આશ્રયને પામેછે. તે એવી રીતે કે વૈદાદિક કાર્ય, મૃતિકાદિકના સ્વરૂપને છોડી નુક પડતું નથી. એ પ્રમાણે બ્રહ્મને છોડી કોઈપણ કાર્ય વિરૂદ્ધ વસ્તુનું નથી તેથી એ આત્મા બ્રહ્મછે. સારાંશ કે, આત્મારૂપી બ્રહ્મની અજ્ઞાનતાથી જગત થયુંછે. વાસ્તે અજ્ઞાન નષ્ટ જ્યાં મુઠ્ઠી થયું નથી ત્યાં મુઠ્ઠી જન્મમાર્ગ સંભવેછે. જેથી શ્રી કૃષ્ણે ગીતામાં કહ્યુંછે કે, દેહી નામ જીવનુંછે, ને એ જીવ અજ્ઞાનથી મગટ થયોછે, ને તેજ અજ્ઞાનરૂપ સંકલ્પે આપણી કાયા મગટ કરીછે, ને તે કાયાનો જીવ આ જગતની અનેક કાયાઓને પ્રાપ્ત થયોછે. સારાંશ કે, આપણી સ્વપ્નાની કાયા, તે સ્વપ્નામાં દરશાયલી અનેક કાયાઓને પોતાની શાયેજ સંકલ્પરૂપ અજ્ઞાન પોતાના સંકલ્પમાત્રમાં મગટ કરી શકેછે. એનીજ માફક આપણી આ સ્થુલદેહ વાળી કાયા મગટ થઈ ત્યારથીજ આ જગતની અનેક કાયાઓ આપણા અજ્ઞાને મગટ કરી આપીછે. તાત્પર્ય કે, જ્યારથી આપણી કાયા પેદા થઈ, ત્યારથીજ આ જગતની અનેક કાયાઓને આપણા અજ્ઞાનેજ જગત સહવર્તમાન મગટ કરી આપી. અથવા તો આપણા આત્માનું અજ્ઞાન આ જગત રૂપમાં ભાસ્યુંછે; કેમકે આત્મા એક છે, સર્વત્ર ને સર્વરૂપ છતાં આકાશની માફક અવિચળપણામાં સ્થિરછે. તેથી કાંઈ આવતો જતો નથી, વાસ્તે અચળછે. તેમ સર્વથી અજળછે. જેમ સૂર્ય એક છે, સ્થિર અચળ ને સર્વથી અજળછે, તેમ છતાં સૂર્યનો પ્રતિબિંબ વાણીના ઘડાઓમાં પડ્યો, તેમ આત્માનો પ્રતિબિંબ અજ્ઞાનમાં પડ્યો. હવે ઘડામાં પડેલા પ્રતિબિંબો સૂર્યને ન્યારા રૂપમાં દેખેછે, તેમ અજ્ઞાનમાં પડેલા પ્રતિબિંબ આત્માને ન્યારો જાણેછે. તેથી કરીને જીવ ઇશ્વર એ બુદ્ધિની ઉપાવિષ્ટે કરીને મગટ થએલા ભાસેછે. એવીરીતે અનેક શ્રુતિઓમાં કહ્યુંછે. સારાંશ કે, અજ્ઞાનમાં પડેલા

પ્રતિબિંબ આત્માને ન્યારા રૂપમાં જ્યાં સુધી જુએછે ત્યાં સુધી અનેક ઉપા-
ધિરૂપ જન્મ જન્મોત્તરે તે ષડેલા પ્રતિબિંબને ભાસેછે. તેથી કરીને એ ઉપાધિરૂપ
અજ્ઞાન જ્યારે આત્માના સ્વભાવ પ્રમાણે પોતાનો સ્વભાવ કરી નાખે, ત્યારે
કેવળ શુદ્ધ આત્મા સર્વત્ર રહેલો દેખાયછે. આ સ્થિતિ તદ્દન મોક્ષ સ્થિતિ કહેવાયછે.
અહિંઆંનું પ્રતિબિંબવાળું અજ્ઞાનમય આણુ ચૈતન્ય સ્વરૂપે સ્થિર હતું. પણ
જ્યારે એ આણુ ચલિત થયું, કે તરત તે આણું રૂપી અજ્ઞાને કાયા પ્રગટ કરી
દીધી, ને તે અજ્ઞાનરૂપી પ્રતિબિંબે મન, બુદ્ધિ, વાંસના ને જ્ઞાન વિગેરે તત્વો-
ના સ્વરૂપો ધારણ કીધાં, ને પોતાની આકૃતિ આ જગત્ રૂપે વ્યાપક થઈ
ગઈ, ને તેને વિષે એ આણુની દ્રઢિત વાંસના રમણ કરવા લાગી. એટલે કાયાને
જગત્ સત્યરૂપે દર્શાયાં. તોપણ એ પ્રતિબિંબરૂપી અજ્ઞાનમય આત્માના અ-
ણુએ આત્માને જોઈ પોતાની વાંસનાને અનુસાર વિચાર કરવા માંડ્યા કે તર-
તજ મનોમય કલ્પિત આકૃતિનો કાંઈનો કાંઈ દેખાવ પોતાની દ્રઢતાને જાણાવો.

આ ઉપરથી મતવાદિઓ પ્રશ્ન કરેછે કે, શુદ્ધ આત્માને વિષે એવાં અજ્ઞાન
કૃતિ આણુ શા સખબથી રહ્યાંછે? ને એ જો રહ્યાં હોયતો તદ્દન ન્યારા રૂપ-
માં હોય નહી, પણ એક રૂપમાં રહેવાં જોઈએ. છતાં એ એક રૂપછે તો એને વિષે
અજ્ઞાનતારૂપી અપૂર્ણ વાંસના કયાંથી પ્રગટ થઈ આવી? તેથી કહેછે કે માયા
વા પ્રકૃતિ આત્માની શાયે સદૈવના રહેલાંછે. વાસ્તે કહેછેકે, પ્રકૃતિ અનાદિછે.
પણ તેઓએ આ પ્રસંગે જાણું જોઈએ કે, સત્ રૂપ આત્માને વિષે અજ્ઞાન વા
અવિદ્યારૂપ ચીજ જરાપણુ રહેતી નથી. પણ સત્ રૂપ આત્માને પોતાના સ્વરૂપ
નો અભાવ થાયકે તરત અસત્ વ્યાપી જાયછે. તેથી એ અસત્ ભાવરૂપી અ-
જ્ઞાનાકૃત આણુ પોતાના મિથ્યાજ્ઞાને કરીને પોતાની મિથ્યા જ્ઞાનવાળી ભાવના
જે કાંઈ મિથ્યા વિચાર કરવાની શરૂઆત કરેછે કે તરત તે શરૂઆતમાં જ સં-
કલ્પાકૃતિમાં તે મિથ્યા વિચાર હાજર થઈ અનેક જાતની કલ્પના કરવા માંડે
છે. એટલે આપણી કાયાને આ અનંતાકૃતિ વાળી સૃષ્ટિ રચાઈ જાયછે. વાસ્તે
એ અસત્ ભાવરૂપી આણુને અવિદ્યા કહીછે. છતાં એ મિથ્યા અસત્ ભાવરૂપી
આણુ સંકલ્પાકૃતિથી વિચાર કરવા માંડેછે. તે પ્રસંગે અસત્ ભાવરૂપી આણુ અ-
નેક વૃત્તિરૂપે પેલા વિચાર કરનારા સંકલ્પને દેખાયછે. તેથી તે સંકલ્પ એ અ-
ણુવાળી અનેક વૃત્તિઓમાં અનેક મિથ્યા ભાવ કલ્પ્યા કરેછે. તેથી તે ભાવોમાં
અનેક ભાવનાવાળા સંકલ્પો અનેક જાતની કાયાઓ ધારણ કર્યા કરેછે. જેથી
એ સંકલ્પાકૃતિ વિચારરૂપી જીવ ઉપલા અનેક ભાવવાળા સંકલ્પોની વૃત્તિઓમાં
જાયછે. તેથી જીવ જન્મ જન્મોત્તરને પામેછે. એવો વેદના જ્ઞાનકાંડનો મતછે.
સારાંશ કે, આત્માના સત્ રૂપના અભાવમાં અસત્ વ્યાપી રહ્યુંછે, ને એ અ-
સત્ ભાવનો જ્યારે અભાવ થાયછે, ત્યારે સત્ રૂપ આત્મા શોષ રહેછે. એનું
નામ સર્વજ્ઞપણુ કહેવાયુછે. તેથી કરીને સત્ રૂપી આત્માનો અભાવ અસત્ રૂપી

આણુ વિષે થયું કે તરત તે આણુ આત્માની માફક સર્વત્ર અંતર્યામિરૂપે વ્યાપક થાયછે, જેમ વૃક્ષના અંતર્યામી સ્વરૂપે બીજ વ્યાપી રહેછે તેમ. આ પ્રસંગે અણુને એવી સમજ પડેછે કે જાણે જગત્ને હું, હું ને જગત્ બેઉ એકજ રૂપ છે. જેમ ઊંઘમાંથી સંકલ્પાકૃતિ રૂપ વિચાર કરનારો ખટકો ખડો થાયછે, ત્યારે સ્વપ્ન જગત્ ને ઊંઘ બેઉ જુદાં જાણાયછે. છતાં તે સંકલ્પાકૃતિ રૂપ ખટકો જ્યારે ઉઘમાં સ્થિર થાયછે, ત્યારે સ્વપ્ન ઊંઘમાં એક બનેછે. તે પ્રસંગે ખટકાને સમજ પડેછે કે, હું અને સ્વપ્ન બેઉ એકજરૂપ હતાં.

એ પ્રમાણે સત્ત્વર આત્માવાળી નિંદ્રામાંથી અસતલાવવાળું અજ્ઞાનાકૃતિ-મય આણુ સંકલ્પરૂપમાં ખટકારૂપે પોતે ખડું થયું, કે તરત સ્વપ્નારૂપી જગત્ રચેછે, ને ત્યારે એ ખટકો આપણી કાયામાં બિરાજી અજ્ઞાનની અનેક વૃત્તિઓમાં મિથ્યા સંકલ્પો ઉઠાવ્યા કરેછે. તે સમયે એ ઉઠાવેલા મિથ્યા સંકલ્પો આ જગત્ની અનેકાકૃતિઓમાં રમાણ થતા પોતે પોતામાં આપણા મનને સમજાયછે. તેથી કરીને આપણી કલ્પનાના સંબંધથી સર્વ સૃષ્ટિનો વ્યહવાર ચાલતો આપણને યથાર્થ જાણાયછે. અથવાતો આપણો સંકલ્પ જગત્ત્વરૂપમાં હાજર થઈ આપણને ભાસેછે. અથવાતો જગત્નો વ્યહવાર એ ખટકો પોતે ચલાવેછે. અથવા તો આપણા આણુને વિષે જેવો વ્યહવાર સમયાનુસાર અનુકુલ પડે તેવો ચાલતો આપણને દેખાયછે. અથવા તો આપણને અનુકુલ પડે તેવોજ વ્યહવાર ચાલેછે. સારાંશ કે આ સર્વજ્ઞપ્રાણાની સ્થિતિમાં આપણું અજ્ઞાનાકૃતિવાળું આણુ જાણે આ જગત્ના અનેકાકારને વિષે સર્વની કાયામાં બીજરૂપથી સ્થિર થએલું દરશાયછે. તેથી સર્વ જગત્ના પ્રાણીરૂપી અજ્ઞાનની વૃત્તિઓ જે જે સારા નહારા વ્યહવારો મિથ્યા સંકલ્પાકૃતિના વિચારથી કરેછે, તેની છાપ એ આણુમાં પડેછે, ને તે છાપ પ્રમાણે આણુ પોતે સર્વ વૃત્તિઓની પાસે વ્યહવાર કરાવેછે. તે એવી રીતે કે, એક પુરૂષ સ્ત્રીસંગ કરવા માંડ્યો—ને તેથી જે વિવિધ ગર્ભસ્થાનમાં પડયું, તે પ્રસંગે તે વિવિધમાં વ્યાપેલા જીવ તદ્દન આણુના મુળસ્વરૂપ શાથે વ્યહવાર કરતો હતો. તેથી ત્યાં તેને તદ્દન ભમાપદના જેવી રચના દેખાતી હતી. સારાંશ કે તે જીવ તદ્દન શોક્ષ પદમાં વ્યાપેલો હતો. એવામાં એક પુરૂષ માર્ગ પામવા બેઠો. ત્યાં તેની વાણી મનને વિષે લિપ્ત થઈ, ને તે મન પ્રાણને વિષે લિપ્ત થયું, ને તે પ્રાણ તેના બાકી રહેલા સંકલ્પાકૃતિરૂપ ખટકામાં એટલે દ્રઢિત વાંસનામાં લિપ્ત થયું, ને તે વાંસનારૂપ સંકલ્પાકૃતિ આણુમાં લિપ્ત થયું. આ આણુમાં આવેલી વાંસના ધર્મસ્થાપકપ્રાણના નિઝાર્થવાળી હતી, ને પેલા વિર્યવત્તા પુરૂષના જીવની વાસના રાજ્ય સ્થાપન કરવાની હતી. તેથી એ બેઉ ધર્મને રાજ્યવાળી વાસના એકરૂપથી એકત્ર થઈ ગઈ, ને પેલો ગર્ભસ્થાનવાળો જીવ જન્મ પામ્યો, એટલે તેને ઉંઘમાંથી સ્વપ્ન પ્રગટ થાય, તેમ તેનો વાંસનારૂપી ખટકો અમુક કાયામાં અવતર્યો, ને પછી પોતાની દ્રઢતા પૂર્વક સો વર્ષની જીવગાંનીમાં પચ્યાસ વર્ષ રાજ્ય

સ્થાપન કીધું. ને પચ્ચાસ વર્ષમાં ધર્મ સ્થાપન કૃત્ય ચલાવ્યું, ને પેલા માર્ણ પામેલા પુરૂષની વાંસના પાણુ આલુના સ્વરૂપમાં રમાણુ કરી રહી, ને તે જીવ બીજા કાયામાં પેલાની માફક જન્મ પામ્યો, ને એણે પાણુ પેલાના જેવાં રાજ્ય ને ધર્મના કૃત્ય કરતી વખતે એ જોડ પુરૂષોને માહાભારત પ્રાપ્તિ થઈ, સુખદુઃખના ભાગી થયા, ને સમયપુરો થવે માર્ણ પામ્યા. આ પ્રસંગે પ્રશ્ન થાયછે કે, આપણા જીવ ચૈતન્ય રૂપછે ને કાયાનું વિર્ય જડરૂપછે. તેથી દુરનો માર્ણ પામેતો જીવ આપણા વિર્યમાં શી રીતે આવી હાજર થયો ? પાણુ સત્ય સમજવાનું કે જેમ તલમાં તેલ રહ્યુંછે, તેથી તલના તમામ તત્વ તેલ રૂપજછે, તેમ આપણું વિર્ય જે છે; તે તદ્દન વાંસના રૂપછે પાણુ તત્વ રૂપ નથી. વાસ્તે આપણી અંતરમાં જે વાંસનાછે તે વિર્યની આકૃતિછે. ને વાંસના આપણાં આલુની શાથે સંબંધ રાખેછે. તેથી આખા જંગતના તમામ જીવોની વાંસના આપણા આલુમાં મળી રહેલીછે. જેથી આપણા વિર્યમાં અનેક જીવોની વાંસના હાજર થઈ શકવાને જરાપણુ અડચણ નથી. આ મુદ્દા ઉપરથી વેદ, મુસલમાન, જરથોસ્ત વિગેરે ધર્મમાં સ્ત્રી સંગ વખતે માહાપવિત્રતા રાખવાની કહીછે. તેમાં નહારી વાંસનાને અસત્ય વિચારો સ્ત્રી પુરૂષોએ કરવા નહી. પાણુ તદ્દન ઇશ્વરની ભક્તિ કરી માહા શુદ્ધિપાણામાં એ કૃત્ય કરવાનું કહ્યુંછે. એને સારૂં વેદ ધર્મમાં ગર્ભધાન સંસ્કાર ને અનેક મંત્રની ક્રિયા વિગેરે દરશાવ્યાછે. જેના સંબંધથી સ્ત્રી પુરૂષોની પવિત્ર ને કલ્યાણકારી વાંસના થવાથી ઉત્પન્ન થનારાં દુરજંદ માહા ભાગ્યવાન ને સુખી નિપજી આવેછે. સારાંશ કે, આ જંગતના સર્વ પ્રાણીમાત્રો વાંસનાના રૂપજે, ને જેવી જેવી વાંસના પ્રાણીમાત્રોને માર્ણ સમયે થતી જાય, તેવી તેવી ક્રિયાઓથી સ્ત્રી સંસર્ગ બીજાં પ્રાણીઓ કરતાં જાય, ને તેમાં તે વાંસના હાજર થતી જાય, ને તે પ્રમાણે નવી દેહો પ્રગટ થતી જાયછે. એવા પ્રકારનો ક્રમ સદા ચાલ્યા કરે છે. તોપણુ નિશ્ચે જાણવાનું કે, જે પુરૂષને માર્ણ સમયે કોઈપણ જાતની વાંસના રહેતી નથી, તેવા પુરૂષોનો ભાવ એ અજ્ઞાનરૂપ અનેકાકૃતિ જંગતના આકારોને તદ્દન સ્થિર રૂપમાં જીએછે. એટલે સત્ત્વરૂપ આત્મા શાથે મળેલો પોતાને જાણેછે. અથવાતો વાંસના રહિત પુરૂષ આ અનંતાકૃતિમય જંગતને એકરૂપજ દેખેછે. અથવાતો આખી સૃષ્ટિ તેના વાંસના રહિત ભાવમાં સમાઈ ગયલી જાણાયછે. એટલે તે પોતે અજર અમર ભાસેછે. તેથી આ જગત્ અગાડી આત્મા થયો, એ શ્રુતિથી તેના વાંસના રહિત ભાવમાં શીવ, જીવ, સુખ, દુઃખ. જડ, ચૈતન્ય, વિગેરે કાંઈ પાણુ ભાસતું નથી. પાણુ પોતે અજર અમર અખંડ ને અવિનાશી સુખમય સદા રહેછે.

આ સર્વ ચોજના ઉપર મનુષ્યવર્ગના ધર્મો ન્યારા થઈ પડ્યાછે, ને તેઓના પુરાવાઓ ઘણાંજ મજબુત ને સાચા જાણાયછે. પણ આપણાથી કોઈપણ પક્ષ ખોટો ઠેરવી શકાતો નથી. કારણકે જેનામાં તર્કબળ વધારે હોય તે શખ્સ જીતી શકેછે. તેથી તર્ક-જ્ઞાનને અનુભવી પુરૂષો માન્ય કરતા નથી. છતાં કહેછે કે આ

જગત્ની રચના વેદાંતજ્ઞાને જ્ઞેતાં તદન મિથ્યા નું અવિદ્યા કૃત્ય છે. જેથી એ મિથ્યારૂપમાં સત્ય અભિપ્રાય અપાય નહીં. તોપણ પવનને શબ્દના દ્રષ્ટાન્તમાં અગાઉ દર્શાવી ગયા છે એકે, એકજ વસ્તુ વિષે બોલવા જતાં હા ને ના જેવી રીતે કબુલ કરવી પડે છે તેવીજ રીતે આ પુનર્જન્મની તકરારમાં સર્વ ધર્મનાં માહાત્મા પંડિતોને વિષે હા ને ના થઈ રહી છે. તેમાં એક પક્ષ કહે છે કે, મૃત્યુ સમયે કાંઈજ શોષ રહેતું નથી, ને તે પ્રસંગે કોઈપણ જાતનું જરા પણ ચલન વળણ થતું નથી. જેમ ઘડો ભાંગી જવાથી પુનર્પિ તેજ ઘડાના છુટાં પડેલાં તત્ત્વો એકત્ર થઈ શકતાં નથી, તેમ કાયાના છુટાં પડેલાં તત્ત્વો પાછાં મળી શકતાં નથી. વાસ્તે સમાધિરૂપ ભૂમા ને મૃત્યુ એ બેઉ અવસ્થા એક રૂપ છે. આ કારણથી સમાધિ વિગેરે કર્મો કરવામાં ફક્ત મૃત્યુરૂપ જડપણાને પમાય છે. એને પામવાથી મગજ બિગડી જાય છે. ને તેથી કોઈપણ પ્રકારની પ્રાપ્તિ થતી નથી, ને ત્યાં મૃત્યુની માફક કાંઈજ દેખાતું નથી. પણ એક અંધારી કોઠડીમાં ગોંધાયેલા દરશાઈએ છે એ, ને તે જગ્યા પર પરમેશ્વર, આત્મા, છવ વિગેરે કોઈપણ જાતની ચીજ જણાતી નથી. પણ એતો આપણાં શરીરના લોહી સ્થિર થવાને લીધે તમામ શરીરની વિજળી એકત્ર થઈ જાય છે તેથી મગજની ગતિ બંધ પડીને જડ બને છે. જેથી મૃત્યુને સમાધિરૂપ ભૂમા બેઉ એકજ રૂપમાં છે. તોપણ શરીરના તત્ત્વોનાં છુટાં થયા પછી ફરી આ સૃષ્ટિમાં આવી શકાતું નથી. આ કારણથી જન્મ નથી.

જે ઉપરથી બીજા પુષ્પવૃંદા કહે છે કે, ભૂમાવસ્થામાં કાંઈજ દેખાતું નથી, ને મગજના લોહીનો ગતિ સ્થિર થઈ જાય છે છતાં એ જગ્યા અંધારી કોઠડી રૂપ છે; પણ એમ ન કહેવાય. કેમકે એ જગ્યા પર માહા અખંડ તેજોમય એક જગ્યાતિ પ્રકાશતી જણાય છે, છતાં આપણું મગજ બગડતું નથી, કારણકે ત્યાં પણ આપણા મગજની સ્થિતિ આ જગૃત અવસ્થાની માફક વિચાર કરવાની શક્તિ ધરાવે છે, ને તેમાં સર્વ ઇન્દ્રિયોની ગતિ અંદર જ્ઞેતાં બરાબર ચાલે છે. પણ મનોકલ્પિત વ્યહવારના વિચારો જેવા આપણે આ જગત્માં પાપરૂપ કરીએ છીએ, તેવા પાપરૂપ વિચારો તે જગ્યા પર થતા નથી; તોપણ ત્યાં જે વિચારો ઉત્પન્ન થાય છે તે વિચારો સંપૂર્ણ અનુભવવાળા હોય છે. આ પ્રસંગે આપણે આ કાયામાં રહેલો સ્વાસ કાયાની બાહર ન ચાલતાં તે સ્વાસ કાયાને વિષે ચાલે છે. એવી રીતે ચાલતાં એ સ્વાસ પોતાની સર્વસ્તાયુને આકર્ષિ મેરૂંદ જ કે બરડાવાળું હાડકું તેની માંહે પ્રવેશ કરી મગજ પર ચઢે છે, ત્યારે સ્વાસ મગજમાં સ્થિર થાય છે. આ સ્થિરરૂપમાં સ્વાસના આવવાથી આપણી કાયાનો નાશ થતો નથી. પણ એ કાયાને અમર થવાનો પ્રસંગ મલ્યો કહેવાય છે. કેમકે જ્યાં સુધી સ્વાસ કાયામાં રહે છે, ત્યાં સુધી કાયા પડતી નથી. પણ સ્વાસના જવાથી કાયાનો નાશ થાય છે. જેથી કરીને મગજની ગતિ બંધ પડતી નથી, તેમ છતાં તે બગડતું નથી. તોપણ સ્વાસ સ્થિર થાય છે, ને સ્વાસની ગતિ કેવળ બંધ પડે છે. જે ઉપરથી તમારું મગજની ગતિ બંધ પડી એમ માની લીધેલું જણાય છે. બીજું કારણ એનું કાંઈજ જણા

તું નથી. તેમ છતાં ભૂમાવસ્થા માર્ગરૂપ ન કહેવાય. કેમકે શ્વાસા જ્યારે મગજ પર જાય છે, ત્યારે ભૂમાનો દેખાવ દેખાય છે. હવે જો ભૂમા માર્ગ રૂપ હોય તો ત્યાં શ્વાસાના તત્ત્વો છુટાં પડવાં જોઈએ અથવા તો ત્યાંથી પાછો શ્વાસા કાયામાં આવવો ન જોઈએ. પણ ભૂમાને વિષે તો શ્વાસાના તત્ત્વો છુટાં પડતાં નથી. તેમ શ્વાસા પાછો પોતાની મેળે ઉતરી શકે છે. તેથી ભૂમા માર્ગરૂપ નથી. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, ભૂમાજ ઇશ્વર છે અમૃત છે, ને ત્યાંથી પાછા આવ્યા, તેથી કરીને જન્મ સિદ્ધ છે. તો પણ વળી કહે છે કે, જો આપણા ચૈતન્યનો સંબંધ કાયા શાથે એક સરખો જોડાયેલો હોય તો ભૂમાની પ્રાપ્તિ વખતે આપણો શ્વાસા મગજ પર ચઢવો ન જોઈએ. પણ શ્વાસારૂપી ચૈતન્યને આ કાયાનો ખિલકુલ સંબંધ નથી. તેથી તે ચઢી શકે છે, ને જ્યારે એ ચઢી શકે છે, ત્યારે તે તદ્દન શરીરપીંજરાંથી અજાગ જેવો જણાય છે: હવે આપણું ચૈતન્ય કાયાથી ન્યારું ન હોય તો, શ્વાસાનો દેખાવ જુદા રૂપમાં નજરે પડવો ન જોઈએ. પણ જ્યારે એ ન્યારો દેખાય છે, ત્યારે તો આપણો સંબંધ કાયા શાથે નથી. પણ તદ્દન કાયાથી અજાગ છે. આ અજાગ રૂપ દેખાવમાં આપણો શ્વાસા જાણે કાયાને પ્રહ્લાંડથી છુટી ન્યારેથઈ ગયત્રા દરશાય છે, ને ત્યાં કાયા તથા જગત્માંનું કંઈપણ શ્વાસા સાથે જોવામાં આવતું નથી, પણ શ્વાસારૂપ ચૈતન્યની સ્થિતિ પૂર્ણ, સુખરૂપ, શુદ્ધ, નિર્વિકાર, અખંડ, સર્વથી અજાગ જેવી ભાસે છે. તેનું કારણ કે ભૂમારૂપ ઇશ્વરીપદ એવાજ દેખાવનું રહેલું છે, તેથી સત્ રૂપ આત્માનો ખરો ચિતાર કેવો છે તે આપણા શ્વાસારૂપી જીવને પ્રાપ્ત થયો છે. ત્યારે એ શ્વાસરૂપ જીવ ત્યાં સમજ્યો છે કે, ઇશ્વરરૂપી સ્થાન એ ભુમાજ છે. એ ઉપરથી મગજ બેહર મારી ગયું ને તેની ગતિ બંધ પડી ગઈ, તેમ શરીરની વિજળી એકત્ર થઈ ત્યારે એ દેખાયું છે, એમ ન કહેવાય. કેમકે એ સ્થિતિ તો જ્યારે કોલોરોફોર્મ વખતે શ્વાસાની ગતિ બાહર ચાલે છે ત્યારે થાય છે. પણ શ્વાસા અંદર ચાલતી વખતે એવી સ્થિતિ થતી નથી, વાસ્તે કરીને આવાં તાર્કિક પ્રમાણોને તો અનુભવ વગરના સ્થુલ બુદ્ધિના મનુષ્યો માનશે ખરાં, પણ માહા અનુભવી જ્ઞાતીઓ તરસ્કારનો નજરે જોશે. તેથી કરીને તાર્કિક પ્રમાણો આપવાં ન જોઈએ. સારાંશ કે એ ભૂમારૂપી નિર્વિકાર સ્થાનમાં શ્વાસાના જવાથી આપણે અજર અમર રહેલા જણાઈએ છીએ, અથવા પૂર્ણ સાક્ષાત્ પરમેશ્વર બનીએ છીએ. એવી ખાત્રી આપણને સ્વભાવિક આપો આપ પોતાના સ્વયંજ્ઞાનથી થઈ આવે છે, આ ખાત્રી થયા પછી જ્યારે આપણો શ્વાસા આ સ્થુલ-દેહવાળી જડકાયામાં પાછો આવે છે ત્યારે આપણી અંતરમાં ઉડતી મનોમન કલ્પના પ્રમાણે તમામ જગત્સુક તે કલ્પનાની ભાવના પ્રમાણે ચાલતું દરશાય છે. એનું કારણ કે આપણે ઇશ્વરપદમાં લિપ્ત થયા, તેથી આપણી કાયાની એટલી શુદ્ધિ થઈ ગઈ, કે જ્યાં આપણાં મન, બુદ્ધિ, તર્ક, વિચાર, ચિત્ત, અહંકાર, અંતઃકરણ ને જ્ઞાન એ તત્ત્વો પણ શુદ્ધિને પ્રાપ્ત થયાં, તેથી જ કરીને આ ગુપ્તરૂપ આત્માની ગુપ્ત અંતરરૂપ કૃતિને યથાર્થ સમજી શકવાનું

ઐશ્વર્ય આત્મકૃપાથી હાજર રહેયું, એઓને વિષે પણ જે કદાચ આપણે એનાંથી પણ વધારે વીર સુધી ઉપલી સ્થિતિમાં કાયમ રહીએતો ઉપરનાં કરતાં વિશેષ ઐશ્વર્ય પ્રાપ્ત થતું જાયછે.

તોપણ આ જગ્યાપર અન્યથા એટલીજ છે કે, ઘણો વખત કોઈપણ પુરુષથી પોતાની ઇચ્છાપૂર્વક કાઠી શકાતો નથી. કેમકે અંતર્યામિ આત્માની મરજી ન હોય તો એ માર્ગપર ચાલવાની મરજી આપણી કદાપી પણ ન થાય, ને કદાચ ઇચ્છા કીધી તો અનેક જાતનાં કર્મો સંબંધી સંકલ્પો આપણને ઝેંચી જાય, છતાં ઇચ્છા કરવાથી એ પદની પ્રાપ્તિ થતી નથી. પણ એનો લાભ જે થોડો ઘણો જેઓને મળ્યોછે, તે તેઓના પ્રારબ્ધ યોગથી મળ્યોછે. સારાંશ કે ઇશ્વરની ઇચ્છા હોય તેટલાજ વખતમાં આપણો શ્વાસા ઉપર જઈ સર્વ અદર્શ ચમત્કૃતિમાં માહા અલૌકિકપણાનું કૃત્ય કરેછે, ને તે વખત મટ્યો એટલે તરત ત્યાંથી જાણે કોઈ કાઠી મુકતું હોયની એવી રીતે શ્વાસા ગંભીરમં પાછો પોતાને રસ્તે કાયામાં આવવા માંડેછે ! એજ ઉપરથી સિદ્ધ થાયછે કે, જ્યાં કાંઈજ નથી ત્યાં ગભરાટ થવાનું શું પ્રયોજન છે ? આ પ્રશ્નપર અનુભવી જ્ઞાનીઓ કહેછે કે એ મોટી ચમત્કૃતિછે, વાસ્તે કષ્ટલ કરવું જોઈએ કે એજ ચમત્કૃતિનું નામ ઇશ્વર ઇચ્છાછે. તેથી ઇશ્વરની ઇચ્છા હોય તેટલીજ મઝા તે માણીને તે આપી શકેછે. આ ઉપરથી કર્મકાંડીઓ કહેછે કે, જેટલું પૂણ્ય કીધું હોય તેટલો કાળ તે પુરુષ સ્વર્ગમાં રહી શકેછે, ને પૂણ્ય જ્ઞાય થએ પાછો મૃત્યુ લોકમાં આવેછે. ખરેખર વેદ વિધાના જ્ઞાતાઓએ સ્વર્ગનું જે વર્ણન કીધુંછે તે એ ભૂમાની જગ્યાનું નામ છે. પણ બીજું કલ્પિત સ્વર્ગ આ બાહરના જગત્માંછે એવું મત પુરાણનું છે તે તદન ખોટુંછે, વાસ્તે તમો ભૂમારૂપી સ્વર્ગમાં એક મિનિટ તમારા શ્વાસાને રાખો, ત્યારે આત્માના અદર્શ પદમાં અસંખ્ય ને અગણિત બ્રહ્માંડોની ઉત્પત્તિ, સ્થિત ને પ્રણય બનેછે, ને તેટલા ફેરફારના જ્ઞાતા તમો પોતેજ થઈ ગયાછો એવી એ અદર્શરૂપ ભૂમાવસ્થાના પદની ખુબીછે. આ વ્યહવારથી નિશ્ચે થાય છે કે ભૂમા જેવી માર્ગરૂપ અમૃતવાળી જગ્યામાં સર્વ કોઈને જાણવા સંબંધી જ્ઞાનમાત્ર રહેલુંછે, ને તે જ્ઞાનના મનનરૂપ અનુભવથી સૃષ્ટિની તમામ રચના આપણી અંદર સમજાઈ આવેછે. આપણને જેમ સ્વપ્નામાં બીજી કાયા દેખાયછે તેમ ભૂમાથી છુટ્યા બાદ અમુક કાયા પ્રાપ્ત થઈ આવેછે તેથી પુનર્જન્મ થાયછે.

આ ઉપર વળી પહેલા પક્ષવાળા કહેછે કે, જેને તમો ભૂમા કહોછો તે કાંઈ આત્માની જગ્યા નથી, પણ તેતો એક અંધકારરૂપ નિંદ્રા અથવા મર્ણી વસ્થાનું રૂપછે, ને આપણે કાંઈ તે જગ્યાપર જતા નથી, પરંતુ આપણા શ્વાસાના એકત્રપણના યોગથી જ્યારે મગજ બગડેછે ત્યારે ઉપર પ્રમાણે ગાંડાપણાનું જ્ઞાન પ્રગટેછે, ને ઉપરો ભાસ કાંઈ ખરેખરી મર્ણી અવસ્થાનો નથી પણ ચૈતન્યના એકત્રપણાનો થયો, પણ ભૂમાને વિષે તો મૃત્યુ બાદ જવાયછે ત્યારે તેમાંથી છુટી

થતા નથી ને અવતાર ભાસી આવતો નથી, પણ આપણી કાયા જે પંચતત્ત્વના બંધારણવાળી થએલી છે ને એ થએલા બંધારણમાં આપણી કૈયાનું ચેતન્ય જ્ઞાન શક્તિનો આકાર ધારણ કરી રહેલું છે. તેથી આ સૃષ્ટિ સ્વરૂપ આપણી જ્ઞાન શક્તિનો આકાર છે, ને એ જ્ઞાનના પ્રમાણ ઉપર આપણે આ જગત્ માં પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે વ્યવહાર કરી શકીએ છીએ, ને આપણું સદૈવનું સ્વરૂપ તો આ પંચભૂતજ છે. ને એના ફરફાર ઉપરથી પ્રાણીમાત્રાના આકારો બનેલા છે આવા પ્રકારની તકરારો ચાલે છે.

તોપણ નિબ્બક્ષપાતે આ તકરાર તો તાર્કિક ને અનુભવ વગરની આપણને ભાસે છે, તેથી તત્ત્વ વેતાઓ એવા તાર્કિક પ્રમાણોપર વજન રાખતા નથી. પણ કહે છે કે મત્યક્ષ અનુમાન ઉપમાન શબ્દ ને અનુભવ એટલા પ્રમાણો જો કોઈ દ્રશ્ય અદ્રશ્ય ચાજનાપર મળે તો તે તકરાર સત્ય કહેવાય છે. પણ આ તકરાર એ પ્રમાણો વગરની છે, તેથી એને તદન હીકારાંમાં રૂં ગપાંશ કહેવાને કાંઈજ અડચણ નથી. સારાંશ કે આજના અલ્પજ્ઞ તાર્કિક જ્ઞાનવાળા સ્થુલ બુદ્ધિના પ્રાકૃતજનો દીર્ઘ દ્રષ્ટિના અનુભવ વગર જે કાંઈ બોલે છે તે બોલવામાં તદન પોતાની બેવકુફી જાહેર કરે છે, વાસ્તે વિદજનો કહે છે કે વેદ, ઉપનિષદ ને શાસ્ત્રોમાં જે વાતો લખાયલી છે તેજ ખરી છે. કેમકે તે લખાણો અનુભવીઓના પૂર્ણ અનુભવોથી બેઠાયલા છે, તેથી તેમાં ભુલ કાઢવી એ મહાન બુદ્ધિવાન પુરૂષોનું કામ છે. તાત્પર્ય કે, શ્રુતિઓમાં આત્માના સ્વભાવની ખુબી વર્ણવી છે. તેમાં પુનર્જન્મ યથાર્થ રીતે પ્રતિપાદન કર્યો છે. છતાં કહ્યું છે કે એ પુનર્જન્મનું ભાસતું આત્માની અભાવપણાવાળી અજ્ઞાનરૂપ સ્થિતિના સંવેદનથી થયું છે. મતલબ કે સતના અભાવપણામાં અસત્ જણાય છે. તેથી આ અસત્ રૂપ જગત્ આત્માની અભાવરૂપ સ્થિતિના સંવેદનપણાને વિષે ઉત્પન્ન થઈ રહ્યું છે, તેથી આ જગત્ને ઈશ્વર, તેમજ ઈશ્વરને જગત્ બેઉ અકુદકેના અભાવપણાના ભાવમાં દર્શાયલાં છે. એટલે આત્માના અભાવથી જગત્ દેખાય છે. ને જગત્ના અભાવથી આત્મા દેખાય છે, એ કારણથી એ બેઉ એક બીજના અભાવમાં દરશાઈ રહ્યાં છે. જે ઉપરથી માંડુકચોપનિષદમાં કહ્યું છે કે, જગત્ ભાવ દુર કરવાથી આ જગત્ આત્મારૂપે દેખાય છે તે ઉપરથી વેદમાં કહ્યું છે કે આ અગાડી આત્મા થયો. સારાંશ કે આ જગત્ અગાડી જતાં આત્મારૂપે દેખાય છે, અથવા તો આત્માજ થઈ રહે છે. તે ઉપરથી એ જગત્ અદૈતરૂપમાં ત્યાપક થએલું છે. એટલે આત્માના એકાકારી સ્વરૂપમાં એ અનંતાકૃતિ જગત્ એકચરૂપથી મળી જાય છે. તેથી એ જગત્ નથી પણ આત્માજ છે. મતલબ કે, જગત્ શબ્દનો ભાવ મિથ્યા છે. પણ આત્મા શબ્દનો ભાવ સત્ય છે. જેમ વૃક્ષ શબ્દનો ભાવ મિથ્યા છે તેમ, કેમકે બીજ વૃક્ષની અગાઉ હતું. ને વૃક્ષાકારમાં પણ તેજ બીજ ત્યાપક થયું છે, તેથી વૃક્ષ શબ્દનો ભાવ મિથ્યા છે, પણ બીજ શબ્દનો ભાવ સત્ય છે. જેથી બીજ તેજ

વૃક્ષ, એ પ્રમાણે આત્મા તેજ જગત. તાત્પર્ય કે, આ જગત તથા આત્માને વિષ્ણુ જરાપણુ ફર નથી, એ ઉપરથી વૃક્ષને દીકું તેથી બીજને દીકું એમ દ્રઢ કરો. અથવા તો બીજને જોયું એટલે વૃક્ષને દીકું એમ નક્કિ કરો. સત્ય જોતાં બીજ ને વૃક્ષની આકૃતિમાં ફરછે પણુ સ્વભાવે બંનેના એક રૂપછે.

હવે બીજને જોનારો પુરૂષ કહેછે કે વૃક્ષ નથી ને વૃક્ષને જોનાર પુરૂષ કહે છે કે બીજ નથી, પણુ બેઉની વાત સાચીછે. છતાં તકરારના કારણથી એવી રીતે ઉલટું બોલાય. એજ પ્રમાણે જન્મ નથી કહેનારના વચનપર જન્મ જે થનારો તે કાંઈ મિથ્યા થનાર નથી. જેમ બીજ નથી કહેનારના વચન ઉપરથી બીજ મિથ્યા થનાર નથી, તેમ વૃક્ષ નથી ને બીજછે એવી રીતે બોલનારના વચનથી વૃક્ષ મિથ્યા થનાર નથી. તેમ જન્મ જો મિથ્યા હોય તો તે થનારો નથી. સત્ય જોતાં તો આ બેઉ પુરૂષોનું બોલકું ગેરવાજબી નથી. કેમકે બીજના જોનારની દ્રષ્ટિમાં વૃક્ષ આવતું નથી, તેમ આત્માના જોનારની નજરમાં જગત આવતું નથી, એજ પ્રમાણે વૃક્ષના અવલોકન કરતાની નજરમાં બીજ આવતું નથી તેમ જગતના જોનારની નજરમાં આત્મા આવતો નથી. સારાંશ કે, એ બેઉ પુરૂષોએ જે પદાર્થને જોયોછે, તેમાં એ બેઉ અથડાયોછે, અથવા તો એ પદાર્થ એવોછે કે તેમાં જોવા જનાર પુરૂષને કાંઈનું કાંઈ એ પદાર્થ સમજાવી મુકેછે. અથવા તો જોવા જનાર પુરૂષની સમજ એ પદાર્થને જોવા જતાંની સાથેજ કાંઈનું કાંઈ જ્ઞાન આપવા મંડી જાયછે ; અથવાતો એ પદાર્થની ખુબી એવી હશે કે કાંઈનું કાંઈ દેખાયછે. આ મુળતત્ત્વપરથી મહાત્મા પંડિતો કહેછે કે એને સમજવા જતાં ઘણા પુરૂષો મૃત્યુવસ્થાની નજદિક જઈ પહોંચ્યાછે. તેથી કરીને એ પદાર્થ સંબંધી જ્ઞાન મેળવવાની ઈચ્છા ન કરતાં સત્સંગ, સત્સમાગ, ગુરુમેળાપ, સત્સાસ્ત્રાધ્યયન, નિગ્રધ્યાસ, મૌનીનો પુરૂષાર્થ એટલાં વાણાં અવશ્યે કરીને પ્રત્યેક પુરૂષોએ રાખવાં જોઈએ. કેમકે મનુષ્યની સ્થિતિ વિચાર દ્વારાએ પળટાતાં વાર લાગતી નથી. એમાં ઘણાં જ્ઞાની પુરૂષો પોતાના તર્ક જ્ઞાનથી નાસ્તિક થઈ ગાડાં બની ગયાછે, ને ઘણાં પુરૂષો આસ્તિક ભાવથી આસ્તિક થઈ જીવનમુક્ત ને વિદેહમુક્તપણાના પવિત્ર પદને પામ્યાછે. ને પૂર્ણઅનુભવિ જ્ઞાનમાં મચીરહી સ્વતંત્ર વિચારમાં છંદગાંની નિઃસંશયપણથી પુરી કરી ગયાછે, તેથી કરીને તેઓ આ જગતમાં ધર્મ, રાજ્ય વિગેરના નિયમો બાંધી શક્યાછે, ને સર્વ પ્રજામાં દયા, શાંતિ, ભક્તિ, મૈત્રી, ક્ષમા, વેરાગ્યાદિક પવિત્ર લક્ષણોને પ્રવર્તાવી શક્યાછે, ને પોતે એવા લક્ષણો પર ચાલી નરના નારાયણ થઈ ગયાછે.

આ ઉપરના તમામ કથનરૂપ જ્ઞાનનું તાત્પર્ય એટલુંજછે કે આ સૃષ્ટિના મુળતત્ત્વનો નિર્ણય મનુષ્યમાત્રના જ્ઞાનમાં, હા, ના, એવા બે પ્રકારે અથડાઈ રહ્યોછે તેનું કારણ કે મનુષ્યમાત્રની અવિદ્યાનો દેખાવ દ્રઢિત જ્ઞાનની ગ્રંથિમાં ઉગટ

સુખ રીતથી ગોડવાઈ ગએલો છે. તેથી કરીને એ અવિદ્યાની ગ્રંથિ પર જ્યારે આપણે ધ્યાન ન આપીએ ત્યારે તો એ પદાર્થ નનામો છતાં ન સમજાય એવો દ્રશ્યમાન થઈ રહેલો છે. સારાંશ કે સત્યરીતે જાતાં તો એ પદાર્થને વિષે તો જન્મ પાણ નથી, જ્ઞાન પાણ નથી, આપણે પાણ નથી, ને આત્મા જેવો દેવ પાણ નથી, પાણ એ પદાર્થ તો એકસરખો વિચારમાં ન આવે એવો સત્ગંગાનું આકાશની માફક જેવો ને તેવો પોતે પોતાના આકારમાં સ્થિર રહેલો છે. તેથી એ પદાર્થ જડ કહેવાય નહીં ને ચેતન્ય મનાય નહીં. એ તો જેવો છે તેવો જ છે, વાસ્તે કરીને એ રમણ નનામું છે, તેમ એ નકામું પાણ છે, ને કદાપી નથી એમ કહો તો પાણ વાજખી છે, તાત્પર્ય કે એ તો ન હવું ને થયું, ને થયું ત્યાં ગયું, બેડ બરાબર; તેથી એને વિષે જેવું ગણીએ તેવું ગણાય, ને જેવું ભણીએ તેવું ભણાય. છતાં એને ન ગણીએ તો ન ગણાય ને ન ભણીએ તો ન ભણાય. વાસ્તે જે છે તે ઠીક છે, આટલા જ કારણથી એનું નામ અદ્વૈત પડ્યું, ને અદ્વૈત ગણાયાથી એ સત્યરૂપ ઠર્યું, ને સત્ય ઠરવાથી એને માનવું પડ્યું. ને માનવાથી એ જગત્ત્રપમાં જણાયું, ને જગત્ત્રપમાં એ જણાયાથી આપણને જનમવું મરવું પડ્યું. ને જન્મમર્ણ થવાથી આપણને એ પકડાઈ આવ્યું ને જ્યારે એ પકડાઈ આવ્યું ત્યારે આપણને આ લખાણનો આનંદ થયો, ને આનંદ થવાથી એને આપણે હસી કાઢ્યું, અને હસી કાઢવાથી એ સ્વરૂપ ખસી ગયું, ને જ્યારે એ સ્વરૂપ ખસી ગયું, ત્યારે આપણે પાસે કાંઈ ન રહ્યું, ને કાંઈ ન રહ્યું એટલે શું થયું? ને કદાચ કાંઈ થયું તો કોનું બગડી ગયું? ખરું પુછાવો તો એ સ્વરૂપ કોઈ જગ્યા પર ગયું પાણ નથી, તેમ એ પ્રગટ થયું પાણ નથી, પાણ એ તો સદા સર્વદા જેવું છે તેવું જ છે, છતાં તેથી શાંત થઈને જાણ કરવું, ગડબડ કરવામાં માલ નથી, ને કદાચ તમો ગડબડ કરશો તો કોઈને કાંઈ હરકત નથી. જ્યારે કોઈને કાંઈ હરકત નથી, ત્યારે તો કોઈને કાંઈ પાણ બરકત નથી. મતલબ કે, હરકત બરકત છોડી દેઈ, તરફ વિતરફ નહીં દોડાવતાં વેદાજ્ઞા પ્રમાણે ચાલી, તન્ન, મન ને જ્ઞાન શુદ્ધિ રાખી, મોજ મઝામાં સ્વતંત્રપણાથી આનંદ વૃત્તિમાં રહો, ચાહે તો કદાચ તમો દલગીરીમાં રહો તો તેમાં કોઈને કાંઈ નુકશાન નથી, જેવી તમારી મરજી. સત્ય પુછાવો તો આપણી જેવી પ્રકારની મરજી થાય, તેવાજ પ્રકારની રચના આ જગતમાં રચાતી જાય છે, તેથી મહાત્માઓ કહે છે કે જેવી તમારી મરજી, તેવીજ આ સૃષ્ટિ સરજી છે, ને જે વાત સૃષ્ટિમાં સરજી છે તેજ વાતના આપણે સર્વગરજી છે, ને જે વાતની આપણને ગરજ છે તેવાજ પ્રકારની આપણે પરમેશ્વરને અરજી કરીએ છે, તેથી કરીને અરજી, સરજી, મરજી ને ગરજ એવી ચાર પ્રકારની જ આપણને મળી. ત્યારે એ આપણી સાથે થઈ ભલૂં, વાસ્તે કરીને સૌ સૌની જગ્યા પર સૌ શાંતી

ઘરીને એસા એજ પૂર્ણ આત્મ સુખછે. ને એનુંજ નામ અદ્વૈત મુદ્રિતછે. ધૃતિ. આ ધૃતિ શબ્દ મુક્ત શાસ્ત્રના ખીજો ભાગ નિર્વિઘ્નપણામાં સમાપ્ત થયો તેને સારું એ શબ્દ પ્રતિપાદન કર્યોછે. વાસ્તે અંથાવગ્રોહન કરનારાઓ તમે પોતાના મનનપણા પર યુક્ત વિચાર કરી શાંતિમાં નિમગ્ન થશો એવી હું આશા રાખુ છું. શાંતિ : શાંતિ :

ખીજો ભાગ સમાપ્ત.

શ્રી મુક્ત શાસ્ત્ર

તૃતીય ભાગ.

ઉપરના બે ભાગોમાં તમે અનેક પ્રકારની રચના આ સૃષ્ટિના મુળતત્વ વિષેની જોઈ, પણ તે સર્વ જ્ઞાનનું વળણ કયા પ્રકારના રહસ્યને દરશાવેછે, તેનો સંપૂર્ણ ચિતાર આ મુક્ત રહસ્ય નામના ત્રીજા ભાગમાં મનન કરશો. કેમકે આ સૃષ્ટિના આદિ અંત ને મધ્યકાળમાં નહીં સમન્વય એવો, એક અખંડ કલ્યાણરૂપ સત્યાત્માછે. તેના સ્વરૂપનું પ્રતિબિંબવાળું અજ્ઞાનરૂપી સંવેદન અનંત એક અણુરૂપે આપણી કાયામાં ભાસ્યું; તે અણુ પોતાના ચૈતન્યાકૃતિમય અનંતપ્રકાશ સાથે જ્ઞાનસ્વરૂપથી પ્રક્ષરંધ્રને વિષે જે ઘડીપર એકત્ર થાયછે, તે પ્રસંગે આ દ્વૈતરૂપ આપણુ મન જગતાકૃતિમાં ભાસતું નથી. પણ સર્વનો અભાવ દેખાડેછે.

શ્રુતિ.

મનોદશ્ય મિદંદ્વૈતં યત્ કિયિત્ સચરા ચરમ્ ।

મનસોહ્યમનીભાવે દ્વૈતં નૈવોલભ્યતે ॥

અર્થ.

કલ્પનારૂપ મનથી જો લાયક જે કાંઈ આ ચરાચર રૂપ દ્વૈતછે તે સર્વ મન રૂપજે કેમકે મનના ભાવથી એ દ્વૈતનો ભાવ થાયછે, ને તે મનના અભાવથી એ સર્વ દ્વૈતનો અભાવ થાયછે. જેમ રજજી વિષે સર્પનો અભાવ વિવેક જ્ઞાનથી થાયછે, તેમ સમાધિ વિગેરે વૈરાગ્યરૂપ અભ્યાસથી વા સુષુપ્તિ વિષે મનનો અમનીભાવ (નિરોધ) થવાથી દ્વૈતરૂપ દરશાતું નથી. તેથી આ દ્વૈતરૂપ જગત્ આત્મા વિષે ત્રણેકાળે વ્યાપક નથી. સારાંશ કે જે ઘડીપર સમાધિ વા નિર્દ્રા સમયે આપણા ચૈતન્ય પ્રકાશો ભૂમા વિષે સ્થિર થાયછે, ત્યારે આણુ વિગેરે ચીજો દરશાતી નથી, પણ તેજ આણુની આસપાસ ચૈતન્યના પ્રકાશો સૂચના કિર્ણોની માફક જ્યોતિ સ્વરૂપે આચ્છાદન કરેછે.

આ આચ્છાદનવાળા પ્રકાશોમાં આત્માનો પ્રતિબિંબવાળો અસતભાવ સંવેદનના પ્રવાહરૂપે અજ્ઞાનાકૃતિમાં સ્ફુરેછે ત્યારે સર્વે પ્રકાશો તે સ્ફુરનારા અસત્ ભાવને વિષે સંકલ્પ સૃષ્ટા સોહંરૂપે અંતઃકરણ પંચક વિગેરે અનાત્મ પંચભૂતા-

ત્મક શરીર-પીંજરું ઉત્પન્ન કરી દેછે. આ સમયે મન, બુદ્ધિ વિગેરે તત્ત્વોની આકૃતિઓને ઐસત્ લાવ ધારણ કરેછે તે પ્રસંગે અજ્ઞાનરૂપ સંવેદન પ્રવાહ સંકલ્પ સૃષ્ટાની સોહંઆ કૃતિમાં ખડો થાયછે ત્યારે એ સોહંરૂપી સંકલ્પ સૃષ્ટાના અજ્ઞાનની જેવા પ્રકારની દ્રઢતા હોય તેવા નિશ્ચય વાળી અંતઃકરણ પંચકના મુળમાં કલ્પના શક્તિની ત્રિયિ (ગાંઠ) જડ ચૈતન્યાકૃતિમાં દ્રઢ થાયછે, ને તે દ્રઢતાને અનુસાર સારું નહારું, પાપપૂણ્ય, લાભ અલાભ, સત્ય અસત્યતાવાળું ઉત્તમ, મધ્ય ને કનિષ્ઠ જ્ઞાતીનું જ્ઞાન કાયામાં રમણ કરેછે. એ યોગાનું સાર પ્રત્યેક જીવોના જન્મમાર્ગ થાયછે, તેમાં સંકલ્પ સૃષ્ટારૂપ સોહં, સંવેદનમય કલ્પનાના પ્રવાહથી અજ્ઞાનની અનેક વૃત્તિઓમાં અનેક લાવનારૂપે ભાસેછે, તેથી માયા (કલ્પના) નું પરિબળ વધ્યા કરેછે. જે વધારાએ આપણે વિષે અજ્ઞાનતાની વૃદ્ધિ કરી આપણને અલ્પજ્ઞ બનાવી દીધાછે. તેમજ એ કલ્પના રૂપ પ્રવાહે પ્રત્યેક જીવોને અનેક જન્મ જન્મોત્તરની પ્રાપ્તિ કરાવી સ્વર્ગ નર્કાદિક સ્થાનોમાં રવડાવ્યાછે.

આ શરીરપીંજરોની અદર્શકૃતિના ગુપ્ત જ્ઞાનપરથી સૃષ્ટિમાં ચાલતા સર્વ ધર્મ પક્ષોના માહાત્મા પડિતોએ એ કલ્પનારૂપ પ્રવાહના મુળરૂપ સંવેદનપર જનારી દ્રષ્ટિના રૂંધન સારું અજ્ઞાનતાની અનેક વૃત્તિઓને શુદ્ધ રાખવાનો પ્રયત્ન કર્યોછે. આ વૃત્તિશુદ્ધધર્મ પ્રત્યેક મત મતાંતોમાં કર્મ, ઉપાસના ને જ્ઞાન કાંડના આકારે સર્વત્ર વ્યાપેલો આપણે જોયો. તદ્વચ્ચ, વૃત્તિરૂપ શુદ્ધિ ધર્મ આપણા સંસારી વર્ગમાં ચાલતો નથી, તસ્માત્ એ ધર્મનો પૂર્ણ લાભ યોગી (સંત, સાધુ) પ્રજ્ઞ લેછે. આ જ્ઞાન પાતાંજલ (યોગ) શાસ્ત્રમાં પ્રસિદ્ધછે. આ યોગજ્ઞાન સંબંધથી અલ્પજ્ઞ મનુષ્ય થોડા સમયમાં પરમપદની પ્રાપ્તિના અનુભવને બાણી યથાર્થરૂપ અનુભવરૂપી સર્વજ્ઞતાને ઓળખી જીવનમુક્ત વા વિદેહમુક્ત દશામાં વ્યાપક થઈ અકર્તારૂપ બની સૃષ્ટિના પ્રત્યેક પ્રદેશોમાં સંકલ્પ રહિત થઈ વિચર્યા કરેછે, ને તેનાં જ્ઞાનનો લાભ જે કોઈને મલેછે, તે પણ પૂર્ણ અલૌકિક કૃતિનો કરનાર થઈ પડેછે. ને તે સંબંધથી તે પુરૂષ દીર્ઘ દ્રષ્ટિવાન બની પોતાના મનને વિષે સર્વ જગતની ઉત્પત્તિ સ્થિતિને પ્રજ્ઞ થતાં જોયાં કરેછે. તેથી એ જ્ઞાન તમો સર્વ શ્રોતા, વક્તા ને મનનકર્તા ભાગ્યવાનોને પ્રાપ્ત થાય એવા ભાવે આ મુક્ત રહસ્ય નામના ત્રીજા ભાગમાં યોગ દર્શનના જ્ઞાનનું વિવેચન તે અચિંત્યકૃતિના કર્તાની કૃપા વડે કરૂંછુ, તેથી એ વિવેચન નિર્વિદન પાર પડો. ડસ્તુ:

યોગ દર્શન.

યોગ શાસ્ત્રમાં અથ યોગાનુશાસન્ અર્થ. ચિત્તનું અનુસંધાન કરવું એ ઐગનું પેહેલું સુત્રછે. એમાં યોગ એટલે ઇદ્રિયોની વૃત્તિઓનો નિરોધ કવોર

તે. એ યોગ શાસ્ત્રમાં યોગના આઠ અંગ છે તેને અષ્ટાંગ યોગ કહે છે. છતાં એ અષ્ટાંગ યોગ બે ભાગમાં વહેંચાયેલો છે. તેમાં પહેલો ભાગ કર્મ (હૃદય) યોગ એટલે દેહકષ્ટના કર્મથી આત્મા (ધૃત્વર) ના પદને પ્રાપ્ત થવાના માર્ગનું નામ. ને બીજો જ્ઞાન (રાજ) યોગ એટલે નીતી, સત્યતા ને પવિત્રતાના વિચારે કરીને ધૃત્વર (આત્મા) ના પદને પ્રાપ્ત થવાના માર્ગનું નામ છે. તસ્માત્ એ બેઉ માર્ગને લાભ સરખો મળે છે. તદ્યપિ જ્ઞાન યોગવાળો યોગી માહો ચમત્કૃતિના કૃત્યો કરે છે. તેમાં હૃદય (કર્મ) યોગવાળા કહે છે કે જ્યારે તત્ત શુદ્ધિ થાય ત્યારેજ મન શુદ્ધિ બને છે. પણ જ્યાં સુધી તત્ત શુદ્ધિ થઈ નથી ત્યાં સુધી મન શુદ્ધિ બનતી નથી. તેથી દેહકષ્ટવાળી ક્રિયાઓ થકી આપણા અંતરની સર્વ વૃત્તિઓ નિર્મળ, શુદ્ધ ને પવિત્ર થાય છે, ને એ વૃત્તિઓના પવિત્રમાણાથી પૂર્ણ જ્ઞાનનો ઉદય બને છે, ને તે જ્ઞાનના યોગથી આત્માનું પરમપદ મળે છે, ને પોતે મુક્ત થાય છે. એ ઉપર જ્ઞાન (રાજ) યોગવાળા કહે છે કે દેહકષ્ટનું જરાપણ પ્રયોજન નથી. પણ સત્શાસ્ત્ર, સત્સંગ, પુરૂષાર્થ, ગુરુબોધ થવાથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે, ને તે જ્ઞાને કરીને આત્માનું પરમપદ મળે છે, ને પછી મુક્ત બને છે. સારાંશ કે આ બેઉ પક્ષકારોનું કહેવું વાજબી છે, પણ પ્રત્યેકના નિયમો ભિન્ન ભિન્ન છે. જેના શ્રવાણ મનન થકી ધૃત્વરી પદની સંપૂર્ણ પ્રાપ્તિ ઝટ થાય છે, તોપણ આ ગ્રંથના મુક્ત રૂપ રહસ્યમાં યોગ દર્શન દરશાવવાનું કારણ કે, ઘણાં ધર્મ ચુસ્ત, અભણ, અજ્ઞાન એવા સ્થુલ બુદ્ધિના પ્રાકૃતજનો ધર્મ આસ્તાપર શ્રદ્ધા રાખી પોતાના નિશ્ચયે પ્રમાણે અપૂર્ણ શ્રવાણ કરેલી બીના ઉપરથી દેહકષ્ટવાળી ન બની શકે એવી રાકત ક્રિયા હટીલા. અભ્યાસથી અંજાણપણામાં કરે છે. જેના યોગથી એવા લોકો ગાંડા બની ભટકી મરે છે, અરુ નહીં તો દેહત્યાગ થઈ જાય છે. આવા પ્રકારનું કુઃખ દુર કરવા સારુ આ કૃત્ય કર્યું છે, તેથી એના અનુભવ રૂપના જ્ઞાનમાં પ્રજ્ઞ પોષ્ટપણાના વિચારથી ધ્યાન આપશે એવી હજાસા રાખુ છું.

અષ્ટાંગ યોગ.

યોગના આઠ અંગ હોવાથી અષ્ટાંગ નામ પ્રાપ્ત થયું છે. ૧ યમ. ૨ નિયમ. ૩ આસન. ૪ પ્રાણાયામ. ૫ પ્રત્યાહાર. ૬ ધારણા. ૭ ધ્યાન. ૮ સમાધિ. આ સમાધિ થકી ઉપરતી (મુઠ્ઠા) ને પ્રાપ્ત થવાય છે. એમાં પ્રથમ યોગ શિક્ધિ સારુ કેવા પ્રકારથી રહેવું તે કહે છે.

શ્લોક,

ઉત્સાહાત્સાહસા દ્વૈર્યાતત્ત્વજ્ઞાનાન્ન નિશ્ચયાત્ ।

જનસંગ પરિત્યાગાત્પણ્ડિર્યોગઃ પ્રસિદ્ધિતિ ॥

અર્થ. ઉત્સાહ, સાહસ, ધૈર્ય, તત્ત્વજ્ઞાન, નિશ્ચય, જનસંગ પરિત્યાગ એટલે મનુષ્યાની યૌકમાં ન બેસવું. ઉત્સાહ એટલે ઉમંગ રાખવો, ધૈર્ય નામ ધીરજ રાખવી. નિશ્ચય નામ નક્કિ, તત્ત્વજ્ઞાન એટલે વિષય સુખ અનિત્ય છે ને પ્રભુ સત્ય છે, એ જ્ઞાન તે તત્ત્વજ્ઞાન. તેમજ શાસ્ત્ર, ગુરુવાક્ય, એમાં વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા, ને યોગાભ્યાસની નિંદા કરનારનો પરિત્યાગ એ મુખ્ય છે.

યમ.

શ્લોક,

सर्वं ब्रह्मेति विज्ञानादिद्रिय ग्राम संयमः ।

यमोयमिति संप्रोक्तो ऽभ्यसनीयो मुहुर्मुहुः ॥

અર્થ. આકાશથી શરીર પર્યંત જે કંઈ જગત્ છે, તેના નિષેદ કરી સર્વત્ર પ્રભુજ છે. એવો નિશ્ચય કરી તેમાં એકાદશ જે ઇદ્રિંચોરૂપી જે કર્ણ છે, તે કર્ણ રૂપનો વિષય જે શબ્દાદિક વ્યહવાર તેને નિયમમાં રાખવો. મતલબ કે, ઇદ્રિંચાને નિયમિત કરી હૃદમાં રાખવી તેનું નામ યમ. આ યમના પાંચ પ્રકાર છે. પાણુ આ શ્લોકમાં દશ દેખાડયા છે.

શ્લોક,

अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यं क्षमाधृतिः ।

दयार्जव मिताहार शोचंचैव यमादश ॥

અર્થ. અહિંસા, સત્ય, અસ્તેય, પ્રભુચર્ય, ક્ષમા, ધૃતિ, દયા, આર્જવ, મિતાહાર, શૌચ એ દશ છે. ૧ અહિંસા નામ હવહિંસા ન કરવી. સત્ય નામ સાચુ બોલવું. પ્રભુચર્ય નામ પંચ કલેશ રાખવા. ત્રિકાળ સંધ્યા, આહાર, નિંદ્રા, મૈથુન, વિગેરે કૃત્ય ન કરવું. વિદ્યાભ્યાસ કરવો, દેશાટન, યાત્રા, ગુરુશેવા, ભિક્ષાથી પોષણ કરવું, અપરિગૃહ કોઈપણ વસ્તુને આપ્યા વિના ન લેવી, મિતાહાર વિષે આ શ્લોકમાં કહે છે.

શ્લોક,

सुस्निग्ध मधुराहार श्रुतुर्थांश विवर्जितः ।

भुज्यते शिवसंप्रीत्यै मिताहारः स उच्यते ॥

અર્થ. સ્નિગ્ધ, મધુર આહાર હોય, તેમાં બે ભાગ ખાવું, એક ભાગ જળ એક ભાગ શ્વાસા એવી રીતે બોજન કરનાર મિતાહારી કહેવાય છે. એમાં ખાટું, ખારું, તીખું, અતિગરમ, થંડું, સુરા, માંસ, તેલ, લસણ, કાંદા, ગાજર, હાંધ એવું યોગીઓને ખાવામાં વર્જ કરવું. શૌચ નામ સ્નાનાદિક શુદ્ધિને કહે છે.

૨ નિયમ.

શ્લોક,

સજાતીય પ્રવાહશ્ચ વિજાતીય તિરસ્કૃતિઃ ।

નિયમોહિ પરાનંદો નિયમા ક્રિયતે બુધૈઃ ॥

અર્થ. સજાતીય ને વિજાતીય એવા બે પ્રકારની અંતઃકરણની જે વૃત્તિઓ રહેલીછે, તેના પ્રપંચાકાર પ્રવાહથી દુર રહેતું તેને નિયમ કહેછે. એ નિયમના પાંચ પ્રકારછે. શૌચ, સંતોષ, તપ, સ્વાધ્યાય ને ઇશ્વરપ્રણિધાનછે પણ આ એક શ્લોકમાં વિશેષતા દરશાવેછે.

શ્લોક,

તપઃ સંતોષ આસ્તિક્યં દાનમીશ્વર પુજનમ્ ।

સિદ્ધાંત વાક્ય શ્રવણં વ્હીમતીચ તપોહુતમ્ ॥

અર્થ. તપ, સંતોષ, આસ્તિકપણુ. દાન, ઇશ્વરી પુજન ને માહાવાક્યનું શ્રવણ એઓછે. શૌચ એટલે શુદ્ધિ. આશુદ્ધિ બે પ્રકારનીછે. એક દહ માહેની ને બીજી દહ બાહેરનીછે. તેમાં દહ બાહેરની શુદ્ધિમાં દંતધાવન, મુખમાર્જન, સ્નાનાદિક ક્રિયાઓનો સમાવશ થાયછે. ને દહ અંદરની શુદ્ધિમાં મેદ, શ્લેષ્મ, પિત્ત, કફ, વિગેરેનો ઉપદ્રવ ન થાય તેને સાફ છ કર્મ દરશાવ્યાંછે.

શ્લોક,

ઘૌતિર્વસ્તિસ્તથા નેતિ સ્નાટકં નૌલ્લિકં તથા ।

કપાલભાતિશ્ચેતાનિ પટ્કર્માણી પ્રવંક્ષતે ॥

અર્થ. ઘૌતિ, વસ્તિ, નેતિ, ત્રાટક, નૌલ્લિક, કપાલભાતિ એ છ કર્મ ગુપ્ત કરવાને કહ્યુંછે. એનાથી કાયાના મેલવાળી દુર્ગંધતા દુર પળાયછે. આ ક્રિયા હૃદયમદીપીકા નામના યોગ શાસ્ત્રના ગ્રંથમાં ૨૦-૩૬ સુધીના શ્લોકમાં દરશાવીછે, પણ તેની ટુંક મતલબ લખુછું. એનો વિસ્તાર મુકવામાં સાફ ન દેખાય એજ કારણ હું માનુછું.

ઘૌતિમાં ચાર આંગળ પાહોળો, પંદર આંગળ લાંબો, થોડા ઉંચા જળે ભીનવેલો એક કપડાનો કટકો લેવો, ને ગુરૂના દરશાવ્યા પ્રમાણે મંદ મંદ ગ્રાસ કરી પેટમાં દાખલ કરવો. એનું નામ ઘૌતિકહીછે. વાસ્તિ ક્રિયા ગુદાદ્વારના મેલને સાફ કરવા કહેછે, નેતિ ક્રિયામાં એક પાતળો સુતરનો મજબુત દોરો લઈ નાસિકાનાં છીદ્રમાં ધીમે ધીમે દાખલ કરે ને કાઢે એનું નામ નેતિ. એ

ક્રિયાથી દીવ્ય દ્રષ્ટિ થાયછે. તેમાં અતિ સુક્ષ્મ પદાર્થને જોઈ શકેછે. ત્રાટક ક્રિયામાં નેત્ર દ્રષ્ટિ અમુક જગ્યાપર જ્યાં સુધી આંખમાં પાણી આવે નહી ત્યાં સુધી સ્થિર રાખવી. એ કર્મ મત્સ્યેન્દ્રાદિકે કહ્યુંછે. એના થકી નેત્રના રોગ દુર પળાય છે. નૌખીક ક્રિયામાં માથુ નીચું નમાવી પેટને ડાબુ જમાવુ હલાવડું એને કહે છે. તેમજ લુવારની ધમણની માફક શ્વાસો શ્વાસની ગતિને ચલાવવી તેનું નામ કપાળભાતિ કહીછે.

શ્લોક,

ષટ્કર્મ નિર્ગત સ્થૌભ્ય કફદોષ મલાદિક : ।

પ્રાણાયામ તત્કુર્યાદ નાયાસેન સિદ્ધયતિ ॥

અર્થ. આ છ કર્મ ધૌતિથી નિકળ્યાંછે. ને એનાથી કફ, મેલ, પિત્તાદિક દોષો નિવર્તે થાયછે ને પછી પ્રાણાયામ કરવાથી યોગ સિદ્ધ બનેછે.

સંતોષ એમાં સર્વ વાતથી તૃપ્ત રહેવું. આતૃપ્તિ કેવા પ્રકારની રાખવી, તે વિષે કહેછેકે સુખ દુઃખ, લાભ અલાભ, યશ અપયશ, શરદી ગરમી, ભૂખ તરસ વિગેરે અનેક પ્રકારની સ્થિતિમાં મનને નિયમિત રાખવું, ને સારા નહારા પ્રસંગ માં આનંદ રૂપ રહેવું, ને સર્વ પ્રાણીમાં સમ દ્રષ્ટિભાવ રાખવો. તપ એમાં ઠાઠ, તડકો, ભૂખ, તરસ વેડવાની ટેવ પાડવી. સ્વાધ્યાય એમાં ભણવું, ભણાવવું, મંત્રોના જાપ, અપ્વાસ, ત્રિકાળસ્નાન, સંધ્યા વિગેરે કૃત્યોના સમાવશ થાયછે. ધન્યુર પ્રણિધાન એમાં ઇશ્વરની સ્તુતિ, ગુરુ, દેવ વિગેરે ઇષ્ટ પુરૂષોની પ્રતિમાનું ધ્યાન કરવું. છતાં યોગીઓના મઠની વ્યવસ્થા પણ કહીછે. જેનું આંગણું નાનું અંદર આરડો ન હોય, તેમ છાપડું ઘણું ઊંચુ તેમ પોહોણું ન હોય, જેમાં ઊંદર, મચ્છર, ચાંચડ, માકડ વિગેરે જાણું જતું ન હોય, તેમ તેની પાસે નદી, તળાવ, બાગ વિગેરે હોય તે મઠ કહેવાયછે.

આસન.

આસન એટલે શરીરપીંજરાંની સર્વ સ્નાયુઓના ચલન વળણની ગતીથી અંદરની રગોને પુષ્ટિ મળે એવા પ્રકારની બેઠકનું નામ. આ આસનને કસરતી આદમ્બીઓ યથાર્થ કરી શકેછે, છતાં આસનો કેટલાંછે તે આ નીચેના શ્લોક કહેછે.

શ્લોક,

ચતુરશીત્યા સનાનિ શિવેન કથિતા નિચ ।

તેભ્યશ્ચતુષ્ક માદાયસાર ભુતં બ્રવીમ્યહમ્ ॥

અર્થ. જેટલી છપ બતિછે. તેટલાં એટલે લક્ષ ચોવીસી આસન જે રહેલાં છે તેનો બેઠ શીવજી બજાવેછે. તેમાં ચોવીસી મુખ્યછે. છતાં એમાંથી પણ સાર

૩૫ શ્રેષ્ઠ ચાર આસન કહ્યું, તેને ચતુષ્ક નામથી ળાલવવામાં આવેછે. ૧ સિંહાસન, ૨ પદ્માસન, ૩ સિંહાસન, ૪ ભદ્રાસન, એ ચાર સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે. સત્ય આસન કેવા મકારનો લાભ આવેછે તેને આ શ્લોક કહેછે.

શ્લોક,

સુખે નૈવ ભવેદ્યસ્મિન્ન જસ્રં બ્રહ્મ ચિંતનમ્ ।

આસનં તદ્વિજાની યાન્ને તરત્સુખ નાશકમ્ ॥

અર્થ:—કોઈપણ તરેહના આસને કરી સહજ સુખે જ્યારે પ્રભુ જ્ઞાનનું સ્કુરણ બનંછે, તેજ આસનને ઉત્તમ બાણુડું, તે શિવાય બીજાં આસનો સુખને નાશ કરનારાંછે.

આસનોનાં નામ. સ્વસ્તિક, ગોમુખ, વીર, કુર્મ, સિંહ, કુકુટ, ધનુર, પશ્ચિમતાન, મયુર, મત્સ્યેન્દ્ર, શવ, સિંહ, પદ્મ, ભદ્ર, સ્થિર, ભગ, હંસ, ઉર્ધ્વ સ્તભ, વૃક્ષ, દંડ, સ્વસ્તિક, વીર, સોપાશ્રય, પર્યંક, ક્રૌંચ, હસ્તિ, ઉષ્ઠ, સમ સંસ્થાન, સ્થિર સુખ, યથાસુખ, એ વિગેરે ચોર્યાસીછે. તેમાં કેટલાંએક માહા મુશ્કેળછે, પણ સામાન્ય રીતે સર્વથી બંની શકે તેવાં લખ્યું. તોપણ એ આસનોને જુદા જુદા ચોગીઓ જુદી જુદી તરેહથી કરેછે. વાસ્તે વિરૂદ્ધ માલમ પડે તો ખોટા ગણી વિકારશો નહી.

૧ સિંહાસન—ગુદા, ઉપરથી એ બેઠની વચ્ચે જે ચોની સ્થાનછે. તેમાં ડાબા પગની એડી લગાવવી, ને ઘડિયના ઉપલા ભાગમાં જમણા પગની એડી લગાવવી. ને ચિત્ત વૃત્તિ સ્થિર કરવી. એને મુક્તાસન, ગુપ્તાસન, વજ્રાસન પણ કહેછે.

૨ પદ્માસન—જમણા પગ ડાબા ઉરપર, ને ડાબો પગ જમણી જાંઘ પર રાખી બરડા પછવાડીથી બેઠ હાથોએ કરી બેઠ જાંઘપર મુકેલા પગના અંગુડાઓને પકડી સ્થિર પણામાં ટદાર થડ બેસડું.

૩ ભદ્રાસન—ઉપસ્થની નીચે સિવનીના ડાબા ભાગમાં ડાબો પગ, ને જમણા ભાગમાં જમણો પગ મુકવો.

૪ સિંહાસન—ઉપસ્થની નીચે સિવનીના નીચેના ડાબા ભાગમાં જમણા પગની એડી, ને જમણા ભાગમાં, ડાબા પગની એડી, મુકવી.

૫ કુર્માસન—બે પગની એડીઓ એકત્ર કરી તેના પર ગુદા મુકવી.

૬ વીરાસન—જમણી એડી ડાબા ઉરમાં, ને ડાબી એડી જમણા ઉરમાં રાખી સ્થિર થડું.

૭ કુકુટાસન—પલાંડી વાળી બેઠ એડીઓને કમ્બર નીચે લાવવી, છતાં બેઠ હસ્તને વાલેળા પગની વચ્ચે રાખી તમામ શરીરને ઊંચકડું.

૮ ધનુચ્ચસન—મસ્તકે તરફથી હસ્ત લાવી ડોકાં પર હાથ રાખી બેઠ પગના અંગુઠાને પકડી સ્થિર થવું.

૯ હંસાસન—બેઠ પલાંડી વાળી ઊંચી કરવી. ને તેની આસપાસ બેઠ હાથની અદ્ય કરવી ને તે અદ્ય વચ્ચે માથું મુકવું.

૧૦ મયુરાસન—બેઠ પગની પાટલીઓને મેળવી તેના ઉપર માથું મુકવું.

૧૧ ઉર્ધ્વાસન—બેઠ પગને ઊંઘા વાળી તેના પર બેસી બેઠ ઘુટણોપર માથું મુકવું, ને ગુદાના ભાગને ઊંચો કરવો.

૧૨ વૃક્ષાસન—માથું નીચું કરી તેના પર તમામ વેડ ઊંચકી લાવી ઊંઘે મસ્તકે સ્થિર થવું.

૧૩ દંડાસન—લોકડીની માફક લાંબા થઈ પગની એડીને હાથના પંજા પર સર્વે શરીરને તોલવું.

૧૪ સ્તંભાસન—ડાબા પગને વાળી તેના પર ગુદા મુકવી, ને જમણા પગને સિધ્ધા કરી છાતી શાથે દાબી તેના પર માથું મુકી પગને હાથની વચ્ચેમાં રાખી અદ્ય કરવી.

આ આસન ઉપરથી ત્રણ પ્રકારના ચોગળાંધ શિખવા પડેછે. ૧ મુળબંધ, ૨ ઊર્ધ્વાનબંધ, ૩ બળંબરબંધ. આ બંધની હકીગત અગાઉ દર્શાવીછે.

ઉપરના બંધોને પ્રત્યેક આસનો વર્ષ દીવસ સુધી કાયમ રાખનારા અભ્યાસીઓની કાયા નીરોગી બની વાક્ય સિદ્ધિના નિયમને બાણી જાયછે.

પ્રત્યાહાર.

શ્લોક,

વિષયેષ્વાત્મ તાંદણ્દવા નમસશ્ચિતિમજ્જનં ।

પ્રત્યહારઃ સવિજ્ઞેયો ડમ્બ્યસનીયો મુમુક્ષુભિઃ ॥

અર્થઃ—શબ્દાદિક વિષયમાં વા વટપટાદિક પદાર્થને વિષે સત્તા, સ્ફુરતા, ને પ્રિયતા રૂપ માત્ર આત્માજ છે. એમ સમજી નામ, રૂપ, ક્રિયાથી મનને દુર કરી આત્મમાં લગાવવું. સારાંશ કે એવા પ્રકારથી ચિત્તને વશ કરવા સારું આત્મા રૂપ બનાવી દેવું તે પ્રત્યાહાર.

આ પ્રત્યાહાર સાધનમાં અમુક પ્રકારનું આસન કરી, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ વિગેરે ઇન્દ્રિયોને સ્થિર કરી જોડેલા વાર આસાનું રૂંધન થાય, તેટલો વાર કરી ધીમેધીમે કાઢવો, ને નાકની આણીપર, નાભીપર, સૂર્યમાં, આસાના સ્વરૂપપર, વિગેરે કોઈપણ જગ્યાપર દ્રષ્ટિ સ્થિર કરવી, તેથી દશ માહા મુદ્રા પ્રાપ્ત થાયછે. ૧ મહાવેધ, ૨ મહામુદ્રા, ૩ ખેચરી, ૪ ઊર્ધ્વાન, ૫ મુળબંધ, ૬ બળંબર, ૭ નામબંધ, ૮ વિપરિત કરણી, ૯ વજ્રોલી, ૧૦ શકિતચાલન. આ મુ-

દ્રા સાધનમાં કાનમાં આંગળીઓ ઘાલવાથી દશ પ્રકારના ધ્વનિઓ સંભળાય છે, ને આંખને બંધ કરવાથી શરીર-પીંજરાંના પંચભૂતો જુદા જુદા રંગોમાં આવર્જન વિસર્જન કરતા જણાય છે, ને તેથી ધ્વનિઓની શરૂઆત થાય છે.

શ્લોક,

કદાચિત્ પિહિતે કર્ણે શ્રુયતે શબ્દ આંતરઃ ।

પ્રાણવાયૌ જાઠરાગ્નૌ જલપાને ડન્નમક્ષણે ॥

અર્થ:—કદાચિત કાનના ઢાંકવાથી પ્રાણવાયુઓમાં વા જઠરાગ્નિને વિષે શરીરની અંદરના ધ્વનિઓ સંભળીએ છે. જેમ અન્ન ભક્ષણ થકી શીતોષ્ણ પ્રગટ થાય છે, તેમ નાદરૂપી જરણથી બાંધેલું મન પોતાની ચપળતા છોડી નિરાલંબ પ્રભાકાર વૃત્તિનાં પ્રવાહને ધારણ કરે છે. કેમકે એ નાદના અનુસંધાનથી બાહ્યેર ભિતરની સર્વ ચિંતાનો ત્યાગ થાય છે, તેથી બહીર્મુખ રૂપી ચંચળ મૂગમય જે આપણું મન તે તાબે થાય છે.

શ્લોક,

મકરંદં પિવન્ ભૃંગો ગંધનાપેક્ષતે યથા ।

નાદાસક્તં તથા ચિત્તં વિષયાન્નહિ કાંક્ષતે ॥

અર્થ:—જેમ ભ્રમર પુષ્પરસના પાનથી સુગંધની ઇચ્છા કરતો નથી, તેમ નાદમાં આશક્ત થએલું ચિત્ત સુગંધરૂપ જેકે દેહાભિમાની વિષયવાંસનાની કાંક્ષા કરતું નથી. તેથી આ નાદાભ્યાસી પુરૂષ ક્ષણમાત્રમાં ચિત્તની ચાંચલ્યતાને છૂતિ વશ કરે છે. તેમાં પ્રથમ અભ્યાસમાં અનેક પ્રકારના મહાન મોટા સમુદ્રના ગોંઘાટ જેવા વા મેઘના જેવી ગર્જનાવાળા નાદોનું શ્રવણ કરે છે. બાદ અભ્યાસની વૃદ્ધિથી સુક્ષ્મમાં સુક્ષ્મ નાદો શ્રવણ કરવામાં આવે છે.

શ્લોક,

કર્ણો પિધાય હસ્તાભ્યાં ચં શૃણોતિ ધ્વનિં મુનિઃ ।

તત્ર ચિત્તં સ્થિરી કુર્યાદ્યા વાસ્થિરપદં વ્રજેત્ ॥

અર્થ:—આ અભ્યાસ કરવામાં પ્રથમ ચોગી હાથના અંગુઠાને કાનમાં ધરી ધ્વનિઓ શ્રવણ કરે છે. જેથી તૂર્યપદ પ્રાપ્ત થાય છે. આ તૂર્યપદની પ્રાપ્તિ પહેલાં ચીણી, ચીપણી, ઘંટા, શંખ, સ્તાંબિ, તાંતુળ, વેણુ, બેરી, મૃદંગ, મેઘ એ નાદો જ્યારે સંભળાતા- બંધ પડે છે, ત્યારે કાળજ્ઞાને થવા સારું આત્મ સ્થિતિનો લાભ મળે છે ને મન પોતાનો વ્યહવાર ચલાવતું અટકે છે.

શ્લોક,

તાવદાવકાશ સંકલ્પો યાવચ્છદ્વ : પ્રવર્તેતે ।
નિઃ શબ્દં તત્પરં બ્રહ્મ પરમાત્મેતિ ગીયતે ॥

અર્થ:-જ્યાં સુધી નાદ સાંભળવામાં આવેછે, ત્યાં સુધી આકાશમાં રહેછે. પણ જ્યારે મનની શાથે શબ્દનો લય થાયછે, ત્યારે આ લય થતાંની શાથેજ ચિત્ત પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિર રહી શબ્દ રહિત જે પ્રભુછે, તેને પરમાત્મા કહેછે, આ આત્મારૂપ પરમાત્માને પ્રાપ્ત કરવાની કેવી રીતછે, તે આ કોષપનિષદના મંત્ર દરશાવે છે.

મંત્ર, ૬૭

યચ્છેદ્વાહુનસી પ્રાજ્ઞસ્તદ્યચ્છેજ્ઞાન આત્મનિ ।

જ્ઞાનમાત્મનિ મહતિ નિયચ્છેત્તદ્યચ્છેચ્છાન્ત આત્મનિ ॥

અર્થ: પ્રાજ્ઞ જો વિવેકી પુરૂષછે, તેવાક (વાણીથી ગ્રહણ કરી સર્વ ઇન્દ્રિય) ને મન વિષે લય કરે, ને તે મનને જ્ઞાન (પ્રકાશ) સ્વરૂપ આત્મા (બુદ્ધિ) વિષે લય કરે, જેથી બુદ્ધિ મનાદિક કરણોને પ્રાપ્ત થાયછે, એથી તેને વિષે વર્તમાન આત્મા કહીએ છીએ, ને એ જ્ઞાનરૂપ બુદ્ધિથી પ્રથમ ઉત્પન્ન થએલા હિરણ્યગર્ભ નામવાળો મહત્ત્વરૂપ મહાન આત્મા વિષે લય કરે. અર્થ એવો કે, પ્રથમ ઉપજેલી મહાન આત્માના જેવી પોતાની સ્વચ્છ સ્વભાવવાળી બુદ્ધિને સંપાદન કરે, અથવા તે મહાન આત્માને સર્વ વિશેષ સુન્યરૂપવાળા ક્રિયા રહિત સર્વાંતર સર્વ બુદ્ધવૃત્તિનો સાક્ષી શાંતરૂપ મુખ્ય આત્મા વિષે લય કરે. સારાંશ કે, એવી રીતે સર્વ ઇન્દ્રિયાદિક કરણોને લય કરવાથી તૂંધપદરૂપ શાંત આત્માને પમાયછે. ત્યારે શ્વાસા સંચોગે કરીને પડચકની મુખ્ય પાંચ મુદ્રા જેકે ખેચરી, બુચરી, ચાચરી, અગોચરી ને ઉન્મુનિ જે રહેલીછે, તેની યથાર્થ સમજ પડેછે.

શ્લોક,

કલાં પરાદ્મુર્ચીં કૃત્વાત્રિપથે પરિયોજયેત્ ।

સામવેત્સવેચરી મુદ્રા વ્યોમચક્રં તદુચ્યતે ॥

અર્થ- હવે તિરછી (તિરકસ) કરી કપાલના ઊંચેના છીદ્રમાં જ્યાંથી શ્વાસાનું આવાગમન થાયછે, તે છિદ્રમાં દાખલ કરવી, એને ખેચરીમુદ્રા વા વ્યોમચક્ર કહેછે. આ જગ્યાપર એક ઘડી જો કોઈ પુરૂષ હવેના સ્થિર કરે, તે પુરૂષ સર્પ, વિછી વિગરે જાનુંના વિષથી છુટેછે, ને વ્યાધિ, મૃત્યુને વૃદ્ધાપકાળની હરકત વિશેષ નડતી નથી.

શ્લોક,

इडा पिंगला योर्मध्ये गुन्यं चैवा निलंगसेत् ।

तिष्ठते खेचरी मुद्रा तत्र सत्यं पुनः पुनः ॥

અર્થ—ઇડા પિંગલાની મધ્યેના આકાશમાં જ્યારે માણવાયુ સ્થિર થાય, આ સ્થિર થયેલી જગ્યામાં છૂટ્યા એકત્રપાણાથી જ્યારે મેળવે તેને ખેચરીમુદ્રા સ્થિર થઈ ગણેછે. છતાં ઉપલી પાંચ મુદ્રામાં ખેચરીને ઉન્મુનિ એ બે મુદ્રા મુખ્ય છે.

આ પ્રત્યાહારમાં શ્વાસાનું માપ શરીરના બાહરના આકાશમાં બાર આંગળી પર્યંતનું ગણેછે. છતાં એ શ્વાસો-શ્વાસની ક્રિયા રાત્ર દીવસ મળી એકવીસ હજાર ને છસો વખત આવર્જન વિસર્જન કરેછે. તેમાં એ શ્વાસા ગુદા, નાભિ, હૃદય, કંઠ, બ્રુદી ને બ્રહ્મરંધ્ર એવાં છ ચક્ષુમાં વુચ્યા કરેછે. તસ્માત્ એ જ્યારે બ્રહ્મરંધ્ર ચક્ષુ તરફ જવા માંડેછે, ત્યારે શાંભવી મુદ્રા કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવી, તે વિષે કહેછે.

શ્લોક,

अंतर्लक्ष्यं बहिर्द्रष्टिर्नि मेषोन्मेष वर्जिता ।

एषासाक्षांभवी मुद्रा वेदशास्त्रेषु गोपिता ॥

અર્થ.—ગુદાથી બ્રહ્મરંધ્ર પર્યંત જે ચક્ષુએ, તેના મધ્યમાં વાંસનીક ચક્ષુએ, તેમાં અંતઃકરણની વૃત્તિ વા દેહના બાહરની દ્રષ્ટિ જે છે તેની પલક બંધ કરવી. સારાંશ કે, ઇન્દ્રિયને મનાવિકાર ને સ્થિર કરવા, એનું નામ શાંભવી મુદ્રા કહી છે. એ મુદ્રા કેવીછે? તેને વિષે કહેછે કે, ઋગ્વેદ વિગેરે વેદમાં ને સાંખ્ય, પાતાંજલાદિ શાસ્ત્રોમાં ગુપ્ત રૂપે. આ ગુપ્ત રૂપ શાંભવીના અભ્યાસથી ઉન્મુનિ મુદ્રાની પ્રાપ્તિ થાયછે.

શ્લોક,

तारे ज्योतिषे संयोज्य किंचिदुन्न मयेन्दुवौ ।

पुर्व योगं मनोयुजन्नुन्मनी कारक क्षणात् ॥

અર્થ.—નાસિકાની આણીપર દ્રષ્ટિ સંયુક્ત કરવાથી તેજ પ્રકાશમાન થઈ આવેછે, તે તેજમાં સ્થિર દ્રષ્ટિ રાખી કંઠક બ્રુદી ઉપર દ્રષ્ટિ ચઢાવવી, જેથી અંતર લક્ષ થવાને લીધે બહીર્દ્રષ્ટિ અંતઃકરણમાં લિપ્ત થાય; એવી રીતે એક ક્ષણ-વાર રહે ત્યારે-ઉન્મુનિ મુદ્રા પ્રાપ્ત થાયછે. જેથી અંગુષ્ઠ પરિમાણવાળા અંતઃકરણમાં ઇશ્વરની પ્રાપ્તિ થાયછે, તે આ કઠોપનિષદનો મંત્ર કહેછે.

મંત્ર. ૩

અંકુષમાત્ર : પુરુષો મધ્ય આત્મનિ તિષ્ઠતિ ।

ઈશાનો ભૂત મવ્યસ્ય ન તતો વિજુગુપ્સતે । એતદ્વૈ તત્ ॥

અર્થ.—હૃદય કમળજે છે, તેનું અંકુષ જેવડું પરીમાણ છે. તેના છિદ્રમાં રહેલું જે અંતઃકરણ તે પણ અંકુષ પરિમાણવાળું છે. છતાં તેણે કરી સર્વ જગત પરિપૂર્ણ પ્રગટ્યું છે. એવો જે પુરૂષ તે પણ અંતઃકરણની ઉપાધિમાં લિપ્ત રહેનારો હોવાથી તેને અંકુષ જેવડા પરિમાણવાળો કહીએ છીએ. એવો જે અંકુષ માત્ર પુરૂષ શરીરના મધ્યમાં સ્થિર છે, તે ત્રણે કાળનો નિયામક ધર્મસ્થ છે. આ ધર્મસ્થને જાણીને તે જ્ઞાનથી પાછો આત્માનું રક્ષણ કરવા ઇચ્છતો નથી, એવો જે છે, તે પ્રભ છે. કેમકે પ્રહુદારણ્યના પ્રાણસંવાદમાં કહ્યું છે કે આ પ્રાણધારક પ્રાણના મુળનું નામ હવ (હવન) છે. એ હવ પ્રાણના જવાથી સ્થિર રહે છે. તોપણ પ્રાણની સાહયતાએ કરી વાકાદિક ઇન્દ્રિયોમાં પ્રાણ કૃતિથી ગમન કરે છે, ને તે ગમનપણથી શરીરને વિષે તેની સ્થિતિ થાય છે. જેથી તેને પ્રાણ સંજ્ઞા પ્રાપ્ત થવાથી પ્રાણ ધારક કહે છે. આ પ્રાણધારક હવને યોગી-આ કેવી રીતે જાણે છે તે આ કઠોપનિષદનો મંત્ર કહે છે.

મંત્ર,

અંકુષમાત્ર : પુરુષો જ્યોતિરિ વા ધુમક : ।

ઈશાનો ભૂત મવ્યસ્ય સપ્વાદ્ય સડશ્વઃ । એતદ્વૈતત્ ॥

અર્થ.—અંકુષમાત્ર પુરૂષ ધુમ રહિત અગ્નિના પ્રકાશની માફક યોગીજનો એ હૃદય વિષે લક્ષણથી જાણ્યો છે, ને તે ભૂત, ભવિષ્ય, ને વર્તમાન એ ત્રણ કાળનો નિયામક ધર્મસ્થ છે. એ ધર્મસ્થ નિત્ય કુલ્લથ (નિર્વિકાર) પુરૂષ પ્રાણી માત્રાને વિષે વ્યાપકપણથી કાયમ રહી વરતે છે ને પણ વરતશે, બીજો એવો નથી. અર્થ એવો કે, એના જેવો બીજો પુરૂષ ઉત્પન્ન થવાનો નથી, તેથી એજ પ્રભ છે. આ પ્રભ રૂપના પ્રકાશની પ્રાપ્તિ સમયે પ્રાણ વાયુ પ્રભરંધમાં ગમન કરે છે, ત્યારે અનેક પ્રકારના ધ્વનિઓ સંભળાય છે.

શ્લોક,

આદૌ જલધિજી ભૂત મેરી ઝર્ઝર સંભવાઃ ।

મધ્યે મર્દલ શંખો ત્થા ઘંટાકા હલજાસ્તથા ॥

અર્થ.—જ્યારે વાયુ પ્રભરંધમાં ગમન કરે તે સમયે પ્રથમ સમુદ્ર, મેઘ, ડ-

મરૂ એ સર્વ શબ્દોના જોવો, ને મધ્યમાં મૃદંગ, શંખ, ઘંટા, કાહલના શબ્દોને મળતો, તેમજ પ્રાણ જ્યારે ઘણાજ વખત સ્થિર રહે, ત્યારે "કિંકણી, કુદ્ર, ઘંટિકા, વેણુ, જ્રમરને મળતા નાહના વિધ પ્રકારના શબ્દો શ્રવણ કરવામાં આવેછે. તે સમયે આત્માની પ્રાપ્તિ સારૂ કંઠોપનિષદના ૫૭ મંત્રમાં રથની કલ્પના કરવા વિષે કહ્યુંછે, જેના સંબંધથી અધિકારી પુરૂષ ફરી જન્મને પામે નહીં.

મંત્ર, ૫૭

આત્માન ર રથિનંવિદ્ધિ શરીર ર રથમે વતુ ।

બુદ્ધિન્તુ સારથિં વિદ્ધિમનઃ પ્રગ્રહમેવચ ॥

અર્થ.—સર્વ કર્મના ફળનો ભોક્તા જે કે આપણો હવરૂપ આત્માને ર-થનો સ્વામી જાણ, ને શરીરને રથ જાણ, (કેમકે શરીરરૂપી રથના ઝેંચનારા ઘોડાની જગ્યાપર ઇંદ્રિયો રહેલીછે. ને નિશ્ચયરૂપ બુદ્ધિ ઇંદ્રિયોનો હાંકનાર સારથીછે.) તેથી નિશ્ચયરૂપ બુદ્ધિને સારથી જાણ. (ને સંકલ્પ વિકલ્પ આદિક વૃત્તિરૂપ મનને અશવને બાંધનારી દોરડી જાણ.) ન મનને દોરડી જાણ. સા-શંશ કે પ્રત્યાહારમાં વૃત્તિ સ્થિર રાખવા વાસ્તે એવી રીતે અંતર દ્રષ્ટિ કરવાને સારૂં કહ્યુંછે.

પ્રાણયામ.

શ્લોક,

ચિત્તાદિ સર્વ ભાવેષુ બ્રહ્મત્વે નૈવ ભવનાત્ ।

નિરોધઃ સર્વ વૃત્તિનાં પ્રાણાયામઃ સત્ત્વયતે ॥

અર્થ—આપણા અંતઃકરણની ચિત્તાદિક જે વૃત્તિઓછે, તેને વિષે પ્રભુ ભા-વના કરી તેનો નિરોધ કરવો, તેનું નામ પ્રાણાયામ. કેમકે આપણો પ્રાણ મ-નને આગ્રિનછે તેથી મનનો રોધ કરવાથી પ્રાણનો રોધ થાયછે. તથ્યપિ પ્રાણ આત્માથી સર્વ કરતાં પેહેલો ઉત્પન્ન થયોછે, ને ઉત્પન્ન થઈ શરીરને પેદા કરી સર્વ પ્રાણીઓના હૃદયાકાશરૂપ ગુહામાં પ્રવેશ કરી શબ્દાદિક વિષયોનો અનુભવ લેછે, ને પોતે કાર્ય કારણરૂપ ભૂતોએ કરી સ્થિત થયોછે. એવું કંઠોપનિષદના ૭૭ માં મંત્રમાં કહ્યુંછે. તેથી પ્રાણરૂપ વાયુની ગતિપર સર્વ આધારછે. તે આ નીચેના શ્લોક દેખાડેછે.

શ્લોક,

ચલે વાતે ચલંચિત્તં નિશ્ચલે નિશ્ચલે ભવેત્ ।

યોગી સ્થાણુત્વ માપ્નોતિ તતો વાયું નિરોધયેત્ ॥

અર્થ.—જો વાયુ ચલિત હોવાથી ચિત્ત ચલાયમાન થાયછે, પણ જો વાયુ સ્થિર થાય ત્યારે ચિત્ત સ્થિર બનેછે. પણ ચિત્તને વાયુ સ્થિર રાખનાર યોગી દીર્ઘાયુષિ થઈ ઇશભાવને પામેછે. તેથી વાયુ જે પ્રાણ તેને રોક, કારણ કે શરીરમાં જ્યાં સુધી વાયુ સ્થિરછે ત્યાં લગી જીવનછે. છતાં એના વિચોગથી મૃત્યુ થાયછે. તેથી વાયુનો નિરોધ કર, કેમકે સર્વ જગત્તુ મુળ પ્રાણછે. તે આ કહો પનિષદનો મંત્ર કહેછે.

મંત્ર ૧૦૩

યદિદં કિઞ્ચ જગત્સર્વં પ્રાણજતિનિઃ સૃતમ્ ।

મહમ્દયં વજ્રમુદ્યતં ય એતદ્વિદુર મૃતાસ્તે ભવન્તિ ॥

અર્થ.—જે કંઈ આ સર્વ જગત્તે તે પ્રાણરૂપ પરબ્રહ્મના પ્રગટ થવાથી ચાલેછે, તે તેનાથી નિકળી નિયમપૂર્વક સર્વ ચેષ્ટા કરેછે. એવા જે જગત્ની ઉત્પત્તિ આદિકતું કારણ બ્રહ્મછે, તે મોટોછે: ને તેનાથી સર્વ જગત્ જાયને પામેછે, એવા તે ભય રૂપછે. ને તે વજ્રનો ગ્રહણ કરવાવાળાના જેવા છે, કેમકે વજ્રના ગ્રહણ કરવાવાળો જે પુરૂષછે તેને જોઈ કિંકરો નિયમ પૂર્વક તેની આજ્ઞામાં વરતેછે. તેમ સૂર્ય, ચંદ્ર, ગૃહ-નક્ષત્ર, તારા આદિક સર્વ જગત્ને ઇદ્રાદિકરૂપ અગ્નિપતિઓ નિયમપૂર્વક ક્ષણમાત્ર પણ બેસી રહેતા નથી. સારાંશ કે જે પુરૂષ પોતાના શરીરાદિક વિષે સાક્ષીરૂપ એક પરબ્રહ્મને એવી રીતે જાણેછે તે મરણ ધર્મથી રહિત થાયછે. કારણ કે પ્રાણનો પ્રતાપ કેવોછે ? તેને વિષે કહ્યુંછે કે, પ્રાણ શરીરની બાહર એક વખત નિકલ્યો કે સર્વ ઇદ્રિયો સ્થિર થઈ જાયછે. જેમ મધમાખીઓ મધપુડાને વળગી રહેછે, છતાં તેની ઉપરી રાણી જો તે મધપુડાને જ્યારે છોડી જાયછે, ત્યારે સર્વ માખીઓ તેની પાછલ જાયછે. એવી રીતે પ્રાણના જવાથી ઇદ્રિયોની ગતિ સ્થિર રહેછે. આવા પ્રકારનો પ્રાણનો મહીમાં જાણી વાણી, મન, ચક્ષુ ને શ્રોત્રાદિક ઇદ્રિયરૂપી દેવો પ્રસન્ન થઈ પ્રાણનો આર્યના કરેછે. તે સ્તુતિ કેવી રીતે કરેછે તે આ પ્રશ્નોપનિષદનો મંત્ર દેખાડેછે.

મંત્ર ૨૧

એષો ઽગ્નિસ્ત પત્યેષ સૂર્ય એષ પર્જન્યો મધવાનેષ ।

વાયુરેષ ધૃતિવી રયિર્દેવઃ સદ સન્નામૃત ઝચયત્ ॥

અર્થ.—આ પ્રાણ અગ્નિ થઈ તપેછે, તેમ એ સૂર્ય થઈ પ્રકાશેછે, તેમ એ મેઘ થઈ વર્ષેછે. કિંવા એ ઈંદ્ર થઈ પ્રજાનું પાળણ કરેછે, તેમાં એ રાક્ષસોનો પણ નાશ કરેછે. છતાં એ આવહ એટલે ચાલીને લઈ જાયછે, ને પ્રવાહ એટલે જડપથી ચાલે છે. મતલબ કે, આવહને પ્રવાહ આદિક સાતગુણના બેદવાળો વાયુ થઈ, મેઘને તારા મંડળાદિકને ચલાવેછે. તેમ એ દેવ પૃથ્વીરૂપ થઈ સર્વ જગત્ને ધારણ કરેછે. તેમ ચંદ્રમાં થઈ સર્વનું પોષણ કરેછે. ઘણું કહેવાથી શું છે ! તોપણ સ્થુલ, સુક્ષ્મ રૂપ સર્વ જગત્ની સ્થિતિનું કારણરૂપ જ અમૃત છે તે સર્વ એ પ્રાણ છે. સારાંશ કે, સર્વત્ર પ્રાણજ વ્યાપક છે; છતાં એ પ્રાણના બેદની ક્રિયા કયી છે, તે પ્રશ્નોપનિષદના ત્રિજ્ઞ પ્રશ્નોનો ૩૪ મંત્ર દેખાડેછે.

મંત્ર ૩૪

પાયુ પસ્થે ડપાનંચક્ષુઃ શ્રોત્રે મુખનાસિકા મ્યાંપ્રાણઃ સ્વયં
પ્રાતિષ્ઠતે મધ્યેતુસમાનઃ । એષહ્યેતમ્દુક્ત મન્ત્રં સમન્નયતિ
તસ્માદેતાઃ સત્પાર્ચિષો ભવન્તિ ॥

અર્થ.—અહિં આં સ્થાનોના બેદ દેખાડેછે. તેમાં મલ મુત્રને નીચે નાંખવા સારું જે વાયુ સ્થિર છે તે પ્રાણનો બેદ અપાન છે. એ અપાન ગુદા ને ઉપસ્થ વિષે રહ્યો છે. તેમ ચક્ષુ ને શ્રોત્ર વિષે મુખને નાસિકાથી નિકળેજો ચક્ર વર્તિ રાજની માફક પોતે પ્રાણ સ્થિર રહ્યો છે. તેમ પ્રાણ અપાનની બેદ જગ્યાની મધ્યમાં નાભિ વિષે સમાન વાયુ સ્થિર છે. એ સમાન જે છે તે આઘેલી પી-ઘેલી વસ્તુના સત્વને સમભાવે આપ્તા શરીરમાં લઈ જાયછે તેથી સમાન કહેછે. જેથી એ સમાન વાયુ આઘેલાં અન્નને લઈ જાયછે, ને જઠરાગ્નિના હૃદયરૂપ દેશ વિષે સમ સંજ્યાવાળા મસ્તકમાંહે નેત્રાદિ સમ દારના સંબંધથી જ્ઞાનરૂપ જવાળાઓ નિકળેછે. અભિપ્રાય એવો કે, પ્રાણના સામર્થ્યથી સર્વ ઇન્દ્રિયો પ્રકાશમાન થઈછે.

આ પ્રાણાયામ ત્રણ જાતના છે. ૧ બાહ્ય. ૨ આત્મ્યંતર. ૩ સ્તંભવૃત્તિ. તેમાં જ્યારે શ્વાસા નસકોરાંને માર્ગે શરીર બાહરે ગમન કરેછે તેને બાહ્ય કહેછે. ને જ્યારે નસકોરાંને રસ્તે શ્વાસા શરીરમાં દાખલ થાયછે તેને આત્મ્યંતર કહેછે. તેમજ શરીરને વિષે સ્તંભની માફક ટકાર રહેલા શ્વાસાને સ્તંભવૃત્તિ કહેછે. તેમજ એ ત્રણને બીજાં ત્રણ નામે આ શ્લોકમાં બતાવેછે.

શ્લોક,

પ્રાણાયામ સ્ત્રિધા પ્રોક્તોરેચ પૂરક કુંભકૈઃ । સહિતઃ
કેવલશ્વેતિ કુંભકો દ્વિવિધોમતઃ ॥ પ્રાણાયામ ઇતિ ॥

અર્થ:—પ્રાણરૂપ જે શરીરનીમાંહે રહેલો શ્વાસારૂપી વાયુ, તેને રોકવાનું નામ પ્રાણાયામ. આ પ્રાણાયામ રચક, પૂરક ને કુંભક એવી ત્રણ જાતનોછે. તેમાં ઉદરમાંથી શ્વાસાને કાઢે તે રચક. ને ઉદરમાં શ્વાસાને પુરવો તે પૂરક. છતાં ઉદરમાં શ્વાસાને ગોંધા ઘડાની માફક એકત્ર કરી રાખવો તે કુંભક. આ કુંભક બે પ્રકારનોછે. તેમાં એક સહિત ને બીજા કેવળ એવો યોગીઓના મતછે. તેમાં સહીત બે પ્રકારનોછે. તેમાં એક રચક પૂર્વક ને બીજા કુંભક પૂર્વક. એમાં રચકપૂર્વક સહિતપ્રાણાયામ, તે રચકથી ન્યાસ નથી. ને કુંભક પૂર્વકસહિતપ્રાણાયામ પૂરકથી ન્યાસ નથી. ને કેવળકુંભક તે કુંભકપ્રાણાયામથી ન્યાસ નથી. એજ પ્રમાણે પૂરક પૂર્વક કુંભકને જાણી લેવો યોગ્યછે. છતાં એ પ્રાણાયામોમાં કેવા પ્રકારની ભાવના કરવી તે વિષે કહેછે.

શ્લોક

નિષેધનં પ્રપંચસ્ય રેચકારવ્યઃ સમીરણઃ ।

બ્રહ્મે વાસ્મીતિયા વૃત્તિઃ પૂરકો વાયુરીરિત્ ॥

અર્થ:—આ અનાત્મ રૂપ જગત નથી વા એના સર્વ પદાર્થ જોડા કરી જાણવું તેનું નામ રચક. ને હું બ્રહ્મ છું એવી જે વૃત્તિ રાખવી તેનું નામ પૂરક કહેછે. હવે કુંભકનું લક્ષણ કહેછે.

શ્લોક,

તતસ્ત દ્વાત્તિ નૈશ્વલ્યં કુંભકઃ પ્રાણસંયમઃ ।

અયંચાપિ પ્રવૃધ્ધાનામજ્ઞાનાં ઘ્રાણ પીડનં ॥

અર્થ:—આત્માનાં સ્વભાવ પ્રમાણે સર્વત્ર એક નીરાકાર જે છે, તે હું પોતેજ છું, એવી બ્રહ્માકાર વૃત્તિની ભાવના નિષ્ક્રે કરી દેવી તે કુંભક કહેવાયછે સારાંશ કે, આજ્ઞાનના પ્રાણાયામો અધિકારીઓને સમજવા સારૂછે, પણ અજ્ઞાનીઓને સારૂં તો નાક દાબી પ્રાણ રોકવાનો અધિકાર યોગ્યછે. આ પ્રાણના મુળનું નામ હિરણ્યગર્ભછે. એ હિરણ્યગર્ભ કયાંથી પ્રગટ થયોછે. તે આ કઠોપનિષદનો મંત્ર દર્શાવેછે.

મન્ત્ર ૭૮.

યાપ્રાણે ન સમ્ભવત્યાદિ તિર્દૈવતામયી ।

ગુહા પ્રવિશ્ય તિષ્ઠન્તીં યા ભુતે ભિર્વ્યં જાયત એતદૈતત્ ॥

અર્થ:—આત્મા સર્વ દેવતા રૂપ છે. તોપણ હિરણ્યગર્ભરૂપ પ્રાણુ સ્વરૂપે કરી પરબ્રહ્મથી ઉપજ્યો છે. છતાં એ સર્વ ભૂતોને સાથે લઇ પ્રગટ થયો છે. તેમાં એ શબ્દાદિક ભોગનો ભોક્તા હોવાને લીધે એને અદિતિ કહીએ છે, એ અદિતિ સર્વ પ્રાણીઓના હૃદયાકાશરૂપ ગુફામાં પ્રવેશ કરીને સ્થિર થયેલા અદિતિ જે છે, તેને જે પુરૂષ જુએ છે, તે પુરૂષ તે પ્રસંગને પ્રાપ્ત થવાથી તેજ પરબ્રહ્મને દેખે છે. તાત્પર્ય કે સર્વ પ્રાણુવાયુઓની એકત્ર ગતિ જોવાથી સોહં સ્વરૂપરૂપી અદિતિને જાણીએ; તે એવી રીતે કે બાહ્યેર નિકલેલા શ્વાસાને કાયામાં દાખલ કરવામાં આવે છે. તે પ્રસંગે (સો) એવો ઉચ્ચાર થતો જાણાય છે, ને તેજ શ્વાસાને પાછો બાહ્યેર કાઢવા માંડીએ કે તરત (હં) ઉચ્ચાર બને છે. આ બેઉ ઉચ્ચારને એકત્ર કરી શ્વાસાના ચલન વળગીપર ધ્યાન આપવાથી ઉપલા સોહં શબ્દની ઓલખાણ થઈ આવે છે. તાત્પર્ય કે સો ને હં મળવાથી સોહં થયો છે. આ સોહં શબ્દ પંચપ્રાણોના એકત્ર આકારનું નામ છે. છતાં પંચપ્રાણોમાં પ્રાણ, અપાન, સમાન, ઉદાન, ને વ્યાન એવાં નામો છે. તેમાં પ્રાણ વિગરે વાયુઓ કેવી રીતે ચાલે છે તે કઠોપનિષદ્નો મંત્ર કહે છે.

મંત્ર, ૯૨

उद्धम्प्राण मुन्नयत्य पानं प्रत्यगस्यति ।

मध्ये वामन मासीनम्बिर्देवे देवा उपासते ॥

અર્થ:—જો પ્રાણુ વૃત્તિરૂપ વાયુને હૃદય દેશથી ઉપર ચલાવે છે, તેમ અપાન વાયુને નીચે ચલાવે છે. તે હૃદયકમળના આકાશરૂપના મધ્યમાં સ્થિર થઈ બુદ્ધિને વિષે પ્રગટ જ્ઞાનરૂપ પ્રકાશવાળો સમ્યક બજવા લાયક વામનજીને સર્વ ચક્ષુ આદિક ઇન્દ્રિયરૂપ દેવો રૂપાદિકના જ્ઞાનરૂપ બળીદાનને આપી ઉપાસે છે. સારારા કે સર્વ ઇન્દ્રિયાદિક દેવો પ્રાણરૂપદેવને આધિન છે. તોપણ સોહંરૂપ હૃદયકમળના માંસરૂપ પીંડથી પરિચિત હૃદયઆકાશમાં આ આત્માએ કરીને જીવાત્મા વરતે છે. તે હૃદય વિષે નાડીઓની કેટલી સંખ્યા છે તે આ પ્રશ્નોપનિષદ્નો મંત્ર દર્શાવે છે.

મંત્ર. ૩૫

हृदिह्येष आत्मा । अत्रै तदेकशतं नाडीनां तासां
शतंशतमे कैकस्यां द्वासप्त तिर्द्वासप्ततिः प्रतिशाखा
नाडी सहस्राणि भवन्त्यासु व्यानश्चरति

અર્થ:—આ હૃદય વિષે મુખ્ય ૧૦૧ નાડીની સંખ્યા છે. તેની માંહે પ્રત્યેક નાડીમાં સો સો નાડીની જાત છે. ને તે પ્રત્યેકની માંહે બોહતેર હજાર નાડીઓ છે.

એ સર્વ નાડીઓ વિષે વ્યાનવાયુ વિચરેછે. સારાંશ કે હૃદયાકાશમાં સોહરૂપી
 હવ મુખ્ય ત્રણ નાડી આકારે સ્થિરછે. એ આકારને સૂર્ય, ચંદ્ર, સુષુમ્ના કહેછે.
 તેમાં કાયાના જમણા નસકોરાંમાંથી શ્વાસાનું આવાગમન થાયછે તેને સૂર્યનાડી
 કહેછે. ને ડાબા નસકોરાંમાંથી શ્વાસાનું આવાગમન થાય તેને ચંદ્રનાડી કહેછે.
 છતાં જ્યારે બંનેનો નસકોરાંમાંથી શ્વાસા આવાગમન કરેછે તેનું નામ સુષુમ્ના
 નાડીછે. આ શ્વાસો-શ્વાસની ગતિને એકદમ શરીરમાં દાખલ કરવી ને હળવે હળવે
 મંદમંદ ગતિથી બાહર કાઢતા જવું, જેના ચોગે કરીને શરીરમાં બળની વૃદ્ધિ
 થાયછે, ને ઝડપથી કાઢવા જતાં નાકોવત ને રોગની ઉત્પત્તિ બનેછે. તોપણ એ
 નાડીઓ થકી આત્માનો સાક્ષાત્કાર આ શ્લોક કરી બતાવેછે.

શ્લોક,

સુપિરં જ્ઞાન જનકં પંચસ્રોતઃ સમન્વિતમ્ ।
 તિષ્ઠતે સ્વેચરી મુદ્રા શુન્ય નિરંજને ॥

અર્થ:—ઇડા, પિંગળા, સુષુમ્ના, ગાંધારી ને હસ્તિહૃદયા એ નાડીઓનો
 પ્રવાહ ઊંચે ગમન કરેછે. ને એ ચોગથી અવિદ્યા જે કે શોક મોહાદિક દુર થઈ
 યોગરૂપ ગુફામાં ઐચરીમુદ્રા સ્થિર થાય, ત્યારે આત્માનો સાક્ષાત્કાર બનેછે. છતાં
 સૂર્ય, ચંદ્ર શ્વાસા કેવા રૂપે રહેછે, તે આ શ્લોક દેખાડેછે.

શ્લોક,

જ્ઞાનં કુતો મનસિ સંભવતીહ તાવત્પ્રાણો ઽપિજીવતિ
 મનો મ્રિયતે નયાવત્ । પ્રાણો મનોદ્વયમિદં વિલયં
 નયેદ્યો મૌક્ષં સગચ્છતિ નરો ન કથં ચિદન્યઃ ॥

અર્થ:—સૂર્ય ચંદ્રનો વાયુ પ્રાણનો હવનછે, ને એના થકી ઇદ્રિયો પોત
 પોતાના વિષયને ગ્રહણ કરેછે. છતાં પ્રાણ ઇદ્રિયોનો હવનછે. તેમાં અનેક વિ-
 ષયવાળી વૃત્તિને પ્રગટ કરનાર હવનરૂપ મનછે. તેથી જ્યાંસુધી પ્રાણ રહેછે
 ત્યાંસુધી ઇદ્રિયો હવેછે. ને જ્યાંસુધી મન હવેછે ત્યાંસુધી એ સર્વે સલામત
 રહેછે. તોપણ એ સર્વેના હવવા થકી આત્માનો પરોક્ષ અનુભવ થતો નથી,
 તેથી જ્યાંસુધી પ્રાણ ને મનનો નાશકરવામાં આવે નહીં, ત્યાંસુધી મોક્ષ પ્રાપ્તિ
 થતી નથી. પણ જે પુરૂષ એ બેઉને નષ્ટ કરેછે તેને મોક્ષ મળેછે. સારાંશ કે
 શ્વાસા ચલનના ફેરફાર ઉપર સૃષ્ટિ વ્યહવાર આવેછે, તેથી પ્રત્યેક અવસ્થાઓમાં
 ચિત્ર વિચિત્ર ફેરફારો પ્રાણ ને મન દેખાડી શકેછે. તોપણ સુષુમ્ના નાડી
 વિષે આ નીચેનો શ્લોક કહેછે.

શ્લોક,

ગંગા યમુનયોર્મધ્યે બાઝરંડા તપસ્વિની ।

બલાક્તરેણ ગૃહિયાત્ત દ્વિષ્ણોઃ પરમં પદમ્ ॥

અર્થ:—ગંગા, જમના જે કે સૂર્ય, ચંદ્ર, એના મધ્યમાં જે સુષુમ્ના છે, તેના તપસ્વિની ને બાઝરંડા વિગેરે નામો છે, તેથી એ સુષુમ્ના બળાક્તારથી કુંડલી ચક્રને શ્રદ્ધા કરે છે, તેથી એ વિષ્ણુ જે કે આત્મા તેના પરમપદની પ્રાપ્તિ કરાવે છે, તોપણ એ સ્વાસાની નાડીઓ કયા સમયે કેટલા વખત પર્યંત રહે છે, તે આ શ્લોક દેખાડે છે.

શ્લોક,

સુર્ય ચંદ્ર મસૌધતઃ કાલં રાત્રિ દિવાત્મકમ્ ।

ભોક્ત્રિ સુષુમ્ના કાલસ્ય ગુહ્યમે તદુદાહૃતમ્ ॥

અર્થ:—સૂર્ય દીવસ ને ચંદ્ર રાત્રી, એ બેઉના સમયને રાત્ર દીવસની સંજ્ઞા આપે છે, ને બેઉ વખતનો સંત્રિ કરનાર વા નાશ કરનાર સુષુમ્નારૂપી ગુપ્ત કાળ છે. એનો એવો ભાવ છે કે, ૨૬ ઘડી સૂર્ય ચાલે, ને ૨૬ ઘડી ચંદ્ર ચાલે, તેમાં જ્યારે સૂર્ય ચાલે તેને દીવસ કહે છે. ને ચંદ્ર ચાલે તેને રાત્રી કહે છે. તેથી એ પાંચ ઘડીના કાળને રાત્ર દીવસાત્મક કાળ ગણાવે છે. ને એના સંચોગી કાળને સુષુમ્ના કહે છે. છતાં એ સુષુમ્ના જ્યારે ગમન કરી પ્રહરંધમાં લિપ્ત થાય છે. ત્યારે સૂર્ય, ચંદ્રની ગતિ બંધ રહેવાને લીધે ગણવામાં આવે છે કે ઉપલા સંચોગથી રાત્રીદીવસનો અભાવ ગણાય છે. તેથી સુષુમ્ના કાળની નાશકર્તા મનાય છે. આ સુષુમ્નાને ઘણા વખત સુધી પ્રહરંધ ચક્રમાં ગોંધી રાખનાર ચોગી મૃત્યુથી બચે છે. ને પછી પોતાની સ્વધૃત્વથી દેહત્યાગ કરવાની શક્તિ ધરાવે છે. સારાંશ કે આ સૂર્ય ચંદ્રને સુષુમ્નાની ગતિ પર કાયાનું ટકવું થાય છે, તેથી એને વિષે કેવા કેવા પ્રકારના કૃત્યો કરવાં તે આ નીચે દર્શાવ્યાં છે.

સૂર્યપ્રવાહ.

એને ઈંગળાં, ઇડા, ગંગા, સૂર્યસ્વર એવાં નામો છે. એ સ્વાસા સંપૂર્ણ ગતિમાં જ્યારે જમણી બાજુ પર યથાર્થ ચાલે છે, તેને કહે છે. એને વિષે પરદેશ જવું, લડા, ઇમાં પંડવું, ભાષણો આપવાં, વાદ્ય કરવો, પાણીમાં તરવું, ઝાડ પર ચડવું, શિકાર કરવો, મુલાકાત લેવી, કાર્યસિદ્ધિને સારું પ્રયાણ કરવું, મીત્રમેળાપ લેવો, તકરાર ઉઠાવવી, હિંસ્રજીવ કરવી, દંડ, કસરત, કુસ્તી, તીર, ભાલા, તલવાર, ખંડુક, તોપ, વિગેરે અસ્ત્ર શસ્ત્ર વિધાનો અનુભવ લેવો, ગાડી, ઘોડા, વહાણ, આગબોટ,

આગગાડી, વિજ્ઞાન વિગેરે વાહનોમાં સ્વારી કરવી, કાયદા, કાનુન, ગ્રંથ, હુકમ, ન્યાય, વિગેરેના કૃત્યો કરવાં, હુકમો ફરમાવવા, તર્ક વિતર્ક દોડાવવા, હુત્તર, કળા, કૌશલ્યના કામો કરવાં, જંગલ, મેદાન, ઝાડ, પહાડ વિગેરે અંજાણી ને લયંકાર પ્રદેશવાળી જગ્યામાં ગમન કરવાને ડરડું નહી, કેમકે ત્યાં જતાં ઉપદ્રવ નજરમાં આવતો નથી. સારાંશ કે, એ પ્રવાહમાં લય જે છે તે પોતાની મેળે સ્વભાવિક દુર રહેછે. તેમ ચોરી, ખંડ, ધાડ, ફીતુર, મારામારી, ખુન વિગેરે કૃત્યો થયાં હોયતો બચી જવાનો સ્વભાવિક પ્રસંગ મળેછે. સારાંશ કે હરકત બહુ પડતી નથી.

તેમજ વાઘ, સર્પ, દુરમન વિગેરે નાશકર્તા વસ્તુઓ પોતાની પાસે આવ-શક્તિ નથી. તેમ આપણને હરકત કરવાની તેઓને હિંમત આવતી નથી. એને વિષે સંતસાધુ, રાજા, અમીર, ઉમરાવ વિગેરે અધિકારીઓની મુલાકાત લેવી, તેમ છતાં એમાં આહાર, નિદ્રા, સ્ત્રીસંગ વિગેરે મરદાની કૃત્ય કરવાં, એ પ્રવાહમાં પ્રશ્ન પુછનારનું કાર્ય સિદ્ધ થાયછે. એ પ્રવાહ સંપૂર્ણ ગતિપર ચાલતો હોય તે વેળા સર્વ જગ્યાપર માન, પ્રતિષ્ઠા, યશ, કીર્તિ મળેછે. દુરમન નમૃ જાણાયછે સર્વત્ર સ્નેહ ભાવ દરશાયછે. એનો કીર્તિમાત્ર વેગ બંધ રહી ડાબા નશકોરામ-શ્વાસાનો અદ્ય ભાગ ગમન કરેછે, તેને અમૃત યોગ કહેછે. આ યોગમાં જે ધારણા ઉત્પન્ન થાય તે સર્વ ફળી ભૂત થાયછે. ને એ સમયે જે વિચાર કરીએ તેવાજ પ્રકારના બનાવો આ જગતમાં બનતા જાણાયછે. એને વિષે આણંદાર્યો લાલ થાયછે, તેમ નુકશાન, અપવાદ ને અપમાન કરનારા તાબે રહેછે. સર્વ સંકલ્પો સિદ્ધિનું પામેછે. ઉળટામાં સુળટું બનેછે. નુકશાનમાં લાલ, દુઃખમાં સુખ, ખોટાનું ખરું થાયછે. એ પ્રવાહ કાયામાં ગરમી ને શુરાતન પ્રગટ કરેછે. છતાં એમાં ઉતર ને પૂર્વ દિશામાં ગમન કરતા રહેડું, પાણુ દક્ષિણ પશ્ચિમ દિશાએ ગમન ન કરડું, એ સ્થરમાં જવા નિકળીએ ત્યારે નીચે પ્રમાણે શુકન સ્વભાવિક રૂપે થાયછે. એમાં ગૌ, વાહરડાં, માતા, પુત્ર, પાણીનું બેડું, નાળીએર, સોવાસણીસ્ત્રી, વરકન્યાનું જોડું, વેદભણતા બ્રાહ્મણો, વિદ્યાર્થી સાથે ગુરુ, ગીત, વાજંત્ર, પોપટ, મેનાં, કોયલ વિગેરેના નાદો, માળી, હજમ, ઢેડ, હરાણુ, મછ, ઘીનો દીવો, પુષ્પમાળ, ઘોડા, સિંહ વિગેરેના ધ્વનિઓ, ઉંચ પ્રજ્વળ દર્શણુ, વાંદર, ગધેડાં મળડું, બુડદાંનું એકઠા થવું, માણેક, વૈરયા, પટા, તલવાર, ખંદુક, ઢાલ, આરસી કાકડીઓ કુંભાર વિગેરે દેખાયછે, આ શુકનો શ્રેષ્ઠ પંકિતનાછે. છતાં ચંદ્ર નાડીમ પાણુ એવાજ પ્રકારના શુકનો થાયછે. ત્યારે નક્કિ જાણવું કે ચિંતવેલું કાર્ય સિદ્ધિ રૂપજે. આ પ્રવાહ સ્ત્રીપુરૂષ બન્નોનો એક સરખી ગતિએ ચાલતો હોય તો પુત્ર ઉત્પત્તિ સમજવી, ને તે પુત્રનું આયુષ્ય દીર્ઘરૂપ જાણવું. પુરૂષનો ચંદ્ર ને સ્ત્રીનો ચંદ્ર હોય તો પાણુ પુત્ર ઉત્પત્તિ સમજવી, ને સ્ત્રીનો ચંદ્ર ને પુરૂષનો સૂર્ય હોય તો પુત્રી ઉત્પત્તિ માનવી. તોપણ એને વિષે ઉત્પન્ન થનારાં ફરજદો ઘણાંજ શ્રેષ્ઠ પંકિતના થાયછે. પ્રશ્ન પુછનારનો ને કહેનાર મનુષ્યોનો એજ શ્વાસા હોય તે

પૂર્ણ સિદ્ધિરૂપ કાર્યછે. ને એઉમાંથી કોઈનો ચંદ્ર હોય તો કાર્યમાં વિલંબ જાણવો. સૂર્યમાં પુત્ર પુત્રી અવતરે તો તે માહાજ્ઞાની ને યશસ્વી થાય.

ચંદ્રપ્રવાહ.

એ શ્વાસા ડાખી બાળના નસકોરાંમાં સંપૂર્ણરીતે ચાલે તેને કહેછે. એનાં પિંગળાં, જમના ને ચંદ્રચર વિગેરે નામોછે. એને વિષે તમામ શુભ ચિંતવેલાં માંગલ્યકારી કૃત્યો કરવાં, જેમાં દેવ, પિતૃ, યજ્ઞ, યજ્ઞોપવિત, લગ્નક્રિયા, શ્રાદ્ધ, દેવમંદીર, ધર્મશાળાની સ્થાપના, વાડી, બાગ, બગીચા, જમીન, વાહન, વસ્ત્રાલંકાર, ખેતીવાડી, વેપાર-વાણજ, નોકરી ચાકરી વિગેરે ધંધાઓનો પ્રારંભ કરવો, તેમજ ઘરખાર બાંધવાના મુહૂર્ત, મકાનમાં દ્રવ્ય-લક્ષ્મી, કપડાં, વાશણુ કુશણુ; ગાડી, ઘોડાં, વાહન વિગેરે વાહનો ખરીદ કરવાં, ને તમામ ઐશ્વર્યરૂપ ચીજોને ઘરમાં સંગ્રહરૂપે સંચકવી. તેમ નામું, ડામું, ઉઘરાણી કરવી, ગૌ, બ્રાહ્મણ, અતીથી પુજન, સ્નાન, ધ્યાન, દેવશેવા વિગેરે કરવાં, ને પરોપકાર, પરમાર્થાદિ કૃત્યો જેવાંકે, કુવા, તળાવ, વાવ, અન્નછત્ર, સદાવૃત્ત, દેવમંદીર, ધર્મશાળાઓની શરૂઆતી કરવી, તેમ સગાં સ્નેહીઓ, મિત્ર, દુરમન વિગેરેની આગતા સ્વાગતા લેવી, તેમ કથા, કીર્તન, દાન, ધર્મનો પ્રારંભ કરવો, છતાં હુન્નર, કળા, કૌશલ્ય, વિદ્યા જ્ઞાનનો સંપૂર્ણ લાભ લેવો. તેમજ ગ્રંથોનું મનન, શ્રવણ, શુર, માતા, પિતા, સ્ત્રી, રાંજ, પ્રજા વિગેરેની મુલાકાત લેવી, ને અન્નાજ; પાણી, લાકડાં છાણાં વિગેરે જોઈતી વસ્તુનો સંગ્રહ કરવો.

એમાં સ્ત્રીસંગ ન કરવો, પાણુ ચુંબન, હાસ્યવિનોદ, ગીલી વિગેરે કરવાથી સ્નેહ ભાવની વૃદ્ધિ કહીછે. એમાં દંતધાવન સ્નાનાદિ ક્રિયા, પાણીપીવું, જંગલ (દીશા) જવાનું કહેછે. ને એ પ્રવાહ સમયે દક્ષિણ પશ્ચિમ દીશાના પ્રદેશોમાં ગમન કરવું. એમાં સ્ત્રી સંગ કરવા થકી પુત્રી પ્રાપ્તિ ગણીછે. છતાં એ પ્રવાહ કાયામાં સરદી ઉત્પન્ન કરી થંડક આપેછે. તેથી એનામાં થંડકપાણાનો ગુણ રહેલો માનેછે. તસ્માત્ મત્ત્યેક સંકલ્પો શાંતીથી ફળીભૂત થાયછે. એમાં મુળદાંતું મુળદુંજ ને ઉળદાંતું ઉળદું પરિણામ આવેછે. સારાંશ કે જેવાં કર્મો હોય તેવાજ લાભો મળેછે. એ પ્રવાહમાં પુછનારનું કાર્ય સ્થિર જાણવું. છતાં એનો થોડો વેગ બંધ પડી સૂર્યનો અલ્પ વેગ ચાલેછે તેને વિષ યોગ કહેછે. એ વિષયોગમાં કોઈને આશીરવાદ આપીએ તો તે ફળીભૂત થાયછે, પણ આપણે જેટલા સંકલ્પ મનને વિષે કરીએ તે સર્વે અફળીભૂત બનેછે. આ ઉપરથી યોગી માહાત્માઓ કહેછે કે, દીવસના ચંદ્ર ને રાત્રીના સૂર્ય ચલાવાથી આયુષ્ય મર્યાદામાં દૃટ પડતી નથી. આ વિચાર હાલના ચાલતા આધુનિક વિદ્વાનોના શોધને યથાર્થ મળતો થાયછે, કેમકે હાલના તાર્કિક શોધના કરનારાઓ કહેછે કે, વનસ્પતિમાંથી અખંડ ક્યારણોનીક હવા મળેછે, ને ઓક્સીજન હવા લેછે. તેમાં

આપણા સૂર્યશ્વર ગરમ સ્વભાવનો રહેલો છે, તેથી એનો ખવાસ ઓકસીઝનને મળતો છે. ને આપણા ચંદ્રશ્વર થંડા સ્વભાવનો હોવાથી એનો ખવાસ કારબોનીક હવાને મળતો છે; તેમ પ્રાતઃકાળથી સાયંકાલ સુધીમાં સૂર્યની ગરમી આપણને ઓકસીઝન હવા આપે છે, ને રાત્રીના કારબોનીક હવા આપણા ફેફસામાં જાય છે, તેથી જો કદાચ દીવસના આપણા સૂર્યશ્વર ચાલે તો આપણા શરીરમાં સૂર્ય શ્વરની ગરમી તેમ બાહરના સૂર્યની ગરમી એ બેઉ ગરમીરૂપી ઓકસીઝન હવા આપણા ફેફસાંને વધારે પાયમાલ કરે છે, તેના કરતાં જો ચંદ્રશ્વર ચાલે ત્યારે સૂર્યની ગરમીરૂપી ઓકસીઝન હવાને આપણા ફેફસામાંથી નિકળતી થંડીરૂપી કારબોનીક હવા સમાંતર ન રહેવાને લીધે ખીચ મદદવાળી વનસ્પતિની કારબોનીક હવા મળે છે; તેથી આપણા ફેફસાંને સમાંતર (નિર્વકાર) પાણી પ્રાપ્ત થાય છે. એજ પ્રમાણે રાત્રીના વનસ્પતિની કારબોનીક ને આપણા શરીરના ચંદ્રશ્વરની કારબોનીક હવા જો એકત્ર થઈ જાય ત્યારે આપણા ફેફસાંને મોટું નુકસાન પહોંચે છે; પણ રાત્રીની કારબોનીક ને વનસ્પતિની કારબોનીક હવા એકત્ર થાય છે ત્યારે જો આપણા સૂર્યરૂપી ઓકસીઝન હવા જ્યારે શરીરમાંથી નિકળી ત્યારે તો ફેફસામાં નાકોવતપાણું આવી જતું નથી. આ મુળતત્ત્વ ઉપરથીજ પૂર્વના જ્ઞાનીઓ કહી ગયા છે કે દીવસના ચંદ્ર, ને રાત્રીના સૂર્ય ચલાવનારનું આયુષ્ય બરપુર સમજવું. હવે સુષુપ્તશાની હકીકત કહે છે.

સુષુપ્તશાનો પ્રવાહ.

એ પ્રવાહમાં શ્વાસા બેઉ નસકોરામાં જ્યારે સમાંતર ચાલવા માંડે છે તેને સુષુપ્તશા નાહી કહે છે. એનાં ત્રિવેણી, કપીલા, સરસ્વતિ વિગેરે નામો છે. એના થકી પ્રારબ્ધ કર્મના ક્ષય બને છે, તે આ સ્થાવક દેખાડે છે.

શ્લોક,

સુષુપ્તના વાહિનિ પ્રાણે શુન્યે વિશતિ માનસે ।

તદા સર્વાણિ કર્માણિ નિર્મુલયતિ યોગવિત્ ॥

અર્થ:-આ મધ્ય નાહીરૂપ સુષુપ્તશામાં પ્રાણવાયુ ચાલવા માંડે છે, ત્યારે આપણું અંતઃકરણ બ્રહ્મમાં પ્રવેશ કરે છે; તેથી આ કાળના બ્રહ્મણ કરનાર યોગવેતા પોતાના સર્વ પ્રારબ્ધ કર્મોના નાશ કરે છે. સારાંશ કે સુષુપ્તશારૂપી શ્વાસાને આકર્ષિ શરીરમાં ગોઠીનાર પુરુષને પરમપદની પ્રાપ્તિ થાય છે. તસ્માત્, એવી રીતે ન કરતાં સૃષ્ટિ ત્યહવારના પ્રત્યેક કૃત્ય કરનારાઓને કેવા કેવા ફેરફાર દીઠામાં આવે છે, તેમાં કહે છે કે પ્રથમ એ શ્વાસાનો પ્રવાહ જોઈલા સમયસુધી ચાલે છે, તેટલા સમયમાં જે જે વિચારોના સંકલ્પો ધા

શેષે છે. તે તે સર્વ વિચારો અકળતાને પામેછે, ને વખતે આપણા કરેલાં કૃત્યો માહાદુઃખ આપનાર થઈ પડેછે. એ પ્રવાહ સમયે સ્નેહી, મિત્ર વિગેરે સંસ્કૃત્વા-ત્માઓ આપણા વિરોધી બની મિથ્યા અપવાદ મુકી અરિયા કરી તકરાર ઉઠાવી લડાઈ ચલાવવાની શરૂઆત કરેછે, ને તમામ પ્રજા જુઠા જુઠા આરોપ મુકી મારવા આવતી જણાયછે, ને સર્વસ્ત્રી-પુરૂષો પ્રપંચ, કાવત્રાં, કુકર્મ, લુચ્યાઈ, દાંડાઈ, સાચજી, અન્યાય, અધર્મ વિગેરે કરતાં જણાયછે.

તેમજ આપણા દર્શનમાત્રથી સર્વ નાનાં મોટાં મનુષ્યો મસ્કરી, ઠઠા, અપવાદ મુકી ધિક્કારની નજરથી જોતાં માલમ પડેછે. તેમ જોને વિષે મીત્ર હોય તે દુશ્મન, ખરાનું જોડું, સાચાનું જીવું, સારાનું નહાડું થએલું નજરે પડેછે. મતલબ કે, સુળતાનું ઉળટું પતિણામ બનેછે. તેથી જ્ઞાનીઓ કહેછે કે, એ પ્રવાહમાં ખાડું, પીડું, ખોલડું, ચાલડું ને સંકલ્પ વિકલ્પ પણ ઉઠાવવા નહી. તાત્પર્ય કે, એ સમયે કોઈપણ જાતની ક્રિયાની ખટપટ જરા પણ કરવી નહી, પણ એકાગ્રહવૃત્તિ રાખી ઇશ્વરની સ્તુતી, દંતધાવન, સ્નાન, ધ્યાન, સંધ્યાતપાગુ, દેવશેવા, ચોગ્યાબ્યાસ, જો, પ્રામણ, અતિથિ પુજન, દાન, દક્ષણા વિગેરે ધર્મ ક્રિયાનાં સર્વ કર્મ કરવાં, ને એ સર્વ જ્યારે ન થાય. ત્યારે શ્વાસાને શરીરમાં ગોઠી આંખ, નાક, કાન વિગેરે ઇન્દ્રિયો બંધ કરી, સ્થિર ચિત્ત રાખી પરમેશ્વરના નામનું સ્મરણ કરડું, પણ સંસાર વ્યહવારના કૃત્યો માણ જતાં પણ ન કરવાં કેમકે એ કૃત્યો કરવાથી માહાદુઃખ નડેછે.

આપણી પ્રાણાણ જ્ઞાતિમાં સંધ્યા કરવાનો જે નિયમ છે, તે નિયમ આ શ્વાસોશ્વાસની ગિતપર ચાલેજોછે. તે એવો કે પ્રાતઃકાળના નિંદ્રાથી ઉઠનાર મનુષ્યએ પોતાના શ્વાસાનો ચંદ્ર ચલાવવો. એ ઉપરથી પ્રાતઃકાળના ખેડ શ્વાસની સંધિ ઉપરથી ધ્યાન કરી ચંદ્ર કરવો, ને મધ્યાન્હે રસોડું જમવી જોઈએ, ત્યારે સૂર્યેશ્વર-માં આહાર કરવો. આ ઉપરથી ચંદ્રનો સૂર્ય કરવો તેથી મધ્યાન્હ સંધ્યા ઠરવેલી છે. ને જમ્યા પછી ચંદ્ર કરી પાણી પીડું. બાદ સૂર્યાસ્ત પછી રાત્રીના સૂર્ય ચલાવવો. એ ઉપરથી ચંદ્રનો સૂર્ય કરવો. તેથી સાયંસંધ્યા પ્રગટ કરેલી છે. સારાંશ કે, ખેડ શ્વાસાની સંધિમાં ઇશ્વરની સ્તુતી, વૃત્તિ સ્થિર કરવા સારું દીવસના મુખ્ય ત્રણ સંધ્યા રાખવાની પદ્ધતિ પરાપૂર્વથી ચાલી આવેલી આપણે જોઈએ છે, પણ આ વર્તમાનકાળની અજ્ઞાન પ્રજા આ પવિત્ર સુષુમ્ણારૂપ શ્વાસાની સંધિરૂપ સંધ્યાને ન જાણતાં ફક્ત મિથ્યા કલ્પિતરૂપ ક્રિયાની સંધિ કરેછે; તેથી પૂર્ણ લાભ મળતો નથી, પણ એ શ્વાસી સંધિરૂપ સંધ્યાથકી ત્રિકાળજ બની શકેછે. કેમકે શ્વાસાને આકર્ષિ ધ્યાન ધરવાયકી સ્તાંભવૃત્તિ (કુંભક) નામનો પ્રાણાયામની ઉત્પત્તિ બનેછે ત્યારે સર્વે સ્નાયુઓ ખેંચાઈ આવેછે, તેથી શરીરનાં પંચભૂતોના રંગ જે કે કાળો, લાલ, ઘોળો, લીલો ને પીળો દરશાયછે. આ દરશાયલા રંગોને પંચ પ્રાણ વાયુઓમાંથી ઉત્પન્ન થતા સર્વ સંકલ્પોને મેળવી દેવાથી ત્રિકાળજ બ-

નેછે, ને તે પ્રસંગે આત્માની જગજગતી જ્યોતિ દરશાયછે. આ જ્યોતિમાં સર્વ નાહીઓ ને ઇદ્રિયોની વૃત્તિઓનો સમુહ એકત્ર થવાથી આ સર્વ વિષ્ય એકાકારી પ્રવાહમાં ચાલતું દરશાયછે. એને પરમગતિ કહોપનિષદના મંત્રમાં કહીછે.

મંત્ર, ૧૧૧

યદા પઞ્ચાવ તિષ્ઠન્તે જ્ઞાનાનિ મનસા સહ ।

બુદ્ધિશ્ચ ન વિચેષ્ટતે તામાહુઃ પરમાહુતિમ્ ॥

અર્થ:—જે કાળમાં શ્રોત્રાદિક પંચજ્ઞાનેદ્રિય જેની પાછલ ચાલેછે, તે સંકટપાદિક વ્યાપારવાળું અંતઃકરણ પોતાના ધર્મે સહિત નિવર્તે અને આત્માવિષે સ્થિર થાયછે. અર્ચનશ્ચયરૂપ જે બુદ્ધિ તે પોતાના વ્યાપાર વિષે એણે જ્યારે કરે નહીં, તે અવસ્થાને યોગીજન પરમગતિ કહેછે. આ પરમગતિનો દેખાવ સૂર્ય, ચંદ્રમાં કેમ મળતો નથી તે વિષે આ શ્લોક કહેછે.

શ્લોક,

દિવાન પૂજયે લિંગં રાત્રો ચૈવ ન પૂજયેત્ ।

સર્વદા પૂજયે લિંગં દિવારાત્રિ નિરોધતઃ ॥

અર્થ:—સૂર્ય ને ચંદ્ર એ બેજે શ્વાસા પોતાની પુરગતિમાં ચાલતા હોય, ત્યારે ધ્યાન કરવું નહીં, કેમકે એને વિષે ચિત્ત સ્થિર થઈ શકતું નથી; તેથી એ બેઉને રોકી સર્વકાળ આત્માનું ધ્યાન કરવું, કારણ કે, એ બેઉને રોકવાથી સુષુમ્ણારૂપા અંતર્ગત પ્રાણની ઉત્પત્તિ બનેછે, ને તેથી મન સ્થિર થાયછે. છતાં સુષુમ્ણાના સંધિકાળમાં પ્રયાણ કરનારને માહાસંકટ પડેછે, ને પ્રત્યેક વસ્તુ ચોરાઈ જાયછે, માર્ગમાં મારખાય, માંદા પડે ને પ્રસંગે મૃત્યુ પણ નિપજી આવેછે. તસ્માત્ ખાવા પીવાની તાંગી પડે, તેમ અનેક પ્રકારના કલંક ચડી વિઘ્નમાં પચી જાયછે, તદ્યપિ આપણા મકાનના મનુષ્યો આપણે સાડું નહારા વિચારે કરે. સારાંશ કે, સર્વ જગ્યાપર અપમાન, અપવાદ, લડાઈ, ટંદા, મારામારી, ચોરી, ખુન, ધાડ વિગરેના કલંકો ચઢી માહા દુઃખી થઈ પડાયછે; તેથી કદાચ ચાલતા હોય ને એ શ્વાસાની શરૂઆત થવા માંડે કે તરત સર્વ કામ પડતાં મુકી રસ્તામાં બેસી પડી સ્થિર વૃત્તિ કરી ધ્યાનમાં નિમગ્ન થઈ ઇશ્વર સ્તુતિ મનમાં ને મનમાં કરવા માંડવી. તાત્પર્ય કે, એ શ્વાસા સમયે દશોદીશામાં આકૃત વ્યાપેલી નક્ષી સમજવી. ત્યારે સર્વ વ્યહવારની ક્રિયા છોડી મળુ ભજનમાં લિપ્ત રહેવું.

આ શ્વાસા પ્રસંગે નિશ્ચે જાણવું કે આપણા અંતર્યામિ આત્માએ કાળ સ્વરૂપ ધારણ કરેલું વા મૃત્યુ આવવાનો દરવાજો ઊંઘડ્યોછે; તેથી ઇશ્વરની

ભક્તિ ચુકવી નહી, કેમકે એવો યોગ વારંવાર આવતો નથી. વાસ્તે એ મૃત્યુયોગમાં ધ્યાન, ભજન, ભક્તિ શિવાય કરેડો રૂપીઆનો લાભ વા આખા પ્રહ્લાંડનું એ-શ્વર્ય મળતું હોય તેને તૃણવત્ ગણી રૂકત નામ સ્મરણને ધ્યાન જનરી રાખવું, કે તરત એ ક્રિયાથી પરમ ગતિની પ્રાપ્તિ થાયછે, ને એથીજ કરીને ભૂત, ભવિષ્ય ને વર્તમાન એવા ત્રણ કાળની ગતિની સમજ મળેછે. સારાંશ કે, જે મનુષ્યે આ પવિત્ર કલ્યાણરૂપ ઇશ્વરી લાભના આપનાર સુષુમ્ણારૂપી યોગને ભુલ્યાંછે તે-ઓને આ શ્રેતા, વક્તા ને મનનકર્તાઓ! તમે માહાપાપી, કમનસીબવાન ને નફના છવડા સમજો. વાસ્તે મારી તમામ મનુષ્ય જાતને ભલામણુછે કે, આ યોગમાં જેઓ સર્વ સંકલ્પો છોડી ભક્તિ કરેછે તેઓને તમે માહા ભાગ્યવાન જાણજો. કેમકે તેના તમામ સંકલ્પો વગર મહેનત કરવાથી આપોઆપ પાર પડે છે. એ ઇશ્વરી અદર્શ કૃતિછે. આ યોગને વિષે ભક્તિ કરનાર દરિદ્રીનો શ્રીમંત, મુર્ખનો પંડિત, અભાગ્યવાનનો ભાગ્યવાન ને માહાયશસ્ત્રી થઈ જાય છે, ને જેઓ નીચ, પાછ ને ગરીબાઈમાં ઉછરી મોટા પદને પામ્યાછે તેઓ સર્વ આજીવન કૃતિપર વરતાનારા હતા, એમ તમારે નિશ્ચે જાણવું. છતાં એ યોગમાં ખાવા પીવાથી મહાન અનર્થકારીક વ્યાધિઓ પ્રગટી આવેછે. તસ્માત્ એમાં સ્ત્રી સંગ કરનારનું મૃત્યુ થાયછે ને ગર્ભપાત થયા વિના રહેતો નથી. મન્ન પુ-છનારની ધુધારણા અકૂળ જાયછે, પણ એ પ્રવાહમાં સ્તંભ વૃત્તિ (કુંભક) માણાયામને ધ્યાનમાં લઈ ઉપલા પંચ પ્રકારના માણવાયુઓ આકર્ષણ કરી હૃદય-ગત આકાશમાં અંગુષ્ઠ માત્ર ધુમ રહિત સોહંરૂપી છવની જ્યોતિને પ્રભરંધ્ર ચક્ર તરફ લઈ જવી કે જેથી કાળજ્ઞાન થઈ આવેછે.

કાળજ્ઞાન.

આ જ્ઞાનનું મુળ સુષુમ્ણાજ છે, કેમકે જ્યારે સુષુમ્ણાની શરૂઆત થઈ કે તરત ધ્યાનમાં લિપ્ત થઈ જવું. ને જ્યારે એનો પ્રવાહ બંધ પડે, ત્યારે એવો એક અંતરમાં સંકલ્પ ધડાય કે અમુક મંત્રથી કાર્ય સિદ્ધિ થશે, અમુક ક્રિયાથી વાક્ય સિદ્ધિ બનશે, અમુક ખેડકથી સામા મનુષ્યને વશ કરી શકીશું. ઇત્યાદી જ્ઞાન સ્વભાવિક પણ પોતાના હૃદયમાં સંકલ્પોથી ઉત્પન્ન થાયછે. તે સંકલ્પને યાદ રાખી વર્તનારા પુરૂષને પ્રથમ પોતાના સ્વભાવ, બુદ્ધિ, જ્ઞાન, શક્તિ વિગેરેના સામર્થ્યનું જ્ઞાન પ્રગટ થઈ આવેછે. ને તે ઉપરથી શરીર મન વિગેરેની સ્થિતિ આપોઆપ સમજાયછે. જે ઉપરથી પોતાના ગુણ દોષ મત્તેક સંકલ્પોમાં જોઈશકે. જેની સંપૂર્ણ તપાસથી પોતાના સંકલ્પો કયી ને કેવી રીતે કયી જગ્યાપર કોની સાથે કેવા પ્રકારના લાભ અલાભ, સુખ દુઃખ ને આપી શકશે, તે સર્વનો ચિતાર ચથાર્ય રીતે સમજાઈ આવેછે. એવી રીતે પ્રથમ પોતાનું ભવિષ્ય, બાદ પોતાના સ્ત્રી, પુત્ર, કુટુંબ સંબંધી વિગેરે સગાં હાલોઆનું જાણી જાયછે; બાદ પોતાના ગામનું, દેશનું ને આખરે

આખી પૃથ્વીનું ત્યારબાદ આખા પ્રજ્ઞાંડનું ભવિષ્ય યથાર્થ સમજી શકેછે. કેમકે પ્રાણ સર્વ સૃષ્ટિનું સર્વ મુળતત્વછે. ને પ્રાણનું યથાર્થ સ્વરૂપ ધ્યાનમાં આવવાથી ઉપર પ્રમાણેનું જ્ઞાન થાય એમાં આશ્ચર્ય નથી. કારણ કે, પ્રાણ હૃદયકાશરૂપી ગુફામાં સોહંરૂપી હવરૂપની આકૃતિમાં ખીરાજમાન થએલાછે, ને તે સોહંરૂપી હવ કુંડલી રૂપી ચક્રમાંમાંથી સૂર્ય ચંદ્રરૂપી નાડીઓ પ્રગટ કરેછે. તેમાં સોહંરૂપી હવ પ્રજાપતિ રૂપે વ્યાપી રહ્યોછે. હવે અન્નરૂપી ચંદ્રમાંના ભોક્તા સૂર્યરૂપી પ્રાણછે. તેથી આ બાહરના પ્રજ્ઞાંડનો સૂર્ય તે પ્રાણછે, ને બાહરનો ચંદ્ર તે અપાનછે. ને એ અપાનનું સત્ય સ્વરૂપ આ વિશ્વમાં અન્નછે, તેથી અન્નરૂપ ચંદ્રમાંના ભોક્તા સૂર્યરૂપી પ્રાણછે. સારાંશ કે, સૂર્ય ચંદ્રમાંના આહાર કરેછે વા પ્રાણ અપાનનો આહાર કરેછે. તાત્પર્ય કે, આ વિશ્વની સ્થાવર, જંગમ, જડ, ચૈતન્ય વિગેરે સર્વે આકૃતિ અન્ન વા ચંદ્ર વા અપાનનીછે, તેમ આ બાહરનો સૂર્ય ને આપણે પ્રાણ બેઉ એકરૂપ હોવાથી ચંદ્રરૂપી અન્નનો ભોક્તા આપણે પ્રાણરૂપી સૂર્યછે. તેથી ચંદ્રનો આહાર સૂર્ય કરેછે, તે આ પ્રતોપનિષદનો મંત્ર દરશાવેછે.

મંત્ર, ૫

આદિત્યો હૃવૈ પ્રાણો રયિરેવ ચન્દ્રમા રયિર્વા ।

एतत्सर्वं यन्मूर्त्तञ्चामूर्त्तञ्चतस्मान्मूर्त्ति रेवरयिः ॥

અર્થ:-આ સૂર્ય, ચંદ્ર એ બેઉમાં સૂર્ય જેછે, તે નિશ્ચય કરી પ્રસિદ્ધ પ્રાણ રૂપ અન્નનો ભોક્તા અગ્નિછે. તેમાં અન્નરૂપ ચંદ્રમાંછે, કેમકે જે આ સ્થુલ સુક્ષ્મરૂપ મૂર્તિ અમૂર્તમય જગત્ જે છે, તે સર્વ અન્નરૂપજેછે; તેથી અમૂર્ત જે અન્ય ને મૂર્ત જે સ્થુલ મુર્તિછે, તે સર્વ અન્નજેછે, કેમકે સુક્ષ્મ પ્રાણરૂપ ભોક્તાથી બોગાયમાન થવાને લીધે એ મૂર્તરૂપ અન્ન કહેવાયુ છે; તેથી સોહંરૂપી પ્રજાપતિની સંકલ્પ રૂપ આકૃતિ તે સંવત્સર ગણાયછે. ને તેના અવયવો તે ત્રણ ઋત, છ ઋતુ, બાર માસ, પક્ષ, અઠવાડીઆ, દીવસ પહોર, ઘડી, કલાક, મિનિટ, પળ, નિમેષ વિગેરેછે. તેથી પક્ષમાં કેટલાક દીવસ સૂર્યનાછે, ને કેટલાક ચંદ્રના ગણ્યાછે, તેમજ સાત વારમાં કેટલાક વાર ચંદ્રના ને કેટલાક સૂર્યના છે. એ વિષેનું કેટલુંક વર્ણન પ્રત્યોપનિષદના ૮ થી ૧૬ સુધીના મંત્રમાં કીધુંછે. તસ્માત્, એ વખતની ગણતરી નીચે પ્રમાણેનીછે.

શુકલ પક્ષ.

૧, ૩, ૫, ૭, ૯, ૧૧, ૧૩, ૧૫, { આ વાર ને તીથી. સૂર્યની ગણીછે. એમાં ત્રણ તીથી સામટી સૂર્યની ને ત્રણ સામટી ચંદ્રની ગણવી. એમાં ઉત્તર, પૂર્વ દીશામાં ગમન કરવું.

૨, ૪, ૬, ૮, ૧૦, ૧૨, ૧૪, { આ વાર ને તીથી ચંદ્રની ગણીછે. એમાં પણ ત્રણ તીથી સામટી ચંદ્રની લેવી, ને ત્રણ સૂર્યની ગણવી. એમાં દક્ષિણ, પશ્ચિમ દીશામાં ગમન કરવું.

કૃષ્ણ પક્ષ.

૧, ૩, ૫, ૭, ૯, ૧૧, ૧૩, ૩૦, { આ વાર ને તીથી ચંદ્રનીછે. એમાં ત્રણ તીથી સા-
સોમ, બુધ, ગુરુ, શુક્ર { મટી ચંદ્રની લેવી ને ત્રણ સૂર્યની ગણવી એમાં
દક્ષિણ પશ્ચિમ, દીશામાં ગમન કરવું.
૨, ૪, ૬, ૮, ૧૦, ૧૨, ૧૪, { આ વાર ને તીથી સૂર્યનીછે, એમાં ત્રણ તીથી સામટી
રાત્રી, રવી ને મંગળ { સૂર્યની ને ત્રણ સામટી ચંદ્રની લેવી. છતાં ઉત્તર, પૂર્વ
દીશામાં ગમન કરવું.

આ ઉપરથી કોઈ પુરૂષ સૂર્યસ્વરમાં એનો વાર, એની તીથી ને લેઈ ઉત્તર પૂર્વ દીશામાં પ્રયાણ કરે, તો જ્ય કીર્તિ કાર્ય સંપાદન કરીને માન પ્રતિષ્ઠા સાથે ઘેર આવેછે, ને એજ પ્રમાણે ચંદ્રયોગ પણ કુળોદય આપેછે; તોપણ માર્ગમાં સ્વર પળટાવવા દેવો ન જોઈએ, ને પ્રળટાય ત્યારે સ્થિર થઈ ધ્યાન સ્મરણ કરવું. તસ્માત્ આ કાળયોગમાં દીવસ પૂર્વે ને રાત્રી ચંદ્રનો આકારછે; તેથી દીવસના ચંદ્રને રાત્રીના સૂર્ય સદા નિયમિત આહ્યા કરે, તો આપુણ્યમાં વિઘ્ન નહતું નથી. તદ્યપિ સહવાર, સાંજ, મધ્યાહ્ન, મધ્યરાત્રી, વાર, તીથી વિગેરેના સંયોગીકાળના ભાગને સુપુત્રગાનો કાળ ગણેલાછે, ને એજ ઉપરથી રાત્રીના ત્રણ વાગ્યા પછી સહવારના નવ કલાક પર્યંતના છ કલાકના કાળને સત્યુગ, ને નવથી બપોરના ત્રણ વાગ્યા પર્યંતના છ કલાકના સમયને ત્રેતાયુગ, ને ત્રણથી રાત્રીના નવ વાગ્યા પર્યંતના છ કલાકના વખતને દ્વાપરયુગ, ને નવથી તે રાત્રીના ત્રણ વાગ્યા સુધીના સમયને કળીયુગ ગણ્યોછે. સારાંશ કે, એવા પ્રકારથી ચારે યુગની ગણતરી કરેલીછે, તેથી ચારે યુગનો સમય એકજ દીવસમાં આવેછે; વાસ્તે સત ને ત્રેતાયુગમાં સ્ત્રીસંગ કરવો નહી, કેમકે દીવસરૂપી સૂર્ય પ્રાણની આકૃતિછે, તેમાં કોઈ પુરૂષ પ્રીતિને લીધે સ્ત્રીસંગ કરે તો પોતાના પ્રાણનો ઘાત કર્યો કહેવાય, કેમકે દીવસરૂપી સૂર્યની અગ્નિમાં પોતાના સ્વાસારૂપી પ્રાણનો હોમ કર્યો ગણાયછે, અથવાતો સૂર્યની અગ્નિમાં કાયાનો હોમ કર્યો મનાયછે. ને રાત્રીનો સંસર્ગ પ્રત્યયર્થવત્છે, એવું પ્રશ્નોપદ્ધતા ૧૩ મા મંત્રમાં કહ્યુંછે; તેથી પ્રાણનું મુળ જે હૃદય કમળને વિષે સોહંરૂપી જીવ રહ્યોછે, તે જીવને પરિપક્વ પરમગતિની સ્થિતિ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરાવી આપવી, તેને સાહે સોહં ક્રિયા દરશાવીએ છેય.

સોહં ક્રિયા.

આપણો પ્રાણ હૃદયથી ઉત્પન્ન થઈ બાર આંગળ પર્યંત બાહરના આકાશમાં ગમન કરેછે, ને ત્યાં સ્થિર થાયછે. છતાં ત્યાંથી અપાનની આકૃતિ ધારણ કરી હૃદય કમળમાં આવી સ્થિર રહેછે. હવે હૃદયથી જે સ્વાસ બાહર આવેછે તે સૂર્ય પ્રમાણે ગરમ હોવાને લીધે તેને પ્રાણ કહેછે. ને એ પ્રાણ બાહરથી જ્યારે હૃદયમાં જાયછે તે પ્રસંગે થંડો હોવાને લીધે તેને અપાન કહેછે; તેથી આ બાહર જનારો પ્રાણ હૃદયને ગરમ કરેછે તેને લીધે આપણે આધેલાં અજ્ઞાન પાણી

યથાર્થ પાચન થાયછે, તેમ બાહરથી અંદર આવનારો અપાન હૃદયને થંકુ કરેછે. તેથી તે ચંદ્રરૂપી ગણાયછે. સારાંશ કે, બાહર જનારો પ્રાણ તે સૂર્ય. ને બાહરથી અંદર આવનારો અપાન તે ચંદ્ર. છતાં એ અપાન રૂપી ચંદ્રમાં બાહર નિકળી પ્રાણ રૂપી સૂર્યમાં જ્યારે લિપ્ત થાયછે, તે પ્રસંગે હૃદય કમળમાં સાઠ તત્ત્વ પ્રકાશેછે. આ પ્રકાશનાર સાઠ તત્ત્વમાં મન સ્થિર કરવાથી સુખ દુઃખ દરશાતું નથી, તેમજ આ બાહરનો પ્રાણરૂપ સૂર્ય, શરીરના અપાનરૂપી ચંદ્રમાંને વિષે જ્યારે લિપ્ત થાયછે, ત્યારે જન્મ મર્ણનો સંભવ થતો નથી. તેમ પ્રાણને બાહર કાઢી મુક્યો ને ત્યાંના ત્યાં જોડ્યો વખત રખાય તેટલો વખત રાખનારને વિષે કલ્પના રહેતી નથી, ને સર્વ જ્ઞાતિ નષ્ટ થાયછે. તેમ અપાનને શરીરમાં ગોંધી રખાય તેટલોવાર ગોંધી મુકનારને પરમપદની પ્રાપ્તિ બનેછે.

આ પ્રાણ અપાનના અંદર બાહરના નિરોધથી હૃદયમાં સ્થિર થએલાં સોહં સ્વરૂપનું દર્શણ થાયછે તેણે કરીને આપણું મન તેના સંકલ્પ સહવર્તમાન સ્વાસા સાથે એકત્રતાથી મળી રહેવાના દેખાવથી, તે દેખાવમાં મનને ઉત્પન્ન થતા સંકલ્પો ગુમ સૃષ્ટિનાભાવે કરીને પ્રાણ અપાનના ઉદય અસ્તપણાની સર્વ જગત રૂપ દ્વિયાને યથાર્થ જાણેછે; તેથી કરીને જ્યોતિમાં મનની સ્થિતિ કાયમ રહેછે, તે આ નીચેનો શ્લોક દેખાડેછે.

શ્લોક,

તત્રૈક નાશાદ પરસ્ય નાશ એક પ્રવૃત્તેર પરવૃત્તિઃ ।

અધ્વસ્ત યોશ્વેદ્રિંય વર્ગવૃત્તિઃ પ્રધ્વસ્ત યોર્મોક્ષ પદસ્ય સિદ્ધિઃ॥

અર્થ. મન ને પ્રાણવાયું એ બેઉમાંથી જો એકનો લય બને તરત બીજાનો લય થાયછે. એજ પ્રમાણે એકના પ્રવર્તપણાથી બીજાનો ઉદય થાયછે, અને એ બેઉ જ્યારે લિપ્ત થતાં નથી, ત્યારે પ્રત્યેક ઇન્દ્રિયો પોતપોતાના વિષયમાં પ્રવર્ત બનેછે. પણ મન ને પ્રાણ એ બેઉ એક્યતાને પામી જ્યારે લિપ્ત થઈ જાય ત્યારે મોક્ષ પદની સિદ્ધિ થાયછે. અર્થાત, એ બંન્નોનો લય થવા થકી પુરૂષની સ્વરૂપ (જ્યોતિ) માં સ્થિતિ રહેછે, કેમકે મન ને વાયુ એકજ રૂપછે, તે આ નીચેનો શ્લોક કહેછે.

શ્લોક,

મનો યત્ર વિલિયતે પવનસ્તત્ર લીયતે ।

પવનો લીયતે મનાસ્તત્ર વિલિયતે ॥

અર્થ. જો આધારમાં મન લિપ્ત થાય, તેજ આધાર ચક્રમાં પવન પણ થા-

યછે, વા જમાં પવન લિપ્ત થાયછે તેમાંજ મન પણ થાયછે. તાત્પર્ય કે, મન ને પવન બેઉ એકરૂપજ છે. તેથી સોહંસ્વરૂપમાં વ્યાપેલી સ્વાસાની સર્વ નાડીઓ ગુદા, નાભિ, હૃદય, કંઠ, તાળુ ને મગજ એ પ્રડચક્રોમાં ગમન કરવાની શક્તિ ધરાવેછે. તે પ્રસંગે પ્રાણ અપાનના ચલન વળણના આધારે શરીરની સ્થિતિ, જ્ઞાન વિગેરે નાડીઓ બદલી બતાવેછે. તોપણ નાભિ ચક્રની તળે એક કુંડલી નામનું સર્પાકારી ચક્રછે, તેનો સર્વ સંબંધ સોહંની સર્વ નાડીઓ સાથે રહેલોછે; તેથી કરી સોહંમાં રહેલાં પ્રાણ અપાનના સંશરવાના પ્રમાણપૂર્વક સોહંને વિષે વાંસના ઉત્પન્ન કરાવેછે. સારાંશ કે, એ કુંડલી ચક્ર વાંસના રૂપમાંજ રહેલુંછે. છતાં એ વાંસનારૂપી કુંડલી ચક્ર ચિત્તા નષ્ટપણાથી નષ્ટ બનેછે, તે આ નીચેનો શ્લોક કહેછે.

શ્લોક

हेतुद्वयं तु चित्तस्य वासना चसमीरणः ।

तयोर्वि नष्ट एकस्मिन्तौ द्ववपि विनश्यतः ॥

અર્થ:-ચિત્તની પ્રવૃત્તિના બે કારણછે. તેમાં એક વાંસના, ને બીજો પ્રાણ. છતાં એ બેઉમાં એકના ક્ષયથી બેઉનો ક્ષય થાયછે. એટલે વાંસનાના ક્ષયથી ચિત્ત ને પ્રાણ એ બેઉનો નાશ બનેછે. તેમ પ્રાણના ક્ષયથી ચિત્ત ને વાંસના એ બેઉનો ક્ષય થાયછે, ને વળી ચિત્તના નષ્ટ પણાથી પ્રાણ ને વાંસના નષ્ટ થઈ જાયછે, એવી એની મતલબછે. આ મુળતત્ત્વને લીધે પ્રાણ અપાનની ક્રિયા સાધનમાં આસનના અભ્યાસ વખતે કુંડલી ચક્રને નિયમિત ચલાવવું પડેછે. નહિંતો વાયુના કોપે કરી અનેક પ્રકારનાં વ્યાધિઓ પ્રગટેછે, ને યોગ સિદ્ધ થતો નથી. એવી રીતે આ શ્લોક સમજાવેછે.

શ્લોક,

हिक्का श्वासश्च कासश्च शिरः कर्णाक्षी वेदनाः ।

भवन्ति विविधा रोगाः पवनस्य प्राकोपतः ॥

અર્થ:-હિચકી, વાયુ, હાંફ, કાન ને માથાંની વેદના વા અનેક પ્રકારના રોગો પંચ પ્રાણવાયુઓના કોપથી થાયછે, તેમ કુંડલી ચક્રના આધારે સર્વ યોગ બની શકેછે. તેમાં પણ જ્યાં સુધી કુંડલી જાગે નહીં ત્યાં સુધી યોગાભ્યાસ વ્યર્થ જાયછે, તે આ શ્લોક કહેછે.

શ્લોક,

सुप्ता गुरु प्रसादेन यदा जागर्ति कुंडली ।

तदा सर्वाणी पद्मानि भिद्यन्ते ग्रंथो ऽपिच ॥

અર્થ:-સુતેલી કુંડલી ગુરૂના અનુગૃહે જાગે ત્યારે સંપૂર્ણ પડ-ચક્રોનું

બેદન બનેછે. તેમાં પ્રભ, વિભુ ને રૂદ્રથંથીનું છેદન થાયછે. ત્યારે સ્વાસા શ-
રીરના ખરડા માંહે પ્રવેશ કરેછે, કેમકે એ ખરડો પોળોછે; તેથી એને ચાગાત્માએ
મેરૂદંડ કહ્યોછે. એ મેરૂદંડમાં ઊંચે ચઢવા સાડું સ્વાસા પ્રવેશ કરવા માંડેછે.
તે પ્રસંગે શરીરના પંચભૂતોના રંગો એક પછી એક પ્રકાશતા જણાયછે, ને જ્યારે
સ્વાસા શુદ્ધ ચક્ર છોડી નાલિ ચક્ર પર બેસેછે. તે સમયે ઇન્દ્રિયો પોતાના વિ-
ષયોના વ્યવહારોને છોડેછે. તેથી ઇન્દ્રિયો સ્થિર થાયછે, પણ કુંડલીરૂપી વાંસનીક
ચક્રના સંબંધથી આપણું મન દ્રઢિત ભાવનાને અનુસાર સ્વર્ગ, મૃત્યુ, પાતાળાદિક
સ્થાનોમાં ગમન કરતું જણાયછે, વા સારાસાર વિચારમાંથી દોહન થએલાં નીતિ,
સમ્યક્તા, જ્ઞાન, ધ્યાન, પવિત્ર, અપવિત્ર વિગેરેનું વર્ણન કરી તેની સત્ય પરીક્ષા
કેવા નિયમવાળીછે, તે સમજવાને વા સમજવવાને શક્તિમાન થાયછે. છતાં
સ્વાસા જેમ જેમ ષડચક્રોમાં ચઢવા માંડેછે, તેમ તેમ જ્ઞાન, મન વિગેરેની રિયતિ
પળટાતી રહેછે. બાદ જ્યારે મગજરૂપી ચક્ર પર સ્વાસા ચઢવાની શરૂઆત કરેછે,
ત્યારે ધારણા લાગેછે, પણ એટલા દરેજની મહવરા સુધી આવવા પહેલાં પ્રા-
ણાયામના અમુક નિયમોછે, તે આ નીચેના શ્લોક દેખાડો.

શ્લોક,

પ્રાતર્મધ્યં દિને સાય મર્ધરાત્રે ચ કુંભકાન્ ।

શૃનૈર ણીતિ પર્યંતં ચતુર્વારં સમમ્ભ્યસેત્ ॥

અર્થ:-સૂર્યોદયથી ત્રણ ઘડી પ્રાતઃકાળ, મધ્યાહ્ન, સાયં, મધ્યરાત્ર ને મ-
ળશકુ એવા પાંચ વિભાગોમાં કુંભક એટલે સ્તાંભવતિ પ્રાણાયામ કરવા. એમાં
દીવસના ચાર સમય મળી ૩૨૦ પ્રાણાયામ હોવાજ નોંધએ. છતાં કનિષ્ઠ પ્રાણા-
યામથી શરીરમાં પરસેવો છુટે, મધ્યમથી કંપારી પ્રગટે, ઉત્તમમાં પ્રસ્રરંધ્ર ચક્રની
પ્રાપ્તિ થાય. તોપણ કનિષ્ઠ પ્રાણાયામમાં ૪૨ વિપળ કુંભક રહે, મધ્યમાં ૮૪
વિપળ ને ઉત્તમમાં ૧૨૫ વિપળ રહી શકે. તેમ આ ઉત્તમ પ્રાણાયામથી પ્રભ-
રંધ્રમાં જાયછે, ને ત્યાં ૨૫ પળ પ્રાણ રહે તેને પ્રત્યાહાર કહેછે, ને ૫૦ પળ રહે-
વાથી ધારણા પ્રગટેછે, તેમ છ ઘડી થવાથી ધ્યાન ને બાર દીવસ વિતવાથી
સમાધિ લાગેછે. તોપણ કુંભક કરવામાં એકદમ મોહોડેથી સ્વાસ ઝેંચવાને નસ-
કોરાંને માર્ગ ઘણીજ ધીમી ગતિમાં બાહર કાઢવો, તેમ સૂર્યથી સ્વાસ લીધો હોય
તો ચંદ્રના માર્ગે રજા આપવી, ને ચંદ્રથી લઈ સૂર્યથી જવા દેવો. એવા પ્રકારના
મહાવરાથી પંચપ્રાણો શુદ્ધિને પ્રાપ્ત થાયછે, ને કુંડલીચક્ર હરવખત નિયમત રહી
જાયછે. છતાં ન રહેવાથી પંચ પ્રાણવાયુમાંના ઉદાનવાયુ સ્વર્ગ વા નર્ક વિગેરે
સ્થાનોને પ્રાપ્ત કરેછે, તે આ પ્રશ્નોપનિષદનો મંત્ર કહેછે.

મંત્ર, ૩૬

अथैकयोद्ध्व उदानः पुण्ये न पुण्यं लोकं नयति ।

पापेन पापमु भाभ्यामेव मनुष्य लोकम् ॥

અર્થ.—દૃઢ્ય ક્રમજમાંથી નિકળેલી સો નાડીના મધ્યમાં હંચે જવાવાળી જે સુષુમ્ના નાડીછે. તે એક નાડીથી હંચે જવાવાળો અર્ધ પગથી માથા પર્યંત ત્યા-પક થઈ ઉદાન વાયુ ધુમેછે. તેથી તે શાસ્ત્રમાં નક્કિ કરેલાં પૂણ્યકર્મથી દેવાદિક સ્થાન-વાળાં પૂણ્ય લોકને ત્યાં પ્રાપ્ત કરેછે; છતાં વિપરીત પાપકર્મથી પશુપક્ષી આદિક-ની ચોનીવાળાં પાપરૂપ નફને ત્યાં લઈ જા છે. પણ પાપ પૂણ્ય બેઉ સમાન ર-હેવાની મૃત્યુ લોકમાં પ્રાપ્ત કરેછે, પણ કુંડલી નિયમિત ચાલી પ્રલંબમાં ગમન કરવાથી પરમગતી આવેછે, તેથી કુંડલી કૃતિ અથમ દરશાવીછે.

કુંડલી કૃતિ,

કુંડલીના સંખ્યા દૃઢ્યસ્થાનના પંચપ્રાણો સાથે હોવાથી કુંડલીના વળણપ-ર પ્રાણો સર્વત્ર ગમન કરેછે, તેપણ કુંડલી ચક્ર આકૃ હોય ત્યારે પ્રાણ, અપા-નના એકત્ર થવાથી ઉદાન હંચે આવે ને અપાન નીચે જાય, તે પ્રસંગે જડરા-ગિન પ્રદિત થાયછે. જેથી પુરૂષના કરેલા આહારની સુત્વને કુંડલી જુદી જુદી ના-ડીઓમાં વહેંચેછે, તેમાં રૂચિરવાળી નાડી રૂચિરને રાખેછે. વિર્યવાળી નાડીમાં વિર્ય સંગ્રહ થાયછે, ને અપાન જડ પદાર્થને ગુદા ચક્રમાં સંગ્રહ કરેછે. સારાંશ કે એ સર્વ કૃતિ કુંડલીના આચારે થાયછે; તેથી કરીને ચોગવેતાઓ કહેછે કે, પલાં-ડીવાલી ટદાર પણામાં બેસી, જે પેટના ભાગને બરડા તરફ દાખેછે, ત્યારે પેટ-ના મધ્યમાં પહોંચેલી સરદી દુર થઈ ગરમી પ્રગટ થઈ આવેછે, ને પેટના આં-તરડાંઓને વળગી રહેલો મળ છુટો પડી ગુદાના સ્થાનમાં એકત્ર થાયછે, ને દી-સાસમયે પેટના ભાગને જોરથી દાબી ટદાર બેસી જંગલ જનારને દીશા સ્વચ્છ રીતે ઉતરેછે. પણ એવી રીતે ન કરતાં સ્વાસાને પેટમાં ગોંધી રાખનાર પુરૂષ માહા રોગીષ્ઠ થઈ આવેછે. તાત્પર્ય કે, રાત્રીવસ અપાનવાયુને દાબી રાખનાર પુરૂષ એટલે પેટના ભાગને બરડા સાથે મેળવી રાખનાર પુરૂષની તમામ સ્નાયુ-ઓમાં ગરમી કૌવતને નિરોગી પાણું સ્વભાવિક રીતે આવી હાજર થાયછે, ને એવી રીતથી વરતેલા પુરૂષો સદા નિરોગી રહેછે. છતાં પ્રાણ અપાનની સંશરવાની ગતિ નિયમીત રાખવી, તે એવી કે પ્રત્યેક શ્વાસો-શ્વાસને ઘણીજ ઝડપથી મહોડાંને ર-સ્તેથી પેટમાં દાખલ કરેવો, તે પ્રસંગે પેટને બરડા સાથે મેળવી રાખવાને બુલ્લુ નહી. બાદ તે દાખલ કરેલા શ્વાસાને ઘણીજ મંદગતિથી કોઈપણ નસકોરાંને ર-સ્તેથી બાહર કાઢવો. એવી રીતે સર્વ શ્વાસાને બાહર કાઢી રહ્યા પછી થોડોવાર

સ્વાસાને રહેવા દેવો, ને ગુંગરાટ છુટ્યો કે તરત પાછો મહોડાંથી દાખલ કરવો. આ ક્રિયાને કાંગિણુપંડી ક્રપિ જાણતા હતા, તેથી તેઓ અમ્મર થઈ ગયાછે. મ-
તલમ એવી કે, કોઈ પણ પુરૂષ આ ક્રિયાને યથાર્થ પાળે ને વિર્ય રસંસાણ કરતો
રહેતો તેને કોઈપણ પ્રકારના વ્યાધિઓ ઉપદ્રવ કરી રાકશે નહીં, કેમકે એ ક્રિ-
યાથી કુંડલી ચક્ર સિધું બનેછે, ને તેથી સર્વ પ્રાણવાયુઓની ગતિ એકસરખી ચા-
લેછે. આ કૃતિને અમ્મરકૃતિ ગણીછે; તેપણ અમ્મરપણાને પામવા સાડું એની
સાથે બીજી ગુંમ કુંચીઓ અહિંમાં જાણવાની ઘણી રહેલીછે. તે કુંચીઓ માહા
ચોગાત્માઓ ખતાવી શકેછે.

હવે એ હૃદય સ્થાનમાં વ્યાપેલી કુંડલીમાં આપણી વાંસના રહેલીછે; તેથી
તે કુંડલીમાં પ્રાણવાયુનું આવાગમન થવાથી કુંડલીમાં વ્યાપેલી વાંસના હાલેછે.
તે પ્રસંગે જેવા પ્રકારથી વાંસનાને હલાવીએ કે, તેવા પ્રકારની સ્ફુર્ણો તે કુંડલી
ને વિષે સ્ફુરેછે, કે તેવાજ પ્રકારના ભાસ આપણા ચિત્તમાં પડેછે. એમાં કુંડલી-
વાળી વાંસનાને મનન કરવાના ભાવથી હલાવીએ કે તરત મનની ઉત્પત્તિ થઈ
આવેછે. નિશ્ચેના ભાવથી હલાવીએ કે તરત ખુદ્ધિની ઉત્પત્તિ, યાદ કરવાના ભા-
વથી ચિત્ત, સુક્ષ્મતાના ભાવથી તર્ક, અહંભાવથી અહંકાર ને સ્પર્સના ભાવથી
પવન પ્રગટ થાયછે. સારાંશ કે વાંસના વિષે અનેક દ્રઢ થયેલા ભાવોને લીધે પં-
ચતન્માત્રા, દેહચતુષ્ઠય, ચાર અવસ્થા ને અંતઃકરણપચક વિગેરે દ્રસ્યમાન થ-
યાંછે, ને એ સર્વ ભાવો પંચ-ભૂતોની ભિન્ન ભિન્ન આકૃતિમાં ભાસ્યા છે.
તરમાત, એ સર્વ ભાવો મન ને પ્રાણના વ્યહવારપર ટકી રહેલા છે. એ
વિષે છાંદોગ્યોપનિષદમાં કહ્યુંછે કે, અન્નના જડ ભાગથી વિદ્યા થાયછે,
મધ્ય ભાગથી માંસ થાયછે, ને એના વાંસનીક ભાગથી મન થાયછે, કેમકે બા-
ળકના શરીરમાં અન્નવિના મન ઉત્પન્ન થતું નથી. જ્યારે પુરૂષ સોલ દીપસ સુધી
અન્નનો આહાર કરતો નથી, ત્યારે તેનું મન નષ્ટ થઈ જાયછે. તેથી મન પૃથ્વી
ભૂતનું કાર્યછે. તેમજ પાણીના સ્થુલ ભાગથી મુત્ર થાયછે, મધ્ય ભાગથી રક્ત
પ્રગટેછે, ને સુક્ષ્મભાગથી પ્રાણ બનેછે; તેથી જો આજો દીપસ પાણી ન પીધું હોય
તો પ્રાણ નષ્ટ થાયછે. અર્થાત્ પ્રાણ જળભૂતની આકૃતિછે. તેમ અગ્નિના જડ ભાગથી
હાડ બનેછે, મધ્યમ ભાગથી શ્વેત માંસ બનેછે ને સુક્ષ્મ ભાગથી વાણી બનેછે,
કેમકે શરીરમાં અત્યંત ગરમી થવાથી વાચા બંધ થાયછે. તેથી વાચા તેજભૂતની
આકૃતિછે. સારાંશ કે, વાણી, પ્રાણ વિગેરે સર્વ ચીજો પંચતત્વોના સંયોગીકૃતપર
આધાર રાખેછે, તેથી સોહંરૂપી જીવ કુંડલી ચક્રમાં સ્થિર થાય, ત્યારે તમામ પ્રાણવા-
યુઓ વશ્ય વરતેછે. તદ્યપિ વાંસનાના ભાવો દ્રઢતાથી જ્યારે ખડા થાયછે, ત્યારે પંચ-
તન્માત્રાને માર્ગે જગત્ દરશાયછે. તેથી આ દરશાયણું જગત્ સંકલ્પ માત્રછે.
ને એ સંકલ્પો બંધ થવાથી શ્વાસની ગતિ બંધ પડેછે, ને સર્વ પ્રાણવાયુઓ અક-
લિપતભાવે સિદ્ધિ આપતા જણાયછે.

શ્લોક.

ક્રિયા ચુક્તસ્વ સિદ્ધિઃ સ્યાદ ક્રિયસ્ય કથં ભવેત્ ।

નશાસ્વા પાઠમાત્રેણ યોગ સિદ્ધિઃ પ્રજાયતે ॥

અર્થ:-ચોગ યોગાંગની સર્વ ક્રિયા કરવાવાળાને યોગસિદ્ધિ હોયછે, પણ જે ક્રિયા રહિત હોય તેને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થતી નથી; તેમજ આ સર્વ ક્રિયાના પઠનમાત્રથી પણ સિદ્ધિ હોતી નથી. છતાં એમાં સિદ્ધિઓ મુખ્ય આઠછે. તે નાનો મોટી બધી મળીને ચોવીસછે તેઓનાં નામ યોગશાસ્ત્રમાં આપણે બતાવી ગયાછે. તેમ આ ચાલતા ત્રીજા ભાગમાં અગાઉ સિદ્ધિઓના સ્વભાવનો ખુલાસો આપ્યોછે. તે મનન કરશોજ. છતાં સાધન સાધનાર યોગીઓએ ઉપલી ચોવીસ સિદ્ધિ ઉપરથી પોતાના અનુભવમાં રાત્ર દીવસ સંત્રહ રાખેલી મુખ્ય ત્રણ સિદ્ધિઓછે. તેમાં એક સંકલ્પ સિદ્ધિછે. આ સિદ્ધિ ગુપ્ત વિશેષણના જ્ઞાનથી પ્રાપ્ત થાયછે. બીજી પ્રયાણસિદ્ધિછે. એમાં પ્રથમ અપાનવાયુને રાત્ર દીવસ દાબી રાખવો, મ્હોડેથી બાહરનો શ્વાસ શરીરમાં આકર્ષણ કરવો, ને ઘણાંજ મંદ પ્રવાહથી નસકોરાંને રસ્તે બાહર કાઢતા રહેવું; ને બાહર કાઢી મુક્યા પછી જ્યાં મુધી શ્વાસ લેવાનો ગભરાટ ન થાય ત્યાં સુત્રી મ્હોડાંને માર્ગે વા નસકોરાંને રસ્તે ન લેવો. એવી રીતે મીનિટ, પાંચ મિનિટ, કલાક, બે કલાક મહાવરે પડી જાયછે. તેનામાં નિરોગીપણાનું સામર્થ્ય આવેછે. આ સામર્થ્ય આવ્યા પછી વગર શ્વાસવાળાં મ્હોડાંમાં એક ગુટકાના આકારવાળો વનસ્પતિથી બાંધેલો પારો રાખી મુકેછે. આ રાખી મુકેલા પારાના સામર્થ્યથી યોગીઓ આકાશમાં પોતાની મરજી પડે ત્યાં ગમન કરેછે. સારાંશ કે આ પારો મુર્છિત થઈ જાયછે તેથી ઉપલી ગતિ આવેછે તે આ શ્લોક કહેછે.

શ્લોક.

મુર્છિતે હરતે વ્યાધિન્મૃતો જીવયતિ સ્વયમ્ ।

વધ્ધ સ્વેચરતાં ધત્તેરસો વાયુશ્ચ પાર્વતિ ॥

અર્થ:-વનસ્પતિના યોગથી પારો જેમ મૃતક (મુર્છિત) બનેછે, તેમ કુંભકના અંતે રેચક કરવાથી વાયુ મુર્છિત (મૃતક) બનેછે. તેથી શીવજી પાર્વતિને કહેછે કે પારાની જાસ્મ રોગ દૂર કરેછે. તેમ મુર્છિત વાયુ બાહર રહેવાથી દીર્ઘકાળ જીવાડી શકેછે, પણ ક્રિયાથી ગુટિકાનાં આકારમાં બાંધેલો પારો ગતિ કરાવેછે. તેમ બાહરના પવનને ગોંધી મેઝુંડપર ચઢાવી જીગુટી સ્થાનમાં ધારણ કરેલો વાયુ આકાશમાં ગમન કરાવેછે. એ બે સિદ્ધિ વિના ત્રીજી શોધ સિદ્ધિછે. તે ઉપ-

રના બાહર ઢાઢી મુકેલા વાયુને પાછો તેડલીજ વખત કાયામાં ગોંધી રાખનાર ચોગીને શરાતન શરીરમાં રહેછે. તેમાં શરીરના જુદા જુદા સ્થાનમાં જુદી જુદી ક્રિયાથી વાયુને રાખી શકવાની સમજ આવેછે, ને તે પ્રસંગે જુદાં જુદાં તત્ત્વોની ગતિ ચલાવવાની ક્રિયા પાસે રાખેછે; તેથી જુદા જુદા પ્રાણીઓના જેટલું કોવત ધરાવેછે. તેમાં હસ્તિ, વ્યાધ વિગેરેના જેવી શક્તિની ક્રિયાથી મેળવી શકેછે. તેમજ પોતાના હસ્તમાં અમુક ક્રિયાવાળો દંડ રાખેછે; તેથી ત્રેલોક્ય વચ વરતેછે. સારાંશ કે, કુંડલીમાં અનેક ક્રિયાકરી ભાવો કલ્પેછે, ને તેથી કરીને ઉપર પ્રમાણેના અનેક કૃત્યો કરવાની શક્તિ ધરાવેછે, કેમકે કુંડલીના ચલન વલણની ગતિપર જગૃત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ ને તૂર્યા એ અવસ્થાઓ રહેલીછે. એમાં જ્યારે પ્રાણ અપાન સાથે કુંડલી સરખા અંતરમાં આડી રહેછે ત્યારે જગૃત અવસ્થા પ્રાપ્ત થાયછે, ને તેમાં દાખા ભાગમાં જ્યારે આડી રહેછે ત્યારે ચંદ્રનાડી ચાલેછે, ને જમણા ભાગમાં આડી રહેછે ત્યારે સૂર્યનાડી ચાલેછે, પણ જ્યારે સિદ્ધિ થાયછે ત્યારે સુષુપ્તિ નાડી ચાલેછે. તે પ્રસંગે તમામ સ્નાયુઓ છુટી પડેછે. વાસ્તે ચોગી લોકો શ્વાસને અંદર ગોંધી ગુદાયકને મજબુત ડાખી ધ્યાન ધરેછે, તેથી કુંડલી મેરુદંડને વિષે ગમન કરવા કરેછે. ત્યારે તમામ નાડીઓ તેની પાછલ ઘસડાયછે; તેથી કરીને તૂર્યાવસ્થાની પ્રાપ્તિ થાયછે. તોપણ સુષુપ્તિને નહીં ગોંધનાર પુરૂષની કાયામાં અનેક પ્રકારની વિક્રિયા થાયછે, ને તેથી તે માહારોગને સ્વાધિન બનેછે. છતાં નિદ્રાવસ્થામાં પણ એ કુંડલી ત્રણ પ્રકારની વિક્રિયા કરેછે, તે એવી કે રાત્રિના ડાખા ભાગને દાખી સુવા થકી કુંડલી જમણા ભાગમાં આડી પડેછે, તેથી સૂર્ય નાડી ચાલેછે. તેમાં શાંત, ગંભીર, નિર્વિકાર ને સુખરૂપ નિદ્રા આવેછે ત્યારે કાંઈજ જાણુતા નથી, પણ જ્યારે કુંડલી ડાખા ભાગમાં આડી પડેછે ત્યારે ચંદ્રનાડી ચાલુ થાય તે પ્રસંગે જાણુતા નથી. પરંતુ શરીરની માંહે અપાનની સ્નાયુઓ ખુલી રહેવાથી સરદી પ્રગટ થાયછે. છતાં જ્યારે ચત્તાપાટ પડીએછે, ત્યારે કુંડલી ત્રિકોણાકૃતિ બનેછે, તે પ્રસંગે સર્વ સ્નાયુઓની ગતિ આડકતરી રીતે ચાલેછે. જના સંચોગથી આપણા સ્વાસા બેઉ નસકોરાંમાં ગમન કરવાં લાગેછે, ત્યારે કંઠનો ઉદ્ધાનવાયુ સ્વપ્ન હેડકીને ચલિત કરેછે, તેથી સ્વપ્ન પ્રાપ્તિ પ્રગટેછે. તેમાં જો ચંદ્રનાડી વધારે ચાલતી હોયતો મગજને થંડક પહોંચવાથકી સ્ત્રીસંગનો ભાસ પડેછે, ને તેથી કરીને મગજમાંથી વિર્યનો નારા થાયછે. તેમ સૂર્યનાડીનો ઘણો પ્રવાહ ચાલતો હોય ત્યારે મગજ ગરમ બનવાથી આ જગત્ રચનાને સ્વાસા દેખાડેછે, તોપણ કદાચ જો બેઉ નાડીઓ બેઉ નસકોરાંમાંથી સમાન ચાલે, ત્યારે સરદી ગરમી સમભાવે રહેવાથી મગજનું વિર્ય તદ્દન બિગડી જાયછે; તેથી કરીને સર્વ વાંસના ચિત્રવિચિત્ર ભાવોમાં ગોડવાયછે, તે પ્રસંગે આ જગત્માં ન દેખાયલા એવા ને યાદમાં ન આવેલા એવા વિચિત્રને આશ્ચર્ય કારક હૃદયમાંથી કલ્પનાના વિચારો આપણા અ-

નને ભાસેછે, ને તેથી તે મનને તે સંકલ્પ પ્રમાણે સ્વપ્નાને મળતી અમુક કાયાની આકૃતિ ધારણ કરી, તે ઉત્પન્ન થએલા સંકલ્પની મૃદ્ધિ જુએછે. આ સૃષ્ટિમાં પાંચ, દશ, પંદર સૂર્ય; બે, ચાર, પાંચ ચંદ્ર; મનુષ્ય વિગેરે પ્રાણીઓની ઉગદી ને વિચિત્ર જાતની આકૃતિઓ, તેમ રાત્રીનો દીવસ, એવી રીતની મહાન ભયંકર ને આશ્ચર્યકારક સૃષ્ટિ દેખાયછે. સારાંશ કે, કુંડલીના ન્યારા ન્યારા ચલનવલણ થકી પ્રાણવાયુઓની ગતિમાં ફરફાર બનેછે. તેથી કરીને ચોગીઓ કુંડલીને નિયમિત રાખી શકેછે. તેમાં પ્રથમ તેઓ જ્યારે કાયામાં સ્વાસાને ગોંધેછે, ત્યારે ગુદાને પેટના ભાગને પલાડી વાળી ટઠાર બેસી મજબુત દાખેછે, તેથી કરી ને અપાન વાયુ ગુદાની નીચે જેવા પામતો નથી, પણ ઉપર આવેછે. તેમ પ્રાણને બાહર મહોડાંને માર્ગે જરાપણ કાઢતા નથી, પણ ધીમે ધીમે નસકોરાંને માર્ગે કાઢેછે; તેથી સર્વ સ્નાયુઓ પોતાની જગ્યાપર નિયમિત રહેછે, પણ જો મહોડાંને માર્ગે કાઢે, ત્યારે સર્વ સ્નાયુઓનું સામર્થ્ય નિકળી જઈ સ્નાયુઓ ઢીલી પડેછે, પણ આ લોકો એ ક્રિયાથી જરાપણ ચુકતા નથી, કેમકે પ્રત્યેક મનુષ્ય માર્ગ પામવાનું હોય, ત્યારે તેનો સ્વાસા મહોડાંથી વા ગુદાથી નિકળી જાયછે; તેથી કરીને તે પ્રાણીનો જીવ લક્ષ્યોર્થાસી ચોનીઓમાં વાંસના પ્રમાણે ભટકેછે, પણ આ લોકો તો ચોવીસ કલાકમાં એ ક્રિયા છોડતા નથી. તેમાં વળી અંદર ગોંધવાથી તે સ્વાસાને મેરૂ દંડપર ચઢાવેછે, એટલે કાળનો ભય રહેતો નથી, કેમકે કુંડલી અપાનને ગુદા તરફ ચલાવી સમાન વ્યાનને પ્રાણની સાથે એકત્ર કરેછે. તે એવીરીતે કે પેટમાં સરદી પહોંચે ત્યારે દીશા ઉતરતી નથી, પણ પેટમાં વાયુ વધેછે. ને ત્યાં અપાનના ગોંધાયાથી પ્રાણની ગતિને તે પોતાની સાથે એકત્ર કરેછે; તે પ્રસંગે સમાન ને વ્યાનપણ પ્રાણની સાથે મળી જાયછે. એટલે પંચપ્રાણ એક થવાથી છાતીએ કફ બાઝી આવેછે, ને નસકોરાંને માર્ગે પ્રાણ જતો નથી, પણ મહોડાંને રસ્તે ગમન કરવા લાગેછે. આ ઉગદ ક્રિયાથી મૃત્યુ તરત ગ્રહણ કરેછે, ને કુંડલી વાંસનાની આકૃતિમાં પ્રાણની સાથે ચાલી જાયછે; તેથી ચોગાલ્યાસીઓ કુંડલીને નિયમિત રાખી વર્તેછે. જેથી તે મૃત્યુથી છુટેછે, તે આ શ્લોક કહેછે.

શ્લોક,

માનારાકુંચનં કુર્યાત્કુંડલીં ચાલયેત્તત : ।

મૃત્યુવક્રગતસ્યાપિ તસ્ય મૃત્યુભયં કુત : ॥

અર્થ:-નાભિદેશમાં સ્થિત જે સૂર્ય તેનું આકર્ષણ કરે. આ આકર્ષણ નાભિને થવાથી સૂર્યનું થાયછે. આ સૂર્યના આકર્ષણથી કુંડલી શક્તિને યથાર્થ ચાલવું પડેછે, ત્યારે મૃત્યુના મુખમાં પ્રાપ્ત થએલા પુરુષને કાળનો ભય રહેતો નથી. સારાંશ કે, કુંડલીને નિયમિત ચલાવવી એ ચોગાલાસીનું સત્ય મુળતત્વ છે. તેમ

એ કુંડલીનું મૂર્તિન ગરૂડપુરાણમાં પણ આપેલું છે. છતાં ઉપરની વિક્રિયાઓના કરતાં સાધારણ જ્ઞાનના મનુષ્યોની કુંડળી બરાબર હૃદય ચક્રના ઉપર જેમ જેમ આવવા માંડે છે, તેમ તેમ આયુષ્ય મર્યાદા હ્રદવા લાગે છે, તે પ્રસંગે જુદા જુદા ચિન્હ ઉપરથી મૃત્યુ પરિક્ષા કરવામાં આવે છે.

આ પરિક્ષામાં પ્રથમ વિરાટસ્વરૂપના દર્શણ ઉપર વિશેષ આધાર રાખે છે. છતાં એ વિરાટરૂપનાં દર્શણ શ્રીકૃષ્ણે અરજીનને કરાવ્યાં હતાં. ત્યારે અરજીનના સંપૂર્ણ જ્ઞેવામાં આવ્યું કે, આપણા પોતાનો જ આત્મા સર્વત્ર વ્યાપી રહ્યો છે, અથવા તો સર્વ વિશ્વાકૃતિ વિરાટને વિષે રહી છે. તે વિરાટ સ્વરૂપની ઓળખાણ એવી છે કે, આપણે સહવાર ને સાંજના વખતમાં જે બાજુ તરફ સૂર્ય રહ્યો હોય, તે બાજુ તરફ પોતાની ખીઠ કરી ઉભા રહેવું, ને પોતાની છાયા ગઈ હોય તે છાયાની ઉપર જ્યાં આપણું મસ્તક રહ્યું હોય, તે મસ્તકના મધ્યને વિષે સ્થિર દ્રષ્ટિ ક્રમમાં ક્રમ અડધાથી પા કલાક પર્યંત રાખવી, પણ ચક્ષુ બંધ ન કરતાં તેજ દ્રષ્ટિને સ્વચ્છ આકાશમાં સ્થિર રાખી ને જોયા કરવું, એટલે ખેલો છાયાવાળો દેખાવ તદન એતાકારમાં આપ્તા અપરમપાર, અપાર પોલાણમાં સર્વત્ર ફેલાઈ જશે. તે પ્રસંગે સર્વ સૃષ્ટિ તેને વિષે સમાઈ ગયેલી જ દરશાય છે, ને તે આકાર એક પુરૂષના જેવો યથાર્થ લાસે છે. આનું વિરાટ દર્શણ ગણેલું છે. સારાંશ કે, ચોગીઓ એજ સ્વરૂપને પરમેશ્વર માની એની જ ભક્તિ ધ્યાન કર્યા કરે છે. તાત્પર્ય કે, મુર્તિપુજન રીવાજ એ વિરાટ ભક્તિ ઉપરથી ચાલેલો છે, બોળ કોઈપણ પ્રમાણ ઉપરથી ચાલેલો નથી. છતાં આ વિરાટ દર્શણ એજ સાક્ષાત્ પ્રત્યક્ષ પરમેશ્વરના દર્શણ થયાં મનાય છે. આ દર્શણ કરાવનાર પુરૂષને પોતાનો તારણ કરનાર ગુરૂ માને છે, ને તેના પ્રત્યેક વચનને શિષ્ય ઉઘાપતો નથી; તોપણ એ વિરાટ દર્શણ ઉપરથી મૃત્યુની પરીક્ષા કરે છે. તે એવી કે જ્યારે વિરાટાકૃતિનું માથું દેખાતું નથી ત્યારે છમહીને મૃત્યુ થાય છે, ને જ્યારે એ આકૃતિને હાથ, પગ વિગેરેમાંનો કોઈ અવયવ ખંડિત થયેલો જણાય, ત્યારે કુંડુંબના કોઈપણ મનુષ્યનું મૃત્યુ થવાનું નક્કિ કરે છે. એ વિના બીજા મધ્યમ પંક્તિની નિશાનીઓમાં એક નિશાની એવી છે કે, આપણે પોતાના મસ્તકપર કોઈપણ હાથની હથેલી મુકી તે હથેલીવાળા હાથના કાંડા તરફ બેઠુ દ્રષ્ટિ સ્થિર કરી આકાશ તરફ જોવું, તેમાં જ્યારે પાતળો નિમાળા જેવો હાથ દરશાય, ત્યારે મૃત્યુ દુર જાણવું, પણ જ્યારે જડો દેખાય તો ચૌદ દીવસમાં મૃત્યુ સમજવું; તેમ નાકનો ઢાંડો અદર્શ થાય તો તેર દીવસ, ચક્ષુની ભ્રમઃ ન માલમ પડે તો ત્રણ માસ, દીવસના સૂર્ય ને રાત્રિના ચંદ્ર વીસ દીવસ પર્યંત ચાલ્યા કરે તો છમાસમાં, પંદર દીવસમાં પાંચ વર્ષ, એકતાળીસ દીવસે દાઢમાસ, ઉભા થવાથી પગની પાટલી દુર જણાય તો દશ દીવસ; હસ્ત, પગ, આંગળાં વિગેરે ન દરશાય તો ચાર દીવસ, કાનની લારી લાંગી જાય તો અઢીદીવસ, હસ્ત, પગના નિમાળા વા દીવો, પાણી વિગેરે ચિત્ર વિચિત્રરૂપે દરશાય તો ચાર દીવસ; મઠ-

ચાં, મીઠાં ને લીમડા વિગેરેનો સ્વાદ બદળાયતો એ દીવસમાં; ઘંટરોસ્તિવાળા પુરૂષની સુષુમ્ણા ૫ થી ૧૦ પળ સુધી રહેછે. અડધા કલાકના દેખાવથી આયુષ ૩૦ વર્ષ, ૧ થી ૧૧ કલાકમાં ૩૦ થી ૨૫ વર્ષ, ૨ કલાકથી ૨૨૧ વર્ષ, ૩ કલાકથી ૧૭ વર્ષ, ૪ કલાકથી ૧૦ વર્ષ, ૭ કલાકથી ૫, ૮ કલાકથી ૩ વર્ષ, ૧૨ કલાકમાં ૧ વર્ષ ને ૨૪ કલાકમાં ઘડી પળમાં મૃત્યુ સમજવું. છતાં જ્યારે મૃત્યુ નજીક થવાથી સુષુમ્ણા બંધ પડી મ્હોંડોમાથી સુસવાટા કરતા સર્વ પ્રાણવાયુઓ આવા ગમન કરવા લાગેછે, ને સર્વ નાડીઓ બંધ પડી તમામ શરીર થંડુગાર થએલું જણાયછે, ત્યારે મૃત્યુ એકથી દશ કલાકમાં સમજવું.

આવા પ્રકારના અનેક ચિન્હો થકી યોગીઓ સુષુમ્ણાને આકર્ષણ કરી પંચપ્રાણોના શ્વાસો-શ્વાસને મેરૂદંડપર ચઢાવી સર્વ નાડોના ચલનને બંધ કરેછે, ત્યારે કુંડલી ઉંઘી પડેછે, ને તેથી કરીને મૃત્યુ દુર જાયછે. છતાં એ ક્રિયાથી સમાધિ લાગી જાયછે. આ સમાધિ કૃત્યમાં રહી અમૃતપાન કરી સર્વ નાડીઓને કૌવતવાળી બનાવેછે, ને તેથી મૃત્યુને દુર કરેછે.

શ્લોક,

ऊर्ध्वजिह्वः स्थिरोभुत्वा सोमपानं करोति यः ।

मासार्धेन नसंदेहो मृत्युं जयति योगवित् ॥

અર્થ:-તાણુના છિદ્રને વિષે જીવ્યાને સ્થિર રાખવાથી બ્રહ્મદીના મધ્યમાં જે ચંદ્રમાં રહેછે, તે ચંદ્રનું ચંદ્રામૃતરૂપ અમૃત ઉપલાં છિદ્રમાંથી સવેછે, તેના ઉપર જીવ્યા રહેવાથી તે જીવ્યા ઉપલા ચંદ્રામૃતનું પાન કરેછે. આ ચંદ્રામૃતરૂપી અમૃતનું પાન યોગવેતા અર્ધમાસ કરવાથી મૃત્યુને જીતી લેછે, એ ખીના નિઃસશ છે. આ ચંદ્રામૃતનું નિત્યપાન કરનારને તક્ષક જેવો નાગ ડંડેચો હોય, તોપણ વિષ ચઢશે નહીં. સારાંશ કે, જ્યાં સુધી કાષ્ઠ હોય ત્યાં સુધી અગ્નિ, તેલ હોય ત્યાંસુધી દીપક રહેછે તેમ ચંદ્રામૃતથી પુર્ણ દેહને વિષે જીવ રહેછે. તાત્પર્ય કે અમૃતપાન મળવાથી પ્રાણ સજીવન રહેછે, તેથી યોગીઓ પુનાર્ધ આયુષ બોગવેછે એવું હૃદ્ય પ્રદિપીકાના ૪૪-૪૬ માં શ્લોકમાં કહયુંછે.

એવી રીતની અનેક ગુપ્ત ક્રિયાઓ થકી યોગીઓ મૃત્યુ ચુકાવતા જ્યારે કંઠાળે, ત્યારે મેરૂદંડને માર્ગે કરીને કુંડલીચક્રને મગજરૂપી બ્રહ્મરંધ્રચક્રમાં સ્થિર રાખેછે. ત્યાં સર્વ વાંસના ત્યાગ બનવાથી પોતાના મગજમાં ખીલા ઠોકાવી વા સ્વભાવિક રીતે મગજ ફાડીને બાહર નિકળેછે. ત્યારે અંખડ ઉંકારરૂપ આત્માના નિરાકાર સ્વરૂપમાં નિરાકારપાણાએ કરીને વ્યાપી જાયછે. એટલે અંખડ મુક્તિમાં તેનો પ્રાણરૂપી જીવ જે સોહં તે સદાં કાયમ રહેછે. આ ક્રિયા યોગના પૂર્ણાભ્યાસીઓથી બનતી શકેછે, પણ સાધારણ અભ્યાસીઓ તો આસન દ્રઢ

કરી શ્વાસાના રૂંધન યોગથી કુંડલીને કંડચક્રમાં ચઢાવી શકેછે, ત્યાં તેના પંચપ્રાણોની અનેક કૃતિ તેની વાંસના અનુસારે ચાલતી જોવા કરેછે, ને તેમાં કુંડલીએ કરેલાં કૃત્યોની યાદ એક પછી એક આપી અનેક વિચારો ઉત્પન્ન કરાવ્યા કરેછે, તે તે પ્રમાણે તેની વાંસના સ્કુર્યા કરેછે. આ વાંસનાના સ્કુરવા થકી તેની ભાવનાને વિષે અનેક ચિત્ર વિચિત્ર ક્રિડા હાજર થયા કરેછે. આ હાજર થનાર ક્રિડાનાં સ્વર્ગ, નર્ક, મૃયમપુરી, પ્રહ્લપુરી, ઇંદ્રાસન, વૈકુંઠ, ગૌલોક, અનંત, કયામતનો દીવસ, પિતૃલોક, દેવલોકાદિકસ્થાનો દરશાયા કરેછે. તેમાં તે ભાવના પોતાના સંકલ્પ અનુસારે પોતાના જીવને દેખાડેછે કે, હું ગરૂડ, હું સ, મોર, હસ્તી ઘોડા, ચ્યાના, સિગરામ વિગરે દેવતાઈ વાહનોમાં બેસી આ સ્વર્ગમદનમાં આવ્યા છું, ને મારા પૂણ્યનો ભાગ મને મળ્યો એમ માની પ્રસન્ન થાઉં છું. આ પ્રાણરૂપ અગ્નિની ભાવનારૂપ આહુતિ સૂર્યના કિર્ણોની મારફતે યજમાનને સ્વર્ગ તરફ કેવી રીતે લઈ જાયછે, તે આ બીજા મુંડકોપનિષદ્માં ૧૫ માં મંત્ર કહેછે.

મંત્ર ૧૫.

एह्येहीतितमाहुतयःसुवर्चसःसूर्यस्यरश्मिभिर्यजमा
नंवहान्ति । प्रियांवाचमभिवदन्त्याऽर्चयन्त्यएष व :

पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः ॥

અર્થ:-એ આહુતિઓ આવો આવો એવી રીતે બોલાવતી થકી પ્રકાશમાન થતી જાયછે, ને જેમ પ્રહ્લલોક પૂણ્યનું ફળછે, તેમ આ આપણું પૂણ્યરૂપ સુકૃતાનું ફળરૂપ પ્રહ્લલોક (સ્વર્ગ)છે. એવી પ્રિય વાણી કહેતી ને પુજન કરતી છતી તે યજમાનને સૂર્યના કિર્ણોને માર્ગે લઈ જાયછે. સારાંશ કે, સર્વ ક્રિડા ભાવનાને અનુસાર કુંડલી પંચપ્રાણોની નાહીઓમાં દરશાવ્યા કરેછે. આવા પ્રકારની કુંડલીના ચલન વળણ આધારે પ્રત્યેક મનુષ્યને પોતાના કર્તવ્ય કર્મ પ્રમાણે ભાસ્યાજ કરેછે. તેમાં ધાર્મિક જનો જાણેછે કે, હમારા પૂણ્યના પ્રતાપથી હમો સ્વર્ગમાં આવ્યા છીએ, હોમાં દેવો સાથે પ્રીતિ થઈ. એવા પ્રકારના ચિત્રવિચિત્રપણાના વિચારો કુંડલી ઉત્પન્ન કરાવ્યા કરેછે. તાત્પર્ય કે, માર્ગકાળપર એ પંચપ્રાણો માંહો માંહો જઈ, ચૈતન્ય, સ્થાવર, જંગમરૂપની આકૃતિ ધારણ કરી રમાણ કર્યા કરેછે. છતાં જ્યારે કુંડલી બાહર નિકળી બાહરના પંચભૂતમાં સર્વ પ્રાણવાયુઓ પોતામાં એકત્ર થઈ જાયછે, તે પ્રસંગે કાંઈજ દ્રશ્યમાન થતું નથી, ને પોતાનો ચૈતન્યરૂપ સોંહ (જીવ) તે ઉકંઠારૂપ આત્માને વિષે સૂર્યના કિર્ણોની મારફતે લિપ્ત થઈ જાયછે, અને રૂકત એક, અખંડ, અદ્વૈતરૂપ કાંઈજ નહીં એવો અચંચળ નિરાકારી આનંદ રહેછે. એવીરીતે પાંચમાં મુંડકોપનિષદ્માં ૪૫ માં મંત્રમાં કહેછે.

મંત્ર, ૪૬

યદાપદ્ય : પદ્યતેરુક્મવર્ણકર્તારમીડાંપુરુષં વ્રહ્મ
યોનિમ્ । તદાવિદ્વાનપુણ્યપાપેવિધુયનિરંજનઃ
પરમંસામ્યમૂપૈતિ ॥

અર્થ:—જે કાળ વિષે વિદ્વાન (સાધકપુરુષ) સ્વયંજયોતિ સ્વભાવવાળા સર્વ જગતના કર્તા બ્રહ્મચોનિરૂપ નિરાકાર ઇશ્વરને સર્વત્ર વ્યાપક થયેલા દેખેછે, ત્યારે તે જોવાવાળો જીવ બંધનરૂપ પાપ પૂણ્યમય કર્મને મુળ સહિત દગ્ધ કરીને પોતે (નિર્લેપ) નિરંજન થઈ પરમ અદ્વૈતરૂપ સમભાવને પામેછે. સારાંશ કે, કુંડલી બાહર નિકળ્યા પછી આપણાં જીવ ઉત્ક્રાંતરૂપ આત્માને વિષે રહેછે. તોપણ અલ્પસમયમાં વાંસનારૂપ અસતભાવિ આણુની આસપાસ વ્યાપેલાં પંચભૂતોના તત્ત્વોને ભાવનારૂપમાં જુએછે, કે તરત અમુક આકૃતિમાં બિરાજેલું પોતાને જાણેછે. આ પુનર્જન્મ કહેવાયછે. તાત્પર્ય કે, પૂણ્યવાન પુરુષની ભાવના ઉપર કહ્યા પ્રમાણે પૂણ્ય પ્રતાપથી અમુક કાળ પર્વત મોક્ષરૂપ આત્મામય બ્રહ્મલોક (સ્વર્ગ) માં રહી પાછું પુનર્પિ જન્મ ભોગવેછે, પણ માહાપાપી પુરુષના માર્ગ સમયે તેની કુંડલીના વ્યાપેલા પંચમાણે ગુદાદવાર વા મહોડાંને માર્ગે ગમત કરેછે, ત્યારે તેને પોતાની નડારી વાંસના સ્ફુરવાને લીધે આ નીચેના જેવા આકારે માણવાં થાય, મારફતે તેની ભાવનામાં દરશાયછે. તે એવા કે જાણે અનેક જાતના ચિત્ર વિચિત્ર આકારવાળા સિપાઈઓ મને બોલાવવા આવ્યાછે, ને તેઓ મારી નડારી કરાણીને સોરું અત્યંત આકૃત ગુજારેછે. અરે મને તેઓએ પકડ્યો ! આ મારા સર્વ સગાંબહેલાંઓ મારી મદદે આવતાં નથી, તેમ પેલા મારા દુસ્મને ઘણાંએક મનુષ્યો લઈને મને પકડી એકાન્ત ને ભયંકાર જગ્યામાં ગોંચી મારા મ્હોડામાં મડચાંના તોબડા ઘાલી આંખ, નાક, કાન, જીભ હસ્ત, પગ, વિગેરેને કાપી નાંખ્યાં, છતાં મારી કાયાને કાગડા, શીઆળવાં, સ્વાન, ગીંધ વિગેરે પક્ષીઓ ટુંપી ખાયછે; તેમ મારા મીત્ર, સ્નેહી, સ્ત્રી, પુત્ર, કલત્ર વિગેરે સંબંધીઓ ગાળ આપી વઢતાં લડતાં ને નિંદા કરતાં જણાયછે; તેમાં મારી સ્ત્રી, પુત્રી, માતા, ભગિની વિગેરે કુકર્મ કરતાં જાય, ને તેઓના યારે મને માર મારે તેથી તેઓ રાજી થતાં ને અપમાન આપી તિરસ્કાર કરતાં જણાયછે, તેમ સરકારના સિપાઈઓ તરહવાર આકૃતિમાં આવી મને પકડે, મારે, બાંધે, અક્રાંતે ને ન કહેવાય એવા નડારા શબ્દમાં ગાળ આપી દાંત કકડાવે, થાપટ બતાવે, ડોળા કાઢી ખુશી નાખુશી થઈ હસતા રમતા મને પકડી જાય, તેમાં માર્ગમાં મને ઠેસ, પથ્થરની કાચરો વાગે, બાવલ, બેરડી, બોયરંગાણી, ગોખરૂં વિગેરેના વનમાં ચલાવે, જેથી કાંઈઓ બોકાય, ને તેથી જેમ જેમ હું રડું, તેમ તેમ તેઓ ઝડપથી ટેકરા ટેકરીપર મને

ઘસડતા લઈ જઈ એકદમ ચઢાવે, તેમાં મારાથી અથડાઈ પડાય કે અટ દઈ મારા શરીર પર વ્યાપક, રાસ, પથ્થર, લાકડી, સોટી વિગેરે ઘણાંજ ભેરથી મારે. હું રૂદન કરું ને કાલાવાલા કરું તો તે કુંડોને જરા પણ દયા ન આવે. તેમ છતાં માહા જંગલમાં સર્પ, વીંછી, અજગર, વાઘ, સિંહ વિગેરે ફાડી ખાનારા જનાવરોના મહોડાં આગળ પેલા કુષ્ઠ સિપાઈ મને ઉંચકીને નાંખે, ને તે કુર પ્રાણીઓ ઠાકાં મારે ને મારી કાયામાં બચકાં ભરી માંસના લોચાને ખાઈ જાય. એવી રીતે માહાદુઃખદાયક દશામાં રહી જંગલ, મેદાન, ઝાડી વિગેરે અનેક પ્રદેશોમાં ગમન કરવું પડેછે. ત્યાં અનેક રસ્તામાં બિલાડાં, ગધેડાં, કુત્રાં, ભૂત, પ્રેત, ડાકોણ, શાકોણ, પિશાચ, રાક્ષસ, યક્ષ, કીતરોનાં ટોળેટોળાં ખાઈ ખાઈ કરતાં મારી પાછળ દોડતા મને જણાયછે. તેમાં કોઈને બે માથાં, કોઈને દશ હાથ, કોઈને ચોવીસ પગ, કોઈને ઘણી આંખ ને ચોડા કાન, કોઈના પેટમાં મ્હોકું, તો કોઈની પીઠ પર માથું, એવી વિચિત્ર આકૃતિની પ્રજા મને મારી ખાવા સાફ પાછલ દોડે.

કોઈના મકાનમાં મનુષ્યનાં માંથાની અનંત જોપરીઓ, અસંખ્ય હાડકાંઓ, ચામડાંઓ વિગેરે અનેક જતના નહારા પદાર્થો ટાંકેલા દેખાય. છતાં આણીમેર મારા જેવા અસંખ્ય કુદીઓ જોવામાં આવેછે. તેઓને યમડાઓ પોતાની તલવાર, બંદુક, તોપ, સાંગ, ફરસી, ભાલા, ત્રિશુલ ને ગદાથી સર્વ કુદીઓને મારતા જણાયછે. તેમાં કેટલા-એક કુદીઓને તેઓ શુળીપર ચઢાવે કેટલાએકને તેલની તાતેલી કઠામાં ભજીઆના માફક તળે, તેમ છતાં કેટલાએકને તાતેલાં માહા ગરમ લોઢાના સ્તબ્ધ બજાડી, કેટલાએકને ચોવીસ જતના નર્કકુંડમાં નાંખતા નજરે પડેછે. તે કુંડોને તામિસ્ર, અધતામિસ્ર, મહારૌરવ, રૌરવ, નરક, કાળ, સુત્ર, મહાનરક, સંજીવન, માહા વિચિ, તપન, સંમતાપન, સંહાત, સકાકોલ, કુઠમલ, પ્રતિમુર્તિક, લોહશંકુ, ઋણશ, પંથાન, શાન્તિનદી, અસિવન પત્ર, લોહદારક એવાં નામોથી બોલાવેછે. તેઓને અસંખ્ય ને અપાર જતના ચિત્ર વિચિત્ર દેખાવના કીડાઓ માંહેમાંહે પોતપોતાની વા એક બીજાની કાયાઓને ટુંપી ખાતા, અને વળી અનેક જતનાં તોફાન કરી માંહેમાંહે લડાઈ ટંદાઓ ઉઠાવી મારામારી કરતા જણાયછે, ને તે કુંડોની આસપાસ વિચિત્ર જતના અસંખ્ય નાના નાના બીજા અનંત નર્કકુંડો જોવામાં આવેછે. તેને વિષે માહા ભયંકાર પ્રાણીઓ વસેલાં ને તેઓ એક બીજાંને અત્યંત દુઃખો અપાતા રહેછે. તેમ તે કુંડોનાં ઉપર અનેક જતના સૂર્યો તપતા રહેછે. તેમાં કોઈ લાલ, કોઈ લીલો, કોઈ પીળો, કોઈ જાંબુડીઓ વિગેરે રંગોમાં દેખાય છે. છતાં તેઓની આકૃતિઓમાં કોઈ ત્રિકોણ, ચોત્રુણ, પંડકોણ, અષ્ટકોણ, લંબ, ગોળ વિગેરે દેખાયછે. આ દેખાવનું નામ કાળ સૃષ્ટિ કહેવાયછે.

આપણા વિગેરે જગતમાં સર્વ ધર્મના પુરાણ જેવા ગાથાઓમાં કથનરૂપે દરશાવ્યુંછે કે મર્ણ બાદ યમપુરીમાં યમરાજા ધનસાઈ કરેછે, તેમાં પ્રત્યેક પ્રાણીઓને તેઓના કરેલાં કર્તવ્યકર્મોનું સારે ન્યાયકરી શિક્ષા કરેછે. તે કથન આ મુખ્યમણામાં

પંચમ્નાણેના આવાગમનનું છે, કેમકે એવા પ્રકારનો અમત્કાર સુષુમ્નારૂપી નાડી પોતાના પંચમ્નાણેના કિર્ણોથકી ઉત્પન્ન કરી બતાવે છે; તેથી સર્વ પ્રાણીઓ મર્ણકાળ પર સુષુમ્ના નાડીના ચાલવા થકી પોતાને વિષે પ્રગટરૂપે એ અમત્કાર બુદ્ધિ છે, તોપણ એના કરતાં કોઈપણ પુરૂષ સદૈવ સુષુમ્નાના પ્રવાહનું ધ્યાન કર્યા કરે, ત્યારે તેને વિષે અગમ નિગમનું જ્ઞાન આપોઆપ સ્વભાવિકરૂપે આવી પ્રાપ્ત થાય છે, ને એ પ્રાપ્ત થએલાં જ્ઞાનના સંગ્રહ થકી ભૂત, ભવિષ્ય ને વર્તમાન સમન્વય આવે છે. તેમાં પ્રથમ પોતાના પ્રત્યેક વિચારો તેની ભાવના ને તે ભાવના કયી વૃત્તિમાં કેવી દ્રઢતાથી રહી છે તેની યથાર્થ સમજ મળે છે, ને એ સમજ થકી પોતાના મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, વિચાર, તર્ક વિગેરે તત્ત્વોમાં પોતાની ઉઠતી કલ્પના કોણને વિષે કેવા પ્રકારનું મત બાંધે છે, તે સમન્વય આવવાથી પ્રત્યેક મનુષ્યના હૃદયમાં કેવી સમજ, કેવી દ્રઢતા ને કેવા વિચાર વ્યાપેલા છે, તે ઝટ ચાલખાઈ આવે છે. આ ઉપરથી પ્રત્યેક મનુષ્યની રીતભાત, વર્તુણુક ને સમજ ઉપરથી કેવાં કૃત્ય થકી કેવું પ્રારબ્ધ બંધાયલું છે, ને તે પ્રારબ્ધ કેવી સમયે કેવા ક્રિયા કરાવી કેવા પ્રકારનું સુખ દુઃખ આપશે. એવી રીતે પોતાના મન બુદ્ધિ વિગેરે તત્ત્વોનાં ચળનવળણની સ્થિતિ ઉપરથી આખી સૃષ્ટિના તમામ ફેરફારને યથાર્થ જાણે છે. જે ઉપરથી એ અંતર જ્ઞાનના જ્ઞાતાપુરૂષોએ ચારયુગ અને અનેક બ્રહ્માંડમાં થતા ફેરફારને તમામ પ્રાણીમાત્રાના અસંખ્ય જન્મ જન્મમાંતરની કથા કહી ગયા છે, ને તે સર્વ કથા આખણી દ્રષ્ટિમાં અનુભવરૂપે વાજબી આવે છે, કેમકે સુષુમ્નાના આકર્ષણ સમયે શરીરના પંચતત્ત્વના પંચરંગોની પરીક્ષા થઈ આવે છે. જે પરીક્ષા ઉપરથી તે તત્ત્વવાળા રંગોના ચલનવળણ પ્રમાણે આપણે વિષે કલ્પના પ્રગટ થાય છે, ને તે કલ્પના જેવા પ્રકારના આપણા વિચાર થાય તેવી કૃતિ કરી બતાવે છે. છતાં કોઈકોઈ પ્રસંગે આપણીજ ઉત્પન્ન થનારી કલ્પના આપણને વિચિત્ર ને જુદાજ પ્રકારનું જ્ઞાન આપે છે. આ જ્ઞાન થકીજ ભૂત, ભવિષ્ય ને વર્તમાન સમન્વય છે.

કારણ કે સુષુમ્ના સમયે કુંડલી શરીરની જુદી જુદી જગ્યાઓમાં બિરાજવાથી ઉપર પ્રમાણેના રંગો દરશાવે છે. તે પ્રસંગે આખા શરીર-પીંજરમાં અખંડ જ્યોતિ પ્રકાશમાન હોવાથી તત્ત્વ પરીક્ષા હ્રુથ આવે છે. એમાં પ્રત્યેક તત્ત્વો બધે ઘડીપર બદલાતાં જણાય છે. આ પળટાવવાનો કૃમ જ્યારથી સ્વાસાને કાયામાં ગોંધે છે ત્યારથી દ્રષ્ટિ સ્વાસાના ઉપર સ્થિર રખાયતો, તેથી કરીને અંધકાર વા પ્રકાશને વિષે તત્ત્વરંગ પકડાય છે. તે એવા પ્રકારથી કે આખા ઉપર સ્થિર કરેલી દ્રષ્ટિની સન્મુખ અનેક સુક્ષ્મ તેજનાં ટીપાંઓ ઉડી રહેલાં હોય છે, ને તેના મધ્યમાં એક અચળ તેજનું ટીપું રહે છે. તેથી આ મધ્યમાં વ્યાપેલાં તેજનાં ટીપાં ઉપર સ્થિર દ્રષ્ટિ રાખવાથી આપણી અનેક વૃત્તિઓ તેની સાથે એકરૂપ થઈ જવા કરે છે, તે પ્રસંગે જ્ઞેનારની દ્રષ્ટિમાં પીળો રંગ દેખાય, ત્યારે સમજવું કે આ સમયે આખા બ્રહ્માંડમાં પૃથ્વી તત્ત્વ વ્યાપક થઈ ગયું છે. સાદ બે ઘડી પછી લીલો રંગ દેખાશે, ત્યારે જાણવું

કે સર્વત્ર વાયુતત્ત્વ આચ્છાદન થયું છે. એમાં પ્રશ્ન કરનારનું કાર્ય શાંતરૂપમાં ફળીભૂત થાય છે પછી ઘેઘ્ના રંગ પ્રકાશે છે, ત્યારે સમન્ત્રુ કે જળતત્ત્વ વ્યાપક છે. આ સમયે પરદેશ જનાર પુરૂષ જય ને ક્તેહ પામે છે, તેમ કોઈને આશીરવાદ આપેતો તે સુખી થાય છે. તેમ જ એ તત્ત્વ સમયે એ રંગમાં દ્રષ્ટિ રાખી શ્વાસાને ગોંધી એજ રંગના સ્વરૂપને વિષે કલ્પના કરે કે વાદલ થા, એટલે તરતજ વિશ્વમાં વાદલ ગોંધાઈ જાય છે. પવન આવ કહેતાંની સાથે પવન આવે છે. સારાંશ કે, સર્વ સંકલ્પો તાત્કાળિક ફળીભૂત થાય છે. એના પછી લાલ રંગ દેખાય છે, ત્યારે જ્વાળાંત્રુ કે અગ્નિ તત્ત્વ સર્વત્ર વ્યાપક થયું છે. એમાં શ્રાપ આપેતો લાગે છે, પ્રશ્ન કરે તો પ્રશ્ન કરનારનું કાર્ય થતું નથી. આ તત્ત્વમાં વર્ષિતો આરંભ થાય તો દેશમાં લડાઈ, ચોર, ઘાડપાકુ, લુટારાઓનો ઉપદ્રવ ને રાજનો ક્ષય થાય છે. કદાચિત છોકરું અવતરે તો તેનો કાળ થાય છે. જળ તત્ત્વમાં જન્મે તો પ્રતાપી, પૃથ્વી તત્ત્વમાં કમનસીબ, વાયુતત્ત્વમાં મધ્યમ પ્રા-સ્થવવાળુ થાય છે. છતાં કાળો રંગ જ્યારે પ્રકાશે છે, ત્યારે આકાશ તત્ત્વવ્યાપક થએલું જ્વાળાંત્રુ. એ પ્રસંગે ત્રિકોણ, ચોખ્ખુણ, ષટકોણ એવા જ્યોતિના આ-કારો લાસે છે, ત્યારે જ્વાળાંત્રુ કે આપણને ઉન્મુનિમુદ્રા પ્રાપ્ત થઈ. છતાં એને વિષે ગર્ભ ધારણ થતો નથી, ને પ્રશ્ન અફળ થાય છે. તોપણ એ તત્ત્વ જ્નેનારનું આખું શરીર કાષ્ટવત્ વા માર્ગરૂપ દરશાય છે, એ ઉન્મુનિમુદ્રામાં અખંડ પ્ર-કાશીત જ્યોતિ જ્નેનારની નજરમાં આવે છે. બાદ અહિંઆ શ્વાસાની સ્થિતિ સ્થિર થાય છે, ત્યારે આપણે આખા પ્રજ્ઞાંડના જાણે મથાળા ઉપર કોઈ અગાધ, અપરંપાર ને, માહા લયંકાર એવા અંધકારવાળા સ્થાનમાં પૂર્ણાનંદથી સ્થિર થઈએ છીએ, ને આપણી સર્વ કલ્પના, મનોવૃત્તિઓ, જ્ઞાન ને પંચમહાભૂત વિગેરે તમામની રચના અદર્શ થઈ ગયેલી જણાય છે, ને કાંઈજ નહીં એવા માહા આનંદના સુખનો લાસ પડે છે, ત્યારે સ્વયં અનુભવથી સિદ્ધ થાય છે કે આપણો શ્વાસા મેરૂંડની મારફતે આપણા મગજ નામના ચક્રપર આવી બેઠો છે, જેથી ખરી ઇશ્વરતા સમજાઈ રહી છે. સારાંશ કે, આવા પ્રકારના નિદિધ્યાસથી ઉપલા અનુભવવાળાં સંપૂર્ણજ્ઞાનથી આપણું મન ઉપલાં તત્ત્વોના રંગ, તેની કૃતિ, તેની ખુબી, તેની રચના વિગેરેનું પૃથક્કરણ કરે છે, તેમાં મન બે પ્રકારથી વ-તે છે, કેમ્પે એ મન બાહ્યદ્રિયમાં ત્યહવાર કરવાથી વિષયી થાય છે, ને અંદર સ્થિર થવાથી પૂર્ણ તત્ત્વજ્ઞાન આપે છે, ને પોતે હૃદયમાં સ્થિર રહે છે, તે આ પંચદશીનો પ્રલોક કહે છે.

શ્લોક.

મનો દર્શંદ્રિયાધ્યક્ષંદ્વૃત્પદ્મ ગોલકે સ્થિતં ।

તત્ત્વાંતઃકરણં બાહ્યેષ્વ સ્વાતંત્ર્ય દ્વિનેંદ્રિયૈઃ ॥

અર્થ.—સર્વ ઇન્દ્રિયોનું અધ્યક્ષરૂપ સર્વ વિચારોનું પ્રેરક અધિપતિ મન છે, તે હૃદય કમળરૂપ ગોળકમાં સ્થિર છે. આ મન ઇન્દ્રિય વિની એકલું બાહ્ય શબ્દાદિકને ગ્રહણ કરી શકતું નથી, તેથી એ મન અંતઃકરણરૂપી અંતર ઇન્દ્રિય રૂપ છે. સારાંશ કે, આ મનજ સર્વ વ્યહવારનું કારણ છે, કબ્જાણ કે, એ મનના સત્વ, રજ ને તમ એવા ત્રણ ગુણમાં રહેલું છે. તેમાં વૈરાગ્ય, ક્ષમા, ઉદારતાને શાંતી વિગેરે ગુણો સત્વગુણથી ઉત્પન્ન થાય છે, ને આળસ, ખાંતિ, તંદ્રા વિગેરે ગુણો તમો ગુણથી પ્રગટ્યા છે. તેમજ કામ, ક્રોધ, લોભ, પ્રયત્ન એ વિગેરે ધોર વૃત્તિ-આ પાપરૂપ કર્મો કરાવે છે, સત્વગુણવાળી વૃત્તિ પૂણ્યકર્મ કરાવે છે, ને તમો ગુણથી પાપપુણ્ય એ બેઉમાંથી કોઈપણ કર્મ થઈ શકતું નથી, પણ અભિમાની ભાવ રખાવે છે; જેના રાખવાથી અહંકાર પ્રગટ થઈ આવે છે, ને એ અહંકારથી ચાર વાચ્યા અંતઃકરણપંચક ને દશેન્દ્રિયમાં આપણું મન પ્રવાં માન થાય છે, પણ એ પ્રવર્તમાનપણું બંધ કરવા સારું હૃદય કમળમાં વ્યાપકરૂપ સોહંરૂપી રૂપને વિષે પચ-પ્રાણો ઉપરની ક્રિયાથી વત્ય વર્તે છે; ને તેથી ધ્યાનાવસ્થા થવાને સવળતા થકી આવે છે.

ધ્યાન.

એ ઉપરના તત્ત્વ દર્શનના નિદિધ્યાસથી આત્મજ્યોતિ જોવાનું નામ ધ્યાન છે. એ જ્યોતિને ધ્યાનપર લેતી વખતે કેવા પ્રકારની વૃત્તિ રાખવી એ આ ની-એના શ્લોક કહે છે.

શ્લોક.

ब्रह्मेवास्मीति सद्ब्रुत्या निरालंब तयास्थितिः ।

ध्यान शब्देन विख्याता परमानंद दायिनि ॥

અર્થ.—હું બ્રહ્મહું. એવી બ્રહ્માકાર વૃત્તિ રાખી (ધ્યાન કરવું) તેમાં હું દેહ નથી, અથવા તો તદ્દન દેહાભિમાની જ્ઞાન રહિત થઈ બ્રહ્માનંદમાં નિમગ્ન થવું. એવાં ધ્યાનરૂપ ભાવનાવાળી વૃત્તિ પરમાનંદની પ્રાપ્ત કરનારી છે. છતાં એ ધ્યાન પ્રાણોના આકર્ષણ થકી પ્રથમ પ્રાણ, અપાન બેઉ એકત્ર બને છે. પછી એ બેઉ પ્રાણો બીજા પ્રાણોને એત્ર કરતા જઈ પડચક્ષો જે કે મુળાધાર (ગુદસ્તાન) માણીપુર (નાભી) અનાહત (હૃદય) વિશુદ્ધિ (કંઠ) આજ્ઞા (બ્રહ્મ) બ્રહ્મરંધ્ર (મગજ) એઆને વિષે બેદન કરવાની પેરવી કરે છે, જેથી કરીને એ વાયુની કૃતિ પ્રમાણે અંતઃકરણાદિક તત્ત્વોની સ્થિતિ શાંતીમાં રહે છે, તે આ શ્લોક કહે છે.

શ્લોક.

यावद्वद्धौ मरुदेहे यावच्चितं निराकुलम् ।

यावद्वृष्टि भुवोर्मध्ये तावत्काल भयंकुतः ॥

અર્થ.—જ્યાંસુધી વાયુ શરીરને ભેદન કરે ત્યાંસુધી અંતઃકરણ વ્યાકુલ થતું નથી. તેમજ જ્યાંસુધી બ્રહ્મી મધ્યે દ્રષ્ટિ રાખે ત્યાંસુધી કાળનો ભય રહેતો નથી, પણ મોહનં સ્વરૂપ વ્યાન વાયુની આથે એકત્ર થઈ મેરૂ દંડપર ચઢવા કરેછે, તે પ્રસંગે પ્રાણ, અપાન, સમાન, ઉદાન એ પ્રાણોની ગતિ કર્યા થાયછે. ને કુંડલી સંકોચાઈને બીજા ચક્રોપર ઉંચે જવાની તૈયારી કરેછે, તેમાં મેરૂદંડ મારફતે કુંડલી, કંઠ, તાળુ ને પ્રહરંધ્રપર જવા માંડેછે, તે પ્રસંગે ગુદા, નાભિ ને હૃદય એ ચક્રો સંકોચાઈને એકત્ર બનેછે, તેથી કરીને પ્રાણનું ગમન બાહરના આકાશમાં બાર આંગળ પર્યન્ત થતું નથી, પણ પંચપ્રાણોમાં એકત્ર થઈ પ્રહરંધ્ર તરફ પ્રાણવાયુ લુપ્તેછે, કેમકે કુંડલી ઊંધી પડેછે, તેથી સર્વ સ્નાયુઓ સિધ્ધિ બનેછે, ને પંચપ્રાણોની એકત્ર જ્યોતિ સર્વત્ર દરશાયછે. આ ભાસ વખતે દહાબિમાન જતું રહેલું જાણાયછે; તેથી એ કુંડલીને ચલાવનાર પુરૂષ મુક્ત બનેછે, તે આ શ્લોક કહેછે.

શ્લોક.

કંદોર્ધ્વે કુંડલીશક્તિઃ સુપ્તામોક્ષાય યોગિનામ્ ।

બંધનાયચ મુદાનાં યસ્તાં વેત્તિ સ યોગવિત્ ॥

અર્થ.—કુંડલી શક્તિ કંદ (કુંડ)ના ઉપલા ભાગમાં યોગિઓને મોક્ષ અર્થે ને મુદાના બંધન અર્થે સુતીછે. તેમાં યોગી એને ચલાવીને મુક્ત બનેછે, ને મુદાજનો એને ન જાણવાથી સદા બંધનમાં રહેછે, તેથી કુંડલીના જ્ઞાતાને યોગવેતા માનવો, કેમકે સંપૂર્ણ યોગ તંત્રનો આધાર એ કુંડલી ઉપર રહેતોછે. છતાં એ કુંડલી આધારે પંચ પ્રાણોના આકર્ષણવડે કરીને જે જ્યોતિ પ્રકાશે છે, તે પ્રસંગે આ સૃષ્ટિ જુદાજ આનંદમાં સમજાયછે. એમ થવાનું કારણ એ કે મેરૂદંડપર શ્વાસા જ્યારે ચઢવા લાગેછે. સત્ય પુછાવોતો મેરૂદંડપર શ્વાસાને બરાબર ચઢાવવા સારું અગાડો કહેલા ત્રણ બંધ જે છે, તેનો યથાર્થ મહાવરો રાખવાથી શ્વાસા જલદી મેરૂદંડપર ચઢેછે. તેમાં પ્રથમનો મુળબંધ એવી રીતે કરવો કે, આપણા પગની એડીઓથી ચોનીસ્થાનને ઘાબી ગુદાને સંકોચી અપાન વાયુને નીચે ન જવા દેતાં ઉપર આકર્ષવો.

શ્લોક.

ગુદંપાણ્યાતુસંપીડયવાયુમાકુંચયેદ્વલાત્ ।

વારંવારયથાચોર્ધ્વેસમાયાતિસમીરણઃ ॥

અર્થ.—યોગબીજમાં કહ્યુંછે કે, એડીએ ગુદા ઘાબી સુષુમ્ણાના ઉપલા ભા-

ગમાં વાયુને પ્રાપ્ત કરે, ને વારંવાર બળે કરી અપાનને આકર્ષાકરે તે મુળબંધ. આ બંધ થકી જ્ઠરાગ્નિ પુષ્કળ પ્રદિપ્ત થાયછે. તેમ બીજાજાળધર બંધનો અર્થ એવો છે કે સર્વ નાડીની જાળને બાંધે, વા કપાલના છિદ્રના અમૃતને રોકે. એને સારૂં જોરખ સિદ્ધાન્તમાં કહ્યુંછે કે, કંઠ્યકની સોળે કળા અંગુઠાથી તે પ્રત્યેક ચક્ર પર્યંત રહેલીછે; જેમાં અંગુઠો, ગુદક, જાંઘ, ઉર, વૃષણ, લિંગ, નાભિ, હૃદય, ત્રિવા, કંઠ, લવિંકા, નાસિકા, ભરત, લલાટ, મુધ્ધ ને પ્રત્યેક એકાએક. તેમાં કંઠને સંકોચી ઇડા, પિંગળાને સુષુમ્ણાને આકર્ષી મુકવી તે જાળધરબંધ.

શ્લોક.

જાલંધર કૃતે બંધે કંઠ સંકોચ લક્ષણે ।

નપીયૂષંપતત્યગ્નૌ ન ચવાયુઃ પ્રકુપ્યતિ ॥

અર્થ:—કંઠને છેક નીચો કરી રાખે, ને કંઠદેશમાં અમૃત જ્ઠરાગ્નિમાં ન પડે ત્યારે સર્વ પ્રાણો યથાર્થ ગમન કરેછે, પણ ઉપદ્રવ કરી શકતા નથી. તેમ ત્રીજા ઉડિયાન બંધ, એટલે નાભિચક્રને યતનથી બંધે તેનું નામ ઉડિયાનબંધ. આ ત્રણ પ્રકારના મહાવરાથી આપણા પંચ-પ્રાણો મેરૂદંડપર એકદમ ચઢી શકેછે, તે પ્રસંગે ધ્યાનાવસ્થામાં આપણું મન સંપૂર્ણ પ્રેમથી લાગી રહેછે, ને ત્યારે આપણા અનના સંકલ્પોનો પ્રવાહ મનોમન ચાલેછે.

શ્લોક.

મારુતે મધ્ય સંચારે મનઃ સ્થૈર્યં પ્રજાયતે ।

યો મનઃ સુસ્થિરી ભાવઃ સૈવાવસ્થા મનોન્મનિ ॥

અર્થ:—જ્યારે વાયુ સુષુમ્ણામાં ગમન કરે ત્યારે મન સ્થિર થાયછે, એટલે ધ્યાનનો આકાર એકચત્તિરૂપે રહેછે. તોપણ જ્યારે મન સ્થિર થાય, તેને તૂર્થ ઉન્મુનિ ને મનોન્મનિ અવસ્થા કહેછે. આ અવસ્થાના જ્ઞાનથી ગુપ્તવિદ્યા પ્રગટ થઈછે. તોપણ એ મનોન્મનિ અવસ્થાને વિષે ચિત્તની પાંચ ભૂમિકા ગણીછે. જેમાં ક્ષેપ, મૂઢતા, વિક્ષેપ, એકાગૃહતા, ને નિરોધ. તેમાં આ લોકને દેહ વાસના વૃત્તિ રહેછે, તેનું નામ ક્ષેપભૂમિકા, નિંદ્રા, આળસ્યાદિકમાં વૃત્તિ જાયછે એ મૂઢતા ભૂમિકા, ધ્યાનમાં વૃત્તિનું બહીર્મુખ ને મનનું પ્રગટ થવું તે વિક્ષેપભૂમિકા, ને જ્યારે સર્વ વૃત્તિઓ એકાગૃહ થઈ પરિપક્વપણાથી નિમગ્ન થઈને સ્થિર રહેછે તે નિરોધભૂમિકા. આ નિરોધભૂમિકા સમયે પ્રાણ વાયુઓ કમી ચલાવવાની શક્તિ આવેછે; તેથી તે પુરૂષને માહાજ્ઞાન ઉત્પન્ન થાયછે, કેમકે પડ્યકો સંકોચાદને જ્યારે મેરૂદંડપર રવાસા જાયછે, ત્યારે સર્વ પ્રાણવાયુઓના મળની શુદ્ધિ થઈ આવેછે, ને તમામ નાડીઓ કબજ કરી શકાયછે.

શ્લોક.

શુદ્ધિમેતિ યદા સર્વે નાડીચક્રં મલા કુલમ્ ।
તદેવ જાયતે યોગી પ્રાણ સંગ્રહણે ક્ષમ : ॥

અર્થ:—જે કાળમાં સર્વ નાડીઓમાંના મળની શુદ્ધિ થાયછે, ત્યારે યોગી-
લયાસીઓ પ્રાણને ગ્રહણ કરવામાં શક્તિમાન બનેછે. સારાંશ કે, શ્વાસાને ગ્રહણ
કરવાની શક્તિ પ્રાપ્ત થવાથી શ્વાસાની ગતિ તદન કમી થાયછે, ને અંદર ચાલે-
છે; તેથી શ્વાસાના ચલનનું પ્રમાણ કેવા પ્રકારનું રહેલુંછે, તે વિષે એકાદશ સ્કંધમાં
કહ્યુંછે કે પ્રત્યેક મનુષ્યની કાયાના પ્રમાણ પૂર્વક સ્વભાવિક શ્વાસાનો વેગ બાહરના
આકાશમાં બાર આંગળ પર્યંત જગૃત સ્થિતિમાં સદૈવ રહેલોછે, તોપણ જ્યારે મ-
નુષ્ય ચાલેછે ત્યારે એ શ્વાસાનો વેગ અરાડ આંગળપર હોયછે, પણ તેમાં જો
કોઈપણ મનુષ્ય ચાલતી વખતે શ્વાસાને કમી ગતિમાં ચલાવે તો તેનામાં શક્તિ,
હિંમત ને રોચ્ય વ્યાપી રહેછે, ને નાકોવતપાણું તેમ વિશેષ થાક તેને લાગતી નથી.
છતાં જ્યારે મનુષ્ય બેસી વાત કરે તે પ્રસંગે શ્વાસા સોળ આંગળપર હોયછે. પણ
કદાચિત જો એને કમી ચલાવતો રહેતો તેની કાંતિ વધતી જાયછે, ને દાડતો હોય
ત્યારે શ્વાસા બાવીસ આંગળપર રહેછે. છતાં એ સમયે કમી ચલાવતો જઈ કદાપી
દોડે, ત્યારે તો તેની તમામ નાડીમાંથી સરદીનો વિકાર નાશ પામેછે, ને એકદમ
સર્વાંગે ગરમી પ્રગટ થઈ આવેછે. આ શ્વાસા સ્ત્રીસંગમાં તેવીસ આંગળપર ચા-
લેછે. તોપણ કમી ચલાવે ત્યારે વિષ્ણુ પતન થવામાં વિલંબ લાગેછે, ને તે પડેલાં
વિર્યથી પ્રગટ થનારું છોકરું માહા ચંચળ ને નિરોગી હોયછે. આ શ્વાસા ને
આકર્ષિ પદમાસન લગાવી હૃદયમાં ગોંધી પાછો છોડી દઈએ ત્યારે એનો વેગ બત્રીસ
આંગળનો થાયછે. તોપણ છોડતી વખતે તેની તદન મંદ ગતિ કરી દેવી એટલે
વિર્યની વૃદ્ધિ, રોગોનું મુક્ત થવું ને જ્ઞાનનું પ્રદિપ્તપાણું બનેછે.

આ કારણથી યોગી લોકો પરમ પુરુષાર્થરૂપ સાધન, પોતાના શ્વાસાના વેગની જે
ગતિ સ્વભાવિક રહેતી તેનાથી કમી ચલાવવામાં ગણેછે, ને જેમ જેમ મનુષ્ય એને
કમી ચલાવતો જાયછે તેમ તેમ તેનામાં માહાએશ્વર્યપાણું પ્રગટ થતું રહેછે, કે-
મકે પ્રત્યેક મનુષ્યનો શ્વાસા સ્વભાવિક બાહરના આકાશમાં બાર આંગળ પર્યંત
સુધી ગમન કરી શકેછે; તેથી એ થનારું સ્વભાવિક. ધર્મવાળું જે ગમન બાર
આંગળ પર્યંત પ્રાણનું જે રહેલુંછે, તેને આકર્ષિ કરી એ ગમનને જેમ બને તેમ
કમી કરવું તેજ પુરૂષ પૂર્ણ એશ્વર્યપાણાના લાભને તથા જ્ઞાનને પામેછે, કેમકે
‘પતંજલી ભગવાને અશુકલકૃષ્ણકર્મ’ જે યોગીઓનું કહેલુંછે, તેનું પ્રથમ મુળ
શ્વાસા સાધનછે, ને એ સાધન પ્રાણના મળની શુદ્ધિવિના થઈ શકતું નથી.

શ્લોક.

પ્રાણાયામં તત : કુર્યાન્નિત્યં સાત્વિકયાધિયા ।

યથા સુષુમ્ના નાડીસ્થા મલા : શુદ્ધિં પ્રયાંતિચ ॥

અર્થ:—મળ શુદ્ધિ વિના પ્રાણને ગ્રહણ કરી શકતા નથી, કેમકે ઇશ્વરના ધ્યાનમાં વિદ્વેષ કરનારાં આળસ્યાદિનો દૂર કરે, ને પ્રકાશ, પ્રસન્નતા વિગેરેને મનને વિષે કાયમ કરવાસારૂં શીળ સ્થાવથી સાત્વિક બુદ્ધિ ધારણ કરી, નિત્ય પ્રાણાયામ કરે, જેથી કરી સુષુમ્ના નાડીમાં શુદ્ધિ થવાથી પ્રાણવાયુ મેરૂદંડની માંહે પ્રવેશ કરી કંઠચક્ર તરફ જવા કરેછે, ત્યારે સુષુમ્નાના પ્રવાહમાં અખંડ જોવાતી દરશાયછે, ત્યારે નિશ્ચે જાણવું કે, અગ્યાર આંગળપર આપણા આસાનો દેગ રહેલોછે, ને સર્વ પ્રાણો સ્થિર થઈ ગુદાથી તે કંઠ ચક્રમુખીમાં સિદ્ધા ને સરળરૂપમાં આવર્જન વિસર્જન કરતા દેખાયછે, ને કુંડલી શક્તિ ઉઠી પડવા કરેછે, તે પ્રસંગે આપણી ઉત્પત્ત થયેલી કલ્પનામાંથી સારૂં, નહારૂં પાપ, ખૂણ, લાલ, અલાલ, કેવા પ્રકારથી પ્રાપ્ત થશે, ને તેમાં કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, ને મત્સરાદિકનો ઉપદ્રવ જણાતો નથી, ને સર્વ વાંસના છુટી જવા કરેછે, આ પ્રસંગે ગુદચક્રના અપાન-વાયુને વિશેષ દેખાવવો જોઈએ.

શ્લોક.

અપાન મુર્ધ્વ મુત્યાપ્ય પ્રાણં કંઠાદધોનયેત્ ।

યોગી જરા વિમુક્ત : સન્ષોડશાબ્દવયોભવેત્ ॥

અર્થ:—અપાનવાયુને ઉંચે ઉઠાવી, ગુદા (આંધાર) ચક્રને દેખાવી, વાયુને કંઠ નીચે લઇ જાય, તે યોગીપુરૂષ વૃદ્ધાવસ્થાથી છુટી સોળવર્ષનો બનેછે. તાત્પર્ય કે પેટ ને ગુદા એ બેઉને સંકોચ્યા કરે, ને નસકોરાંને રસ્તે સર્વ વાયુને છોક મંદ ગતિએ કાઢ્યા કરે, ને મોડાંને રસ્તે ઝડપથી દાખલ કરે; પણ ગુદા ને પેટને જરાપણ સંકોચવું બંધ ન કરવું, એવીરીતે કરનારના તમામ રોગો નાકોવતપણુ નષ્ટ થઈ વિર્યવૃદ્ધિ બનેછે.

હવે એ ૧૧ આંગળથી વધારે છતવાને મારૂં ઉપરની ક્રિયા રાત્રીવસ સુખી કાયમ રાખવીજ જોઈએ, કે જેના સંબંધથી આપણા પંચપ્રાણો ૫૭ ચક્રોમાં ગમન કરવા સારૂં મેરૂદંડપર ચઢવા કરેછે, તે પ્રસંગે એની સર્વ નાડીઓ સિદ્ધિ ને સમાંતર બની કુંડલી ચક્રમાં બિરાજી પ્રાણ, અપાન ને સમાન એઓ એકઆકૃતિમાં મળી જાયછે, તે પ્રસંગે નિદ્રા જેવો-ઝેડો આવી તમામ શરીર શિથિલ બનેછે. ને તમામ નાડીઓ સ્તંભાકારે ખડી થાયછે, ત્યારે આપણામાં હિંમત,

શૌર્યાદિક ગુણોની વૃદ્ધિ થઈ આવેછે, ને આશા, તૃષ્ણા નાશ પામેલી જાણાયછે, ને કુંડલી જગી પડેછે; તેથી કરીને નિર્ભય થઈ મૃત્યુને છતવાની હિંમત આવેછે.

શ્લોક.

પ્રાણસ્ય ગુન્ય પદવી રાજપથાયતે ।

તદાચિત્તં નિરાલંબ કાલસ્યવચનમ્ ॥

અર્થ:-આ પ્રસંગે સુષુમ્ણા નાહી શ્રેષ્ઠ ભાવે આચરણ કરેછે, ને તેથી જ્યારે ચિત્ત નિર્વિષયરૂપ બનેછે, ત્યારે કાળનો ભય રહેતો નથી, પણ તમામ નાહીઆ સ્તંભાકારે રહેવાથી જેવા સંકલ્પ કરીએ તેવો દેખાવ દરશાયછે. અહિંઆ આચરણે અગોચરી મુદ્રા તથા ચીણી ને ચીપણી નાદો સંભળાયછે. છતાં આપણા મનમાં હું ગુંગરાઉછું, હું માર્ણ પામીશ. હું ક્યાં રહ્યો છું ? ક્યાં આઠ્યો ? આશું ચમત્કારછે ? એવા ભયાનુભવ રહિત સંકલ્પો પ્રગટેછે. આ ભયાનુભવ રહિત સંકલ્પના ભાસને ઘારણા કહીછે. આ પ્રસંગે હૃદયકમળમાં બિરાજેલા અંગુષ્ઠ માત્ર પરિમાણવાળા ધુન્નરહિત જે પરમાત્મા સર્વ પ્રભાંડથી ન્યારા રૂપમાં દરશાયછે. ત્યારે નક્કિ સમજવું કે આપણો શ્વાસા મંદગતિ થવાથી દશ આંગળપર આવેલાછે.

શ્રુતિ.

સમુમિં વિશ્વતો વૃત્વાહ્નસ્યતિષ્ઠદ્દશાંગુલમ્ ।

વિકારાવર્તિચાત્રાસ્તિશ્રુતિસુત્રકૃતોર્વચ : ॥

અર્થ:-તે પરમાત્મા ભૂમિને સર્વ બાલુથી આચ્છાદન કરી દશ આંગળ પર્વત સ્થિર થયાછે; છતાં તે સર્વ શરીર પ્રભાંડરૂપ પ્રપંચથી અતિશય ન્યારાછે. એ પ્રકારનું શ્રુતિરૂપ વ્યાસ વચનનું પ્રમાણછે. સારાંશ કે, ધુન્નરહિત પરમાત્માની જ્યોતિનું ધ્યાન કરતાં શ્વાસાને અંદર આકર્ષ્યા કરે કે ઉપલા સંકલ્પો નાશ પામેછે, ને કાંઈક ગુપ્ત સંકલ્પની મૃષ્ટિ જેમાં પોતાના આત્માના સામર્થ્યથી સર્વ જગત્ ચાલેછે. તે વિષેની પૂર્ણ સમજ કલ્પના ત્રણ પ્રકારના અર્થમાં દરશાયેછે. એમાં કનિષ્ઠ અર્થ દેહ ચેષ્ઠાનું જ્ઞાન આપેછે, મધ્યમ અર્થ તર્ક જ્ઞાન પ્રગટ કરેછે, ને ઉત્તમ અર્થ આત્માની પ્રુબ્ધી બતાવેછે. છતાં ઉપરની ક્રિયા કરવાથી જ્યારે ઉપલા ત્રણવાયુઓ ઉદનમાં એકત્ર થઈ પડ્યકોમાં બે ભાગ વેહેંચાઈ જાયછે, ત્યારે મેરૂદંડના વચ્ચલા ભાગપર શ્વાસા આવેલો જાણીવો. અહિંઆ સંયમની શરૂઆત થાયછે, જેમાં આપણા ચિત્તની સર્વ વૃત્તિ એકત્ર થવા કરેછે, ત્યારે ચિત્ત સ્થિર ને પૂર્ણ શાંતિપણામાં રહેછે. તેથી જાણવું કે આપણો શ્વાસા નવ આંગળપર આઠ્યોછે. એ પ્રસંગે આપણને કુટલોક પસીનો તથા કંપારી છુટેછે, પણ આસનની મજબુતીથી કોઈજ પ્રકારનો ઉપદ્રવ થઈ શકતો નથી.

ઉપરો અભ્યાસ જારી રહેવાના કૃમ સમયે કંઠ ને બ્રુદી ચક્રતરફ પીળો, લીલો ને ઘોળો રંગ વ્યાપેછે, ને ગુદા, નાભિ ચક્ર તરફ રાતો ને કાળો રંગ આવેછે. સારાંશ કે આકાશ ને અગ્નિ તત્ત્વ નીચેના ચક્રોમાં વ્યાપેછે, ને પૃથ્વી, વાયુ ને જળ એ તત્ત્વો ઉપરના ચક્રોમાં આવેછે. આવા પ્રકારનો ઉગટ કૃમ કુંડલી ઉંઘી પડવાથી બનેછે, ને તેથી કરીને મુક્ત થવાનો પ્રસંગ મળેછે.

શ્લોક.

કુંડલી કુટિલાકારા સર્પવત્પરિ કીર્તિતા ।

સા શક્તિશ્ચાલિતાયેન સયુક્તો નાત્ર સંશયઃ ॥

અર્થ:—આ કુંડલીનો સર્પની માફક કુટિલાકારછે એવી વાત ચોગીઆએ કહીછે; તેથી જ પુરૂષ એ કુંડલીને મુળાધાર ચક્રના ઉપર પ્રાપ્ત કરેછે, ત્યારે તે પુરૂષ મુક્ત થયો કહેવાયછે.

આ સમયે હૃદયરૂપ ગુફામાં જે સોહંરૂપી આપણો જીવ વા પરમાત્મા તે પંચપ્રાણોની અસંખ્ય નાડીના આકારમાં મિશ્રિત થઈ સ્તંભાકારે ભાસવાથી તે સ્તંભરૂપ સોહંની આકૃતિએ વિરાટ સ્વરૂપ ધારણ કરેલું જાણાયછે, ને તેને વિષે સંપાકારી કુંડલીનો દેખાવ સ્વર્ગ, મૃત્યુ, પાતાળાદિક વિગરેના દેખાવોમાં વાંસના પૂર્વક હાજર થાયછે. આ દેખાવનું નામ સવિકલ્પ સમાધિ છે. અહિંઆં સંયમરૂપ ચિત્તવૃત્તિઓ શાંતપાણામાં સ્થિર થતી જાયછે, ત્યારે આસા આઠ આંગળપર રહેલો જાણવો.

શ્રુતિ,

સવિકલ્પસ્ય લક્ષ્યસ્યત્વે લક્ષ્યસ્યસ્યાદ વસ્તુતા ।

નિર્વિકલ્પસ્ય લક્ષ્યત્વં નદ્રષ્ટં નચ સંભવિ ॥

અર્થ:—નામ જાતિ વિગરે પદાર્થોના ભાસને વિકલ્પ કહેછે, તેની સાથે જ્યાં-સુધી વ્યહવાર રાખવામાં આવેછે, ત્યાંસુધી સવિકલ્પ સમાધિ જાણાયછે. આ સવિકલ્પ સમાધિમાં હૃદયરૂપ બ્રહ્મમાં ચિત્તવૃત્તિ ગોઠવાયછે; તેથી નામ જાતિ વિગરે અવસ્તુરૂપ દ્રશ્યનું ખોટાપાતું સમજાયછે. સારાંશ કે, સવિકલ્પપાણામાં આ જગત્ ખોટુંછે, એવું જ્ઞાન સ્વભાવિક પ્રગટ થઈ આવેછે, ને નિર્વિકલ્પ વસ્તુનું લક્ષ દીઠું નથી, તેથી તે છે કે નહીં એવો સંભવ થતો નથી. તાત્પર્ય કે, સવિકલ્પપાણામાં જગતના મિથ્યાપાણાની સમજ પડવાની શરૂઆત થતાં છતાં નિર્વિકલ્પરૂપ વસ્તુ જે આત્મા તેનો સંપૂર્ણ સાક્ષાત્કાર ન થવાથી ચિત્તમાં સંશય થાયછે કે તે હશે કે નહીં? તોપણ આપણે તમામ ચિત્તની અનેક વૃત્તિઓમાં

અનેક ભાવના પ્રગટ થવાથી તે ચિત્તની અનેક વૃત્તિઓ સોહંની દેખાયલી વિરાઠાકૃતિમાં એકયપણાથી મળી જવા કરેછે, તેથી કરીને આપણી કાયા મહાન મોઢા પ્રજ્ઞાંડ જેવડી દેખાયછે, ને આપણ ઉપર કહેલાં ચિત્તની અનેક વૃત્તિઓ આ વિશ્વની અનેકાકૃતિઓ ધારણ કરેછે. તેમાં આપણા મન, બુદ્ધિ ચિત્ત, વિચાર, તર્ક, અહંકાર, અંતઃકરણ ને જ્ઞાન એ કલ્પનાની શાખાઓ દ્રઢિત વાંસનાને અનુસાર ગુપ્ત અદર્શકૃતિ સમજવેછે, ને ત્યાં કુંડલી ચિત્તની અનેક વૃત્તિઓમાં વાંસના પૂર્વક પ્રાણીમાત્રાને વિષે ચાલતી જોવામાં આવેછે, ને પોતે જેવાં જેવાં કર્મોના જે જે સંકલ્પો દહુદવારે જેવા પ્રમાણમાં કીધા હોય, તેઓ કેવા પ્રકારના સુખને આપશે તે મનોમન જ્ઞાન કરીને સ્પષ્ટ દરશાવેછે, ને ચંદ્રામૃત ધારાના પાનથી જરા, વ્યાધિ વિગરેથી છુટી દીર્ઘકાળ જીવેછે, કેમકે જગુદી મધ્યે દિલ્લ કમળમાં ને કંઠચક્રવાળા ષોડશ કમળમાં જે નિર્મળ ચંદ્રામૃત પડેછે, ને ત્યાં કુંડલીની આકૃતિ ઉપર પ્રમાણે રહેવા થકી સર્વ પ્રાણો ચંદ્રામૃતનું યથાર્થ પાન કરેછે, જેના થકી જવરાદિક સર્વે વ્યાધિઓનો ક્ષય થઈ આવેછે. આ ચમત્કાર શ્વાસના સાત આંગળપર આવવાના કારણથી બનેછે.

ઉપર કહ્યા પ્રમાણે સંધાકારી કુંડલીના ઊંઘા પડવાથી સોહં સ્વરૂપે વિરાઠાકૃતિ ધારણ કીધી, તેમાં આકાશને અગ્નિતત્ત્વ નીચે આવ્યાં, ને પૃથ્વી, જળ, ને વાયુ એ તત્ત્વો કંઠચક્ર તરફ ગયાં. તેમાં સોહં કુંડલી સાથે એકરૂપ થઈ સ્તંભાકારમાં સર્વ પ્રાણવાયુઓમાં સિધ્ધા કરી ટટાર થઈ ઉભો રહ્યો; તેથી ઉપરની ચિત્તની અનેક વૃત્તિઓ આ બાહરના પ્રજ્ઞાંડની કલ્પના કરતી બંધ પડવાથી મનોમન જ્ઞાનમાં એ જગત્ સંબંધી અંતર્યામિ વિચાર કરવા લાગી; જેથી પ્રાણવાયુઓની દ્રઢતાને અનુસાર ગુદા, નાભિ ને હૃદય એ ચક્રોમાં સમદિપ, નવખંડ, સપ્તસમુદ્ર ને ચૌદલોક દરશાયાં. સારાંશ કે, પ્રાણવાયુઓની દ્રઢતાને અનુસાર ચિત્તકળા એવા આકારમાં સ્ફુરેલી દેખાઈ.

શ્લોક.

બ્રહ્માંડ મધ્યે તિષ્ઠંતિ ભુવનાનિ ચતુર્દશ ।

ભુવનેષુ વસંત્યેષુ પ્રાણી દેહા યથા યથમ્ ॥

અર્થ:—આ પ્રજ્ઞાંડના મધ્યમાં ચૌદલોક સ્થિરછે, ને તેમાં સર્વ દહુધારી વા પ્રાણધારી (નાગ, અસુર, દેવાદિક) વસેછે. સારાંશ કે, આ ચિત્તકળા સ્તંભાકારમાં કુંડલીને વિષે સત્ત્વ, રજ ને તમ એ ત્રણ ગુણોના ભાવે જુએછે, તેથી સર્વ સૃષ્ટિ રચના પ્રગટેછે. તેમાં કુંડલીના મધ્યમાં તમો ગુણના ભાવે જોવાથી જલ, કિન્નર, ગંધર્વ, પિશાચાદિક અનેક લોકોના સ્થાનો ભાસેછે, ને કુંડલીના દાખાભાગમાં જમપુરી, ઈંદ્રપુરી, પ્રલસદન, વૈકુંઠ, કૈલાશ, ગૌલોક, જનત વિગેરે દેખાયછે.

તેમજ ચિત્તવૃત્તિ સત્વભાવથી જ્યારે કુંડલીને જુએછે, ત્યારે નાભિચક્રમાં ભુરલોક, ઉદરમાં ભૂવરલોક, હૃદયમાં સ્વરલોક, કંઠે મહરલોક, મુખે જનલોક, ચક્ષુએ તપલોક, લલાટે સત્યલોક, ને કંઠે, તાળુ ને પ્રભરંધ ચક્રમાં મેરુદંડને માર્ગે રહી કુંડલી ઉંચે આવવા માંડેછે કે, તરત વ્યાન, સમાન ને ઉદ્ધાન વિગેરે પ્રાણે ગોળાકૃતિમાં સ્થિર થતા જાયછે, ને ત્યાં પ્રભરંધ ચક્રમાંથી જે અમૃતનો પ્રવાહ સ્ત્રવેછે, તેના યોગે ચિત્તવૃત્તિ જીવતી રહેછે, પણ જ્યારે રજોગુણના ભાવે કુંડલીને ચિત્તકળા જુએછે, ત્યારે પગની જગ્યાપર તળાતળ, એડીમાં અતળ, પગમાં સુતળ, જંઘામાં વિતળ, ગુહ્યમાં રસાતળ, લિંગમાં પાતાળ, કેડમાં તળ એવી રીતે સપ્તપાતાળ યથાર્થ દરશાયછે. આ ચમત્કાર શ્વાસા છ આંગળપર રહેછે ત્યારે પ્રગટેછે.

ઉપર પ્રમાણે કુંડલી સાથે સોહં ને પ્રાણવાયુઓ એકચરૂપે વ્યાપક થઈ મેરુદંડપર ચઢી કંઠ ચક્રમાં બિરાજવાની તૈયારી જે ઘડીપર કરેછે, તે ઘડીપર કંઠની સ્વપ્ન હેડકી નામની નાડી સાથે અગાડી કહેલી પ્રાણવાયુઓની બહોતેર કોટી નાડીઓ, ને આખા શરીર પીંજરાંના સાડાત્રણ કરોડ રૂવાંને વિષે સ્થુલાકારમાં દરશાયલી મુખ્ય બહોતેર હજાર નાડીઓ, સોહંના પ્રકાશીત સ્વરૂપને યથાર્થ આકૃતિમાં સુષુમ્ના યોગે પ્રગટ કરેછે.

શ્લોક.

દ્વાસત્પતિ સહસ્રાણિ નાડિ દ્વારાણી પંજરે ।

સુષુમ્ના શાંભવી શક્તિ : શેષાસ્ત્રેવ નિરર્થકાઃ ॥

અર્થ:-પિંજરાંની માફક નસોથી બંધન થએલાં શરીરમાં બહોતેર હજાર નાડીઓના દ્વારથી વાયુનો પ્રવેશ થાયછે. તેમજ સુષુમ્ના શાંભવિ શક્તિછે. તે શક્તિ સૂર્ય, ચંદ્રના એકત્રપાણાના સંબંધથી રહિત થઈ પોતે ધ્યાન દ્વારાએ ચૈતન્યરૂપ આત્માના સાક્ષાત્કાર કરાવેછે, તેથી એ સર્વ નાડીઓ પંચમાહાભૂતના સુક્ષ્મ કિર્ણોના આકારે સર્વત્ર વ્યાપેલી જણાયછે, ને પેલાં કુંડલી ચક્રના આસપાસ કાળો, લાલ, લીલો, પીળો ને ઘોળો વિગેરે રંગો એકત્રપાણાથી ચક્રાકારે ફરેછે. તે સમયે ઉપકાર સ્વરૂપી આત્માનો આભાસ જગુડીના મધ્ય ભાગપર ભાસેછે, ને ત્યાં સોહં સ્વરૂપી જીવ, ઉપલા પંચપ્રાણો ને કુંડલી એ સર્વ તેને વિષે એકચરૂપ થઈ જાયછે, ત્યારે શ્વાસાની ગતિ બંધ પડી નિંદ્રાતુલ્ય બનેલા દેખાઈએ છે. આ દેખાવની સ્થિતિને જીવનમુકિત કહેછે.

શ્રુતિ.

સ્વસ્થો જાગ્રદવ સ્થાયી સુપ્તવદ્યો ડવતિષ્ઠતે ।

નિઃ શ્વાસોચ્છ્વા સહી નશ્ચ નિશ્ચિંત મુક્તૈવ સઃ ॥

અર્થ:—આ જગ્યાપર અંતઃકરણ પ્રસન્ન રહેછે, ને જગૃતમાં નિંદ્રાતુલ્ય વા એકાગૃહવૃત્તિનો પ્રવાહ જગૃત જેવો ભાસેછે, ત્યારે શ્વાસોશ્વાસની ગતિ બંધ પડેલી જણાયછે. એનું નામ છવન્મુકિત કહેછે. આ પ્રસંગે ઉપકારરૂપ આત્માના આભાસને વિષે સોહં ને કુંડલી વ્યાપી જાયછે. ત્યારે એકાગૃહ ચિત્તની શાંતીવાળી અનેક ચિત્તકળા વા વૃત્તિઓ સોહં સ્વરૂપના મુળમાં જેવી ભાવના ફેંકેછે, તેવી કલ્પના પ્રગટ થઈ આવેછે. તે ઉપરથી સોહંમાંના પ્રાણવાયુઓને વિષે દ્રઢ થ-એલી વાંસનામાં ચિત્તની અનેક વૃત્તિઓ ભાવનાનુંસાર પ્રવેશ કરેછે. ત્યારે તે તમામ વૃત્તિઓ દેવી, દેવતા, પીર, પેગંબર, ઋષિ, તપસ્વી ને સંતસાધુઓના આકારો ધારણ કરી સોહંરૂપી છવને દેખાડેછે, ને એ સર્વ દેવ મુર્તિઓ સોહં-રૂપી છવને અનેક પ્રકારના મંત્રો, વિદ્યાઓ, ક્રિયાઓ ને શિષ્યામણો આપેછે, ને પોતાની ભાવના અષ્ટમા સિદ્ધિ, ને નવમા નિધિની આકૃતિઓ ધારણ કરી દરશાવેછે, ને તેના જ્ઞાનથી આ સૃષ્ટિના સર્વ સ્વરૂપોની કૃતિઓ સમજાયછે. આ દેખાવો આપણા જ્ઞાનની દ્રઢતાથી પ્રાપ્ત થાયછે, અથવા તો આપણા ઉપકાર સ્વરૂપમાં વ્યાપેલું આપણું સર્વ ઐશ્વર્ય તે ઉપરના આકારોમાં હાજર થઈ વ્યહવાર કરેછે. આવા પ્રકારનો સંપૂર્ણ દેખાવનો યથાર્થ અનુભવ મહંમદ પેગંબરે લીધો હતો, તેથી ગ્રંથોમાં કહ્યુંછે કે, તેની પાસે ખુદાને ત્યાંના ફરસ્તાઓ આવી ફરમાનો આપી જતા હતા. આ જગ્યાપરથી ઇશુ ખ્રિસ્ત પેગંબરને બા-ઇબલ, ઇબ્રાહિમ ખલિલીલ્લને તોરેત, મુસાને જમ્બુર, દાઉદને એનજલ, કર્તાને આ ગ્રંથ, મહંમદને કુરાન ને જરથોસ્તને વંદિદાદ વિગેરે કીતાબો મળીછે. આજ સ્થાનના સંપૂર્ણ અનુભવથી બૌદ્ધધર્મના શાક્યમુનિની ઈંદ્ર, બ્રહ્મા, વિશ્ણુ, માહાદેવ, સૂર્ય, ચંદ્ર, વાયુ, વરુણ વિગેરે સર્વ દેવો સન્મુખ આવી લડયા હતા, તેમ અહીંઆં ભૂત, ભવિષ્ય ને વર્તમાન વિગેરે કાળ અકાળના તમામ નિયમો સમજાઈ રહ્યાછે. એજ દેખાવનું નામ સંયમ પ્રાપ્તિ યોગ શાસ્ત્રમાં ગણીછે, કેમકે શાંતરૂપ ચિત્તની અનેક ચિત્તવૃત્તિઓની સર્વ ચિત્તકળા પોતાની દ્રઢતા પૂર્વક હાજર થાયછે. આ સંયમ પ્રાપ્તિના એજ દેખાવ ઉપરથી સત્ય, ત્રેતા, દ્વાપર ને કળી વિગેરે યુગોના બ્યાન મહાત્મા તત્વદર્શિઓ લખી ગયાછે. આ પ્રસંગે આપણા તમામ પ્રાણવાયુઓ અદર્શ થએલા જણાયછે, ને કુંડલી તથા સોહં ઉપકારરૂપ આત્મા સાથે ઐક્યતા ધારણ કરેછે; તેથી કરીને આપણી આ સ્થુલ-દૃઢ જણાતી નથી, જેથી એને નિર્વિકલ્પ સમાધિ કહીછે. તોપણ અહિંઆં આપણી વાંસનારૂપી કુંડલી પંચપ્રાણોની સર્વ નાડીઓમાં સજીવનરૂપે રહેલીછે, તેથી કરીને સોહંરૂપી છવ જો જરા પણ કલ્પના ફેંકે ત્યારે તો કલ્પના કરવાથકી આપણા સર્વ પ્રાણો પાછા મેરદંડને માર્ગે કાયાના સર્વ ચક્રોમાં નિયમિત ગોઠવાઈ જાયછે, ને તેથી પાછી આપણી કાયા ને એની તમામ ઇંદ્રિયો પૂર્વની માફક હુશિઆરીમાં આવી સૃષ્ટિ વ્યહવાર કરેછે. આ ચમત્કાર પાંચ આંગળપર

શ્વાસા રહેવાયકી દરશાયછે. સારાંશ કે આ નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં એકાન્તવાસી જે પુરૂષો રહેલાછે, તેઓ પોતાના પ્રાણાયામને દીર્ઘકાળ સુધી સંયમમાં રાખી મુકેછે. ત્યારે સંપૂર્ણ રીતે ઉપર દરશાવેલા તમામ મનોરાજ્યને યથાર્થ છતી શકેછે.

શ્રુતિ.

જાતે તસ્મિન્ વૃત્તિશુન્યં મનાસ્તિષ્ઠતિ મુકવત્ ।

एतत् पदं वसिष्ठेन रामाय बहु धेरितं ॥

અર્થ:—આ મનોરાજ્યને છતવાથી મન જે છે તે વૃત્તિ શુન્ય બનેછે, ત્યારે મુક્ત (શુંગા)ની માફક રહેછે. એ દશાનું જ્ઞાન વસિષ્ઠજીએ રામચંદ્રને ઘણી વખત આપ્યુંછે. આ મનનું સ્ફુર્ણ અટકાવવાથી ફક્ત સાક્ષિરૂપ આત્મા રહેછે ત્યારે સર્વ વૃષ્ટિનું મિથ્યાપાણું સ્પષ્ટ થાયછે. એનુંજ નામ તૂંચાવસ્થા. સંયમ ભાસ કહાયોછે, તેથી એને વિષે સર્વ પ્રાણો, સોહં ને કુંડલી એક રૂપ થઈ ઓક્કારરૂપ આત્મામાં મળી જાયછે, તેથી સત્ત્વરૂપ આત્મા ફક્ત સાક્ષિભાવે કાયમ રહેછે. સારાંશ કે, આપણો સોહંરૂપી જીવ બ્રહ્મી ચક્રમાં વ્યાપી જવાથી એ દેખાવ દરશાયછે. આ દરશાયલી ઉદારી દશામાં ફક્ત શુન્યનું જ્ઞાન થાયછે; તેથી જ્ઞાતાઓ એ શુન્યભાસથી ઓક્કારરૂપ આત્માને નિરાળો ગણેછે, પણ નિસ્ફુર્ણરૂપ તૃણી દશા વિષે કોઈપણ વસ્તુનું જ્ઞાન નથી, કેમકે અહિંઆં શુન્યનો પણ અભાવછે, કારણ કે સર્વ નિંદ્રાની માફક એકાકૃતિમય દરશાયછે.

શ્રુતિ.

सहृद्विरपि चे नास्तिमा ऽस्त्वस्य स्वप्नम त्वतः ।

निर्मन स्कत्व साक्षित्वात् सन्मात्रं सुगम नृणाम् ॥

અર્થ:—આ નિંદ્રારૂપી આત્માની નિસ્ફુર્ણ દશામાં આત્મા સ્વપ્નકાશરૂપ હોવાથી સતતની પ્રતીતિ થતી નથી, કેમકે આત્મા પોતે નિર્વિકલ્પ અવસ્થાનો જ્ઞાતા (સાક્ષિ) હોવાથી ફક્ત સત્ત્વરૂપ આત્માજ પોતે વિચાર શીળ નરોએ સુગમપણે યથાર્થ આગખાયછે.

આ તૂંચરૂપ સંયમ ભાસમાં સોહં ઓક્કારરૂપ આત્માને વિષે ઐક્યતાથી મળવા કરેછે, તે સમયે બ્રહ્મી ચક્ર છોડી સોહં બ્રહ્મચંદ્ર ચક્રમાં પ્રવેશ કરવા જાયછે, ત્યારે સોહં સાથે વ્યાપેલી કુંડલી ને પ્રાણોની અસંખ્ય નાડી જુદી જુદી દોરીના જેવી અથવા સૂર્યના કિર્ણાકારે જેનું માપ ન કઠાય એવી અનહદ, અપરંપાર અપારરૂપે દરશાયછે. એના ઉપર સોહંરૂપી જીવની જ્ઞાન દ્રષ્ટિ પડ-

વાથકી તે જ્ઞાન દ્રષ્ટિને લિપ્ત લિપ્ત જાતની સમજ પ્રાપ્ત થાયછે. તેમાં કુંડલીરૂપી વાંસનીક ચક્ર નહક પોતાના સ્વરૂપમાં એકચરૂપે મળી જવાથી પોતાની જે વાંસના પ્રગટ થાયછે, તે વાંસના ને કુંડલી કાંઈ જુદારૂપમાં રહેતાં નથી, પણ એકરૂપે રહેલાંછે, તેથી જેવા વાંસના તેવીજ સૃષ્ટિ આપોઆપ પ્રગટ થએલી જ્ઞાન દ્રષ્ટિ જુએછે. તેમાં જે જે બાબત યાદ કરીએ, તે તે બાબતને યથાર્થ કુંડલી ઉપધારના સ્વરૂપમાં સ્પષ્ટતાથી દેખાડી આપેછે. તેમાં ગયે જન્મે અમુક આકૃતિ હતી. તેની પૂર્વ ફલાણું હતા. હાલમાં આવા પ્રકારનો અમુક ફરફાર બનશે. તેમ અમુક અમલકાર હાજર થશે ! હાલમાં અમુક રૂપમાં છે. જેમ ચોગવાસિષ્ઠમાં લીલાનું દ્રષ્ટાન્તછે, તેમાં લીલાએ ચોગક્રિયાને રસ્તે વૃત્તિ સંચોગે ભાવના પળટાવાને લીધે પોતાના ત્રણ જન્મ પ્રત્યક્ષ જોયા હતા. સારાંશ કે, આ બાહરની જન્યૂતરૂપ સૃષ્ટિને ધારણ કરનાર એ દોરીએછે; જેથી આત્માને મુન્નાત્મા તરીકે વ્યાપક ગણાયેછે, તે આજ દેખાવ ઉપરથી કહાયેછે. તાત્પર્ય કે, સર્વ પ્રાણીમાત્રાના તમામ આકારો એજ દોરી માર્ગે આપણે ધારણ કરેલા જણાયેછે; અથવા તો એ સર્વ આકૃતિઓ આપણી જ્ઞાનવૃત્તિનાછે, કેમકે સંયમમાં ચિત્તની અનેક વૃત્તિઓના નિર્મળ પ્રવાહ એકચરૂપતાથી નિર્વાત દીપની માફક ચાલ્યા કરેછે, તે આજ દોરી-ઓના દેખાવને વિષે કહ્યું છે; તેથી આપણા સોંહરૂપી રૂપની અંતર્યામિ ભાવનાની દ્રઢતા મુજબ આપણી સ્ફુર્ણાના ધોરણ પ્રમાણે આ જગત્ચક્ર ચાલેછે; તેથી સર્વ પ્રાણીમાત્રાના હૃદયની સ્ફુર્ણા આપણા ચૈતન્ય પ્રકાશના અનંત કિર્ણોરૂપેજ સર્વત્ર રહેલી દરશાય છે. વાસ્તે કરીને સર્વના નિશ્ચાર્યનું ચલન વળણ વાં ભાવાભાવ આપણા અંતઃકરણમાં વ્યાપેલાછે, તેથી કરીને એ સર્વ નિશ્ચાર્યના ચળન વળણ વાં ભાવાભાવને આપણા નિશ્ચાર્ય મુજબ ફરવી શકીએ છેએ. અરૂ નહિતો આપણા ભાવાભાવની ઇચ્છા પ્રમાણે સર્વ કૃત્ય કરાવી શકીએ છેએ. સારાંશ કે, આ સ્ફુર્ણાના ગુપ્તભાવોના નિશ્ચાર્યનો વ્યહવાર આત્મજન્યતાના આધારે ચાલેછે; તેથી એનું ગુપ્તવિદ્યા કહીછે. કેમકે એ ગુપ્તવિદ્યા પોતાના અંતઃકરણમાં ગુપ્તજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થાયછે. તેમ એનું વર્ણન શબ્દાદારાએ બીજાને કરી શકાતું નથી, તેથી એનું નામ ગુપ્તવિદ્યા છે.

આ ચૈતન્યપ્રકાશરૂપી કિર્ણો ઉપર આપણે સ્થિરતા રાખી ધ્યાન આપીએ છેએ, ત્યારે આપણી ચલન થતી સ્ફુર્ણા મનોમન અંતર્યામિ ભાવનાવાળા જ્ઞાનને વિષે આપણે નિશ્ચ કરેલાં સંકલ્પ મુજબ આ જગત્ ચક્રમાં વ્યહવાર કરી બતાવીએ છેએ, અથવા તો સર્વ પ્રાણીમાત્રાના નિએ કરેલા સંકલ્પો પ્રમાણે આપણા સંકલ્પ ઉત્પન્ન થતો દરશાયછે તેથી સ્પષ્ટપણે સિદ્ધ થાયછે કે, આ વિશ્વની દ્રશ્ય અદ્રશ્ય સર્વ ચીજો આપણા દ્રઢિત થએલા સંકલ્પો માંહે રહેલા સત્ત્વ રજ ને તમ ગુણોની દ્રઢતાવાળા નિશ્ચાર્યમાં મળી આપણા સંકલ્પના ભાવ સાથે એકચરૂપતાથી લિપ્ત થએલીછે; તેથી એ સર્વ કૃતિ આપણા દ્ર-

હિત સંકલ્પનીછે, એવી રીતે સ્વયંજ્ઞાનથી નક્કિ થાયછે. તે પ્રસંગે આકાશ, અગ્નિ, જળ, વાયુ ને પૃથ્વીાદિક તત્ત્વોની બાંધણી જેવી કે પશુ, પક્ષી, કીટ, પતંગ, મનુષ્ય વિગેરે ચરાચર વિશ્વના પ્રાણીમાત્રાનું બોલકું, ચાલકું, ખાકું, પીકું, સંકલ્પ વિકલ્પ ઉઠાવવા ને તેઓના હૃદયમાં દ્રઢ થએલા સંકલ્પના સર્વ ચલન વળણવાળી અનેક ગુપ્ત રહેલી ક્રિયાઓને આપણા સંકલ્પ યથાર્થ પોતાના સ્વયંજ્ઞાનથી જાણી જઘને તેના સર્વ વ્યહવારોને દરશાવી આપેછે. સારાંશ કે, આજ્ઞાનરૂપ સંકલ્પ પ્રગટ થવાથી સર્વ પ્રાણીમાત્રાની ભાવનાના સંકલ્પોના અર્થ કરી શકીએછે, અથવા તો જેવા ભાવમાં આપણે અર્થ કલ્પ્યા કે, તરત એ કલ્પેલા આપણા અર્થના ભાવ પ્રમાણે તે પ્રાણીને સર્વ ક્રિયા, કર્મ ને વ્યહવાર કરવા પડેછે. તેનું કારણ કે, આપણા ઝમ્કારરૂપ આત્માના અનંતપ્રકાશરૂપી કિર્ણોના મુળમા અંતર્યામિરૂપે વ્યાપી જેવો આપણે સંકલ્પ કરીએ કે, તે સંકલ્પની ઇચ્છાને અનુસાર એ કિર્ણોરૂપી અનંત ચેતન્ય તારો સર્વત્ર આપણા ભાવ પ્રમાણે ચલિત થાયછે; તેથી કરીને આપણા મનોમનજ્ઞાનથી જેવારૂપમાં આપણે હલાવ્યા, કે તરત એ તારો તેવાજ ભાવમાં વ્યાપી તે પ્રાણી પાસે તેવાજ પ્રકારની કૃતિ કરાવેછે, અથવા તો તે પ્રાણીનું મન આપણા ભાવ પ્રમાણે કૃતિ કરતું આપણી નજરે પડેછે. આનું નામ ગુપ્તકૃતિ કહેછે.

આ ગુપ્તકૃતિમાં જેવો બનાવ આ મૃદ્ધિમાં બનવાનો હોય, તેવા પ્રકારના સંકલ્પ ને ભાવ આપણે વિષે ખડા થાયછે. આ ખડા થએલા સંકલ્પને ભાવ-થકીજ પ્રત્યેક પ્રાણીના કર્તવ્યકર્મ, પ્રારબ્ધ, સંચિત ને ક્રિયામાણ વિષે આપણે નક્કિ કરી શકીએ છીએ. તે એવી રીતે કે, અમુક શુકનથકી અમુક જ્ઞાતનું સુખ વા દુઃખ પ્રાપ્ત થશે. અમુક પુરૂષ કાલે મર્ણ પામશે કે તરત મર્ણ પામેછે. કાગડો બોલ્યો તેથી કોઈ પરાણો આવશે કે તરત પરાણો આવેછે. શીઆળ અમુક સમયે બોલ્યું તેથી ધરતીકંપ થશે કે તરત ધરતીકંપ બનેછે. જમણા અંગના ફરકવાથી પુત્ર પ્રાપ્તિ થશે કે તરત પુત્ર પ્રાપ્તિ થાયછે. સારાંશ કે, પોતે જેવો હૃદયમાં નિશ્ચય દ્રઢ કરે, કે તેવાજ બનાવ બનતો જુએછે. તાત્પર્યે કે ઝમ્કારરૂપ આત્માની છાયા જે અવિદ્યા અદર્શપણાથી રહીછે, તેના તમામ મુળતત્ત્વો સમજાઈ આવેછે. આ જ્ઞાન ઉપરથીજ જ્યોતિષવિદ્યા, ગુપ્તવિદ્યા, રમણ-વિદ્યા, પ્રારબ્ધ, સંચિત ક્રિયામાણ ને અગમ્યતાના શુકન અપશુકનવાળાં ભવિષ્યદર્શનના શોધો યોગાત્માઓના હાથમાં આવ્યાછે. છતાં એજ સ્થાનના અનુભવપરથી હાલના આધુનિક વિદ્વાનોએ વરાળયંત્રો, વિજળી ને વિમાન વિગેરેને પકડી લીધાંછે. આ જ્ઞાનના સંપૂર્ણ અનુભવનો દેખાવ વા સમજ ચાર આંગણપર આસા આવવાથી પ્રત્યક્ષ થાયછે; જેથી આપણા હૃદયમાં વ્યાપેલાં અનંત ભાવવાળી અનંત વૃત્તિઓનો યથાર્થ ચિતાર દેખાયછે. તેથી એનું નામ ઉપરતિ કહીછે. ઉપરતિનો અર્થ એવો કે જ્યાં સવિકલ્પ નિર્વિકલ્પ સમાધિના અઝ્યાસથી પ્રમા-

ણ, વિપર્યય, વિકલ્પ, નિંદ્રા ને સ્મૃતિ એવી પંચવૃત્તિઓનો નિરોધ થાયછે, તેને ઉપરતિ કહેછે. એના અભ્યાસવાળા પુરૂષના હૃદયની વાંસના નષ્ટ થાયછે, ત્યારે એ ઉપરતિ માહા ઐશ્વર્ય આપેછે, કેમકે યમાદિ સર્વ યોગ ચિત્તની તમામ વૃત્તિઓનો નિરોધ ને લૌકિક વ્યહવારનું તદ્દન વિસ્મર્ણ કરાવડું, એ ઉપરતિનો આસંધર્મછે. આ ધર્મને તત્ત્વબોધ કહ્યોછે. આ તત્ત્વબોધ પ્રધાનરૂપછે, કેમકે એ વૈરાગ્ય વા ઉપરમ એ બેઉ બોધનું ઉપકારી સાધન છતાં સાક્ષાત્ મોક્ષને આપેછે. છતાં હટા-ભ્યાસી પુરૂષો હટ્થકી ઉપરતિને વૈરાગ્ય સંપાદન કરેછે. તોપણ જ્યાંસુધી પૂર્ણજ્ઞાન મળ્યું નથી, ત્યાંસુધી તેને મોક્ષ મળતો નથી. જેથી એ બેઉની પ્રાપ્તિવાળા પુરૂષને પરમપદ મળેછે.

શ્રુતિ,

સુપ્તિવદ્ વિસ્મૃતિઃ સીમા ભવેદુ પરમસ્યહિ ।

દિશા ઽનયા વિનિશ્ચયં તારતમ્યમ્ વાંતરમ્ ॥

અર્થઃ—સુષુપ્તિ (નિંદ્રા) માફક જો વિસ્મૃતિ થઇ જાયછે, તે ઉપરમની સીમાછે. અહિંઆં સ્વયં-બુદ્ધિએ કરીને તારતમ્ય (ન્યુનાધિક) પણાથી આત્મજ્ઞાન નિશ્ચય કરવાનું છે.

આ સમયે સોહું ને ઝૂંકાર બન્નો એકાકૃતિમાં સ્થિર રહેછે, ત્યારે ઝૂંકાર-રૂપ આત્માની જ્યોતિન્ના અસંખ્ય કિર્ણરૂપી દારીઓ પોતાના સ્વરૂપમાં માંહો માંહે એક બીજા સાથે એકત્ર થઇ ચક્રાકારે ફરવા માંડેછે, અને એ સર્વ દારીઓ મહાન તેજોમય ગોળાકાર રૂપથી પ્રકાશેછે.

આ પ્રસંગે એ સ્વરૂપના મધ્યભાગમાં ન દેખાય એવી રીતે અવિદ્યા જે કે સંકલ્પના મુળરૂપે રહેલીછે, તેના મધ્યભાગમાં અનંતકોટી બ્રહ્માંડોની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ ને પ્રણય બનવા જણાયછે, જેમાં અસંખ્ય બ્રહ્મા, અસંખ્ય વિષ્ણુ, અસંખ્ય માહાદેવ ને અસંખ્ય દેવી, દેવતા, પીર, પેગંબર, આદમ, ઈત્વ વિગરે, તથા અસંખ્ય સૂર્યો ચંદ્રોની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ ને પ્રણય થતા ભાસેછે, ને એ ઝૂંકારરૂપ આત્માના અવિદ્યારૂપ સંકલ્પના મુળવાળાં અજ્ઞાનાકૃતિ આયુ, વા કિર્ણો અથવા અનંતકોટ બ્રહ્માંડો ધારણ કરેલાં જણાયછે, તેમાં જ્યારે ઝૂંકારરૂપ આત્માનો જોવા સંબંધી ભાવ આયુ ઉપર પડેછે, કે તરત તે આયુ, પેલા ભાવરૂપી સંકલ્પ જ્ઞાનને અનંતકોટ બ્રહ્માંડો ઉત્પન્ન કરી બતાવે છે, ને તે ભાવના દુર થવાથી ઉપલાં દેખાયલાં અસંખ્ય બ્રહ્માંડોનો પ્રણય બનેછે. આ પદના મહાવરાથી વસિષ્ઠ ઋષિએ યોગવાસિષ્ઠમાં સર્વ જીવોના જન્મો જન્મંતરની સ્થિતિ કૃતિ, જ્ઞાનને ભવિષ્ય કહ્યાં હતાં. અહિંઆંથી અનંત-કોટ બ્રહ્માંડોના સર્વ સ્થાનો આપણા સંકલ્પથી ઉત્પન્ન થાયછે, ને સર્વ જીવો સાથે આપણા હૃદયગત્ મનો-મન જ્ઞાનથી આપણા નિશ્ચય મુજબ સર્વ વ્યહવાર ચાલતો દરશાયછે. આ ઉ-

પરથીજ આધુનિક પુરૂષોએ ઇથર કીલસુકી જે કે (તમો તત્ત્વજ્ઞાન મનન કરી ગયાછો.) તે જ્ઞાનને પ્રગટ કરી શકયાછે. આ ચમત્કાર ત્રણ આંગળ પર શ્વાસોના આવવા થકી પ્રત્યક્ષ થાયછે, ત્યારે સંપૂર્ણ દૈતભાવવાળા મનનો ને અવિદ્યાનો લય બનેછે.

શ્રુતિ.

જ્ઞેયે સર્વે પ્રતિતં ચ જ્ઞાનં ચ મન ઉચ્યતે ।

જ્ઞાનં જ્ઞેયં સમં નષ્ટં નાન્યઃ દ્વીતીયકઃ ॥

અર્થ:—આ સંપૂર્ણ જ્ઞાનવાળા સેયરૂપથી જ્ઞાતારૂપ આત્માની પ્રતીતિ થાયછે; તેમાં આપણું સેય જેછે તે મન કહેવાયછે. છતાં એ મનરૂપ સેયનો લય થવાથકી દ્વૈતરૂપ પ્રપંચનો લય જ્ઞાતારૂપ આત્મામાં થઈ જાયછે. સારાંશ કે, આ પ્રસંગે જ્ઞાતા, સેય ને જ્ઞાન, ધાતા, ધ્યાન ને ધ્યેય, કર્તા, કર્મ ને કારણ. દ્રષ્ટા, દર્શન ને દ્રશ્ય, એવી સર્વ ત્રિપુટિઓના ભાવ રહેતા નથી, પણ ફક્ત એ સર્વ ત્રિપુટિઓ એકયપણામાં અંકાર આત્માને વિષે નિર્વાતદીપના અખંડિત પ્રવાહની સ્થિર ધારાની માફક પ્રકાસ્યા કરેછે. એનું નામ સંયમ સ્થિતિ કહીછે, કેમકે એ જગ્યા પર સોંહરૂપી જીવ ને કુંડલીરૂપી વાંસના ને એના સર્વભાણે એકજ અંકારરૂપ આત્માના પ્રકાશીત તેજોમય કિર્ણોમાં એકયતાથી લિપ્ત થઈ ગએલા હોયછે, જેથી દેહ તથા જગત્નો જરાપણ ભાસ રહેતો નથી. તેમ છતાં અંકારરૂપ આત્માની અવિદ્યાના સંકલ્પથી ઉત્પન્ન થએલી અનંતવૃત્તિઓ અંકારના તેજોમય સ્વરૂપમાં પિગલી ગએલી દરશાયછે, ને આપણું ચિત્ત નષ્ટ થએલું ભાસેછે. છતાં આપણું જ્ઞાન ને તેની અનંક વૃત્તિઓ ધ્યેયાકાર પ્રવાહમાં લિપ્ત થઈ ગએલાં હોયછે, ત્યારે તેઓ ન્યારા આકારમાં દેખાતાં નથીજ. તેથી કરીને અંકારરૂપદીવ્ય ઉક્ત લક્ષણવાળા પુરૂષને પમાયછે. એવી રીતે તૃતીય મુંડકોપનિષદના ૬૧ માં મંત્રમાં કહ્યુંછે.

મંત્ર,

**યથા નદ્યઃ સ્યન્દમાનાઃ સમુદ્રે ડસ્તં ગચ્છન્તિ નામરુપે
વિહાય । તથા વિદ્વાન્નામ રુપાદિ મુક્તાઃ પરાત્પરં પુરુષ
મુષૈતિ દિવ્યમ્ ॥**

અર્થ:—જેમ ગંગા આદિક નદીઓ જેવી રીતે ગતિમાન થઈ સમુદ્રને પામેછે, ત્યારે તે નામ, રૂપ વિગેરે આકૃતિને છોડી સમુદ્ર (વિષે અસ્તપણાને ધારણ કરેછે. તે પ્રમાણે વિદ્વાન, અવિદ્યાકૃત નામ, રૂપથી છુટી જઈ મુક્ત બની પૂર્વ ઉક્ત અક્ષરરૂપ પ્રાચીનરૂપ એવા દિવ્ય ઉક્ત લક્ષણવાળા આત્મારૂપ પુરૂષને પામેછે.

હવે ઝમ્કાર આત્માના અવિદ્યાવાળા આણુનો તેજોમય સૂર્યના જેવો પ્રકાશીત એક ગોળો બને છે. એ ગોળાના કિણોનું તેજ, તે આ સૃષ્ટિમાં રહેલી સ્થાવર જંગમ, જડ, ચૈતન્યાકૃતિને વિષે જે વિજળી રહેલી છે. તેજ વિજળી ઝમ્કારરૂપ આત્માની જ્યોતિષ, ને તેમાં ઉપલું, આણું તે એક આત્માનું કિણું છે. છતાં એ કિણું આત્માની માહે લિત થવાથી આત્મા જેવડું જ દરશાય છે, તેથી કરીને આત્માને તેનું કિણું આ જગ્યા પર ન્યાડું થઈ શકતું નથી. કેમકે ઉપલી વિજળીથી આ સૃષ્ટિમાં જે જે ફરફારે બને છે, તે સર્વ એ આણુરૂપ સૂર્યમય આત્માના આધારે પ્રગટે છે. જેમાં ઉપલી વિજળી સર્વ અનંત-કોટ પ્રજાંડોને આકર્ષણ કરી રાખે છે. તેમ સર્વ પ્રાણીમાત્રાની કાયાને સજીવન રાખી સર્વને વિષે નાહનાવિંધ પ્રકારના વિચારો કરાવવા, તેમજ અનેક પ્રકારના સંકલ્પોની દ્રઢતા દ્રઢ કરાવી, જન્મ જન્મોત્તરને પમાડતું, ઇત્યાદિ સર્વ કર્મ આ આત્માની જ્યોતિમય એ વિજળી કરે છે. * તોપણ એ સર્વ વ્યહવાર આત્માના સ્વભાવ પર વ્યાપેલા છે; છતાં આણુરૂપ આત્મય સૂર્યમાં સર્વ શક્તિ જે કે ઉપલાં અનંત-કોટ પ્રજાંડોમાં કર્મોનુસારે સર્વ જીવોનો સ્વભાવ, ગુણ, કર્મરૂપમાં રહેલી છે, ને તે રહેલી સર્વ શક્તિઓ અનંતકાળ પર્યંત પોતાના ન્યારા ન્યારા આકારોમાં વ્યાપી જે જે કર્મો પોતાના સ્વભાવવાળા ધર્મ પ્રમાણે કરે છે, તે સર્વનો સમાવશ એ આણુરૂપ સૂર્યમાં જાય છે. તેથી આત્મારૂપ સૂર્યના અખંડ તેજનું જેવા પ્રકારનું જળકડું થાય, તેને અનુસાર આણુરૂપ સૂર્યમાં અમુક સંકલ્પ વાલી દ્રઢતા વ્યાપિ જાય છે, કે તરત તે દ્રઢ સંકલ્પનું અમુક ભાવનું ચલન વળણ બને છે, કે તરત તે ભાવજ તેજોમય પ્રકાશી સર્વત્ર પ્રકાશે છે, કે પછી તે ભાવની છાયા સર્વ પ્રજાંડમાં વ્યાપેલી અનંતાકૃતિરૂપ સર્વ શક્તિઓમાં, તે શક્તિઓના કર્મોનુસારે વહેંચાઈ જાય છે, ને એ થએલી વહેંચણી મુજબ એ સર્વ શક્તિરૂપ પ્રાણીમાત્રા પોતાના દ્રઢ કરેલા ભાવો પ્રમાણે બીજા ન્યારા સંકલ્પો ઉત્પન્ન કરે છે, ને તેને અનુસાર સર્વકૃતિ બને છે. તોપણ આણુરૂપ આત્મા પોતાના તેજમાં કોઈપણ પ્રકારનો ભાવ જ્યારે પ્રગટ કરતો નથી, પણ પોતે તદન નિર્વિકાર, શાંત, અચળ ને સ્થિર ભાવમાં વ્યાપિ રહે છે, ત્યારે આ જગતની સર્વ શક્તિરૂપ પ્રાણીમાત્રાના ભાવોને એ આત્માની કૃતિ જે જે પોતાનો તેજોમય સર્વત્ર વ્યાપેલો પ્રકાશ કરાવે છે, તેનો તમામ સંપૂર્ણ ચિતાર પોતાના ચંચળરૂપ જ્ઞાનમાં આબેહુબ પડે છે. આ સમયે પોતે આકાશથી પણ તદન અત્યંત સુક્ષ્માકૃતિને પામી જાયેલા જણાય છે. સારાંશ કે પોતાના ભાવરૂપી વિજળી સર્વ પ્રાણીમાત્રાના ભાવવાળી વિજળીમાં વ્યાપક થઈ

* આ ઉપરથી ધર શ્રીજસુરીવાળા કહે છે કે પ્રથમ તેજોમય સૂર્યના કિણની ગરમીથી સર્વ સૃષ્ટિ પ્રગટી છે. છતાં એ ગરમીથી સુક્ષ્મ વિજળીને વિષે એક ધણીજ આકાશથી પણ સુક્ષ્મ થીજ રહેલી છે. તે ચિજને આપણે સંકલ્પ એકવિભાવમાં વ્યાપેલા છે, તેથી સર્વ સૃષ્ટિની અખર મળે છે. તે વસ્તુનું નામ ધર છે. આ ધરની સમજ સમાધિ વિગરે કૃત્યોચક્રી મળે છે.

પોતાના ભાવ પ્રમાણે કર્મ કરાવેછે, અથવા તો તેઓના ભાવવાળી વિજળી આપણા ભાવને વિષે વ્યાપક થઈ તેના કર્મની ખબર આપેછે. * સારાંશ કે આપણા હૃદયમાં જેને વિષે દુશ્મન ભાવ ખડો રહેતોછે તે પુરૂષ દુશ્મનરૂપ, ભાસેછે, ને જેને વિષે મીત્રભાવ ખડો રહેતોછે તેથી તે પુરૂષ મીત્રરૂપે ભાસેછે. છતાં જો મીત્રને દુશ્મન માનીએ ને દુશ્મનને મીત્ર કરીએ તો તેઓ તેવાજ ભાવથી વરતશે. તાત્પર્ય કે જેવો ભાવ, જેવી ભક્તિ, જેવી વાંસના, જેવો નિશ્ચાર્ય, જેવી દ્રઢતા તેવાજ પ્રકારથી લાભ અલાભ, સુખ દુઃખ, યશ અપયશ આખર કીર્તિ વિગેરે સર્વ ઐશ્વર્ય આપોઆપ વગર ચિંતવે આપણને મળતું બયછે. આજ કારણથી પ્રથમ ઉત્પન્ન થનાર સંકલ્પને પ્રારબ્ધરૂપ વા ઇશ્વર ઇચ્છા કહીછે, કેમકે એ સર્વ જન્મ ધરાવનાર મુળ સંકલ્પ થકીજ પ્રાપ્ત થયેલુંછે, તેથી જન્મતિ વખતનો જે મુળ સંકલ્પ રહેતોછે તે સંકલ્પની દ્રઢતા પૂર્વક દેહ પ્રારબ્ધ ગોઠવાયુંછે, ને તે ગોઠવાયલાં દેહ પ્રારબ્ધના નિશ્ચાર્ય મુજબ માઆપ, ભાઈભાંડુ, વિદ્યા, જ્ઞાન, કીર્તિ, લક્ષ્મી વિગેરે પ્રાપ્ત થયા કરેછે. તોપણ આપણા છોડી દેવાથી એઓ છુટી જતાં નથી, જેથી જ્ઞાતાઓએ પ્રારબ્ધને મુખ્ય માન્યું. આ પ્રારબ્ધનું મુળ સંકલ્પના નિશ્ચાર્યનું નામછે. આ નિશ્ચાર્ય આણરૂપ આત્માના તેજોમય ચલિતરૂપ ભાવવાળી ચૈતન્ય વિજળીની મારફતે આપણા સર્વ સંકલ્પોને ઉત્પન્ન કરેછે, ને તે ઉત્પન્ન કરેલા સંકલ્પોની ખબર એ ભાવરૂપ વિજળી આપણા મન બુદ્ધિરૂપ તત્ત્વોને આપેછે. તેથી કરીને આત્માના તેજોમય સૂર્યના જેવો પ્રકાશીત સ્વ

* આ ઉપરથી આધુનિક માનીઓ વહેછે કે પંચતત્ત્વથી ઉત્પન્ન થયેલી વિજળી આ જગત વ્યવહાર ચલાવેછે, તેને આપણે આત્માના ચૈતન્યતાવાળો ભાવ કહીએ છીએ, તોપણ વિજળીના કરતાં ભાવની ગતિ મહાન મોટીછે. તેમ વિજળી જે જગ્યાપર જઈ શક્તિ નથી ત્યાં ભાવ બયછે. તોપણ એ ભાવ સંકલ્પમાં વ્યાપિ જગતની આકૃતિને ફેરવી શકેછે. તે એવી રીતે કે આપણે સંકલ્પ સત્યયુગનો કર્યો કે તરત તે ભાવ સતયુગની પ્રજા, ધર્મ, નીતિ, માન, ને સમય વિગેરે પ્રગટ કરી શકેછે. જેમાં સર્વ પ્રજા સત્યવાદિ, માનીને મહાનસુખી જણાયછે, ને તે સમયનું જગત હાલના જગત કરતાં બુદ્ધિરૂપમાં દરશાયછે. વાસ્તે ઇશ્વર ને ભાવ બેઉ એકજ રૂપમાંછે. સત્ય જોતાં તો ભાવ ને ઇશ્વરની આકૃતિ જે રહેલીછે, તેનાં કરતાં આત્માની આતિ અત્યંત સુદૃઢ વેદવધાના જ્ઞાતાઓએ ગણીછે. સારાંશ કે, વિજળી જગતના જડ પદાર્થોનો વ્યવહાર ચલાવેછે, ને ભાવ પ્રાણી-માત્રોના હૃદયમાં વ્યાપી કલ્પનાનો વ્યવહાર ચલાવેછે, પણ વિજળી કલ્પનાનો વ્યવહાર ચલાવતી નથી, કેમકે વિજળી સ્વભાવે જડછે, ને ભાવે સ્વભાવે ચૈતન્ય છે. તોપણ એ ચૈતન્યરૂપભાવ આત્મા સાથે એકવપણું દરશાવેછે. તે એવું કે હું નીરાકાર છું. એટલે આપણો ભાવ નીરાકારપણાથી વ્યાપક થયો, કે તરત આપણી સર્વ કલ્પનાને તેના સંકલ્પો નીરાકારપણાની આકૃતિમાં વ્યાપી ગયેલા આપણને દરશાયછે. તેમજ હું અચંચળ પણ બ્રહ્મ છું એવા ભાવથી આપણી વાંસના ને આપણે નિશ્ચાર્ય અચંચળપણાને પામી બયછે; તેથી કરીને અત્યંત સુદૃઢરૂપ આત્માની ઓળખાણ આપણા માનને થઈ આવેછે. સારાંશ કે ભાવજ આત્માછે, અથવા તો આત્મા ભાવથી ઓળખાયછે, નહીં તો પૂર્ણમાન થાય નહી. તાત્પર્ય કે, માન, ભાવ, સંકલ્પ, ચૈતન્ય, અણુ, આત્મા એ સર્વ એકજ પદાર્થના નામછે. અથવાતો એકજ વસ્તુ એવારૂપમાં હાજર થાયછે.

રૂપનો ગોળો આપણા સંકલ્પ પ્રમાણે આ સૃષ્ટિના સર્વ પ્રાણીમાત્રોને વિષે વ્ય-
હવાર કરતો જણાય છે, અથવા તો એ પ્રકાશીત આત્માના ગોળાને આપણે
ચોગની અનેક ક્રિયાઓની મારફત સંકલ્પ અનુસાર પોતાની મરજી પૂર્વક ગળ-
કાવી શકીએછે; તેથી આપણાપણ બીજા અનેક કાયાઓમાં પ્રવેશ કરી શકેછે
આનું નામ પરકાયા પ્રવેશ કહેછે. સારાંશ કે તેજોમય આત્મારૂપ સૂર્યનો
પ્રકાશીત ગોળો આપણા સંકલ્પ પ્રમાણે જ્યારે ચાલતો જણાય છે ત્યારે આપણે
શ્વાસા એ આંગળપર રહેલો જાણીએ, એનું નામ ધર્મમેવ કહેછે.

શ્રુતિ,

ધ્યાતૃ ધ્યાને પરિત્યજ્ય ક્રમાદ્યે ચૈક ગોચરમ્ ।

નિવાત દીપવશ્ચિતં સમાધિર ભિધિયતે ॥

અર્થ:-ધ્યાતા ધ્યાનના કૃમનો ત્યાગ કરી ધ્યેય એક ગોચર નિર્વાત દીપની
માફક જ્યારે ચિત્ત સ્થિર રહેછે તેનું નામ સમાધિ, એને ચોગ જ્ઞાનીઓ ધર્મ-
મેવ કહેછે, કેમકે એમાં હજારો ધર્મરૂપ (જ્ઞાનની) અમૃતધારા વર્ષેછે. સારાંશ
કે ધ્યેયરૂપ આત્માની અનંત જ્યોતિરૂપ કિર્ણો જે છે તે અમૃતધારારૂપી ભાસેછે.
આ સમયે આપણી કાયા અદર્શ થાયછે, ને ફક્ત આપણો સંકલ્પરૂપ ભાવજ
સર્વ સૃષ્ટિના અનંતરૂપમાં ફરતો રહેછે, તેથી એ ભાવરૂપ શરીરને અંતવાહક
શરીર ચોગવાસિષ્ઠમાં કહ્યુંછે. • એ રમણનું નામ તૃયાવસ્થા છે.

* આ પરકાયા પ્રવેશમાં ગુદા, નાભિ ને હૃદય એ ત્રણ ચક્રમાં વ્યાપેલા અપાન
વાયુને મજબૂત રાત્ર દીવસ દાખી રાખવો, ને માહોડાંથી શ્વાસ લઈ તદન મંદ મંદ
ગતિએ નસકોરાંને માર્ગે છેક કાઢી નાંખવો, ને પછી કલાક, બે કલાક, માસ, છ માસ, વર્ષ
દશ વર્ષ, વીસ વર્ષ સોવર્ષ પર્યંત માહોડાંને રસ્તે તેમ નસકોરાંને રસ્તે કાપામાં લેવો નહી,
પણુ એ શ્વાસના સુક્ષ્મ કિર્ણોને એકાગ્રહ દ્રષ્ટિથી ધ્યાનમાં રાખી મુકવો. આ જાતના
મહાવરાયકી આયુ જગત્ સર્વે જેવું મહાન તેજોમય જણાશે. એવીરીતમાં પ્રથમ અ-
ભ્યાસીઓએ મિનિટ, અડધી મિનિટની ટેવ પાડતાં પાડતાં ઉપર પ્રમાણે લાંબા વખત સુધી
શ્વાસને બાહરે રાખી મુકવાની ટેવ પડશે. જેથી કરીને આપણે વિષે કલ્પના ઉત્પન્ન
થતી નથી, તેમ જગતના સર્વ પ્રાણીમાત્રોની કલ્પના ઉપર કહ્યા પ્રમાણે સમજાયછે, પણુ
જ્યારે અખંડ જ્યોતિ દરશાયે ત્યારે આપણા સંલ્પ પ્રમાણે વ્યહવાર ચાલતો રહેછે.
તેથી ચોગવાસિષ્ઠમાં કહ્યુંછે કે કાકભુવંડી પ્રાણુ અપાનની સંસરવાની ક્રિયાયકી અગ્નર
અગ્નર થએલાછે, ને તે પ્રળય સમયે ભાવ પળટાવી દેછે કે તરત પ્રળયવડું ચક્ર અમલ
કરી શકતું નથી. તેમજ શુકનો પ્રાણુ સંકલ્પયકી અનેક કાયાઓમાં ગમન કરી રહ્યા
બાદ બ્રાહ્મણની કાયાને પ્રાપ્ત થયો, ને પછી ત્યાંથી કાઢી ભૂગુના વિર્યથી ઉત્પન્ન થએલી
કાયામાં પ્રવેશ કરી શક્યો હતો. તેમ શંકરસ્વામીએ રાજની કાયામાં પોતાના પ્રાણુને
દાખલ કરી કાર્ય થયા પછી પોતાની અસલ કાયામાં દાખલ કર્યો હતો. એવીજ રીતે
જૈનધર્મના ધણાં એક તીર્થંકરો ચાલીને અખંડ મોક્ષમાં વ્યાપી ગયાછે. આજ કયાના
ખજો કરીને પુરુષવડું વિર્ય પોતીમાં પડી શકતું નથી; તેથી શ્રી કૃષ્ણે એજ કયાનો ઉપયોગ
કરવાથી અનેક સ્ત્રીઓ ભોગવી શયોછે, પણુ તેનું વિર્ય પોતીઓમાં પડી શક્યું નહીં;
જેથી તેને અરુદ્ધ કહ્યોછે. આજ મુળતત્ત્વયકીજ શ્રીકૃષ્ણને ચોગીમાં ગણ્યોછે.

શ્રુતિ.

નિવૃત્તે : સર્વ દુઃસ્વાનામીશાન : પ્રભુરવ્યય : ।

અદૈત : સર્વ ભાવાનાં દેવસ્તુર્યો વિમ્બુ : સ્મૃત : ॥

અર્થ:—પાજ, તૈજસ ને વિશ્વરૂપ હવની તમામ નિવર્તપણાનો ઇશાન (નિયામક) તૂરીયરૂપ આત્માછે, ને તે પ્રભુછે. (અહિંઆ ઇશાનપદનું વ્યાખ્યાનરૂપ પ્રભુપદછે; તેથી ઇશાન નામ સર્વ દુઃખની નિવૃત્તિ થવાથી પ્રભુ કહેવાયછે, કેમકે દુઃખની નિવૃત્તિ તેના જ્ઞાનરૂપ નિમિત્તવાળી હોવાથી બનેછે.) તોપણ એ આત્મા પોતાની આકૃતિમાં ફર પાડતો નથી, તેથી અવ્યયછે. એ આત્મા અવ્યય શા કારણથીછે? ત્યાં કહેછે કે, જેમ રજ્જુમાં સર્પની માફક વિશ્વઆદિક લાવો એને વિષે મિથ્યા હોવાથી અદૈતછે. તોપણ વ્યયનો હેતુ દ્વિતીય વસ્તુનો અભાવ રહેવાથી એ આત્મા અવ્યય કહ્યોછે. છતાં એ પ્રકાશમાન દેવ તૂરીયને (વલુ (વ્યાપક) કહ્યોછે. સારાંશ કે ઉપકારરૂપ આત્માને વિષે તૂરીયરૂપ આત્મા પોતાના પ્રકાશીત અસંખ્ય કિર્ણો ને ચિત્તની સર્વ કળાઓ વિગેરેને આકર્ષણ કરી સંકલ્પોના તમામ ભાવોને નષ્ટ પાનાવી એકરૂપથી મળી જાયછે, ત્યારે રૂકત સંકલ્પરૂપ ભાવ શિવાય કોઈનો પણ ભાસ પડતો નથી. તોપણ આપણો સંકલ્પરૂપ ભાવ નિરાકાર, નિરંજનરૂપ આત્મસ્વરૂપમાં એકરૂપથી લિપ્ત થએલો ભાસેછે, તેથી જગત્તના લોકો * મર્ણુ પામેલા

* આ મર્ણુરૂપ સમાધિનું પ્રથમ શરૂ થવું પાંચ આંગળપર શ્વાસાના અઠવાથી થાયછે. તે વખતે આપણા શરીરની તમામ નાડીઓ એંઆઈ જાયછે, ને હાથ, પગ, કેડ વિગેરેના ભાગોમાં ખાલીઆવેછે. તેમજ નસકોરાંની બાહરે શ્વાસાની ગતિ બંધ પડેછે, ને ડાબી છાતીના સ્તનવાળું હૃદયનું ધબકવું માલમ પડતું નથી. છતાં હાથના પંખની મુઠ્ઠી આપણાથી છુટી શકતિ નથી, તેમજ હાથ પગ વિગેરે કાયાનો કોઈ પણ ભાગ આપણાથી ઉંચકી શકતો નથી, પણ તમામ શરીર ભારી ને શબ્દવત દરશાયછે.

આ ઉપરથી અમાનીઓ આવા સમાધિને પામેલા પુરૂષોને મર્ણુ પામેલા સમજી કુંકી શકેછે; તેથી પ્રત્યેક સંસારી મનુષ્યોએ એવા માણસોની પરીક્ષા નીચે પ્રમાણે કરવી. તેમાં પ્રથમ સમાધિવાન પુરૂષના મસ્તકપર ધી લગાડવું કે તરત ને ધી તત્કાલ જવું જણાશે ત્યારે જાણવું કે એ પુરૂષ જીવતો છે. છતાં કદાચિત્ત જો તે મર્ણુ પામેલો હશે તો તેના મગજે ગરમી રહેશે નહીં; પણ જ્યાંસુધી જ્ઞાન ને શ્વાસાછે ત્યાંસુધી ગરમીઈ. તોપણ મધ્ય સમાધિમાં વાળી મનની અંદર મન પ્રાણને વિષે ને પ્રાણ તેજને વિષે ને તેજ જ્ઞાનની સાથે ઐક્યપણામાં જલિત થઈ રહેછે, તેથી એ પ્રસંગે ઉન્મુનિ વા મનોમનિ મુદ્રા સાથે માન બ્યહવાર ચલાવી શકેછે.

આ સમાધિની ખુબી ઉપરથી કોઈ અજ્ઞાણ ને હોંસીલો પુરૂષ એવી હિંમત ચલાવેછે કે હું પુણ્ય યોગમાનવિના સમાધિ ચલાવી શકુછું, એવીરીતે અમાનપણામાં હટીલા સ્વભાવથી એકદમ શ્વાસાને ગોંધીદે, ને પછી તેને માહા શંગરાટ છુટે, પસીનો આવે ને આખરે કંપારી છુટે, તોપણ શ્વાસાને બાહરે જરાપણ નિકળવા ન દે. આવા પ્રકારના કર્મથી તે પુરૂષ મર્ણુ પામી જાયછે. છતાં કોઈ પુરૂષ યોગેવાર ગોંધે ને છોડે, ને વળી

આપણને સુમજેછે, કેમકે શ્વાસા વિગેરે તમામ ચૈતન્ય એકરૂપથી આત્માને વિષે વ્યાપી જાયછે, ને કાયા જડ (કાષ્ટ) વત્ પીજા મનુષ્યોને દેખાયછે. આ ચમત્કાર એક આંગળપર શ્વાસાના રહેવાથકી બનેછે. આ સમયે સંકલ્પના

ગોષ્ઠિ એવી રીતે થોડોવાર બહાર ચલાવ્યો કે તરત તેનું તદન હૃદયમાનરૂપ દેહાભિમાની માન જનું રહી, પંચ-પ્રાણોને વિષે એકરૂપતાથી લિપ્ત થઇ ગયું, તે પ્રસંગે શ્વાસાને બાહર કાઢવાનું માન નાશ પામવાથી શ્વાસા પંચ-પ્રાણોની સાથે એકરૂપ થઇ શરીરના પડ-ચક્રોમાં રમણ કરવા લાગ્યો.

આવા અભ્યાસ લોકો સમાધિનું કૃત્યો કરેછે, ને અભ્યાસ વગર શ્વાસા પુનર્પિ બાહર નિકળતા નથી, પણ કાયાના ચક્રોમાં ભ્રમણ કર્યો કરેછે, ત્યારે તે પુરૂષને કાયાનું ભાન રહેતું નથી, કેમકે શ્વાસા પોતાના ઠેકાણાપરથી ચલિત થઇ ગયોછે, તેથી આવા સમયમાં જો કોઇ પુરૂષ તેને પોણા કલાકમાં હલાવે ત્યારે તે તેનો શ્વાસા પાછો ઠેકાણાપર આપો આપ પોતાની મેજે આવી જાયછે. હવે કોઇ પુરૂષને શ્વાસા કાયામાં ગોંધાયે છતાં તે શ્વાસાને બાહર નિકળવાનો માર્ગ મળતો નથી, તેવા પુરૂષની કાયામાં શ્વાસાને સવા કલાક પર્યંત ઠેકાણે પડવાનો સંભવ રખાયછે; તેથી તેના મૃત્યુધીઓએ તેને સવાકલાકમાં હલાવીને હુશિઆર કરવો; નહીં કરશે તો તે પુરૂષ તદન આ દુનિઆમાં આવી શકવાને મુશ્કેલછે. પણ આ ગોંધાયેલા શ્વાસા પાંચ કલાક પર્યંત વાવાજુંડના પવનની માફક ચોતરફ કાયાને વિષે માહાજોરથી ધુમેછે. બાદ તે શ્વાસા આપોઆપ યુદ્ધ,^૧ નસકોગ,^૨ મુખ,^૩ કાન,^૪ આંખ,^૫ પીસાખેદ્રિય,^૬ ને મગજ,^૭ મળી દશદ્વારના કોઇ દ્વારમાંથી નિકળી જાયછે ત્યારે તે પુરૂષ મર્ણુ પામેછે.

પણ જ્યારે તેના મૃત્યુધીઓ સવાકલાક વિત્યા પછી જો તે પુરૂષને કદાચ હલાવે ત્યારે તેનો ગભરાયેલા શ્વાસા જનની વાટે ધ્યાતો કોઇ બીજાદ્વારને માર્ગે આવ્યો જાયછે, ને પછી તેમાંનો ધણો ધ્યાય થોડો શ્વાસાનો ભાગ નસકોગને માર્ગે આવી શ્વાસા શ્વાસના પ્રાણવાયુની ક્રિયાનાં સામેલ થાયછે. તેથી તે પુરૂષની કાયા તદન હુશિઆરીમાં આવી જાયછે, છતાં તેની સ્થિતિનું ઠેકાણું રહેતું નથી, પણ કેવળ ગોંડો થઇ રહેછે.

આ ગોંડપણમાં તેને ઉપલી રચનાની મજા ઉપરથી તેનું માન અથવા મન આ બાહરના પંચભૂતાના મધ્ય ભાગપર પોતાના આત્માની જ્યોતિનું આરોહન થએલું સંવેત્ર જુએછે ત્યારે તે પોતાની સર્વ કલ્પનામાં તમામ વિચારો તેને અર્પણ કરી અનેક માનની દ્રષ્ટિથી તે જ્યેષ્ઠિની સાથે વાતચિત કરેછે. આ વાતચિત બ્યભિચારી ભદ્રિતને મળતી હોયછે, તેથી તેનું બોલવું આ દુનિઆના મુખ્ય લોકોને સમજાતું નથી. આ હેતુથી તે ગોંડો સર્વની નજરમાં આવેછે, છતાં એ ગોંડપણવાળાને જરાપણ હિંમત આવતી નથી. તેમ પ્રત્યેકના મન, યુદ્ધિ વિગેરેમાં બ્યાપેલા વિચારોને તમામ દેહધર્મના નિયમે તેને એળખાઇ આવવા માંડેછે, પણ તેમાં તે નિર્ભય થઇ આધાપિધા વગર જંગલ, મેદાન, નદી, તળાવ વિગેરે રથાનોમાં આત્માની જ્યોતિને નિરખતા થકો ભ્રમણ કર્યો કરેછે, તેવામાં બ્યાધ્ર, સર્વાદિક વિગેરે પ્રાણીઓને તે એકદમ પકડેછે, છતાં તેઓ કાંઇ મિલકુલ કરડતાં નથી. મુખ્ય કે એકજ જ્યોતિ સર્વત્ર બ્યાપકછે ને તેજ જ્યોતિ પેલાં જનાવરોની કાયામાં પણ રહેલીછે, છતાં એ પકડનાર પુરૂષોનો ભાદ્ર ધૈર્ય સ્વરૂપછે, તેથી તેઓ પ્રીતિ કરેછે. આ વાતને આધુનિક વિદ્વાનો હસી કાઢશે, પણ મુક્ત પુરૂષો જ્યોતિને એકાન્ત વાસનો રાત્રીવસ અનુભવછે, તેઓ કબુલ કરશેજ.

આવા પ્રધ્વાનદિ પુરૂષો ધૈર્યની જ્યોતિમાં નિમગ્ન રહી મરણ આવે ત્યાં નિર્ભય-પણાથી ચાલ્યા જાયછે, તમાં તેઓને આધાપિધાનું ને મરવા જીવવાનું ભાન હોતુ નથી, તેથી બેપરવાઇપણાને લીધે કોઇની દરકાર નહીં કરતાં સ્વછંદપણાથી વરતેછે. આ સ્વછંદ-પણામાં ચાલતાં કદાચિત રસ્તામાં કુવા, તળાવ, વાવ વિગેરે જગ્યાઓની તપાસ નહીં

તમામ ભાવો અનેક વૃત્તિઓમાં એકચરપથી મળી જાયછે, પણ સંકલ્પરૂપ અં-
તવાહક શરીર ઇચ્છા માત્રમાં અનંતકોટ પ્રભાંડોના સ્થાનોમાં ગમન કરી શકેછે,
ને તેમાં અનેક ક્રિયાઓ કરી તે ક્રિયાઓને જાણવાની યથાર્થ શક્તિ આપણા
સંકલ્પને હોયછે; તોપણ જ્યારે અખંડ જયોતિ જળહળ જળહળ થતી સ્થિર
રહેછે ત્યારે મહદ કાશી સ્વરૂપનો ભાસ પડેછે. આભાસમાં અસંખ્ય સંકલ્પો

કરવાયકી વખતે મૃત્યુ પાંચ આવેછે. જેમ નિષાવાન પુરુષનું મન પરસ્વાધિન છે, તેમ એઓનું
મન પરસ્વાધિનપણાને પામી રહેલું હોયછે, તેથી મૃત્યુ પામવાની માટી ધારિત રહેલી છે
તેમજ એવી સ્થિતિના પુરુષોને વિષે યોગીઓ કહે છે કે આશુક થએલી માશુક પોતાનો
દીનદાર સ્વામી (આવંદ) જે પરમાત્મા તેનો મેળાપ કરવાસાથે ચોતરફ ફાંફાં મારેછે, તેથી
એઓએને પ્રભાભૂત કહેછે.

આવા પ્રભાભૂતોને શ્રાદ્ધ માહાત્મા યોગિ મળી જાય ત્યારે તેઓ એઓએને એકા-
ન્તમાં રાખીને ગાંઠો વિગેરે ચીજોનો નિષેધ કરાવી સમાધિ લેવડાવેછે. તેમાં તેઓ કમ્મ-
રને મજબુત દબારી જલંધરખંધ ને મુળખંધની ક્રિયા કરાવી યુદ્ધને સજ્જડ સંક્રાંતી
શ્વાસાનું આકર્ષણ કરાવેછે, ને કાનમાં રૂનાં પુંભડાં ઢાલી ફેંટા બાંધીલેછે, ને
નાભિને મજબુત ડાબી મહોડાંના ખેડ જડ્યાને બે મનુષ્ય પાસે સકતપણાથી મેળવી
રખાવેછે, ને માથાપર થંડાવણીની બીણીઓથી ધારા રેડાવેછે, ને હૃદયના ધમકવામાં
સુંઠનો પ્લાસ્ટર મારેછે, ને મેરૂંડ જે કે ખરડાવાળું હાડકું ત્યાં રાખને ચોપડેછે, ને
મસ્તકપર અત્યંત ચંદન લગાવેછે, ને તેની આસપાસ ધુપ કરી તે ધુપના ધુમ્મને નસ-
કોરાં આગળ રાખેછે. છતાં પેટ, જંઘા, કાખ, પગના ટેકાં, છાતી વિગેરે સ્થાનોપર
હલદી ને સુંઠનો લેપ કરેછે, ને પછી એ સર્વ ભાગોને સંકેછે. છતાં પગના ટળીઆમાં
કાનની પાછલ ને ગળામાં એવી ત્રણ જગ્યાપર અત્યંત ગીલી ગોદાવેછે. આ કર્તવ્યકર્મ
થકી શ્વાસા પોતાની અસજ નળીમાં યથાર્થ પુનર્જિ ઉતરી શકેછે, તેલું કારણ કે ઉપલી
મગજની થંડી, આસનનું ચપ્પટ ખેસવું ને શરીરના તમામ ભાગોની ગરમી થકી શ્વાસ
પાછો મગજપર ન સઠતાં તેમ ગરમીવાળા ભાગમાં પ્રવેશ ન કરતાં પોતાના માર્ગે યથાર્થ
ગમન કરી શકેછે. આવી ક્રિયા કરીને તે પુરુષને બે દીવસ સુધી એકાન્તમાં રાખી મુકેછે
કે તમામ પ્રાણ-વાયુઓ ઠંડાણપર આવી જાયછે. તેમજ એ વિના બીજી અનેક ક્રિયાઓ
એ લોકો પાસેછે, છતાં તેમાંની સરળ ને સર્વ ઉપયોગી આ લખી છે. ઉપરના મુળતત્ત્વ કારણથી
યોગાભ્યાસી લોકો ગુરુઓના વચન ને શિષ્યામણુ પ્રમાણે ધીવે ધીમે યોગાભ્યાસ કરેછે,
છતાં તે પ્રસંગે ગુરુપાસે રહેછે, પણ આપણા સંસારી વર્ગના લોકો ગુરુ વિના મહાવરો
પાડેછે, પણ ગુરુ વગરના મહાવરા થકી પ્રસંગે અણચિંતવ્યો ઉપરના જેવો ફેરફાર બની
જાયછે, ને તેથી કરીને જીંદગાની નકામ થઇ પડેછે. આ કારણથી ભાગીઓએ નાગીઓ-
ના નિયમપર ચાલવું નહીં એવો લૌકીક બોધ સર્વે તરફ રહેલો છે. તોપણ પ્રત્યેક યોગાભ્યા-
સના શિષ્યાનારા પુરુષોએ યોગિની પાસે રહી અભ્યાસ કરવો એ મહાઉચિત કૃત્ય છે.

હવે તદન સમાધિમાં જુદા પડેલા પુરુષની સમાધિને ઉતારતી વખતે યોગીઓ નીચે
કહેલા નિયમપર ચાલેછે. તે એવીરીતે કે પ્રથમ સમાધિ લેનાર પુરુષ પોતાના આસન
ઉપર દ્રઢ થઇને બેઠો હોય ત્યારે તમારે પ્રથમ તેનાં માથાપર ધી લગારી તપાસ કરવી,
તેમાં તે ધી તવાઇ જાય એટલે જીવતો જાણવો, ને ન તવાયતો મર્જુરૂપ સમજવો, છતાં
જો તેને પાંચકનાક કરતાં વધારે વખત થઇ ગયો હોય વા તે મર્જુ પામેલો માન્ય પડે.
તે છતાં તેને ચોરીસ કલાક વિત્યા પછી બાહર કહવો, પણ તેના મધ્ય સમયમાં કાઢવો
નહી, કેમકે એવો પર્ણ ક્ષનાવ બનેછે કે જ્યારે મહવાર, સાંજ, મધ્યાહન, મધ્યરાત્રી એવા
સંયોગરૂપ સુષુપ્તકાળમાં તે પુરુષને કાંઈક કાળમાન ઉત્પન્ન થાયછે.

અસંખ્ય પ્રજ્ઞાડોની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ ને પ્રણય કરતા જણાય છે, ત્યારે આહુરૂપ આત્મા ડમ્કારૂપ આત્મા માંહે પૂર્ણતાથી મળી જાય છે, ને આપણે શુદ્ધ આકાશની માફક નિર્વિકાર ભાવના આકારે સત્તંગ સુત્ર મહદાકૃતિવાળા પોતાણમાં અવિભાજ્યપણાના લક્ષણથી પંચભૂતની વિજળીથી પણ સુક્ષ્માકારે સર્વત્ર વ્યાપક થઈ પોતે પોતાના કદમાં સ્થિર થયેલા જણાઈએ છે, ને આપણી સ્થિતિ કાંઈજ નથી. એવા મહાન અદર્શ નિરાકાર સ્વરૂપમાં અધોર માર્ગરૂપ નિંદ્રા ભાવે એકાકારી સુક્ષ્મ નિરાધાર કદથી અવિચળ પદના આવાર્ણમાં જળની તર-

આ કાળમાનરૂપી ઇશ્વરી કૃપાના સામર્થ્યથી તેનો શ્વાસ આપોઆપ પોતાના ઠેકાણા પર આવી જાય છે. આવા બનાવથી જે પુરૂષ જીવતો થાય છે તે પુરૂષ આ જગતમાં માહા અનુભવી ભરેલી ફેરફારો કરી શકે છે, તેમાં તેના જેવા સંકલ્પો પ્રગટ થાય કે તેવો અમલકાર બને છે; છતાં એવા પુરૂષનું માન નિર્મળ પવિત્ર હોય છે, ને તેઓના તર્ક, વિતર્ક ને વિચાર પૂર્ણ અનુભવરૂપ દશાના માનને સમજાવે છે, ને તેથી બીજાઓને પણ સમજ પ્રાપ્ત કરવાની શક્તિ ધરાવે છે, ને જેના પ્રાપ્ત થવાયકી દુઃખ, દારિદ્ર. અજ્ઞાન વિગેરે રહેતાં નથી, ને તે પુરૂષ આ જગતમાં માની કહેવાય છે. એવીરીતે આપોઆપ સમાધિમાં લિપ્ત થઈ પોતાની મેળે કાયામાં હાજર થયેલા એવા પુરૂષોમાં તમામધર્મના આચાર્યો, પેગં બરાને અમાવશ થયેલા છે, કેમકે એ લોકોએ પોતાની જીંદગાનીનો ઘણો ભાગ એકાન્તમાં એવી સ્થિતિ પર કાઢ્યો હતો તેથીજ કરીને તેઓ અનેક પ્રકારના નિયમો પોતાના બુદ્ધિબળના માનથી ચલાવી શક્યા છે, ને તેઓના દેહકષ્ટ પૂર્વક ધર્મનું મહત્વ ચાલી રહ્યું છે તોપણ પોતાની મેળે ઠેકાણે પડનાર પુરૂષ તવારીખમાં જાહેર થયેલા બૌદ્ધધર્મના શાસ્ત્રમુનિ (સિદ્ધાર્થ) ને કહ્યા છે. એ પુરૂષને સમાધિ લાગી જવાથી એનો શ્વાસ કાયામાં ધુમ્પા કરતો હતો, ને ઠેકાણે પાડવાનું માન તેના ચિત્તમાં રહ્યું ન હોતું, ને તેને પોતાની માન દ્રષ્ટિથી સિદ્ધ થઈ ગયું હતું કે હવે હું તદન મર્ત્ય પામી ગયો; ફરી કોઈ પણ કાળ હું જીવતો થવાનો નથી. એવી રીતે તદન આશા છોડી દેવી હતી, પણ ઇશ્વરકૃપાના સામર્થ્યવડે કરીને મધ્યાનહકાળના સંયોગો સમયપર કાળચક્રની ગતિપરિવર્તનો યોગ આવવાથી પાછો તેનો શ્વાસ આપોઆપ પોતાની મેળે મગજ (પ્રક્કરંધ્ર) ચક્રમાંથી ચલિત થઈ મરૂંડને રસ્તે યથાર્થ રીતે પોતાની જગ્યા પર હાજર થયો હતો.

આ ગુપ્તબનાવ બનાવથી તેનામાં જે પૂર્ણ અનુભવી માન પ્રગટ થયું હતું, તે માનના સામર્થ્ય આગળ સર્વ પ્રજા તેને સાક્ષાત ઇશ્વરરૂપ સમજતી હતી, ને તેનો ચહેરો યોગાભ્યાસના માહાવરાયકી કોઈ દેવતાઈ પુરૂષને મળતો હતો, તેના સર્વ ઉપદેશી વાક્યો તે ઇશ્વરના ઉપદેશ તરીકે પ્રજામાં મનાઈ ગયાં. આવા પ્રકારથી જુના પડેલા પુરૂષો સાહે નીચે પ્રમાણે સામગ્રી તૈયાર કરતી. પ્રથમ તમારામાંથી એક પુરૂષ માથા પર થંડા પાણીની ઝીણીઝીણી ધારાઓ ઘાડી નહીતો વસંતરૂપી સોમવલ્લીના પાલાનો લેપ ચંદનસાથે મેળવી મગજ પર કરવો, ને કાનને વિષે રૂના દુધ્યા મારી કાનના છિદ્રને બાંધી દેવાં, ને મહોડાંનાં જડમાંને મજબુત બંધકરી રાખવું, ને તેની આસપાસ ગુગર, ધી વિગેરેનો અત્યંત ધુપ કરવો, ને તે ધુપનો પવન નસકોરામાં જાય એવી સોંધ કરવી. આ ધુમાડાયકી હવામાં ફેર પડી જાય છે, ને એ ધુમાડો બીજી હવા સાથે નસકોરામાં જવાથી શ્વાસને આકર્ષણ કરે છે; જે ઉપરથી શ્વાસ શુદ્ધિતા ઠેકાણાં પર આવવા માડે છે. તોપણ કચ્છર મજબુત દાખી રાખવી, ને એક પુરૂષ કલેજાં પર ચંદનનો લેપ, ને બરડા પર કેથર ને કસ્તૂરીનો લેપ કરવો, ને કાપ્પ, નાભિ, હૃદય એ જગ્યા પર સુંઠનો પ્લાસ્ટર મારવો, ને તમામ શરીર પર ભવભૂતિ લગાવી દેવી, કેમકે ભવભૂતિ સ્વભાવે ગરમ છે તેથી સર્વ રનાયુઓમાં ગરમી પહોંચાડે છે, ને તેની છાતિ પર બરાસનો લેપ કરવો. આથી કરીને શ્વાસ તદન ઠેકાણાં પર આવી જાય છે,

ગતી માફક મળી જઈએ છે. આ સ્થિતિને પરમપદ વા ભૂમા કહ્યું છે. આ જગ્યામાં બુદ્ધિથી જગતનો દૈતરૂપ ભાસ દેખાય છે, ને તેથીજ કરીને મહદાકાશમાં અંતવાહક એટલે સંકલ્પરૂપ ભાવની દૈતરૂપ સૃષ્ટિ દેખાય છે, પણ જો બુદ્ધિ ધ્યાયતો અંતવાહકરૂપ દૈતરૂપ સૃષ્ટિ દેખાતી નથી; તેથી દૈતમય જગતરૂપ બુદ્ધિજ દેખાડે છે, બીજું કંઈજ નથી.

શ્રુતિ.

સદદૈતે ડનૃતદૈતે યદન્યો ડન્યૈક્ય વિલક્ષણમ્ ।

તસ્યાંત કાલસ્તલ્લેદદ બુદ્ધિરેવ નચેતર : ॥

અર્થ:—સત અદૈત વિષે વા અનૃત (મિથ્યા) દૈત વિષે જે અનોન્ય એક્યતાનો (જ્ઞાનરૂપ) ભ્રમ છે, તે ભ્રમનો અંતકાલ જે છે તે (દૈત, અદૈત)મય બુદ્ધિ છે બીજું નથી, જેમ ગોળ, સાકર ને મધ વિગરેમાં તેની માધુર્યતા લિપ્ત થઈ રહેલી છે, તેમ અદૈતરૂપ આત્મામાં તેની મિષ્ટતારૂપ દૈત જગતનો ભાસ લિપ્ત થઈ રહેલા છે; ને ફક્ત બોધરૂપ આત્માજ નિંદ્રારૂપી એકજ જ્ઞાનની સ્થિતિના ભાવમાં એક રૂપથી સ્થિર છે. ત્યારે સંપૂર્ણ પરમપદરૂપી નિરાકાર ઇશ્વરી સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય છે.

આ પ્રાપ્ત થયેલી તમારી પરમપદરૂપી અવિનાસી સ્થિતિ અજવાળાં અંધારાનાં સ્વરૂપથી જુદાજ પ્રકારની તમોને દરશાય છે. જેમાં ઝંકારરૂપ આત્માના ચારેપાદ યથાર્થ જોળખાય છે, ને ઝંકારરૂપ આત્માને જાણી દ્રશ્ય અદ્રશ્યરૂપ કોઈ પણ પદાર્થનું ચિંતન કરવું નહી, કેમકે એને વિષે રહેલા પુરૂષને જરાપણ ભય નથી, એવું માંડુકચોપનિષદના ૧ લા પ્રકરણના ૩૦ માં મંત્રમાં કહ્યું છે.

પણ પગના તળીઆમાં ને ટેદાપર રાજ લગાવવાને ચુકવું નહી, ને તેના મોઢાં આગળ બળતી અંદનની સગડી ગાખતી, ને તેમાં બરાસ કરતુરી ને કેશરને પણ નાખવું. આવા મુંગધિદાર ને ગરમ પદાર્થયકી તેની સર્વ સ્નાયુઓ ગરમ બને છે, ને તેથી કરીને આગને એથી લાવે છે, તેમ યંડિ ચઢી શક્તિ નથી, એટલે સ્વાસા બાંહેર નિકળી શકેજ નહી. આ ઉપાયો કર્યાપછી સર્વે મનુષ્યોએ પા કલાકમાં એ ક્રિયાઓ કરી તેનાથી દુર ખસી જવું, ને જરાપણ ગોંધાટ કરવો નહી, એટલે ધીમધીમ આસા પોતાના માર્ગપર આવવા લાગે છે, તેમતેમ ઉપર વર્ણવેલા દેખાવોના ચમત્કારીક માનને યાદ રાખતો ને અનુભવ કરતો કરતો નીચે ઉતરે છે, ને છેક ઉતરી રહ્યા પછી કલ્પના વિરહત રિયતિમાં અડધા કલાક પર્યંત રહે છે, ને પોતે ક્યાં હતા વિગેરે રિયતિની સ્મૃતિનો અનુભવ કરે છે. આ પ્રસંગે તે ઉપરની ક્રિયા કરનારાઓનો મોટો ઉપકાર માતી કેટલાંએક ગુપ્ત આશીર્વાચન બોલે છે. તેવામાં કદાચ ગોંધાટ માલમ પડ્યો કે તરત તેનો આસાને જ્ઞાન અંદેશમાં પડી પોતાની જગ્યા છોડી દે છે, કે તેથી તે ગાંડો બની જાય છે. આ ગાંડાપણામાં તે તદત સારા નકારા પદાર્થોના નિયમને જાણતો નથી, પણ આધીની માફક નીચ, નકામ ને ધિક્કારરૂપ પદાર્થોનો સંગ્રહ કરવા શિખે છે. તેથી સર્વે માણસોએ ચુપ રહેવું, ને જ્યારે તે તમારી સાથે ખુશ મિલનમાં આવી વાતચિત કરવા સાથે કાંઈ પણ પ્રશ્ન કરે છે, ત્યારે તમારે નીતીથી નમ્રતા પૂર્વકગરીઆઇમાં રહી ધિમા શબ્દથી જવાબ આપવા પેટેલાં તેની સ્તુતિકરી જય જય શબ્દો પોકારી પગે પડવું. આથી કરીને તે પ્રસન્ન થઈ અનેક તરેહના અવિખ વાક્ય કહેશે. તેને તમે સર્વેએ નોંધ લેવાં એટલે સર્વેને સુખી થવાનો પ્રસંગ મળે છે,

મંત્ર.

યુજીત પ્રણવે ચેતઃ પ્રણવો બ્રહ્મ નિર્ભયમ્ ।

પ્રણવે નિત્ય યુક્તસ્ય ન ભયં વિદ્યતે ક્વચિત્ : ॥

અર્થ:-આ ઝંકારરૂપ આત્માના ધ્યાનની કરતવ્યતા સારું કહેછે કે, ઝંકાર નિર્ભયરૂપ પ્રગ્નછે; તેથી વ્યાખ્યાન કરેલા પરમાર્થરૂપ ઝંકારમાં ચિત્તને લગાવડું, આ ઝંકાર વિષે રાત્ર દીવસ નિમગ્ન થએલા પુરૂષને કયાંયપણુ ભય નથી, કેમકે વિદ્વાન કોઈથી પણ ભયને પામતો નથી, એ શ્રુતિથી સારારાં કે, ઝંકારરૂપ આત્માનો યથાર્થ દેખાવ જ્યારે તમારી નજરે પડેછે, ત્યારે કાંઈજ નથી, એવા નિર્વિકારરૂપમાં તમારો ભાવ કાયમ થાયછે. તેથી નીરાકાર એવું જ અચંચળ તમારું પૂર્વનું સ્વરૂપ તેની માંહે લિપ્ત થવાયછે, કે તરત એ સ્વરૂપમાં સર્વ કાંઈ છે એવી ખાત્રી આપો આપ થઈ આવેછે, જેથી કાંઈજ નહીં એવું જ નીરાકાર સ્વરૂપજ આ અનંત-કોટ પ્રજ્ઞાંડરૂપે અવિધ્વામય દેખાઈ આવ્યું હતું. તે આ પૂર્ણરૂપ ઝંકારનાં દર્શનથી નષ્ટ થયું, તેથી એ મહાન નીરાકારરૂપ ઝંકારમાં અવિદ્યાનો પત્તા લાગતો નથી, ત્યારે જાણવું કે તમોજ સતરૂપ નીરાકારના અવિભાજ્યવાળા શાંતરૂપ આત્માને વિષે ઐક્યરૂપમાં લિપ્ત થયાછે, વા તમો પોતેજ પોતાના અસક્ત નીરાકારી અખંડ સ્વરૂપની જ્યોતિમાં સ્થિર બેસાછો, વા તો તમો પોતેજ નિરાકાર પરમેશ્વર બન્યાછો, કેમકે સર્વ પ્રાણીઓના સમુહના આશ્રયરૂપ ઝંકારને કેવીરીતે જાણવો તે આ માંડુકોપનિષદનો મંત્ર કહેછે.

મંત્ર ૪૦,

પ્રણવંહીશ્વરંવિદ્યાત્સર્વસ્યહૃદિસંસ્થિતમ્ ।

સર્વ વ્યાપિન મોહારં મત્વા ધીરો ન શોચતિ ॥

અર્થ:-સર્વ પ્રાણીના સમુહનું સ્મરણ કરાવનારી વૃત્તિ (ભાવ) ના આશ્રયરૂપ જે હૃદયમાં સ્થિત થએલા ઇશ્વરરૂપ ઝંકારને આકાશની માફક સર્વવ્યાપક જાણવો. તેમ બુદ્ધિમાન પુરૂષો ઝંકારરૂપ આત્માને અસંસારી જાણીને શોક વિગેરે કરતા નથી, કેમકે આત્મા વિષે અજ્ઞાનરૂપ શોક રહેજો નથી; તેથી આત્મવેત્તા શોકને તરેછે એ શ્રુતિથી નિશ્ચે થાયછે, * ઝંકારરૂપ આત્મામાં આદિ, અન્ત ને મધ્ય એવા ત્રણિકાળ તેના નિરાકાર રૂપ શાંત સ્વરૂપમાં સમાઈ ગયા છે, ને તે કાળોને તમો દેખતા નથી, એવો અકાળ રૂપ આપણો ભાવ બનેછો. જતાં એ ભાવ ઝંકારની જ્યોતિમાં નિમગ્ન થયો કે તે ભાવ સલંગ સુત્ર આ-

કાંશની માફક સર્વ સ્થાનપર કંઇજ નથી એવા અચંચળ નિરાકારી સર્વ જ્ઞાતા-વાળા બાવમાં પોતાના સ્વરૂપથી સાક્ષિરૂપે સ્થિર થયાછે, ત્યારેજ આ અવિદ્યા-રૂપ સૃષ્ટિ સ્વપ્નાકૃતિ દ્રઢ થાયછે.

શ્રુતિ.

અદિતીય બ્રહ્મતત્ત્વે સ્વપ્નો ડયમ ચિલં જગત્ ।

ઈશ જીવાદિ રુપેણ ચેતના ચેતનાત્મકમ્ ॥

અર્થ:-આ ઇશ હવાદિક રૂપે કરીને ચેતન અચેતન સ્વરૂપ ને જગતછે તે ઝંકારરૂપ અદિતીય પ્રજ્ઞાતત્વ વિષે સ્વપ્ન છે. સારાંશ કે આ અવિભાજ્ય ઝંકાર સ્વરૂપમાં જગૃત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ, તૃપ્ત નેભૂમા એ પાંચ અવસ્થાઓના સર્વ દેખાવો સ્વપ્નવત રહેલાછે. આ ઝંકારને જાણવાવાળો મુનિછે, તે આ માંડુકચોપનિષદનો મંત્ર કહેછે.

મંત્ર ૪૧.

અમાત્રો ડનન્તમાત્રશ્ચ દ્વૈતસ્યોપશમઃ શિવઃ ।

ઓઢ્કારો વિદિતો યેન સ મુનિર્નેતરો જનઃ ॥

અર્થ:- (આ મંત્રમાં મોક્ષને પામેલા ઝંકારની સ્તુતિ કેવી રીતે છે તે દર્શાવેછે.) અમાત્ર (તુલીયપાદરૂપ) છે, અરૂ જેણે કરી ઝંકારનું પરિમાણ કરીએ એવો ને પરિચ્છેદ તેને માત્રા કહીએ છીએ. છતાં જેની અનંત માત્રાએ, એવો ને ઝંકાર તે અનંત માત્રાએ. તોપણ એટલાથી એ પૈરિચ્છેદ થઈ શકતો નથી. તેમ દ્વૈતના ઉપશમરૂપએ, તેથી ઉપશમરૂપ હોવાથી શિવરૂપએ. આવા પ્રકારના વ્યાખ્યાનવાળા ઝંકારને જેણે જાણ્યોછે, તે પરમાર્થ તત્ત્વના મનન કરવાથી મુનિછે. બીજા શાસ્ત્રજ્ઞ પુરૂષો મુનિ થતા નથી. .

આ ઝંકારરૂપની પૂર્ણ પ્રાપ્તિ ઐશ્વર્યના શાક્યમુનિને સંપૂર્ણ રીતે પ્રાપ્ત થઈ હતી, ને જેની પ્રાપ્તિ થકી તેનામાં સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રગટ થઈ આવ્યું હતું; જેથી તેણે પોતાના ધર્મમાં સિદ્ધ કીર્તિ કે આપણી કાયાન ષડયજ્ઞોની પેલીમેર કાંઈજ નથી, છતાં આ પ્રજ્ઞાંડમાં સર્વત્ર વ્યાપેલા પંચમાહાભૂતોના તત્ત્વો અનાદિછે, ને પ્રકૃતિની પ્રત્યેક રજકણમાંથી જગત્ ઉત્પત્તિ બનીછે. પણ પરમેશ્વર. આ વિષયમાં નથી, ફક્ત આપણા ચૈતન્યની ક્રિયાથી આ સર્વ મૂકે બનીછાં તસ્માત્ સર્વ ચૈતન્યરૂપ શ્વાસાને આકર્ષણ કરીને જે જે ચક્રમાં બિરજેછે, ત્યાં ત્ય જુદી જુદી રચના પ્રગટી આવેછે. આ પ્રગટ કરનારાં મુળ સ્વરૂપનું નામ ઝંકારછે. આ ઝંકાર ઉત્તમ અધિકારવાળા બેદ બુદ્ધિના પ્રપંચબાવથી જેઓ રહિત થઈને સર્વત્ર એકરસ પ્રણાથી પ્રત્યગાત્મ રૂપ ને પ્રજ્ઞ, તે રૂપના યથાર્થ જ્ઞાનથી ઝંકાર પામવા ચાગ્યછે. તેથી એ ઝંકાર કેવોછે, તે આ માંડુકચોપનિ મંત્ર કહેછે.

મંત્ર.

પ્રણવો હ્યપરં બ્રહ્મ પ્રણવશ્ચ પર : સ્મૃત : ।

અપૂર્વો ડનન્તરો બાહ્યો નપર : પ્રણવોઽવ્યય : ॥

અર્થ:-ૐકાર અપરબ્રહ્મ છે, તેમ ૐકાર પરબ્રહ્મ કહ્યો છે. તેમ પરમાર્થથી માત્રાને પાદનાક્ષીણ થવાથી આ ૐકાર પરમાત્મા પ્રભુ છે, તેથી એનું પૂર્વ કારણ નથી, વારતે અર્પય છે. તેમ એમાં ભિન્ન જાતિવાળું કંઈ પણ નથી, વાસ્તે અનંતર છે. તેમ એની બાહ્ય બીજી વસ્તુ નથી, જેથી અબાહ્ય છે. તેમ એમાં બીજું કાર્ય નથી, વાસ્તે અનપર છે. તેમ એના વ્યય નામ નાશ થતો નથી, વાસ્તે અવ્યય છે. સારાંશ કે ૐકારરૂપ નીરાકાર, નીરંજન આત્માની પરમ નિર્વાણપદની મુક્તિ ૐકારના સ્વરૂપમાં એકયભાવથી લિપ્ત થઈ રહેવાથી મળે છે, ને આ સમયે આપણું શ્વાસા મેરૂદંડ મારફતે છોક પ્રહરંધ ચક્રપર સ્થિરતાથી બેઠેલા હોય છે, ત્યારે દ્રશ્ય દર્શન, જ્ઞાન સેય, કર્મ કારણ વિગેરે ગોચરરૂપી ત્રિપુટિનાં અંગો દરસાતા નથી, પણ દ્રષ્ટાની અખંડ તેજોમય પ્રકાશમાન જ્યોતિના સ્વરૂપમાં પરમ નિર્વાણ નિવૃત્તિ પ્રગટ થાય છે. આ સુખ થકી સર્વનો અભાવ પ્રગટે છે, ને અખંડ મુક્તિ રૂપ બનીએ છે.

શ્રુતિ.

દ્રશ્યં નાસ્તીતિ बोधेन मनसो द्रश्य मार्जनम् ।

संपन्नंचेत् तदुत्पन्ना परा निर्वाण निवृत्तिः ॥

અર્થ:-દ્રશ્ય નથી, એ જ્ઞાનથી દ્રશ્યનો સંપૂર્ણ અભાવ ભાસમાન થવાથી દ્રશ્યનું સર્વત્ર આચ્છાદન જાણાવવાને લીધે જે મુક્તાનંદરૂપી સુખ પ્રાપ્ત થયું, તેનું જ નામ પરમ નિર્વાણ નિવૃત્તિરૂપ મુક્તિ કહ્યું છે.

ધારણા.

આ અંગ ચિત્તવૃત્તિને એકાદૃષ્ટપણામાં રાખવા સારું દરશાવ્યું છે, કેમકે ચિત્ત જ્યારે ઈંદ્રિયોની મારફતે આ બાહ્ય પદાર્થને ગ્રહણ કરે છે ત્યારે દેહાભિમાન ઉત્પન્ન થાય છે. તેમાં હું મોટો, હું રાજ્યકર્તા, હું હવ, હું પાપી, હું અહપણ, હું અજ્ઞાન એવા ભાવવાળું મન થઈ જાય છે, ને આપણી કલ્પનામાં કામ, ક્રોધ, લોભ, મત્સર, આશા ને તૃણાનો ઉપદ્રવ થઈ આવે છે; તેથી ઈંદ્રિયોના ધર્મપર ચિત્તની વૃત્તિ નહીં જવા દેવાથી ઉપર પ્રમાણેના અનર્થકારી ઉપદ્રવો પીડતા નથી, પણ ચિત્તને સ્થિર રાખવાથી જ્ઞાન, સમજ, દ્રઢતા, નિશ્ચય વિગેરે દીર્ઘ દ્રષ્ટિવાળા વિચારે પ્રગટ થઈ આવે છે, ને તેના સંયોગે આપણી કલ્પના પવિત્રા

સંતોષકારી ને કદયાણુરૂપ થાયછે, ને તેથી આપણા મનના ભાવો સંપૂર્ણ રીતે સુખકર્તા થઈ પડેછે; તેમાં નિશ્ચે થાયછે કે હું દેહ નથી, પ્રાણનથી, ઈન્દ્રિયનથી, મનનથી, પર્યાભૂતના તત્ત્વરૂપ નથી, પણ હુંતો અખંડ સર્વજ્ઞ એક સચ્ચિદાનંદ સર્વ વ્યાપિક પ્રભુ છું. એવા પ્રકારની ભાવના થઈ જાયછે. આ ભાવનાવાળું મન જ્યાં જ્યાં જાયછે ત્યાં ત્યાં પોતાનેજ વ્યાપેતો સમજેછે.

શ્લોક.

યત્ર યત્ર મનોયાતિ બ્રહ્મણસ્તત્ર દર્શનાત્ ।

મનસો ધારણ ચૈવ ધારણા સાપરમ્મતા ॥

અર્થ:-જે જે પ્રદાર્થમાં મન જાયછે તે તે પ્રદાર્થ વિષે સત્તા, સ્કુરતા ને પ્રિયતારૂપ પ્રભુજ દરશાયછે, ને નામરૂપ તે મિથ્યાછે. આ મિથ્યામાં સત્યરૂપ જે આત્માના સ્વરૂપનું અનુસંધાન કરવું, તેનું નામ ધારણા. તેમજ પડ-અંકમાં જે મનની ધારણા કરવી તે પણ ધારણાજ છે. આ ધારણા અજ્ઞાનીઓ ને લાયકનીછે. તે એવી રીતની કે આપણી નેત્ર દ્રષ્ટિને પ્રથમ નાસિકાની આણી-પર, બાદ બ્રુમધ્યે, બાદ કાનના ધ્વનિઓના ધ્યાનમાં, હૃદયકમળમાં, લલાટમાં સ્વા-ક્ષાની ગતિપર દ્રષ્ટિ રાખવાથી તથા મનનું ધ્યાન આપવાથી ઈન્દ્રિયોનું ચાંચડ્ય-પાતું સ્તંભિછે. આ પ્રસંગે પ્રાણ અપાનની ગતિ સ્થિર થાયછે, છતાં ચિત્તને સ્થિર કરવાસારૂં આંખ વીંચી, શ્વાસનો કુંભક કરવાથી સોહું પ્રગટ થાયછે, ને કાન તરફ અનૂહદ ગર્જના ગળેછે, તે પ્રસંગે સોહુંનું મુળ જે ઝંકારરૂપ આત્મા તેનાં અનંત કિર્ણો પ્રકાશતાં દરશાયછે. તેથી મુંડકોપનિષદના દ્વીતીય ખંડમાં ઝંકારરૂપ અક્ષરનું વર્ણન કરી ચિત્તને એકાગ્ર કરવાનું આ મંત્રમાં કહેછે.

મંત્ર, ૩૩.

આવિઃ સનિહિતં ગુહાચરન્નામ મહત્પદ મત્રૈ તત્ સમર્પિતમ્ ।

એજત્પ્રાણન્નિમિષન્ન યદેતજ્જ્ઞાનથસદસદ્વેરણ્યં પરવિજ્ઞાનાદ્ય

દ્વરિષ્ઠં પ્રજા નામ્ ॥

અર્થ:-સત સ્વરૂપ જે અક્ષર પ્રભુછે તેને કેવા પ્રકારથી જાણવો તે ત્યાં

૧. જેને એકવાર દેશમાત્રથી અદ્વીતીય પ્રભુ હુંછું, એવા વાક્યાર્થનું માન અતુલ્ય પર્યંત થાય નહીં તેને વાક્યથી વારંવાર ભાવના ને યુક્તિથી ચિત્તનું અનુસંધાન કરવાને ઉપાય ને અનુપ્રાન યોગ્યછે.

કહે છે કે જે પ્રજા પ્રકાશરૂપ છે તે સમ્યક્ સ્થિત છે એટલે તે વાણી આદિક ઉપાધિથી પ્રકાશ છે. તેમ વિરાજે પણ છે. આ બીજી શ્રુતિથી શબ્દાદિક વિગેરેમાં પ્રકાશમાન થઈ જાય છે, તેમ દરોન શ્રવણ, મનન'ને વિજ્ઞાન આદિક ઉપાધિ-ઓના ધર્મથી પ્રગટ થએલો સર્વ પ્રાણીઓના હૃદયમાં લખીએ છે. તેમજ આ પ્રગટ થએલો પ્રજા હૃદયવિષે બરાબર સ્થિત છે. તે દર્શનને શ્રવણ આદિક પ્રકા-રોથી હૃદયરૂપ ગુહાવિષે વિચરવાવાળો ગુહાયર એવા નામથી પ્રખ્યાત છે, અને એ પ્રજા સર્વથી મોટો હોવાથી મહા છે, તેમ સર્વ પદાર્થોનો આશ્રયરૂપ હોવાથી સર્વથી માત્ર થઈ શકે છે; તેથી પદ છે. આ કારણથી મહાપદરૂપ છે. એ પ્રજા મહ-ત્વરૂપ કેવો રીતે છે ! ત્યાં કહે છે કે જે ચાલવાવાળાં પક્ષીઆદિક છે, તેમ પ્રાણ અપાન આદિક પ્રાણોવાળા મનુષ્ય પણ વિગેરે છે, તેમ નિમિષ આદિક ક્રિયા-વાળા છે, તેમ અનિમિષ ક્રિયાવાળાં પણ છે. તે સર્વ પ્રજામાં રચયકની નાભિ-ના આરાની માફક પ્રવેશને પામ્યા છે, એવો જે આશ્રય છે તે તેઓને છે, તેથી હે શિશ્ય ! તમે સર્વ જાણો કે, એ પ્રજા તમારું આત્મરૂપ છે, તેમ એ સત્ અસત્ સ્વરૂપ છે, કેમકે સત્ અસત્ નામ મૂર્ત વા અમૂર્તરૂપ જે સ્થુલ વા સુક્ષ્મ પ્રપંચ જે છે, તે પ્રજા વિષે ભિન્ન ભાવના અભાવથી રહેલા છે. તેમ પ્રજા વર-ણ્ય છે. એટલે નિત્ય હોવાની સર્વને માગવા ચાગ્ય છે, છતાં પ્રજાના વિજ્ઞાનથી પર છે. એટલે લૌકિક જ્ઞાનથી અગોચર છે, પણ જે એ વરિષ્ઠ કેમ છે, તો તે સર્વ શ્રેષ્ઠ પદાર્થોને વિષે એકરૂપે કરી અતિશય શ્રેષ્ઠતા ભોગવે છે. તેથી સર્વ દેવથી રહિત છે. સારાંશ કે એવો અક્ષરરૂપ પ્રજા કેવા પ્રકારમાં રહ્યો છે તે આવું અંકનો મંત્ર કહે છે.

મંત્ર, ૩૪.

યદર્ચિમદ્યદણુભ્યોઽણુ યસ્મિન્ લોકા નિહિતા લોકિનશ્ચ ।
તદેતદક્ષરં બ્રહ્મસ પ્રાણસ્તદુ વાહુન : । તદેતત્સત્યં તદમૃતં

દ્વેદ્વવ્યં સોમ્યવિદ્ધિ ॥

અર્થ:-જે પ્રજા પોતાના પ્રકાશથી સૂર્ય આદિકને પ્રકાશીત કરે છે એથી તે પ્રકાશવાન છે. અર્થ જે સામા આદિક સુક્ષ્મ વસ્તુથી પણ સુક્ષ્મ છે, તેમ પૃથિવિ

૧. વિજ્ઞાના માનરૂપથી જે પ્રત્યક્ષમાન પ્રજા છે, તેની સદા મુમુક્ષુ ભાવના કરે છે, એવો અર્થ છે. છતાં બીજા ગ્રંથકારોએ પણ કહ્યું છે—જો છે, જો જાણે છે, તે આત્મારૂપ છે. તેના વિના બીજું જાણવું નથી. તેમ બીજું કાંઈ છે નહીં, પણ કેવળ પોતાની સત્તારૂપ સંચિત (ચેતન) જાણે છે, તે પણ તેમાં ગ્રાહ્ય (નિષય ને ગૃહિતા (નિષયી) એવી કંપના નિષ્કાંચ.

૨. સર્વ પ્રાણીના હૃદયવિષે સ્થિત વાહુ આદિક ઉપાધિઓથી શબ્દાદિકને પ્રાપ્ત થવાની માફક બ્રહ્મજીવ ભાવને પ્રાપ્ત થએલો જાણે છે. તેથી તે અપરોક્ષ છે, એવું સદા ચિંતન કરે એવો અર્થ છે.

આદિક સ્થુલ વસ્તુઓથી અતિથયપણે સ્થુલછે, તેમ જને વિષે પૃથિવી આદિક લોક અરૂ મનુષ્ય વિગરે સર્વ લોકનું ચૈતન્ય પ્રસિદ્ધપણાથી આશ્રિત થઈ નિવાસ કરીને સ્થિર થઈ રહેલુંછે, તે આ સર્વનો આશ્રિતરૂપ અક્ષર (અવિનાશી) પ્રજ્ઞછે, તેજ માણુછે. તેમ વાક અને મનરૂપ પણુછે. છતાં એ શબ્દથી ઉપલક્ષિત સર્વ કરણરૂપછે. એટલે માણુ આદિકની ભિતર જે વિદ્યમાન ચૈતન્યછે તે ચૈતન્ય તેનું આશ્રિત હોવાથી માણુ વા ઇદ્રિય આદિક સર્વ સંઘાતરૂપ તેનું આશ્રિત છે, કેમકે તે માણુનો માણુરૂપછે, ઇત્યાદિરૂપ બીજી શ્રુતિઓથી જણાયછે, તોપણુ તે માણુ આદિકની ભિતર ચૈતન્યરૂપ અક્ષરછે, તેજ આ સત્ય છે. તેથી આ અમૃત (અવિનાશી) છે. છતાં એ આપણા મનથી વેંચન કરવાને યોગ્યછે. એટલે કે, તેને વિષે મનનું સમાધાન બની શકેછે તેથી, જેથી તે એવા છે, વાસ્તે હે સોમ્ય ! વેંચન કર (અક્ષર વિષે ચિત્તને એકાગ્ર કર) ૧- એ કૃવી રીતે વેંચવાને યોગ્યછે ? તેને સાડું આજ મુંડકનો મંત્ર કહેછે.

મંત્ર, ૩૫.

ધનુર્ઘૃહીત્વૌપનિષદં મહાસ્ત્રં શરંહ્યુપાસા નિશિતંસન્ધયિત ।

આયમ્ય તન્મદાવગતેન ચેતસાલક્ષ્ય તદેવાક્ષરં સૌમ્ય વિદ્ધિ ॥

અર્થ:-^૧ કૃવી રીતે વેંચન કરવું ? ત્યાં કહેછે કે-ઉપનિષદ વિષે પ્રસિદ્ધ ધનુષરૂપ મહાન અસ્ત્રને લઇને તે ધનુષમાં નિરંતર ધ્યાનથી તિક્ષ્ણ (સંસ્કારયુક્ત) તાથી બાણનું સંધાન કરવું, જેથી હયાં હાથથી ધનુષનું આકર્ષણ સંભવતું નથી. એથી તે અક્ષર પ્રજ્ઞરૂપ લક્ષ્ય વિષે ભાવનાને પ્રાપ્ત થએ, ચિત્તથી ઇદ્રિયસહિત અંતઃકરણને યોગ્યતા વિષયથી નિવૃત્ત કરીને લક્ષ્યમાં લાવવા સાડું ધનુષનું આકર્ષણ કરીને, હે સોમ્ય ! તેજ ઉક્ત લક્ષણ વાળા અક્ષરરૂપ લક્ષ્ય ને વેંચન

મંત્ર, ૩૬.

પ્રણવો ધનુઃ શરો હ્યાત્મા બ્રહ્મ તલ્લક્ષ્ય મુચ્યતે ।

અપ્રમત્તેન વેદ્ધઠ્યંશર વત્તન્મયો ભવેત્ ॥

૧ હવે વિચાર કરવાને અક્ષમયો ને ઊપકારનો આશ્રય કરાવી, બ્રહ્મ, આત્માને વિષે કૃમપૂર્વક મુક્તિરૂપ કળ્યાણી ચિત્તની એકાગ્રહને દેખાડવાનો આરંભ કરેછે એવો અર્થ આ બિપ્રાયછે.— ઊપકાર બ્રહ્મએ એવી રીતે ધ્યાવનાવાલા જીતેદ્રિય પુરૂષને જે ઊપકાર સંબંધી ચૈતન્યનો પ્રતિબિંબ સ્પૃશ્છે તે આત્મા છે. એવાં પ્રકારનું ચિત્તન તે ઊપકારરૂપ ધનુષવિષે બાણનું સંધાન છે. છતાં તે બ્રહ્મતા ચૈતન્યનું પ્રતિબિંબરૂપ, જીવથી એકવર્તારૂપ જે સંધાન તે લક્ષ્યનો વેંચછે.

કર. તાત્પર્ય ફે, અક્ષર વિષે ચિત્તને એકાગ્રહ કર. હવે કથન કરેલાં ધનુષ આદિક જે છે તેને આ મંત્ર દેખાડેછે.

અર્થ:-ઉપકારરૂપ ધનુષછે. (જેમ ધનુષ જે છે તે લક્ષ્ય (નિશાન) માં આણુના પ્રવેશનું કારણછે તેમ આત્મારૂપ આણુનું અક્ષરરૂપ લક્ષ્યમાં પ્રવેશનું કારણ ઉપકારછે. જેમ અભ્યાસ કરેલા ધનુષથી સંસ્કાર યુક્ત વા તે ધનુષના આશ્રયને પામેલું આણુ લક્ષ્ય વિષે કાયમ રહેછે તેમ, જેથી અભ્યાસ કરેલા ઉપકારથી સંસ્કારયુક્ત વા તે ઉપકારરૂપ આશ્રયને પામેલા આત્માના પ્રતિબિંબના અભાવની અસર વિષે સ્થિત થાયછે.) જેથી ઉપકાર જે છે તે ધનુષની માફક ધનુષછે. તેમ આત્મારૂપ આણુછે. એટલે ઉપાધિ કરી લસિત પરમાત્માનું જળગત સૂર્યના પ્રતિબિંબ આદિકની માફક આ દેહમાં સર્વ બુદ્ધિઓની વૃત્તિઓનો સાક્ષિ થઈને પ્રવેશપણાને પામ્યો છે, તે આણુની માફકછે. તેમ આત્માના અર્થ, વિષયની પ્રાપ્તિ સારૂં તૃષ્ણારૂપ પ્રમાદથી રહિત અરૂં સર્વથી વિરક્ત અરૂં છતેન્દ્રિય અરૂં એકાગ્રહ ચિત્તથી વેગવાને ચોગ્ય જે પ્રજ્ઞ તે લક્ષ્યરૂપછે. તેથી તેને વેદ્યા પછી આણુની માફક તેનાજ રૂપમાં ઐક્યતાને પામેછે. જેમ આણુના લક્ષ્યને સાધી ઐક્યતામય રૂળ પામેછે, તેમ દેહાદિક અનાત્માકાર વૃત્તિઓના તિરસ્કારથી અક્ષરની સાથે ઐક્યપણાના રૂળને સંપાદન કરેછે. સારાંશ કે અક્ષરજ દુઃખથી જાણવાને ચોગ્ય હોવાથી તેનું સામર્થ્ય કેરુછે, તે આ મુંડકનો મંત્ર જાણાવે છે.

મંત્ર, ૩૭.

અસ્મિન્દ્યૌઃ પૃથિવી ચાન્તરિક્ષ મોતંમનઃ સહપ્રાણૈશ્ચ સર્વૈઃ ।

તમેવૈકંજાનથઆત્માનમન્યાવાચોવિમુઞ્ચથઅમૃતસ્યૈષ સેતુઃ॥

અર્થ:-જે અક્ષરરૂપ પુરુષ વિષે સ્વર્ગ, પૃથ્વી, ને આકાશરૂપ જગત્ પ્રવેશને પામ્યુંછે, તેમ બીજા સર્વ કરણસહિત મન પ્રવેશને પામ્યુંછે. હે શિષ્ય, તેને સર્વના આશ્રયરૂપ એક અદ્વૈતમય તમારા તેમ સર્વ પ્રાણીમાત્રના પ્રત્યેક સ્વરૂપવાળા આત્માને જાણો, છતાં આત્માને જાણી બીજા બહુ પિદ્ધારૂપ વાણીઓને તેમ વાણીથી જાણવાજેગ સાધનવાળા તમામ કર્મને છોડો, કેમકે આ આત્માનું જ્ઞાન અમૃતનો સેતુછે. મતલબ કે મોક્ષની પ્રાપ્તિવાળી એ પાજછે, કેમકે સંસારરૂપ મહાસમુદ્રને ઉતરવાનો એ માર્ગછે તેથી, જેથી એ આત્મજ્ઞાન મોક્ષની પ્રાપ્તિ સારૂં પુલછે એવી રીતે જાણીને મૃત્યુને ઓલંગી જાયછે, તોપણ એ વિના મોક્ષની પ્રાપ્તિ સારૂં બીજા માર્ગ નથી, એવી રીતે બીજા શ્રુતિ કહેછે. સારાંશ કે અક્ષરરૂપ બ્રહ્મમાં ઉપકારરૂપથી ધ્યાન કરવા સારૂં આ મુંડકનો મંત્ર દરશાવે છે.

મંત્ર, ૩૮.

અરાઢવ રથનાભૌ સંહતાયત્ર નાડયઃ સણ્ણોઽન્તશ્ચસ્તે વહુધા
જાયમાનઃ । ઔમિત્યેવંધ્યાયથઆત્માનંસ્વસ્તિવઃ પારાય
તમસઃ પરસ્તાત્ ॥

અર્થઃ—જેમ રથના પૈડાંમાં પ્રવેશને પામેલા જેવી રીતે આરાઓછે એવી રીતે હૃદયમાં સર્વ તરફથી હેડમાં વ્યાપક થએલી સર્વ નાડીઓ સમ્યક્પણાથી પ્રવેશને પામેલીછે, છતાં તે હૃદયમાં બુદ્ધિની વૃત્તિઓના સાક્ષીરૂપ જે આ પ્રસંગમાં પ્રાપ્ત થએલા આત્મા, તે હૃદયમાં સ્થિર થઈ દેખેછે, સાંભળેછે, યતન કરેછે, તેમ બાણીને વર્તેછે, છતાં ક્રોધ, હર્ષ આદિક વૃત્તિઓથી અનેક પ્રકારના ભાવરૂપ દેખાયછે, એટલે અંતઃકરણના અવિવેકવાળી ઉપાધિમાં સંયુક્ત હોવાથી તેને જાંઘ લૌકિકજન હર્ષને પ્રાપ્ત થાયછે, અરૂ ક્રોધને કરેછે. એમ કહેછે, તેથી એ આત્માને એવા પ્રકારથી ડમ્કારરૂપ આશ્રયવાળા થએલા બાણી શાસ્ત્રયુક્ત કલ્પનાથી ધ્યાન કરે. એવી રીતે જ્ઞાનવાન આચાર્ય પોતાના શિષ્યને કહેવા ચાગ્ય જે વસ્તુ છે તે કહી, છતાં આચાર્ય શિષ્યને પ્રશ્નની પ્રાપ્તિ થવા સારૂ કહેછે, હ શિષ્ય! તમારી આગત જે મેં કથન કર્યું, તે ^૧ આ સંસારરૂપ મહાસમુદ્રને આલંબી પ્રાપ્ત થવા લાયક પરવિદ્યાનો. જે વિષયછે એ તમોને મારો ઉપદેશ થવા પછી અવિદ્યારૂપ તમથી પર ^૨ જે અવિદ્યારૂપ અંધકારની પાણી પારછે, તેના નિર્વિઘ્નરૂપ અર્થ જેવાછે તેવા પ્રાપ્ત થાઓ. તોપણ એ આત્મા કેવાછે? તે આ મુંડકનો મંત્ર કહેછે.

મંત્ર, ૩૯.

યઃ સર્વજ્ઞઃ સર્વવિદ્યસ્યૈષ માહિમા ભુવિદિવ્યે બ્રહ્મપુરેહ્યેષ
વ્યોમ્યાત્મા પતિષ્ઠિતઃ । મનોમયઃ પ્રાણશરીર નેતા પ્રતિષ્ઠિતો
ઽન્ને હૃદયંસન્નિધાય તદ્વિજ્ઞાનેન પરિપશ્યન્તિ ધીરા આનંદરૂપ
મ મૃતં યદ્વિભાતિ ॥

૧. સર્વેશ્વરના ને મનોમય આદિકના ગુણે કરી યુક્ત પ્રશ્નના હૃદયક્રમણ વિષે જે ધ્યાનછે તે કૃમ મુહિતરૂપ ફળવાળુછે એનાથી હે! મંદબુદ્ધિવાળા બ્રહ્મવેત્તાઓ તમે એ ધ્યાનને કરો, એવું દેખાડવાસારૂં અહીં આં જે આ સંસારરૂપ મહાસાગર તરીકે પાર થવા ચાગ્ય પરવિદ્યાનો વિષય છે એમ કહ્યું.

૨. કૃમ સંગીજનોની સંગતથી કૃમ વિષે ને વિષય વિષે શ્રદ્ધા થાયછે, તે વાક્યાર્થના માનની અનુભવ પર્યંત તેનું પ્રતિબિંબરૂપ વિઘ્નછે, તે વિઘ્ન તમોને પ્રાપ્ત ન થાય એવું કથનછે. પરંતુ વાક્યાર્થના અનુભવથી ઉત્પન્ન થએલાં ફળની પ્રાપ્તિમાં વિઘ્નની શંકા એ અભિપ્રાયથી કહેયુંછે.

અર્થ:—જો સર્વજ્ઞ છે, સર્વવિત છે તેમ જેનો આ પૃથ્વી પ્રસિદ્ધ મહીમા છે. આ મહીમા (વિભૂતિ) કયા છે? ત્યાં કહે છે કે આ સ્વર્ગ ને પૃથ્વી બેઉ જેની આજ્ઞામાં ધારણ કરેલાં છતાં સ્થિર રહેલાં છે, તેમ સૂર્ય ચંદ્ર બેઉ જેની આજ્ઞામાં અદ્વિદ્ય કાષ્ટરૂપ અલાત ચક્રની માફક નિરંતર ભ્રમે છે, તેમ જેની આજ્ઞામાં વર્તમાન નદીઓ ને સમુદ્ર પોતાની મર્યાદા છોડી વર્તતાં નથી, તેમ સ્થાવર જંગમ જે કાંઈ છે તે જેની આજ્ઞામાં નિયમ પ્રમાણે સ્થિત છે, તેમ છ જગત, બે અયન, સાઠ સંવ.સર જે છે તે પણ જેની આજ્ઞા આલાંબે વર્તતાં નથી, તેમ કર્તા કર્મને ફળજે છે તે પણ પોતાના કાળને છોડી વરતતાં નથી તે આ મહીમા છે. એવો જેનો આ પૃથ્વીલોકમાં મહીમા છે તે સર્વજ્ઞ છે. વાસ્તે આ આત્મા સર્વ બુદ્ધિ વૃત્તિઓનો પ્રકાશક મન (હૃદય) બ્રહ્મપુર વિષે વિવિધ આકાશમાં સ્થિર રહેલાની માફક ભાસે છે, જેથી આકાશની માફક સર્વ વ્યાપક આત્મામાં ગમન આગમન વા સ્થિતિ બીજા પ્રકારથી સંભવ નથી. એથી તે આત્મા મનની વૃત્તિઓથી હૃદયપ્રકાશ વિષે સ્થિત થએલા ભાસે છે. તેમ મનરૂપ ઉપાધિવાળો થવાથી મનોમય બની આ આત્મા પ્રાણ ને શરીર વિગરેને લઈ જવાવાળો છે. એટલે સ્થુલ શરીરથી બીજાં સુક્ષ્મ શરીરને પણ લઈ જાય છે, તેમ દીન પ્રતિદીન વત્રવા ને ઘટવાવાળાં બોજન કરેલાં અન્નને પરિણામ મય પોષ્ટરૂપ અન્નવિષે હૃદયકમળના છિદ્રમાં પોતાની ઉપાધિવાળી બુદ્ધિને સ્થાપન કરીને અન્નવિષે સ્થિત થવા લાગ્યો એમ કહ્યું, છતાં તે આત્માને ધીર જે જિવેકી પુરૂષ છે તે શાસ્ત્રન આચાર્યના ઉપદેશથી શમદમ ધ્યાન ને વૈરાગ્યથી ઉદ્ધવને પ્રાપ્ત થઈ જ્ઞાનથી સર્વત્ર પુર્ણ જાણે છે તે સર્વ અનર્થરૂપ દુઃખ અર્થ શ્રમથી રહિત આનંદરૂપ તેમ અમૃતમય બની પોતે પોતાને વિષે સર્વદા વિશેષ કરી ભાસે છે.

આત્માનો ભાસ એવી રીતનો છે કે, જેમ મકાનમાં દીવો રહેતો છે, ન તેના અનંત કિર્ણો પ્રકાશતાં દરશાય છે, તેમ ઉપકારરૂપ આત્મા દીવો છે, ને તેનું કિર્ણ તે સોહં, જણે પંચપ્રાણ, અંતઃકરણપચક, દહ્યતુષ્ટ્ય ને સર્વ ઈંદ્રિયો વિગરેને ઉત્પન્ન કર્યા છે. તેથી પ્રથમ ઈંદ્રિયો, પછી મન, બાદ સર્વ પ્રાણવાયુઓને એવી રીતે કૃમપૂર્વક કબજ કરવાથી હૃદયપ્રકાશમાં જે દીપકની જ્યોતિ રહી છે, તેનાં મધ્યમાં સોહં શબ્દ પકડાઈ આવે છે, ન પછી તેના પર સ્થિર દ્રષ્ટિ રાખી કે તરત એ સોહં ઉપકારરૂપ આત્મા તરફ આકર્ષણ થવા લાગશે, ને જેમ જેમ આકર્ષણપણાને પ્રાપ્ત થતો જશે, તેમ તેમ ઉપકારની પ્રાપ્તિ નજદિક આવતી જશે, કે તરત ચિત એકાગ્રહપણાને પામશે. એનું નામ નિદિધ્યાસ કહ્યો છે.

શ્રુતિ.

તામ્યાંનિર્વિચિકિત્સેઽર્થે ચેતસઃ સ્થાપિ તસ્ય યત્ ।

एकतानत्वमेताद्वि निदिध्यासनमुच्यते ॥

અર્થ:-ઉપર પ્રમાણેની કૃતિથી નિઃસંદેહવાળા શબ્દના અર્થમાં સ્થાપન કરેલી વૃત્તિની એકાગ્રતાને નિવિદેધ્યાસ કહેછે. સારાંશ કે, ઉપરના નિયમમાં ચાલતાં સોહં ચિદાત્માનાંદ બનેછે, કેમકે એ ઓંકારના સંવેદનથી પ્રગટ થયો, તેથી તેને વિષે એ એકચલાવે સ્થિર થાયછે, ને એના ચલિતપણાથી સોહંરૂપી ચમકારાએ દેહચતુષ્થય, ચારવાચા, ચારઅવસ્થા ઇંચાદિરૂપ સહવર્તમાન શરીરપીંજરો પ્રગટ કરી દીધો, ને તેને વિષે સુક્ષ્મ સુન્યરૂપ જ્યોતિથી પોતે પ્રકાશવા લાગ્યો, ને આ બાહરના પ્રત્યાંકમાં અનંત શબ્દના આકારે વ્યાપક થયો, તેથી આખા વિશ્વનો વ્યહવાર શબ્દરૂપે ચાલતો જણાયો, જેપરથી એને નાદબ્રહ્મ કહ્યો છે. છતાં આ પંચભૂતાનાં જેટલા આકારોછે તે શબ્દનું રૂપછે. અહિંઆં સ્થુલભોગનો ભોક્તા આત્મા બનેછે. તાત્પર્ય કે સ્થુલ તૈજસ ને માજા એવા ત્રણ પ્રકારના ભોગને ઓંકારરૂપી દીપક પોતાના કિર્ણના પ્રસરણપણાથી પ્રાપ્ત કરેછે; તે આ માંકુકના પ્રથમ પ્રકરણનો મંત્ર કહેછે.

મંત્ર, ૧

વિશ્વોહિસ્થુલમુદ્ગિત્યં તૈજસઃપવિવિક્તમુક્.

આનન્દમુક્તયાપ્રાજ્ઞ સ્ત્રિધાભોગંનિબોધત ॥

અર્થ:-વિશ્વ ૧ નિત્યજ સ્થુલભુક (સ્થુલ ભોગનો ભોક્તા) છે, તેમ તૈજસ પ્રવિ વિક્તાભુક (વાંસનામય સુક્ષ્મ ભોગનો ભોક્તા) છે, તેમ પ્રાજ્ઞ આનન્દભુક (આનન્દનો ભોક્તા) છે. એવી રીતે ત્રણ પ્રકારના ભોગને જાણો.

આ ભોગની પ્રાપ્તિથી આપણું મન જગત પડદાને સાચો ગણી, બાહર અંદરની ચિત્ર વિચિત્ર રચનાની મઝા લેવામાં સોહં સ્વરૂપને ભુલી ગયું, ને ઇંદ્રિયોના વિષયી સ્વભાવથી દેહની ને પ્રત્યાંકની અનંત કૃતિ નિતરૂંપેછે, એવા નિશ્ચય થવાથી પોતાની સ્વયં-કલ્પના અનંક તર્ક વિર્કોની આકૃતિમાં ઉભી થવાથી ઓંકારનું જ્ઞાન અદર્શ થયું. છતાં કલ્પનાના સંયોગથી આપણું મન ઇંદ્રિયોનાદ્વારપર શબ્દરૂપથી વ્યહવાર ચલાવવા લાગ્યું, ને ઓંકાર પોતે હૃદયાકાશના મધ્યમાં અખંડ જળહણ જળહણ જ્યોતિરૂપે પ્રગ્ન સ્વરૂપથી વ્યપીજરહ્યો. આ જ્યોતિને આપણું બાહ્યર્મુખ મન પોતાની અંતરદ્રષ્ટિ ન કરવાને લીધે ભુલી ગયું, તેથી કરીને શબ્દના અનંક અર્થ વૃત્તિ ભાવે કર્યો કે એના યોગથી જગત્કૃતિ સંચાલરી, ને તેના નિયમ વિષયી જ્ઞાનથી ધ્યાન થઈ પડ્યા, જે ઉપરથી આપણું સ્થુલભાવી મન હું છવ, હું પાપી, હું અપ્રજ્ઞ, હું અજ્ઞાન પોતે પોતાને સમજ્યું, જેના સંયોગથી દેહાભિમાની ઉપદ્રવો પીડવાને લીધે દુઃખી થયું. ને આ વિ-

૧ એવા રીતે વિષે આદિક તેની ત્રણ પ્રકારની સ્થિતિ જે કે જગત સ્વપ્ન સુષુપ્તિ વગેરેછે, છતાં તેના ત્રણ પ્રકારના ભોગને પ્રગટ કરેછે.

પથરૂપ ઉપાધિથી સત્ય સ્વરૂપની શોધ કરવા લાગ્યું, પણ તેથી કરીને મન, બુદ્ધિ, તર્કને માર્ગે શબ્દજ્ઞાન રચાઈ ગઈ, જેમાં ચાર વેદ, છ શાસ્ત્ર, અરાડ પુરાણ, અનંક ધર્મો, કાયદા, કાનુનો, નીતિ વિગેરે અનંક ક્રિયાઓ કલ્પના યોગથી પ્રગટ થઈ આવી. આ પ્રગટ થયેલી ક્રિયાઓથી ભુજવાણી દુર કરવા માંડી, છતાં ભુજવાણી મળી નહીં, તેમ સત્યજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું નહીં, પણ ભુજવાણીની વૃદ્ધિ થઈ.

આ અજ્ઞાનાકૃતિ વૃદ્ધિના હેતુથી સત્યજ્ઞાન ન પ્રાપ્ત થતાં આપણું મન વિષયી જ્ઞાનમાં ભુજુ પડ્યું, જેથી જ્ઞાનદ્રષ્ટિને મહદ્દમોટો ઘુંઘરા નડ્યો. ત્યારે પોતે કોણછે? ક્યાંથી આવ્યા? આ શું દેખાયછે? એવા પવિત્ર સંકલ્પોનાં ન્યાય કરવા અનંક માર્ગ તપાસ્યા, પણ અસલ જગ્યાપર જવાનો પેતા લાગ્યો નહીં, ત્યાર બાદ પોતે અજ્ઞાનરૂપમાં રહી ગુરુઓથી જ્ઞાન મેળવવા સારું ગુરુ કરવા ગઈ, તેમાં અસંખ્ય ગુરુઓ મળ્યા, છતાં તે ગુરુઓ સર્વ ઈન્દ્રિયરૂપ ઉપાધિના વિષયી જ્ઞાનમાં પચી સ્વર્ગ નકેદિક સ્થાનાંના જ્ઞાનને દરશાવતા હતા, તેથી તેને એવા અલ્પજ્ઞ ગુરુઓથી સંતોષ ન થયો. તેવામાં તેને યોગાત્માના જ્ઞાનમાંથી પ્રગટ જ્ઞાન એવું થયું કે સર્વગુરુઓ કરતાં શબ્દ ગુરુઓ સત્યાકૃતિછે, જે ઉપરથી માહાવાક્યરૂપ શબ્દ ગુરુઓ મળ્યા. તેમાં એક વાક્યનો ગુરુ સુચવવા લાગ્યો કે અહં બ્રહ્માસ્મિ, અર્થે, હું જ પ્રભુ છું. આ ઉપરથી જ્ઞાનદ્રષ્ટિએ વિચાર કીધો કે હું પ્રભુ શી રીતે છું, તે કાંઈ મને સમજતું નથી. એવો સંકલ્પ કરતાં બીજાં ગુરુ વાક્ય એવું મળ્યું કે (આત્મા તેજ પરમાત્માછે તેથી તું તારી શોધ કર.) જેપરથી વિચાર કીધો કે આપણે આત્માજ ઈશ્વરછે, ને તેથી આપણે પોતાની શોધ કરવી જોઈએ. એવો વિચાર આવવાથી હું પોતે સ્થિર થઈ પોતાની કાયામાં કયી ચીજ રહીછે? એવા પ્રશ્નની તપાસ કરવા એકાન્તમાં બેઠી, ને જોવા માંડ્યું કે હું કોણછું? ક્યાં રહીછું? ને ક્યાંથી આવીછું? જે ઉપરથી શોધ કરતાં સિદ્ધ થઈ આવ્યું કે દેહરૂપી જ્ઞાનમાં હવ ન ઈશ્વર એવાં બે પક્ષીઓ વાસો કરીને રહેલાંછે, તેમાં હવ કર્મફળની મુખ દુઃખમય અનંક પ્રકારની વેદનાના અનુભવ લઈ સ્વાદરૂપ ફળને અવિવેકથી ભોગવેછે, ને ઈશ્વરરૂપી પક્ષી ભોગવતું નથી, પણ વૃક્ષથી ન્યારું રહી કેવળ જોવા કરેછે, તેમાં પંચજ્ઞાનંદ્રિયના સંયોગથી આ મિથ્યત્વ વિશ્વ દરશાયુંછે. સારાંશકે ઈન્દ્રિયો ન હોય તો આ સૃષ્ટિ પદાર્થછે કે નહીં તે સમજવું મુશ્કેલ થઈ પડેછે. જેથી વિશ્વ એ આપણી ઈન્દ્રિયોછે, આ જ્ઞાનથી ઈન્દ્રિયો બંધ કરી તપાસ કરવા પ્રથમ કુંભક કર્યો.

શ્લોક.

અને નૈવ વિધાનેન પ્રયાતિ પવનો લયમ્ ।

તતો ન જાયતે મૃત્યુર્જરા રોગાદિકં તથા ॥

અર્થ:-વિધિએ કરીને પ્રાણવાયુ સ્થિર થઈ જાય, ને તેની રંધ્રમાં સ્થિતિ થાય તેને પ્રાણનો લય કહેછે. આ લયથી જરા, મૃત્યુ, રોગ બિગેરે દેહની ત્રિવલ્લી, ઘોળાવાળ, આળસ, મુછા એ સર્વ દુર પળાયછે. સારાંશ કે આ પ્રાણલયવાળા કુંભકથી સર્વ ઇદ્રિયોની ધારણા અંતરના હૃદયાકાશવાળા તેજસ્વ સ્વરૂપમાં ચાલી એટલે આ બહીર્મુખ સૃષ્ટિ દરશાતી બંધ પડી કે તરત અખંડ મુખ જેવો દેખાવ દરશાયો.

શ્લોક,

અસ્તુ વા માસ્તુ વા મુક્તિરૈવા સંહિતં સુખમ્ ।
લયો મ્દવ મિદં સૌખ્યં રાજયોગાદ વાપ્યતે ॥

અર્થ:-પ્રાણના લયથી અખંડ મુખ મળેછે, તેથી મુક્તિ થાય વા ન થાય પણ એ સુખ રાજ (જ્ઞાન) યોગથી પણ પ્રાપ્ત થાયછે. સારાંશ કે કુંભકના સામર્થ્યથી સર્વ બાહ્ય દ્રષ્ટિ અંતર મુખમાં એકત્ર થઈ ઇદ્રિયોના સર્વ ધર્મને અંતર મુખાનંદમાં લિપ્ત કરેછે, ત્યારે દ્રષ્ટિ ધ્યાનની ધારણાથી પ્રથમ જ્યોતિ સ્વરૂપ ન દેખાતાં અંધ-કાર જેવી વસ્તુ દરશાયછે, ને તેને વિષે જળની તરંગોના જેવી સુક્ષ્મ અસંખ્ય સુન્યરૂપ ચૈતન્ય રજકણો માંહે માંહે અરસપરસમાં ઉથલપાથલ થતી દરશાયછે. તેજ અંકારરૂપ આત્માની સોહંરૂપી ચિદઆગુઆ છે, જેના છુટા થવાથી દેહની આકૃતિ ને જગત્ની પ્રાંતિ થઈ આવીછે. આ પ્રાંતિની પરિક્ષા નાહાના જ્ઞાનથી વા બ્રહ્મીનાં ધ્યાનરૂપ ધારણાથી આળખાઈ આવેછે.

શ્લોક,

ઉન્મન્ય વાપ્તયે શીઘ્રં બ્રુધ્યાન મમ સંમતમ્ । રાજયોગ
પદં પ્રાપ્તં સુખો પાયો ઽલ્પ ચેતસામ્ । સદ્યઃ પ્રત્યય સંધાયી
જાયતે નાદજો લયઃ ॥

અર્થ:-ઉન્મુનિ અવસ્થાની પ્રાપ્તિમારૂ શીઘ્રપ્રાણાએ બ્રહ્મીના ધ્યાનમા યોગે હું પોતે સ્વયં આત્મા સ્થિરછું, તેથી મારૂં દર્શણ અલ્પ બુદ્ધિવાળાઓને બ્રહ્મીના ધ્યાનવાળા જ્ઞાનના ભાષે કરીને મારી જગ્યાપર ઉન્મુનિ વા તૂર્યાવસ્થામાંથી મુખ પૂર્વક પ્રવેશ કરવાનો ઉપાય મળેછે, ને એના નાદની પ્રતીતિમાં થએલે ચિત્તનો લય તે તૂર્યા કરાવેછે. સારાંશ કે, તૂર્યગામી મનના જ્ઞાનવાળા પુરાવાથી હૃદયાકાશમાં તપાસતાં સોહં સ્વરૂપ અંકાર તરફ પોતાની બુદ્ધિની અનેક વૃત્તિઓ મંદ મંદ ગતિએ સ્થિર થવા લાગીઓ ત્યારે એનો આકાર તથા સમજા

પળટાતી મઠ, આ સમજ કેવી રીતે પળટાતી જાય છે. ને તેથી જીવભાવને કેવી રીતે મઠી જઈ ઈશ્વરભાવ પ્રાપ્ત થાય છે, તે આ ત્રીજા મુકતનો મંત્ર કહે છે.

મંત્ર, ૪૫

સમાન વૃક્ષે પુરુષો નિમગ્નો ડનીશયા શોચતિ મુહ્યમાન : ।

જુષ્ટં યદા પદયત્યન્યમી શમસ્ય મહિમાન મિતિ વીત શોક : ॥

અર્થ:—એ પ્રમાણે ઉત્ત પ્રકારના શરીરરૂપ એક વૃક્ષમાં પુરુષ જે ભોક્તા જીવ છે, તે અવિદ્યા કામ, ને કર્મના ફળ જે રાગાદિરૂપ મોટાં બોજથી રોક્યાં છતાં સમુદ્રના જળમાં તુંબડાંની માફક નિમગ્ન થયાં છે. એટલે નિશ્ચય કરી દહાવિષે આત્મા ભાવને પ્રાપ્ત થયાં છે તેમ દહાભિમાની જ્ઞાનથી હું અમુકનો પુત્ર છું, તેમ આનો પૈત્ર છું, પાતળો છું, જડો છું, ગુણવાન છું, ગુણરહિત છું, સુખી છું, દુઃખી છું, એવા પ્રકારનું જ્ઞાન જીવને થાય છે, એનાથી બીજું જ્ઞાન થતું નથી. એવા જ જ્ઞાનરૂપ ભાવથી જન્મે છે, મરે છે, તેમ સંબંધી અરૂ બાંધવોના સંયોગને તેમ વિચોગને પામે છે, એથી મોહને પમાય છે એટલે અનેક પ્રકારના અનર્થથી અવિવેકીપણાને લીધે ચિંતાને પામે છે, તેમાં કહે છે કે હું કોઈ પણ પ્રકારનું કાર્ય કરવાને સમર્થ નથી, મારો પુત્ર નષ્ટ થયો, મારી ભાર્યા મરી ગઈ, હવે મને જીવવાનું કાંઈ જ પ્રયોજન નથી. આવા પ્રકારના દીનભાવરૂપી અનીશા (અસા-મર્થ) રૂપ બને છે, તેથી સંતાપરૂપ શોકને પામે છે. એવી રીતે પ્રેત, તિથેક ને મનુષ્યાદિક ઘ્રાનિઆમાં પ્રાપ્ત થએલો જીવ, કદાચિત્ અનેક જન્મવેષે સંચય કરેલા શુદ્ધ ધર્મરૂપ નિમિત્તથી કોઈક પરમદયાળુ પુરુષે દખાડેલા યોગ માર્ગમાં, અહિંસા, સત્ય, પ્રહ્લ્લચર્ય, સર્વનો ત્યાગ, શમ, દમ આદિકે કરી એકાગ્ર ચિત્ત-વાળો થઈ, જે કાળમાં અનેક યોગી જન્મથી તેમ કમિષ્ટ લોકોથી સેવન કરેલો દહા વૃક્ષરૂપ ઉપાશિના લક્ષણથી અન્ય (વિલસણ) કુધા, તૃષ્ણા, શોક, મોહ, જરા, મૃત્યુથી રહિત અસંસારી ઈશ્વરને તેમ હું પોતે સર્વ જગતનો આત્મા છું, સર્વને સમાન છું, સર્વ ભૂતમાં સ્થિર છું, તેમ બીજી અવિદ્યાવાળી ઉપાશિથી પરિ-છિત્ત મિથ્યા આત્મા હું નથી, તેમ આ જગત જે છે તે હું પરમેશ્વરનું સ્વરૂપ છે, એ પ્રકારની વિભૂતિરૂપ પોતાના મહિમાને જાણી જીએ છે, ત્યારે વીત શોક બને છે. એટલે સર્વ શોકરૂપ સાગરથી મુક્ત થાય છે. સારાંશ કે, જીવ ભાવ મઠી પ્રહ્લ્લ ભાવ અંતરદ્વિના અનુભવથી પ્રાપ્ત થાય છે, ને ઉપકાર તરફ સોહંના આકર્ષણથી પ્રહ્લ્લરંધ્રમાં પ્રાણવાયુઆ સ્થિર થવાસાથે ધારણા જ્ઞાને પ્રયત્ન કરતા

૧ આવર્ણ ને વિશેષ એ બહુ અવિદ્યાનું કારણ છે. તેમાં ઈશ્વર ભાવની અપ્રાપ્તિરૂપી જે અનીશા તે આવર્ણ છે. તેમ જે શોકને કહે છે તે વિશેષ છે. એ બેઉનો હેતુ જે અનિ-ધર્મનીય અમાન તે મોહ છે, તે મોહ કરીને વિશિષ્ટ થએલાએ એવો અર્થ છે.

જણાયછે, ને કાનના દરવાજા અગાઉ સમુદ્રના ગોંધાઠની માફક અનહદ (સદા ચાલુ) ગર્જનાવાળાં એક સરખાં એકાકારી વાજાંત્રાના ધ્વનિઓ સંભલાય છે, તેમ તેમ જીવલાવ મુકાઈ જઈને ઇશભાવને આપણું મન મારણ કરતું રહેછે. ને તે પ્રસંગે ચિત્તની ચાંચલ્યતામાંથી દેહાલિમાની જ્ઞાન ગલિત થતું જઈ ચિત્ત અચાંચલ્યપણામાં સ્થિર થતું રહેછે. જેમ મૃગનાદમાં લિપ્ત થાયછે તેમ આપણું મન ઉપલા ધ્વનિઓમાં મૃગની માફક સ્થિર થાયછે. ત્યારે સર્વ ખુદ્ધિની અનંક વૃત્તિઓનો તેજની ધારાની માફકનો પ્રવાહ ચાલતો દરશાયછે, ને એ ચાલનારો પ્રવાહ હૃદયકાશરૂપ સર્વજ્ઞ, સર્વવિત્ જે સર્વનો પ્રેરક આત્મા તેના અખંડ તેજમય સ્વરૂપમાં ઉપજો પ્રવાહ જેમ નદીઓ સમુદ્રમાં મળી જાયછે, તેમ લિપ્ત રહેછે. ત્યારે મનના સંકલ્પોના ભાસો સંકલ્પના નષ્ટપણાથી દૂર પળાયછે. એટલે નિર્વિકલ્પ શાંતરૂપ એક આત્મા શેષ રહેછે, ને સર્વ સ્વરૂપ સૃષ્ટિ અદર્શ થાયછે.

શ્રુતિ.

જ્ઞેયવસ્તુ પરિત્યાગા દ્વિલયંયાતિ માનસમ્ ।

મનસો વિલયે જાતે કેવલ્યમ વશિષ્યતે ॥

અર્થ:—આ સ્વરૂપ જે સ્થાવર જંગમ સહિત દ્રશ્ય વસ્તુ જે જગત્, તેનો પરિત્યાગ કરવાથી આપણું મન સચ્ચિદાનંદરૂપ આત્માકાર બનેછે, વા મનનો લય થતાંજ અદ્વીતીય આત્માસ્વરૂપ ક્ષત શેષ રહેછે. સારાંશ કે મન, ખુદ્ધિ વિગેરેની અનંત વૃત્તિઓ ચેતન્યરૂપ ઝંખારમાં એકત્રપણાથી મળેછે, ત્યારે તેનો પ્રવાહ નિર્વાત દીપની માફક સ્થિરપણામાં સ્તબ્ધ થાયછે. એનું નામ સંયમછે. આ સંયમ પ્રાપ્તિ સમયે સર્વ કૃતિ કલ્પિત દરશાયછે. જેમ સ્વપ્ન વિષે દેખવા ચોગ્ય સર્વ વસ્તુ મિથ્યા અંગિકાર કરીએ છીએ, તેમ જગતની સર્વ વસ્તુઓ પણ ચિત્તે કરી ભાસ્યમાનછે, કેમકે એ સર્વ આત્માની અવિગ્રાએ કરી કલ્પિત ચિત્તમાં પ્રથમ કલ્પિતપણાથી રચાયછે, ને ત્યાં દ્રશ્યરૂપ વર્તમાન પદાર્થ કલ્પનામાં મનનપણાથી અંતરને વિષે ચિત્તને જણાયછે ત્યારે ખુદ્ધિ બેદને પામેછે. સારાંશ કે બાહ્ય ચિત્તવાળો આત્મા બહીરુષ્પ પદાર્થને કલ્પેછે તેમ ભિત્તર ચિત્તમાં લગાવવાથી સર્વ મનોરથરૂપ કલ્પિત વ્યહવારને અસત્ય જાણેછે. તાત્પર્ય કે સંયમમાં સર્વ વૃત્તિઓ પૂર્ણ જ્ઞાનને આપેછે, કેમકે પ્રજ્ઞને વિષે વાણી ને મન વિગેરેના વિષયનો સંભવ નથી, કેમકે પોતાના અખંડ સ્વરૂપમાં એ વ્યહવાર દરશાતો નથી, તેથી વાણી ને મન મનોમય વ્યહવારથી મન સહિત વાણી નિવૃત્ત થાયછે, કેમકે મારણમય, મનોમય, વિજ્ઞાનમય ને આનંદમય કોશ તેમ અકાર, ઉકાર, મકાર એવી ત્રણ માત્રાઓ નિવૃત્તરૂપ રહેછે, કેમકે એ સર્વ ઝંખારરૂપ પ્રલયથી

પ્રકાશમાન થયાંછે. છતાં આખરે સર્વ તેને વિષે સિત્ત થાયછે ત્યારે પૂર્ણ પ્રકા-
શીત આત્માનંદ પ્રગટેછે. એ આનંદ કેવા પ્રકારનોછે, તે આ પ્રજ્ઞાનંદવસ્ત્રીના
દ્વીતીયાધ્યાયના સાતમો અનુવાક કહેછે.

સપ્તમો ડનુવાક : ॥ ૭ ॥

ભીષા ડસ્માદ્વાત : પવતે । ભીષોદેતિ સૂર્યઃ । ભીષા ડસ્માદાગ્નિ
શ્વેદ્રશ્ચ । મૃત્યુર્ધાવતિ પન્નમદતિ । સૈષા ડન્દ્રસ્ય મીમા ૨ સાભ
વતિ । યુવાસ્યાત્સાધુ યુવા ડધ્યાયિકઃ । આશિષ્ઠો દૃઢિષ્ઠો વ
લિષ્ઠઃ । તસ્યેયં ણ્થિવી સર્વા વિસસ્ય પૂર્ણાસ્યાત્ । સઁકો માનુષ
આનન્દઃ । તેયેશતં માનુષા આનન્દાઃ । સઁકો મનુષ્ય ગન્ધર્વાણા
માનન્દઃ । શ્રોત્રિયસ્ય ચાકા મહતસ્ય ॥ તેયેશતં મનુષ્ય
ગન્ધર્વાણા માનન્દાઃ । સઁકો દેવ ગન્ધર્વાણા માનન્દઃ । શ્રોતિ
યસ્ય ચાકા મહતસ્ય ॥ તેયેશતં દેવ ગન્ધર્વાણા માનન્દાઃ ।
સઁકઃ પિતૃણાં ચિરલોક લોકાના માનન્દઃ । શ્રોત્રિયસ્ય
ચાકા મહતસ્ય ॥ તેયેશતં પિતૃણાં ચિરલોક લોકાના માનન્દાઃ
સઁક આજ્ઞાનજાનાં દેવાના માનન્દઃ । શ્રોત્રિયસ્ય ચાકા
મહતસ્ય ॥ તેયેશત માજ્ઞાન જાનાં દેવાના માનન્દાઃ સઁકઃ
કર્મ્મદેવાના માન્દન્દઃ । થે કર્મ્મણાદેવા નપિયન્તિ । શ્રોત્રિયસ્ય
ચાકા મહતસ્ય ॥ તેયેશતં કર્મ્મદેવાના માનન્દાઃ । સઁકોદેવા
ના માનન્દઃ । શ્રોત્રિયસ્ય ચાકા મહતસ્ય ॥ તેયેશતં દેવા
નામાન્દન્દઃ । સઁક ઇન્દ્રસ્યાનન્દઃ । શ્રોત્રિયસ્ય ચાકા મહત
સ્ય ॥ તેયેશત મિન્દસ્યાનન્દાઃ । સઁકો વૃહસ્પતે રાનન્દાઃ । શ્રો
ત્રિયસ્ય ચાકા મહતસ્ય ॥ તેયેશતં વૃહસ્પતે રાનન્દાઃ । સઁકઃ
પ્રજાપતેરાનન્દઃ । શ્રોત્રિયસ્ય ચાકા મહતસ્ય ॥ તેયેશતં પ્રજા
પતેરાનન્દાઃ । સઁકો બ્રહ્મણ આનન્દઃ । શ્રોત્રિયસ્ય ચાકા

મહતસ્ય ॥ સયપશ્ચાયં પુરુષે યશ્ચા વાદિત્યે । સૅક • । સયૅવં
વિત્ , અસ્મૅલ્લોકાત્પ્રેત્યૅતમન્નમયમાત્માનમુપસઙ્કામતિ ।
ૅતં પ્રાણમયમાત્માનમુપસઙ્કામતિ । ૅતં મનોમયમાત્માન-
મુપસઙ્કામતિ । ૅતં વિજ્ઞાનમયમાત્માનમુપસઙ્કામતિ ।
ૅતમાનન્દ મયમાત્મા નમુપસઙ્કામતિ । તદપ્યેષ શ્લોકો ભવતિ ॥

અર્થ:-પ્રજ્ઞરંધ્રમાં વ્યાપેલો આત્મારૂપી ઝંકારમય પ્રજ્ઞના ભયે કરી વાયુ
ચાલેછે. એના ભયથી સૂર્ય ઉદય થાયછે, એના ભયથી અગ્નિ, ઇંદ્ર ને પાંચમું
મૃત્યુ દોડેછે; જેથી વાયું વિગેરે આપ ઇશ્વર છતાં વાળખી ભય લાગવાને લીધે
ઘણા શ્રમવાળા ચાલવો વિગેરે ક્રિયાઓમાં નિયમિત થઇ પ્રવર્ત થાયછે, એ
ભયનું કારણ આનંદરૂપ પ્રજ્ઞછે, તે આ આનંદરૂપ પ્રજ્ઞને યોગ્યછે કે જે નિયા-
મકપણું થવાથી તેના નિયમે કરી પ્રવર્તમાન સર્વ થાયછે. જેમ કિંકરો રાજાની
માફક, તેમ આ વાયુ આદિક આ પ્રજ્ઞના ભયે કરી પ્રવર્ત બનેછે. તેથી તેઓના
ભયનું કારણ નિમાયક પ્રજ્ઞછે. તેમ તે ભયનું કારણ પ્રજ્ઞ આનંદરૂપછે, તે
આ પ્રજ્ઞના આનંદનો વિચાર કરવામાં આવેછે. આ આનંદ કેવો વિચાર કરવાને
યોગ્યછે ? ત્યાં કહેછે કે—પ્રજ્ઞનો આનંદ શું લૌકિક આનંદની માફક વિષય
વિષયી સંબંધથી ન્યારોછે વા સ્વભાવિકછે ? એવો આ આનંદનો વિચારછે,
ત્યાં ૨ લૌકિક આનંદ જે છે, તે બાહ્ય ભિતરના સાધનની સંપત્તિરૂપ નિમિત્તવાળો
ઉત્કૃષ્ટછે. ને પ્રજ્ઞાનંદના નિઃશ્ચય સાડ કહીએ છીએ. જેથી આ પ્રસિદ્ધ આનંદથી
વિષય રહિત પ્રજ્ઞ તેમ આત્માની એક્યતાના દર્શી પુરૂષોની બુદ્ધિનો વિષય
પ્રજ્ઞાનંદ જાણવાને યોગ્યછે, એથી આ લૌકિક આનંદ કહેવાયછે ! લૌકિક આ-
નંદ પ્રજ્ઞાનંદનો સુક્ષ્મ પ્રતિબિંબછે ! જેથી અવિદ્યાથી તિરસ્કારને પામેલો અ-
જ્ઞાત તે પ્રજ્ઞાનંદ, તેમ અવિદ્યાના શ્રેષ્ઠપણાથી પ્રજ્ઞાદિક પ્રાણીઓ કર્મને વશ
થવાથી બુદ્ધિને અનુસાર વિષય વિગેરે સાધનના સંબંધને આધિન થયાછે. તેમ
તે લોકમાં વિપરિત ભાસમાન થવાથી અસ્થિર લૌકિક થાયછે, તે પણ પ્રજ્ઞાનંદ.
તેમ અવિદ્યા, કામ ને કર્મની ન્યુનતા કરી, મનુષ્ય-ગંધર્વ આદિકની ઉત્તરોત્તર

૧ તે ભયનું કારણ પ્રજ્ઞ, એ આ આકાશમાં આનંદ ન હોય તો આ શ્રુતિમાં
આનંદ કહ્યો તેમ અહીંમાં આનંદ જેએ તે લોકમાં જુદો પ્રસિદ્ધ છે તેથી વિચાર કરેછે
૨ જ્યારે પ્રજ્ઞાનંદનો વિચાર પ્રસંગ વિષે પ્રાપ્ત થયોછે ત્યારે અહિંમાં શ્રુતિમાં
સાર્વ ભોમના આનંદ આદિકને કહેવાનો આરંભ શા વારતે ? ત્યાં કહેછે અહિંમાં આ
અર્થેછે:—લૌકિક આનંદ જે છે તે સાતિશયપણાથી કહી અવિદ્યાને પામ્યોછે. પરનીમાણું
માફક ! એવા પ્રજ્ઞાનંદના અનુમાન અર્થે લૌકિક આનંદને કહેવાનો આરંભછે.

૩ હવે ખીજ પ્રકારથી પ્રજ્ઞાનંદના જાનને કહેછે !

ભૂમિમાં નિષ્કામ વિદ્યાન શ્રોત્રિયને મત્યસ થઇ સોગુણ અધિક અધિક ઉત્કૃષ્ટપણથી જ્યાંલગી હિરણ્યગર્ભરૂપ પ્રજ્ઞાનો આનંદ છે ત્યાં લગી દેખાય છે ! તેમ અવિ-
 થાકૂત વિષય વિષયીના વિભાગવાળી વિદ્યાથી નિષેદ કરી છતાં સ્વભાવિક પરિપૂર્ણ
 એક અદ્વૈત આનંદ થાય છે. આ અર્થને પ્રગટ કરવાની ઇચ્છા થવાથી કહે છે કે,
 શ્રેષ્ઠ યુવા અધીતવેદ ચારે તરફથી માતા વિગેરેની શિક્ષાને પામી અત્યંત દૃઢ
 ને બળિષ્ઠ, એવા ભિતરના સાધન સંપન્ન જે પુરૂષ છે તેના આ ભોગના સાધ-
 નરૂપ ધને કરી તેમ કર્મના દૃષ્ટ અર્થના યોગે કરી સર્વ પૃથ્વી પૂર્ણ થાય છે.
 એટલે તમામ પૃથ્વીનો ચક્રવર્તિ રાજા બને છે. છતાં તેના જે આનંદ છે તે એક
 મનુષ્યના ઉત્કૃષ્ટ આનંદની બરાબર છે. એવા સો મનુષ્યનો જે આનંદ છે
 તે એક મનુષ્ય ગંધર્વનો આનંદની બરાબર છે. એટલે મનુષ્યના આનંદથી
 સોઘણા ધન્યારે મનુષ્ય ગંધર્વનો આનંદ થાય છે. તેમ મનુષ્ય થઇ જે કર્મ ઉપા-
 સનાના બળથી ગંધર્વપણાને પામે છે, તેને મનુષ્ય ગંધર્વ કહે છે. તે જાતે
 અંતર્ધ્રાન વિગેરેની શક્તિ ધરાવે છે. તેમ સુક્ષ્મકાયે કારણવાળો છે, તેમ દંદના
 નિવારણના સામર્થ્યરૂપ સાધનની સંપત્તિ છે, પણ તેઓના ચિત્તની પ્રસન્નતા
 મનુષ્ય સુખની વાંસનાથી રહિત છે. તેથી તેના હૃદયમાં સુખની વિશેષ
 પ્રગટતા હોય છે. એવી રીતે ચઢતાપણાની ભૂમિકાથી તે ચઢતિ ભૂમિકામાં એક
 પછી એક પ્રસન્નતાની વૃદ્ધિથી સોગુણ આનંદના ઉત્કર્ષનો સંભવ થાય છે.
 ૧ પ્રથમ તો નિષ્કામપણાનું અગ્રહણ છે, કેમકે મનુષ્યના વિષય ભોગની કામ-
 નાથી અહત થયે શ્રોત્રિય (વિદ્વાન) ને મનુષ્યના આનંદથી સોગણા આનંદનું
 મનુષ્ય ગંધર્વની બરાબર કહેવાને યોગ્ય છે. આ પ્રયોજન સારૂ શ્રેષ્ઠ
 યુવા તમ અધિા વેદ આપદે કરી શ્રોત્રિયપણું તેમ નિષ્પણું ગ્રહણ કરીએછે
 જેથી એ બેઉ વિશેષણ સર્વ ઠેકાણે સમાન છે. તેમ કામનાથી રહીતપણું વા વિ-
 પયની અધિકતા તેમ ન્યુનતાથી, સુખની અવિક્રતા તેમ ન્યુનતાને સારૂ વિ-
 શેષ થાય છે ! એથી તેના વિશેષણના સોગુણના સુખની અવિકૃતાની પ્રતીતિથી
 નિષ્કામવાળા પરમાનંદની પ્રાપ્તિના કારણથી (ને કામનાથી રહીતપણાને લીધે
 નિષ્કામી જ્ઞાનીપુરૂષનો આનંદ સર્વથી અધિક છે) ઉપરનો કથન કરેલો મનુષ્ય ગંધ-
 વનો આનંદ જે છે તે શ્રોત્રિય વિદ્વાનના આશા રહિતપણાને પ્રાપ્તથાય છે. તેજો સો-
 મનુષ્ય ગંધર્વનો આનંદ જે છે તે એક દેવ ગંધર્વના બરાબર છે છતાં એ દેવ ગંધ-
 વનો આનંદ શ્રોત્રિય (વિદ્વાન) કામનાથી રહિત જે પુરૂષ તેને થાય છે ! કદપ-
 નાના મુળમાં જે જાતિથી ગંધર્વ થાય છે, તે દેવ ગંધર્વ કહીએછેએ. એવા સો

૧ પ્રથમ નિષ્કામપણાના વિશેષણને ગ્રહણ કરવું નહીં, ઇહાં એવો અર્થ છે.—જ્યારે
 પ્રથમ પર્યાયમાં નિષ્કામ પણું ગ્રહણ કરીએ ત્યારે તેને ચક્રવર્તી રાજાના આનંદની
 બરાબરનો આનંદ (નિષ્કામપણામાં) થાય છે. તેમ આ મનુષ્ય આનંદની ઇચ્છાથી રહિત
 પુરૂષ. માનુષ્ય આનંદનો ભાગી છે. એવો વ્યાખ્યાત દોષ થશે, તેથી મનુષ્ય ગંધર્વના આ-
 નંદ બરાબર તેના આનંદને દેખાડતા સારૂ પ્રથમ પર્યાયમાં તેણે અગ્રહણ છે.

દેવગંધર્વનો જે આનંદ છે, તે એક ચિરલોકવાસી પીતૃઓના આનંદની પરાંબર છે. એવા જે સો ચિરલોકવાસી પીતૃઓને જે આનંદ થાય છે તેટલોજ આનંદ તે એક આજ્ઞાનજ દેવના આનંદની પરાંબર છે. છતાં એટલોજ આનંદ કામનાથી રહિત એવા વિદ્વાન જ્ઞાની પુરૂષને થાય છે. હવે આજ્ઞાનજ દેવલોકનો અર્થ એવો કે જેઓ સ્મૃતિ કર્મથી ઉત્પન્ન થએલા તેને આજ્ઞાનજ દેવ કહીએછે. એવા સો આજ્ઞાનજ દેવનો જેટલો આનંદ છે તે એક કર્મ દેવના આનંદની પરાંબર છે. હવે કર્મ દેવ નામ જેઓ વેદાકત અગ્નિહોત્રાદિક કર્મથી દેવસ્થાનોમાં ઉત્પન્ન થએલા તે કર્મદેવ કહેવાય છે. એવા સો કર્મદેવના આનંદની પરાંબરીનો આનંદ ફક્ત શ્રોત્રિય તેમ કામનાથી રહિત એવા પુરૂષને આનંદ થાય છે. એવા જે સો કર્મદેવનો જેટલો આનંદ છે તે એક દેવના આનંદની પરાંબર છે. છતાં એટલોજ આનંદ શ્રોત્રિયને કામના રહિત પુરૂષને પણ પ્રાપ્ત થાય છે. આ દેવમાં અષ્ટવસુ, એકાદશરૂદ્ર, ને દાદશ આદિત્ય વિગેરે મળીને ૩૩ જે હવીસના બ્રાહ્મણ મુખ્યદેવ છે, તેઓને અહિંઆં દેવ કહીએછે. એવા જે સો દેવનો જેટલો આનંદ છે તે એકદેવોના પતિ ઈંદ્રના આનંદની પરાંબર છે. છતાં એટલોજ આનંદ શ્રોત્રિયને કામનાથી રહિત એવા વિદ્વાનને પણ રહેલો છે. એવા જે સો ઈંદ્રનો આનંદ છે વા એવા સો ઈંદ્રનો જે આનંદ છે, તે એક ઈંદ્રના આચાર્ય-બૃહસ્પતિનો આનંદ છે. છતાં બૃહસ્પતિના જેટલોજ આનંદ એક શ્રોત્રિયને કામનાથી રહિત એવા પુરૂષને થાય છે. એવા સો બૃહસ્પતિનો જેટલો આનંદ છે તેટલો આનંદ એક મજ્ઞપતિ (ત્રિલોકરૂપ શરીરવાળા વિરાટ)નો આનંદ છે. છતાં મજ્ઞપતિના આનંદની પરાંબરીનો આનંદ શ્રોત્રિયને કામનાથી રહિતને પણ થાય છે, એવા સો મજ્ઞપતિનો જેટલો આનંદ છે તે એક પ્રજ્ઞાના આનંદની પરાંબર છે. એટલે સર્વશ્રી વ્યષ્ટિ સ્વરૂપ, તેમ જન્મ મણુ અગ્નિમાં વ્યાપી, જ્યાં એ આનંદ એક્યતાને પામે છે. આ એક્યતાને પામેલા તે આ હિરણ્યગર્ભરૂપ પ્રજ્ઞા છે-આ પ્રજ્ઞાના આનંદની પરાંબરીનો આનંદ શ્રોત્રિયને કામનાથી રહિતજ્ઞાની પુરૂષને છે, સારાંશકે પ્રજ્ઞાના આનંદથી અધિક આનંદ શ્રોત્રિયને કામનાથી રહિત પુરૂષનો છે. કેમકે પ્રજ્ઞાનો આનંદ પરમાનંદનો એક અંશરૂપ છે, પણ શ્રોત્રિય (વિદ્વાન નિષ્કામી પ્રજ્ઞાવેતાને પ્રત્યક્ષ કેવલ આત્માનંદની સંપૂર્ણ એક્યતાનો આનંદ મળે છે તેથી ધારણાવાળા પુરૂષને તો પરમાનંદ સ્વભાવિક અદ્વૈતભાવમાં લિપ્ત રહેવાથી પ્રાપ્ત થાય છે; તેથી એ અદ્વૈતરૂપ આત્માનંદમાં આનંદનો વિભાગ થતો નથી, કેમકે જે આત્મા આ વિદ્વાન પુરૂષ વિષે છે તેજ આત્મા સૂર્ય વિષે રહેલો છે તે એક છે, કારણ કે અહિંઆં પરમ વ્યોમગત ગુહા વિષે સ્થિર થઈ આકાશથી આદિલઈ અજ્ઞમય પર્યંત કાર્યને મૂળને તેને વિષે પ્રવેશને પામ્યા છે. એવા જે પરમાત્મા તે જે એવો છે તે એક છે. તેજ આ સૂર્ય વિષે છે, એટલે શ્રોત્રિય (પ્રજ્ઞાનિષ્ઠ) ને પ્રત્યક્ષ પરમાનંદ પ્રાપ્ત થાય છે, તોપણ તે પ્રાપ્ત થએલાં

પરમાનંદના એક અંશથી પ્રજ્ઞાદિક સર્વ ભૂત સુખ પામી ઉપલવીકા બોગવેછે. તેથી તેને સુધ વિષેછે એમ કહ્યું છે. છતાં જો કોઈ ઉક્ત પ્રકારના ઉત્કર્ષને અપકર્ષથી રહિત અદ્વૈત સત્યજ્ઞાન અનંત પ્રભ હું છું એવી રીતે જાણેછે, તે આદ્રષ્ટને અદ્રષ્ટ વિષયનો સમુદાયરૂપ જે આ લોક છે તે આ લોકથી નિરપેક્ષ થઈને આ કથન કરેલા અજરૂપ આત્માનું ઉલ્લંઘન કરેછે, એટલે વિષયના સમુહને પિંડરૂપ અન્નમયથી ભિન્ન દેખતા નથી, પણ સર્વનં સ્થુલ ભૂત અન્નમયરૂપ આત્મા જાણેછે. તેથી ભિત્તરમાં આ સર્વ અન્નરૂપ આત્મા વિષે સ્થિત અભિન્ન પ્રાણમયરૂપ આત્માનું ઉલ્લંઘન કરેછે, પછી આ મનોમયરૂપ આત્માનું ઉલ્લંઘન કરેછે પછી આ વિજ્ઞાનમયરૂપ આત્માનું ઉલ્લંઘન કરેછે. બાદ અપ્કારરૂપ આત્માને વિષે અદ્રશ્ય અનાત્મ્ય અનિરૂકત અનિત્યન પ્રભવિષે અભય સ્થિતિને પામેછે. તે આ અર્થમાં પણ સર્વજ્ઞ આ આનંદ વહ્નીના અર્થરૂપ. પ્રકરણમાં સંક્ષેપથી પ્રકાશ કરવાને વાસ્તે આ શ્લોક (મંત્ર) થયોછે. સારાંશ કે ધારણાના નિયમથી પ્રાપ્ત થએલો અપ્કારરૂપ આત્માનો આનંદ સર્વ આનંદથી અધિક છે, તસ્માત્ એ આનંદનું વર્ણન વાણીથી થતું નથી, કેમકે આત્માને અગ્નિની માફક કાંઈ પણ લેપન થતું નથી, કારણ કે સર્વ સ્થાનોને બોગવેછે છતાં અભોક્તા રહ્યો છે તે, આ માંકુક્યાપનિષદના પ્રથમ પ્રકરણમાંનો મંત્ર કહેછે.

મંત્ર, ૧૧.

ત્રિપુ ધામસુ ચન્દોજ્યં મોક્તા યશ્ચ પ્રકીર્તિત : ।

તદૈ તદુભયં યસ્તુ સમુજ્જ્વાનો ન લિપ્યતે ॥

અર્થ:-ત્રણે જગૃત આદિક ધામમાં સ્થુલ, સુક્ષ્મને આનંદ નામવાળો એકજ ત્રણ પ્રકારનો થએલો બોજયછે. તેમ છતાં વિષય તોજસ ને માજ નામવાળો તે હું છું. આ એકયતાનું અનુસંધાનથતેમ બોક્તા ૧ પણાએ કરી અનેક પ્રકારનો બેદવાળો આ બેઉને જાણેછે, તે બોગવેછે છતાં લિપ્ત થતો નથી, કેમકે સર્વ બોજયને એક બોક્તાનો બોજય થવાથી પણ જેનો જે વિષય છે તે પોતાના વિષયમાં ઘટતો પણ નથી ને વધતો પણ નથી. જેમ અગ્નિ જે છે તે કાષ્ઠાદિકરૂપ પોતાના વિષયને બાળ્યા પછી ઘટતો પણ નથી ને વધતો પણ નથી તેમ આત્મા પોતાના અખંડસ્વરૂપમાં અકર્તારૂપે સદા નિર્વિકારપણાથી પ્રભરંધમાં પૂર્ણાકૃતિમાં જોવાને તેવો સ્થિર છે. સારાંશ કે એવી રીતથી આત્મજ્ઞાનના સ્વભાવ પ્રમાણે પોતાની બુદ્ધિની વૃત્તિઓની ધારણાને સ્થિર કરવી તેમાં પોતાની ધારણાને નિર્વિકલ્પરૂપે સર્વ અવસ્થામાં વાંસના રહિતપણાથી રાખવી. એજ-પૂર્ણ મોક્ષકારક ધારણા કહેવાયછે. તેથી ધારણાના મહાવરાનાનું સત્થ કારણ એટલુંજ કે પોતાના આત્માને મળતી સર્વ ભાવના કરી દેવી.

૧ પ્રસંગમાં પ્રાપ્ત બોક્તા ને બોજ્ય એ બેક પદ્ધતિના માનના મધ્યમાંના રૂળને કહેછે.

સમાધિ.

શ્લોક.

યદા સંક્ષીયતે પ્રાણો માનસંચ પ્રલીયતે ।

તદા સમર સત્ત્વં ચ સમાધિર ભિધિયતે ॥

અર્થ, જ્યારે પ્રાણ ક્ષીણ મનમાં લિપ્ત થાય ત્યારે અમ્મર ભાવને પમાયછે, વા સર્વ સંકલ્પનું જ્યાં સમાધાન થાય તેનું નામ સમાધિ. અગાઉ આપણે કહી ગયાછે કે પાંચ આંગળ પર શ્વાસાના આવવાથી સમાધિની પ્રાપ્તિ બનેછે. તે પ્રસંગે વૃત્તિનો એકાગ્રહ પ્રવાહ થવા માંડેછે, ને તમામ પ્રાણ વાયુઓ એકત્ર થઈ પડ્યકોના સંબંધને છોડી મેરદંડ મારફતે પ્રહરંધ્ર પર આવવા કરેછે, તે પ્રસંગે કંઠસ્થાનવાળા ઉદાન વાયુમાં ચીણીને ચીપણી નાદ સંભળાયછે. જેમ ઘરમાં ગયાવિના ઘરના ધણીને મળતું મુશ્કેલ થઈ પડેછે તેમ શરીરરૂપી ઘરમાં ગયા વિના એનો ધણી જે આત્મા તેને મળતું મુશ્કેલ થાયછે. છતાં જેમ કાચના બારીઓના સર્વ કાચો પારદર્શક હોવાથી બાહરની સર્વ વસ્તુઓના પ્રતિબિંબો કાચોમાં પડેછે, તેવી રીતે સર્વ ઇન્દ્રિયો ખુલી રાખવાથી આ વિશ્વની અનંતાકૃતિઓ દરશાયછે, ને એઓને બંધ કરવાથી કાચા માંહેની સર્વ રચના કેવી પ્રકારની છે, તે સ્પષ્ટ થાયછે. તસ્માત્ ઉપરના ચીણી ને ચીપણી નાદોની શરૂઆત વખતે આપણા કરેલા કુંભકની ગતિ વૃત્તિઓના પ્રવાહમાં મિશ્રિત થઈ તે સુસવાટા કરતો પ્રહરંધ્ર તરફ હંચે ગમન કરવા કરેછે, ને ત્યાં તેની સાથે ઉદાન વાયુ એકત્ર થઈ અષ્ટમાસિદ્ધિ ને નવમાનિત્રિઓના આભાસોને દેખાડેછે, કે તરત સમાનને અપાનમાંથી વેળું ને તાંતુળનાદ શ્રવણ કરવામાં આવેછે, આ પ્રસંગે ગુદાને કુંડલીચક્રમાં રચક થવા માંડેછે, ને તાણ ને કંઠચક્રમાં પુરક થાયછે, ત્યારે વ્યાનમાંથી હુંહુંહુંહું એવો એક ધ્વનિ આખા શરીરમાં પ્રગટેછે. એનો અર્થ એવો કે, સર્વમાં વ્યાપક થનાર હું પોતે એકજાણું, કે જેથી સર્વ નાડીઓની ગતિ એક સરખી ચાલતી રહેછે, ત્યારે સુક્ષ્મમાં સુક્ષ્મ અનંત ધ્વનિઓ સંભળાયછે.

શ્લોક.

ઘનમુત્સૃજ વા સુક્ષ્મે સુક્ષ્મ મુત્સૃજ્ય વા ઘને ।

રમમાણમપિક્ષિપ્તં મનો નાન્યત્ર ચાલયેત્ ॥

અર્થ:— મેઘ, બેરી વગેરેનો મોટો નાદ ને એ મોટા નાદોમાં સુક્ષ્મમાં સુક્ષ્મ નાદોને છોડી રજો ગુણવાળું ચંચળ મન વિષયની પ્રેરણા કરેછે. સારાંશ કે, આ વિષયની પ્રેરણા કરનાર મનને હુંહુંહુંહું નામના ધ્વનિમાં સ્થિર કરી

ૐ બ્રહ્મોહં, શિવોહં, અજરોહં, શંકરોહં, મુક્તોહં, ઇત્યાદિ આત્મારૂપ ભાવના શબ્દોથી હૃદયમાં જપ કરવો. આ જપને જરી રાખનાર પુરૂષ અજપાગાયત્રી જપે છે. આ અજપાજપને ગુપ્તમંત્ર, ગાયત્રીમંત્ર સિદ્ધિમંત્ર, ને મોક્ષમંત્ર પણ કહેછે. તેથી એ મંત્રને સારૂ સર્વ સીધું પુરૂષો પવિત્ર * ક્રિયા રાખી રાત્રી દીવસ એ જપમાં મનોવૃત્તિ લિપ્ત કરેછે, તેથી કરીને યુગ્મ વિદ્યા યથાર્થ સમજી જાયછે, ને અનેક મનુષ્યો ન્યારા ન્યારા પ્રદેશોમાં કેવાં પ્રકારના કૃત્યો કરેછે તેને પોતે જાણી જઈ સર્વને ખબર આપવાની શક્તિ ધરાવેછે, ને રાત્ર દીવસ પોતાના તમામ પ્રાણ વાયુઓને પ્રહરંધ્રમાં ઝેંચી સ્થિર રહેછે, ને આ પ્રહરંધ્રમાં મિનિટ, કલાક, દીવસ, માસ, વર્ષ, સંવત્સર ને કલ્પનાકલ્પ પર્યંત સમાયિમાં કાયમ થાયછે. એવા પુરૂષોના વર્ણન વશિષ્ઠૃષિએ યોગવાસિષ્ઠમાં ઘણાં દરશાવ્યાં છે. તાત્પર્ય કે રંધ્રમાં પ્રાણવાયુ પ્રવેશ કરેછે ત્યારે કુંડલી ચક્રમાં સર્વ જ્ઞાનદ્રષ્ટિ એકત્ર થવા કરેછે, ત્યારે સવિકલ્પ સમાધિ પ્રગટ થાયછે.

૧ આ પવિત્ર ક્રિયામાં મળશકે ત્રણ વાગે ઉઠી શૌચવિધિ, દંતધાષન, સ્નાનાદિક ક્રિયા કરી, એક ખાલામાં ચાર પૈસાભાર ચોખ્ખાને ધોવા. બાદ તે ચોખ્ખાના ધોએલાં પાણીને ઓરસીઆપર નાંખી સરસમાં સરમ માહા સુંગધ આપનારી છુપડને ધસવી, ને તેનું એ પૈસાભાર ચંદન ઉતારવું, ને તે ચંદનમાં એ પૈસાભાર મધ નાંખી તેને ચાટી જવું. બાદ દુધને ચોખ્ખા ખાવા, ને રાત્રીના મધ, રાટલી, ધી, દુધ, ફાળ, મકાઈ ઇત્યાદિ ભોજન કરવું, પણ બીજો કોઈપણ પદાર્થ પ્રાશન કરવો નહીં. તેમાં તેલ, મરચું, કોણું, કેરું, હાંધ વિગેરે ન ખાવું, પણ મીઠું ખાવાને રજાછે. એવી રીતણું ભોજન કરી રાત્રીના સ્નાન કર્યા પછી એકાન્ત ઓરડીમાં સમાધિ લેવાસાથે સ્થિર થવું, ને આ અરૂપાના જપને જપ્યા કરવો. એમ કરતાં રાત્રીના ત્રણ વાગ્યા પછી સ્નાન કરી ઉપરું ચંદન પ્રાશન કરી નિંદ્રાવશ થઈ જવું, પણ પહેલી રાત્રીના બિજકુલ હાંધવું નહીં. આવા પ્રકારની ક્રિયાપર ચાલતાં સાત દીવસ થયા કે તરત પોતાની આંધારી ઓરડીમાં એક અગમગતિરૂપેતિ મગજમાંથી નિકળી પ્રકાશની જણાશે. બાદ પંદર દીવસ થયા એટલે યુગ્મવિદ્યાના મુળતત્વો સમજશે. બાદ મહીનો થયો એટલે ધ્યાંસાની ગતિ કમી ચાલશે એ મહીના થયા કે પોતાની કલ્પના પ્રમાણે જગતમાં અનેક રચના બનતી જશે. ચાર માસ થયા કે પ્રત્યેક મનુષ્યના મનની કલ્પના ઓળખાશે. પાંચ માસમાં અંતવાહક ભાવરૂપી શરીરની એટલે હૃદયની રચના જણાશે; જેમાં પૃથ્વીના અનેક પ્રદેશોમાં કેવા કેવા પ્રકારના બનાવો બનેછે તે સમજશે. તેમ પોતાની મનોવૃત્તિઓ અનેક દેવી, દેવતાના આકારમાં આવી મંત્ર, તંત્ર, વિદ્યા-સાન આપશે, ને છઠ્ઠા મહીનામાં પોતાના શરીરની પોતા જેવીજ એક બીજી આકૃતિ પોતાની અનુમુખ પ્રગટ થાયછે, ને તે આકાર બોલેછે કે હું તારો આત્મા તારી મરજી પ્રમાણે કરવા સામર્થ્ય ધરાવું છું. ત્યારે આપણે કાંઈજ નહીં માગતાં ફક્ત કેવું કે તમારી સંપૂર્ણ કૃપા રાખો, એવી રીતે નિત્ય વિનવતાં રહેવું. બાદ આ આકાર પોતાની કાયામાથી આપણી મરજી પૂર્વક પાંચ સાત આકારો ધારણ કરી અનેક જગ્યાપર જાયછે. તેમાં એક આકારને આપણે કાશીમાં મોકલી ત્યાં ભાષણ કરાવીએ. બીજાને હાંડલ મોકલી પાલોમેન્ટમાં થતા ભાષણોની ખબર મંગાવીએ. ત્રીજાને અમેરીકા મોકલી દેવોના મંદિરમાં સાધુરૂપે બેસાડીએ. ચોથા આકારની પાસે સર્વ ભાષામાં વાત કરાવીએ. સારાંશ કે આપણે અનેકાકાર મારફતે અનેક કૃતિ કરાવી ચૂકીએ છીએ. એવી રીતે હતાત્રેય, ગોરખ, મહાંદર, વસિષ્ઠ વિગેરે અનેક માહાત્માઓ કરતા હતાં. એ બહાર સાથે લગભગ ઉપર પ્રમાણે ત્રણ વર્ષનો મહાવરો કમમાં કમ થવો જોઈએ.

આ પ્રસંગે સર્વ વૃત્તિઓ સ્તાંભિ નાદમાં સ્થિર બનેછે, ને સંયમનો ભાસ પડેછે, ત્યાં સંકોચાઈ રહેલા પ્રાણવાયુઓમાં જેવા ભાવ તેવી રચના દરશાયેછે. આ રચનામાં જેવી કલ્પના તેવો બનાવ બની આવેછે. તેમાં વૃષ્ટિ આવ કહેતાં વૃષ્ટિ થાયછે. વાદલ થા કહેતાં વાદલ થાયછે. અમુક પુરૂષને કહીએ કે આવ કરતાં તે આવેછે. સારાંશ કે સર્વ ભાવો આપો આપ વિજ્ઞાનોકૃતિમાં રહેછે એટલે બુદ્ધિની અનેક વૃત્તિઓ સાથે તાદાત્મ્યપાણીથી રમણ કરેછે ત્યારે આપણી અંતઃકરણની ભાવના સ્વભાવિકપણે અહંબ્રહ્મં, બ્રહ્મોહં, એવા આત્મ સ્વભાવના જ્ઞાનમાં રહેછે.

શ્લોક.

સ્વમધ્યે કુરુ ચાત્માનમાત્મ મધ્યે ચ સ્વં કુરુ ।

સર્વંચ સ્વમયં કૃત્વા નર્કિં ચિદપિ ચિંતયેત્ ॥

અર્થ:—સર્વત્ર ત્યાપક આકાશની માફક સત્ત્વગૂણ રહેલા જે આપણો પોતાનો શુદ્ધ સ્વરૂપ જે આત્મા તેને વિષે બ્રહ્મોહં એવા પ્રકારની ભાવના કરે, ને તે ભાવનાને અપરાધ ભાવે અહંબ્રહ્મ એવાં પોતાના આત્મ સ્વરૂપને એકાગૃહવૃત્તિથી ધ્યાનમાં રાખે, ને કંપના વિરક્ત બની સંપૂર્ણ પ્રભુમય ભાવનામાં સ્થિર રહે ત્યારે અહંબ્રહ્મ એવા શબ્દોચ્ચાર કરવાની શક્તિ પણ પ્રજ્ઞાનંદમાં સ્વપ્રકાશ ભાવે નિદ્રાની માફક ઐક્યરૂપ થઈ જાયછે, ત્યારે આપણે યથાર્થ અદ્વૈતસ્વરૂપે ભાસીએછે. સારાંશ કે આ સ્થિતિને વિષે પ્રાણાદિક સૌલકળા પ્રગટે છે. છતાં કોઈ પુરૂષ એ કળાથી રહિત થએલા છતો અવિગ્નાના સંચોગથી કલાવાન્ની માફક દેખાયછે, એવા જે પુરૂષ છે તે પુરૂષ આ શરીરને વિષે હૃદય ક્રમજગત આકાશના મધ્યમાં જાણવાને યોગ્યછે, પણ બીજા પ્રકારથી જાણાતો નથી. છતાં એ પુરૂષ પ્રાણને સૃજવા લાગ્યો, તેથી કહેછે કે કૃત્રી રીતે પ્રાણને ઉત્પન્ન કર્યો, તે આ પ્રશ્નોપનિષદના છઠ્ઠા પ્રશ્નમાંનો એક મંત્ર કહેછે.

મંત્ર, ૬૩.

સ પ્રાણમ સૃજત પ્રાણા ચ્છ્રદ્વાંસ્વંવાયુર્જ્યોતિરાપઃ પૃથિવીંદ્રિયમ્ ।

મનો ઽન્નમન્નાદ્વીર્યં તપો મન્ત્રાઃ કર્મ લોકા લોકેષુ ચ નામચ ॥

અર્થ:—તે પુરૂષે ઉક્ત પ્રકારથી ત્રણ કાળવાળી વસ્તુને વિષય કરવાવાળો જ્ઞાનરૂપ ઇક્ષણે કરીને સર્વ પ્રાણમય (સમષ્ટિ પ્રાણરૂપ) હિરણ્યગર્ભ નામવાળો સર્વ પ્રાણીઓના કારણોનો આધારરૂપ અંતરાત્માને સૃજવા લાગ્યો. આ પ્રાણથી સર્વ પ્રાણીઓના શુભકર્મ વિષે કારણરૂપ પ્રવૃત્તિને પણ સૃજવા

લાગ્યો. એના પછી કર્મ ફળના ઉપબોધના સાધનરૂપ દેહનું અધિષ્ઠાન તેમ કારણરૂપ પંચાકૃત પંચમાહાભૂતોને સૃજવા લાગ્યો. તેમ શબ્દ ગુણવાળા આકાશને તેમ પોતાના ગુણના સ્પર્શ કરીને તેમ કારણના ગુણ શબ્દ કરી એ ગુણવાળા વાયુને, તેમ પોતાના ગુણરૂપે કરી તેમ કારણના ગુણ શબ્દને સ્પર્શ કરી ત્રણ ગુણવાળા તેજને, તેમ પોતાના અસાધારણ ગુણરસે કરી તેમ કારણના શબ્દ સ્પર્શ ને રૂપની મેળવાણીએ કરી ચાર ગુણવાળા જળને, તેમ પોતાના ગંધ ગુણે કરી તેમ કારણના ગુણ શબ્દ સ્પર્શ રૂપને રસની મેળવાણીએ કરી પાંચ ગુણવાળી પૃથ્વીને સૃજવા લાગ્યો. એજ પ્રમાણે એજ પંચભૂતથી અપંચીકૃત અવસ્થામા જ્ઞાનાર્થે ને કર્માર્થે, દશ સંખ્યાવાળા એ પ્રકારના ઇન્દ્રિયના તેમ એ ઇન્દ્રિયના ઇશ્વર (નિયામક) શરીરને વિષે સ્થિત સંશય અરૂ સંકટપ આદિક લક્ષણવાળાં મનને સૃજવા લાગ્યો. એવી રીતે પ્રાણીઓના કાર્ય કારણને સૃષ્ટને તેની સ્થિતિને સાંરૂ તાંકુલ ને યવ આદિકરૂપ અન્નને સૃજવા લાગ્યો. પછી તે ભોજન કરેલાં અન્નથી સર્વ કર્મમાં પ્રવૃત્તિના સાધનરૂપ વિચર્ય (બળ) ને સૃજવા લાગ્યો. પછી અંતઃકરણની અશુદ્ધિએ કરી થએલાં જે પાપાચરણ આ પાપાચરણના, મિશ્રિત (સંકર) ભાવ થએલાં બળવાળાં પ્રાણીઓના નિવારણ અર્થે ચિત્તશુદ્ધિના સાધનરૂપ તપને સૃજવા લાગ્યો. પછી તપથી શુદ્ધ રૂપ થએલાં અંતર બાહીરના કરણ, જેઓના એવાં પ્રાણીઓના કર્મના સાધનભૂત ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, ને અથર્વણ વેદરૂપ મંત્રોને પ્રગટ કરવા લાગ્યો. ને તે મંત્રોથી અગ્નિહોત્રાદિક કર્મ થયાં તે કર્મથી કર્મના ફળરૂપ ચૌદલોક થઈ આવ્યાં. તેમ તે લોકોમાં ઉત્પન્ન થએલાં પ્રાણીઓના દેવદત્ત યજ્ઞદત્ત આદિ નામ પ્રગટ થયાં. આ રીતથી સોળકળા પ્રાણીઓની અવિદ્યા આદિક દોષરૂપ બીજની અંવેષાથી થઈ છે. જેમ આંખના દોષથી આપણી નજરમાં એ ચંદ્ર આવેછે, તેની માફક અવિદ્યારૂપ દોષ દ્રષ્ટિથી ઉપર પ્રમાણે સૃષ્ટિ પ્રગટી છે જેવી રીતે સ્વપ્નનો દ્રષ્ટા સ્વપ્નની દ્રષ્ટિથી સ્વપ્ન સૃષ્ટિ સંકલ્પાનુસાર ઉત્પન્ન કરેછે તેમ અવિદ્યાનો દ્રષ્ટા અવિદ્યારૂપ દ્રષ્ટિથી અવિદ્યારૂપ સૃષ્ટિ અવિદ્યાના સંકલ્પાનુસાર પ્રગટ કરેછે, પણ એ સર્વ નામરૂપ ઉપાધિરૂપ બેદને છોડી આત્મા વિષે લિપ્ત બનેછે. સારાંશ કે સ્વપ્નની સૃષ્ટિ નિંદ્રામાં લિપ્ત થાયછે તેમ એ સર્વ તે પુરૂષના સત્યાર્થ સ્વરૂપમાં અતિશયપણાથી લિપ્ત રહેછે. આ સર્વ સૃષ્ટિ પરમાત્માને વિષે લીપ્ત થાયછે તે કયીછે ? તે આ પ્રશ્નોપનિષદના ચોથા પ્રશ્નમાંનો એકમંત્ર દરશાવેછે.

મંત્ર, ૪૯.

પૃથિવિ ચ પૃથિવિ માતા ચાપોશ્વાપોમાતા ચ તેજશ્ચ તે
જોમાતા ચ વાયુશ્ચ વાયુમાતા ચાકાશશ્ચાકાશમાતા ચ ચક્ષુશ્ચ
દ્રષ્ટવ્યશ્ચ શ્રોતશ્ચ શ્રોતવ્યશ્ચ ગ્રાણશ્ચ ગ્રાતવ્યશ્ચ રસશ્ચ ર

સયિતવ્યશ્ચ ત્વક્ ચ સ્પર્શયિતવ્યશ્ચવાક્ ચ વક્તવ્યશ્ચહસ્તૌ
 ચાદાતવ્યશ્ચોપસ્થશ્ચાનન્દયિતવ્યશ્ચ પાયુશ્ચ વિસર્જયિતવ્ય
 શ્ચપાદૌચ ગન્તવ્યશ્ચ મનશ્ચમન્તવ્યશ્ચ બુદ્ધિશ્ચબોદ્ધવ્યશ્ચાહઙ્કાર
 શ્ચાહઙ્કર્તવ્યશ્ચ ચિત્તશ્ચ ચેતયિતવ્યશ્ચ તેજશ્ચ વિદ્યોતયિત
 વ્યશ્ચ પ્રાણશ્ચ વિધારયિતવ્યશ્ચ ॥

અર્થ:—સર્વ સૃષ્ટિ જે પરમાત્મા વિષે જાયછે, તે કયી છે ? ત્યાં કહે છે—પૃ-
 થ્વીને પૃથ્વીની માત્રા, જળને જળની માત્રા, તેજને તેજની માત્રા, વાયુને વા-
 યુની માત્રા, આકાશને આકાશની માત્રા. અર્થ એવો જે સ્થૂળને સૂક્ષ્મભૂત તેમ
 ચક્ષુ ઇન્દ્રિયને જોવા લાયક સર્વ વસ્તુ, શ્રોત્ર ઇન્દ્રિયને સાંભળવા લાયક ચોગ્ય વ-
 સ્તુઓ, ઘ્રાણ ઇન્દ્રિયને સુંઘવાલાયક ચોગ્ય વસ્તુઓ, રસનાને સ્વાદ લેવા લાયક
 ચોગ્ય વસ્તુઓ, ત્વચાને સ્પર્શ કરવા લાયક ચોગ્ય વસ્તુઓ, વાચાને બોલવા
 લાયક ચોગ્ય વસ્તુઓ, બે હસ્તને લેવા દેવા લાયક ચોગ્ય વસ્તુઓ, ઉપસ્થને આ-
 નન્દ દેવા ચોગ્ય વસ્તુઓ, પાયુને ત્યાગવાલાયક ચોગ્ય વસ્તુઓ, બેપાદને ચાલવા
 ચોગ્ય વસ્તુઓ, અહિંઆ જ્ઞાનેન્દ્રિય કર્મેન્દ્રિયને તેના સર્વ વિષય કહીએ છીએ.
 પૂર્વ ઉક્તમનનં મનન કરવા લાયક ચોગ્ય વસ્તુરૂપ તેના વિષય, નિશ્ચયરૂપ બુ-
 દ્ધિને જાણવા ચોગ્ય વસ્તુરૂપ તેના વિષય, અભિમાનમય અંતઃકરણરૂપ અ-
 હંકારને અભિમાન કરવા ચોગ્ય વસ્તુરૂપ તેના વિષય, ચેતના વૃત્તિવાળું અંતઃક-
 રણ રૂપ ચિત્તને ચિંતન કરવા ચોગ્ય વસ્તુ રૂપ તેના વિષય, ત્વચા ઇન્દ્રિયથી
 લિપ્ત પ્રકાશ યુક્ત ચર્મરૂપ તેજને તેનાથી પ્રકાશ કરવા ચોગ્ય પોતે તેજરૂપ વ-
 સ્તુ તેના વિષય છતાં જેને સુત્રાત્મા કહેછે એવો જે પ્રાણ ને તેણે કરી ધારણ
 કરવા ચોગ્ય તમામ કાર્ય કારણ ના સમૂહરૂપ પરના અર્થ સારૂ મિશ્રિત થયે-
 લું જે નામરૂપમય જગત્ તેના ઉપાધિભૂત, એ સર્વ વસ્તુઓ પરમાત્મા વિષે
 સમાધિ વખતે પ્રહ્લરંધ્રમાં એકત્ર થાયછે. સારાંશ કે જેવી રીતે પક્ષીઓ રહેવાને
 સારૂ વૃક્ષના તરફ જાયછે, તેમ પ્રસિધ્ધ રૂપ આ સર્વ સૃષ્ટિ અક્ષરરૂપ પરમા-
 ત્મા વિષે જાયછે. (લપ બનેછે.) સારાંશ કે ઉપરના નાદો, પંચપ્રાણો ને સર્વ
 પ્રકાશ પામેલી વસ્તુઓને તેના, સ્વભાવો સમાધિ સમયે લિપ્ત બને છે ત્યારે અ-
 ખંડ પૂર્ણ નિર્વિકલ્પ સમાધિમાં નિંદ્રાની માફક સર્વ અસત્ય સમજાયછે, ને
 આપણે પોતે કાંઈજ નહીં એવાં અચંચળ નિરાકાર અદ્વૈતપદમાં અમરપ્રાણથી
 સ્થિર થઈએ છીએ, પણ સ્થિર થવા પહેલાં આત્મ સ્વરૂપનાં તત્વો જે કે મન,
 બુદ્ધિ વિગરે રહેલાં તેથી તેની જ્યોતિની બોળખાણ મથમ થવી જોઈએ.

આત્મ—જ્યોતિ.

આપણે ઉપર એકાગ્રહ વૃત્તિની ધારામાં પ્રાણને કબજ કરતાં દરશાવી ગયાછે કે, પંચમાણે જ્યારે સર્વ વસ્તુઓને એકત્ર કરેછે ત્યારે આત્મા વિષે સ્થિર થવા પહેલાં આત્માની જ્યોતિ દરશાયછે, તેથી એની ઓળખ કરવામાં પ્રથમ અમુક પ્રકારનું આસન કરી શ્વાસનો કુંભક કર્યા પછી ધ્વનિઓના પર ધ્યાન આપી ધારણા નિયમ પ્રમાણે તપાસ કરવી, એટલે નેત્ર દ્રષ્ટિ અગાડી બ્રુના મધ્ય ભાગમાં વા ચક્ષુ બંધ કરવાથી ચતુના દરવાજા અગાઉ સોહું સ્વરૂપનો પ્રથમ દેખાવ અનવાળાં અંધારાંથી જીદાજ પ્રકારનો થોડો થોડો ઝળઝળાંને મળતો તેજોમય રજકણરૂપે ઝણઝણ થતો ને હાલતો જણાયછે. તે રજકણોની અનંતાકૃતિમાંની એક આકૃતિનો દેખાવ જોવા જતાં અત્યંત સૂક્ષ્મમાં સૂક્ષ્મ એક રાધના દાણામાંથી એક દાણો લઈતેના સો ભાગ કરીએ, તેમાંના એક ભાગને મળતી સોહુંની આકૃતિ છે. છતાં સોહુંની આસપાસ જે અનવાળાં અંધારાં જેવી જ્યોતિનું આચ્છાદન જે આપણા દીકામાં આવ્યું તે આચ્છાદન પૃથિવી માત્રાથી ઉત્પન્ન થયેલુ આપણું મન નામવાળા તત્વના સ્વરૂપનો દેખાવ પ્રકાશેછે. જે મન સંકલ્પ વિકલ્પ નામના ધર્મમાં રહી કલ્પના સાથે વ્યહવાર ઈન્દ્રિયો મારફતે કરાવેછે, તસ્માત્ એ મનના વ્યહવારનો પ્રેરક હિરણ્યગર્ભ રૂપ સોહુંછે, તેથી એની આકૃતિની કલ્પના શ્રુતિમાં દરશાવે છે.

શ્રુતિ.

बाल्यं शत भागस्य शतधा कल्पि तस्यच ।

भागो जीवः सविज्ञेय इति चाऽऽह परा श्रुतिः ॥

અર્થ:-નિમાળાની અણીનો સો ભાગ કલ્પિએ, તેમાંના એક ભાગના જેવી સૂક્ષ્મ આકૃતિ જીવની રહેલી છે તે જાણવી ચાગ્ય છે. એવી બીજી અનેક શ્રુતિઓ આત્માના અણુભાવને કહેછે. સારાંશ કે, ઉપરના મનના પ્રકાશને વિષે સોહુંની આકૃતિપર દ્રષ્ટિ રાખતાં ને વૃત્તિ સ્થિર કરતાં ઘણો ભાગ અંધારાંને મળતો ને અહલ્પ ભાગ વિજલી રૂપે ઝળઝળા કરતો સર્વત્ર વ્યાપક થાયછે. એ આપણા હૃદય સ્થાનમાં ઉપર વ્યાપેલી કુંડલી ચક્ર (વાંસના) ના નિશ્ચાર્યપણાથી ઉત્પન્ન થયેલી બુદ્ધિની આકૃતિ પ્રકાશે છે. આ પ્રસંગે કુંડલી કુંભકના સામર્થ્યથી હૃદયચક્રમાં બિરાજે છે ત્યારે પ્રાણમય ને મનોમયકોશનો વ્યવહાર એકયતામાં રહેછે; જેથી કરીને આકાશ ને પૃથ્વીના મધ્યમાં જે વૃષ્ટિની હજારો વાદલી આવાગમન કરેછે તેની માફક ધુમ્રત્રા ગોઠા જેવું આવતું જતું રૂના ગાભાને મળતું ગોદડીઈ સ્વરૂપ રમણ કરતું જણાય છે. એ આપણી વાંસનીક કુંડલીની દ્રઢિત વાંસનાના દ્રઢપણામાં રહેલાં ચિત્ત, વિચાર ને તર્ક નામના તત્વોના દેખા-

વોની આકૃતિઓ પ્રકાશેછે, ને આપણી કુંડલી કંઠ્યક્રમાં ખીરાજી સંકેતપરૂપ ભાવ સૃષ્ટિઓ મગટ કરવા માંડેછે. તે પ્રસંગે તમામ ઈંદ્રિયો સંકોચાઈ કુંડલીના સંકેતપવાળા ભાવને વિષે લિપ્ત થાયછે, ને અવિદ્યારૂપ સર્વ ધર્મ છુટવા લાગેછે.

આ અવિદ્યાના ધર્મના નષ્ટ થવામાં જાણે સુના રૂપાંતી અનંત રજઝણો વિજલી આકારમાં ઝબકારાને ઝણઝણ કરતી તેમ જળહળ જળહળ થતી લાંબામાં લાંબી સુવાર્ણના સર્પની કાંચલીઓની માફક થરથર કંપાવતી આવર્જન વિસર્જન કર્યા કરતી જે જ્યોતિ પ્રકાશમાન થાયછે એ આપણી કુંડલીને વિષે રહેલો અહંમમ ભાવ વાળા અહંકાર તત્વની જ્યોતિછે. જેમાં સર્વ પ્રાણોને જડ ચૈતન્યની ગ્રંથિ (અવિદ્યા ને વિદ્યા) આકૃતિમાં જે રહેલીછે તેનો દેખાવછે. તેથી એ અવિદ્યારૂપ વાંસનાવાળી ખુદ્ધિની ગ્રંથિમાં હું પ્રલ્લપું, એવી ભાવના કરવાથી મનુષ્ય મર્ણુ રહિત થાયંછે. એવું કહેપનિષદના ખીજા અધ્યાયની ખીજી વક્ષી નો મંત્ર કહેછે.

મંત્ર, ૧૧૬.

યદા સઠર્વે પ્રભિચન્તે હૃદયસ્યેહ ગ્રન્થય : ।

અથ મર્ત્યોઽમૃત્યો ભવત્યેતાવદનુશાસનમ્ ॥

અર્થ:-વાંસનાના મૂળનું વિનાશ કરારે થાયછે ત્યાં કહેછે કે જ્યારે અહિં આં અત્પજપણાને લીધે જીવના જેવા આત્માના સ્વભાવને ગ્રંથિની માફક દ્રઢ બંધનરૂપ જે (અજ્ઞાન.) તેમાં હું આ શરીરરૂપ છું. મારું આ ધૈન છે, હું સુખી હું દુઃખી, ઇત્યાદિ રૂપ અવિદ્યાની વૃત્તિ સ્વરૂપ ખુદ્ધિની ગ્રંથિઓ છે, તેના સર્વ ભાવોથી વિપરીત, હું અસંસારી પ્રલ્લપું. છતાં પ્રલ્લપી ન્યારી આત્માની વૃત્તિની ઉત્પત્તિ થવાને લીધે વિનાશને પામેછે, પણ (અવિદ્યાની ગ્રંથિનો નાશ થયા પછી) તે ગ્રંથિરૂપ કારણવાળો જે કામછે તેનો મૂળથી નાશ થાયછે. પછી મરવા યોગ્ય મનુષ્ય મરણ રહિત બનેછે, એટલેજ માત્ર સર્વ વેદાન્તનો ઉપદેશછે. છતાં એનાથી અધિક ઉપદેશ હશે, એવી શંકા કરવી વાજખી નથી.

આ અહં, મમવાળી જડ ચૈતન્યાકૃતિની ગ્રંથિ અવિદ્યાના નાશ થકી કુંડલીનો ક્ષય જ્યારે તાણુચક્રપર સોહંસ્વરૂપ આવેછે ત્યારે બનેછે જ્યાં સોહંનો દેખાવ નાના નાના ચંદ્રોના આકારોમાં તેમજ તેજવાન સૂર્યના કિર્ણોને મળતા છુટા છુટા તારાઓની માફક એક ઉપર એક સર્પના ગુંછળાંના દેખાવે ગખડતાને તળે ઉપર બની માંડો માંહે મળીને વિખરાઇ જઇને પાણીના પરપોટાની પેઠે ધંસા-રાખંધ પોતાના પ્રવાહમાં ગમન કરતા, ને ન્યારા ન્યારા રંગોની આકૃતિમાં ઝબક ઝબક થતાં ઝંકાર સાથે સંબંધ રાખી સર્વ પ્રકાશો અદર્શ થતા જણાતા હતા, એ આપણા હૃદય સ્થાનના પ્રાણવાયુના મુળમાં વ્યાપેલું અંતઃકરણ

તત્ત્વનું તેજ એવી રીતે પ્રકાશનું દરશાયછે, તે પ્રસંગે અભયને પામી પોતાના છવા-
ત્માને અર્થ આપી પોતાને અદ્વૈતરૂપ માનેછે, તે કઠોપનિષદના બીજા અ-
ધ્યાયની પ્રથમવલ્લીમાંના એક મંત્ર કહેછે.

મંત્ર ૭૬.

યદ્મં મધ્વદં વેદ આત્માનં જીમન્તિ કાત્ ।

इशानम्भूत भव्यस्य नतर्तो विजुगुप्सतो एतद्वैतत् ॥

અર્થ:-ઉપર પ્રમાણે જો કોઈ આ ક્રમેશના બોક્તા તેમ સમિપવર્તી
ત્રણકાળનો નિયામક ઈશ્વર, પ્રાણ આદિકના સમૂહને ધારણ કરવાવાળો છવરૂપ
આત્મા (પ્રકાશ) ને જાણેછે. છતાં એ જ્ઞાન થયા પછી અભયપણાને પામવાને
લીધે પોતાનું રક્ષણ કરવાને ઈચ્છતો નથી, ક્રમેકે જ્યાં લગિ ભયના મધ્યમાં
રહેલોછે, ત્યાં લગિ પોતાને અનિત્ય માને છે. તેથી કરીને પોતાનું રક્ષણ કર-
વાને ઈચ્છેછે, પણ જ્યારે પોતાને નિત્યને અદ્વૈતરૂપ જાણેછે, ત્યારે કોણ કયા-
કારણથી રક્ષણ કરવાને ઈચ્છેછે ? કોઈ કારણથી નહી તેથી એજ પ્રશ્ન છે. સા-
ચાંકે અંતઃકરણ તત્ત્વની જ્યોતિમાં નિમગ્ન થયા પછી એજ જ્ઞાનથી આપણને
સંપૂર્ણ ખાત્રી થાયછે, ને આપણે ભય રહિત બનીએછીએ.

હવે ઉપરના સર્વ પ્રકાશો સુસવાદા બંધ બ્રહ્મદીયક છોડી પ્રભરંધ્રચક્રમાં
પ્રવેશ કરવા માંડેછે ત્યારે સોહં તદન ઝંકારરૂપ આત્મામાં એકરૂપ થઈ બેસે
છે. તે પ્રસંગે ઝંકારની આકૃતિના ચમકારા જાણે સોના રૂપાંના મોઠા ઢાલ-
કાઓ, નાહના નાહના તારાઓને મળતા થોડોવાર દર્શણ આપી અદ્રશ્ય થતા,
ને દારડાંની લંબાઈની માફક ઘણાંક લાંબા, ને અજવાળાં, અંધારાંને વિજળી-
ના તેજથી જુદાજ પ્રકારનું તેઓનું પ્રકાશનું ને કાંઈક જુદાજ પ્રકારની ચિત્ર
વિચિત્ર આકૃતિઓમાં હાજર થઈ, વરાળાકૃતિમાં ચોતરફ છવાઈ જતા, ને પ-
વનના સપાટાની માફક માહા ઝડપથી વંટોળરૂપે સ્તંભાકાર બની, સર્વે દીશા-
ઓમાં ચક્કરે ધુમતા, ને ગરમ પાણીની માફક ખળખળ ખળ થવાના જેવા,
વરસાદના અસંખ્ય ખુંદની માફક વર્ષતા, ને અસંખ્ય સૂક્ષ્મ ધ્વનિઓ કરતા
છતાં તે સર્વ ભિન્નભિન્ન પ્રકાશો એકત્રપણામાં હાજર થતા જણાયછે. બાદ
એવી રીતની કૃતિ થયા પછી તે સર્વ વિખરાયલા પ્રકાશોના તેજને ઝંકાર પોતે
આકષણ કરી ગોળાકૃતિ ધારણ કરતો રહેછે, ત્યારે તમામ એકત્ર થયલાં તેજ-
ના મહાન તેજોમય સૂર્યના જેવો મોટો અખંડ, સ્વપ્રકાશીત અપરંપાર અપાર
તે વિખરાયલાં અસંખ્ય સુન્દર જ્યોતિનો બનેલા ગોળો નજરે પડેછે. એવી રીતે
મુંડકોપનિષદના બીજા મુંડકમાંના બીજા ખંડનો એક મંત્ર કહેછે.

મંત્ર ૪૩.

ब्रह्मै वेदममृतं पुरस्ताद्ब्रह्म पश्चाद्ब्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण ।

अधश्चोर्ध्वं प्रसृतं ब्रह्मैवेदं विद्वन्मिदं वरिष्ठम् ॥

અર્થ:—(તે જ્યોતિઓનો જ્યોતિરૂપ પ્રભ છે, તેમ ખીજ ને વાણીથી આ-
રંભ કરેલા વિકાર ને છે તે નામમાત્ર તેનું કાર્ય છે, તેથી સર્વ મિથ્યા છે.)—આ
ને અવિદ્યા યુક્ત દ્રષ્ટિ પુરૂષોના અગ્રભાગ વિષે ને વસ્તુ ભાસમાન છે, તે ઉક્ત
લક્ષણવાળો અમૃતરૂપ પ્રભજ છે. તેમજ પાછત્ર પણ પ્રભ છે. તે દક્ષિણ તરફ તે
પ્રભ છે. વામ તરફ તે પ્રભ છે. તેમજ ઉંચે નીચે પણ પ્રભ છે. તેમ ખીજાં
કાર્યના આકારથી સર્વ તરફ પ્રસરાણ પામેલી ને નામરૂપવાળી વસ્તુઓ છે તે આ
પ્રભજ છે. ઘણું કહેવામાં થું લાભ છે ! પરંતુ આ સમસ્ત જગત્ અત્યંત શ્રેષ્ઠ
પ્રભજ છે. છતાં બ્રહ્મથી ન્યારી ને પ્રતીતિ છે તે સર્વ રજ્જુમાં સર્પની માફક અ-
વિદ્યા માત્ર છે. તોપણ એક પ્રભજ પરમાર્થ સત્યરૂપ છે. આ વેદની આજ્ઞા છે.
સારાંશ કે સર્વત્ર એક જ્યોતિરૂપથી પ્રભજ વ્યાપી રહ્યો છે, તેમાં કોઈ ખીજ
વસ્તુ નથી. સારાંશ કે પિજ્ઞાનમયને આનંદમય કોરાનો ઐક્યપણાનો આનંદ
આ જગ્યાપર પ્રકાશી નિકળ્યો છે, ને એમાં પંચ-પ્રાણ, અંતઃકરણ પંચક, દેહચતુ-
ષ્ટય, ચારવાચ્યા વિગરે એ વિદ્યારૂપ જ્યોતિમાં ઐક્યતાથી નિમગ્ન થઈ મૂળી ગયાં
છે, તેથી એ જ્યોતિમાં નિમગ્ન થએલો પુરૂષ મુક્ત થયા મનાય છે.

શ્લોક.

सर्वावस्था विनिर्मुक्तः सर्वं चिंता विवर्जितः ।

मृतवन्निष्ठते योगी समुक्तो नात्र संशयः ॥

અર્થ:—જાગૃત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ, મૂંછા ને માર્ણ એ પાંચથી ને સંપૂર્ણ ચિં-
તાથી રહિત બની મૃતકની માફક સ્થિર થાય છે તેને તૂર્યાવસ્થા કહે છે એ પુરૂ-
ષ જીવતો છતાં મુક્ત કહેવાય છે. આ જ્યોતિ પ્રસંગે જ્યોતિના ધ્યાનમાં લીલ-
રહેવાથી આપણે પોતે પોતાને નિરાકાર નિરંજન સમજીએ છીએ. સારાંશ કે
એ પ્રકાશમાન જ્યોતિ આપણને કલ્પના વિરકત બનાવે છે.

આ કલ્પના વિરકત સમુદયે આપણી નજરમાં ને જ્યોતિરૂપ જોળો પ-
ડે છે ત્યારે તે પડેલા સ્વપ્રકાશીત તેજમય જોળાના જોળાકૃતિવાળા પરિધનો પ્રકા-
શ વા અજવાળું જાણે અનંતકોટી સૂર્યને પ્રગટ કરવાવાળું સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા,
અગ્નિ ને વિજલીના અજવાળાંથી જુદાજ પ્રકારનું અજવાળું આપણી અંતર
દ્રષ્ટિમાં એવુંતો અપ્રરંપાર અપારરૂપે અમાપકપણાથી સર્વત્ર વ્યાપેલું આશ્ચર્યકારક

મહાકૃતિમાં દરશાયછે કે જાણે આ બાહરના પ્રક્ષાંડમાં રહેલું જે આકાશ છે તેના કરતાં પણ અત્યંત મહત્ત્વ મોટું તમામ જગ્યાપર જ્યાં જોઈએ ત્યાં અજવાળું અજવાળું દેખાયછે. એ આપણા ઝંકારરૂપ આત્માની સંપૂર્ણ આકૃતિનો દેખાવછે. તેથી એને વસ્તુ પ્રાપ્તિ ને પરમપદનો લાભ ગણીએ. એ કેવી સ્થિતિમાં અરુચાસીઓને રહેવાથી પ્રાપ્ત થાયછે તે આ શ્લોક કહેછે.

શ્લોક.

અર્ધોન્મીલિત લોચનઃ સ્થિરમનાનાસાગ્રદતેક્ષણશ્ચંદ્રાર્કાવ
પિ લીનતા મુપનયન્નિ સ્પંદભાવેનયઃ જ્યોતિરુપમ્ શેષ બીજમ્
સ્વિલં દેદિપ્યમાનં પરં તત્ત્વં તત્પદ મેતિ વસ્તુ પરમંવાચ્યં
કિમ્ત્રાધિકમ્ ॥

અર્થ—અર્ધ ખોલેલાં નેત્ર જેનાં વા મન સ્થિર જેનું નાસિકાની આણીપર લ-
ગાવ્યાંછે નેત્ર જેણે, વા મનને નિશ્ચલ ભાવમાં લગાડ્યું જેણે, વા કર્મેદ્રિયનો
લય કીધોછે જેણે, વા સૂર્ય ચંદ્રરૂપ આસાની ગતિ બંધ કીધીછે જેણે એવા
ચાગીએ પ્રકાશરૂપ જ્યોતિથી અખિલ વિશ્વને પ્રકાશ કરેછે. એવાઓને સંપૂર્ણ
કારણરૂપ. અતિશય પ્રકાશીતપણાથી પ્રકાશકરવાવાળો વાસ્તવ વસ્તુરૂપ (ઝંકાર
રૂપ આત્મા) ને પ્રાપ્ત થવાં સારું યથાર્થ સંપૂર્ણપણામાં ઉત્કૃષ્ટ પરમપદ જે આ-
ત્મસ્વરૂપ તેને પ્રાપ્ત થાયછે, જેથી એને વસ્તુ પ્રાપ્તિ કહીએ. સારાંશ કે
સંપૂર્ણ પ્રકાશમાન થયેલો જે ઝંકારરૂપ આત્માનું સર્વત્રવ્યાપકત્વ અખંડ પ્રકા-
શરૂપે સ્થિર ને ચલિતપણાના દેખાવમાં પ્રભરંધમાં પ્રાણ વાયુઓના સ્થિરપણાથી
દેખાયછે; તોપણ એ સ્થાનમાં અજવાળાં વિના બીજો કોઈપણ ભાસ થતો
નથી, તેમ આ અજવાળાંનાં સર્વ પ્રકાશરૂપી કિર્ણો સર્વત્ર એકસરખા એકજ દેખા-
વથી એકજ કદમાં લહતહ થતાં આપણે જોઈએ છીએ, ત્યારે તે કિર્ણો. અસંખ્ય
શૂન્યાકૃતિમાં સર્વ બાજુમાં સર્વત્ર ભાસેછે, તે આ શ્લોક કહેછે.

શ્લોક.

અંતઃ શૂન્યો બહિઃ શૂન્યઃ શૂન્યઃ કુંભ ઇવાંબરે ।

અંતઃ પૂર્ણો બહિઃ પૂર્ણઃ પૂર્ણઃ કુંભ ઇવાર્ણવે ॥

અર્થ—અંતઃકરણમાં પણ શૂન્યછે, કેમકે પ્રભુથી ન્યાડું કાંઈ નથી, તેમ
એની બાહાર પણ શૂન્યછે, કારણ કે પ્રભુવિના બીજો કોઈ દરશાતો નથી. જેમ
આકાશમાં ઘટ ને તે ઘટ વિષે પણ આકાશ છતાં ઘટ બાહર પણ આકાશ વ્યા-

પેહુંછે, તેમ અંતઃકરણને વિષે પણ પૂર્ણરીતે શૂન્યરૂપ જ્ઞેયતા છે. જેમ સમુદ્રમાં કુંભ મુક્યો હોય તો તે ઘડાની માફે તેમ બાહ્ય પૂર્ણરીતે સર્વત્ર પાણીજ વ્યાપે હુંછે, તેમ સમાધિનિષ્ઠ ચાગિપુરૂષ બ્રહ્મની જ્ઞેયતાએ કરીને પૂર્ણ છે. સારાંશ કે એવી રીતે અખંડ તેજોમય સ્વપ્રકાશીત જગજગતિ જ્ઞેયતાને સંપૂર્ણતાથી સર્વ બાબુપર સ્થિરદૃષ્ટિએ કરી, જ્યારે આપણે નિરખીએ છેયે તે પ્રસંગે હવ, શિવ, માયા, બ્રહ્મ, દ્વૈત, અદ્વૈત, સુખ, દુઃખ, પ્રકાશ, અંધકાર ને દશ પ્રકારના ધ્વનિ-ઓ વિગરે કોઈપણ પદાર્થ ભાસ્યમાન થતો નથી, પણ એ આત્માનુંરૂપ સૂર્ય નો પ્રતિબિંબ પાણીમાં જેવી રીતે પ્રવેશપામી વ્યવહાર કરેછે તેનીમાફક આત્મા કર્તા બોકતાનો વ્યવહાર અવિચ્છાદિકમાં પ્રવેશ પામી કરેછે, ને આખરે જેમ સૂર્યના પ્રતિબિંબનો વ્યવહાર સૂર્યમાં લિપ્ત થાયછે તેમ એ સર્વ વ્યવહાર આત્મા વિષે કેવી રીતે લિપ્ત બને છે. તે આ પ્રશ્નોપનિષ્ઠના ચોથા પ્રશ્નમાંનો એક મંત્ર કહેછે.

મંત્ર, ૫૦.

एषहि द्रष्टा स्प्रष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मन्ता बोद्धा
कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः । सपरेऽक्षरे आत्मनि सम्प्रतिष्ठते ॥

અર્થ-એજદ્રષ્ટા સ્પષ્ટા (સ્પર્શકર્તા) ઘ્રાતા (સુગંધ લેવાવાળો) રસયિતા (સ્વાદ-લેવાવાળો) મંતા (મનન કરવાવાળો) બોદ્ધા (જ્ઞાતા) કર્તા ને વિજ્ઞાનાત્મા પુરૂષ એજછે, એટલે જોણે કરી સર્વને જાણીએ છેયે. પણ એજ જાણેછે તે કર્તાને કારકરૂપ વિજ્ઞાનને જાણેછે, તેથી વિજ્ઞાતા સ્વભાવવાળોછે, એથી વિજ્ઞાનાત્મા કહેવાયછે. તેમ કાર્યને કરણરૂપ સંઘાતવાળી ઉપાધિમાં પૂર્ણ રહેવાથી પુરૂષ કહીએ છેયે, તે પુરૂષ સૂર્યના પ્રતિબિંબની માફક અક્ષરરૂપ પરમાત્મા વિષે લિપ્ત થાયછે. સારાંશ કે ઋષ્કારની જ્ઞેયતાનું જે ઉપર કહેલું સ્વરૂપ જે છે તેની વૃદ્ધિ થવાથી તે વૃદ્ધિરૂપ જ્ઞેયતાના અજવાળાંને અક્ષરરૂપ પરમાત્માની જ્ઞેયતા કહેછે.

આ અક્ષરરૂપ પરમાત્માની જ્ઞેયતાનું અજવાળું ઋષ્કારની જ્ઞેયતામાંથી પ્રગટ થતું જાયછે. તે એવી રીતે કે ઉપરની જ્ઞેયતામાં જેમ જેમ નિમગ્ન થતા જઈએ તેમ તેમ તે અજવાળું મહાન આકાશથી પણ અત્યંત વૃદ્ધિને પામેછે. તેથી એ અજવાળાંને અક્ષરરૂપ પરમાત્માનું અજવાળું ગણેછે, જેથી એના દે-ખાવમાં પ્રથમ મોઠામોઠા તેજવાન સૂર્ય, ચંદ્ર ને તારા વિગરે પ્રગટ થતા ને પાછા એકત્ર થઈ તેઓ સર્વત્ર વ્યાપિજાયછે ત્યારે આપણે અચેતનરૂપ દરશાઈએ છેયે. તો પણ આપણી જ્ઞાનદ્રષ્ટિ એ સર્વત્ર વ્યાપેલાં મહાન મોઠાં અજવાળાંને પૂર્ણા-નંદથી નિરખ્યા-કરેછે પણ આપણી જ્ઞાનદ્રષ્ટિ જરાપણ ચલિત થઈ શકિત નથી, પણ એ તેજોમય અખંડને પૂર્ણ પ્રકાશીત અજવાળાંને સ્થિરપણાથી નિર-

જ્યાં કરેછે ત્યારે આપણા શરીરમાં એવીતો એક આણધારેલી ધરર કરતી કંપા-
રી છુટેછે કે તૈરત તેની સાથેજ આપણે વખદઈને જગૃતભાવે સ્તબ્ધ બની રહી-
એછેય. તે વહીપર કોઈપણ પ્રકારની કલ્પના, જ્ઞાન, સમજ બિલકુલ રહેતાં નથી,
તેમ હતાંજ નહીં એવા પૂણે ભૂમારૂપ આત્માના અખંડ નિરાકાર નિરંજન,
અસ્તિત્વવાળાં મહદ સ્વરૂપ નિમગ્ન થઈ રહીએછેય, ને જાણે માર્ગરૂપ અચે-
તાન ને કાંઈજ નથી એવા પ્રકારનો આપણો દેખાવ પોતે પોતાને દરશાયછે, ને તેમાં
જીવ, શિવ, જડ, ચૈતન્ય વિગેરે કોઈપણ પ્રકારના ભાસને સમજવાનું જ્ઞાન
આપણે વિષે રહેલું જાણાતું નથી. તેમ આપણી કાયા હતી કે નહીં તેનું પણ
પ્રમાણ જાણાતું નથી. તેમ દ્રષ્ટા દર્શનને દ્રસ્ય, ધાતા ધ્યાન ને ધ્યેય ઇત્યાદિ ત્રિ-
પુટિ ભાસેનષ્ટ થએલા દરશાયછે, ને સર્વ અસત મિથ્યાજ હતાં, અથવાતો કાં-
ઈજ નથી એવો દેખાવ ચચાર્થ હાજર રહેલોછે. આ કાંઈજનહીં એવાં અચંચળ
નિરાકાર સ્વરૂપમાં બુદ્ધિવાન પુરૂષ વૃદ્ધિ હાનિના અભાવથી હર્ષ શોકને ત્યાગે
છે, તે આ કઠોપનિષદના પ્રથમાધ્યાયની બીજી વહ્નીમાંના મંત્ર કહેછે.

મંત્ર, ૪૧.

તન્દુર્દર્શઙ્ગદમનુ પ્રવિષ્ટં ગુહાહિતઙ્ગદરેષ્ટમ્પુરાણમ્ ।

અધ્યાત્મયોગાધિગમેન દેવંમત્વાધિરો હર્ષશોકૌ જહાતિ ॥

અર્થ--(જે આત્માને તું જાણવાને ઇચ્છેછે), અતિ સુક્ષ્મ હોવાથી દુઃખથી
દેખવા ચાગ્ય તેમ ગૂઢને પ્રાકૃત જનોના વિષયઓના વિકારચુકત જ્ઞાનોથી આ-
વૃત છતાં બુદ્ધિ વિષે જાણવામાં આવેછે એથી બુદ્ધિરૂપ ગુહામાં રહેલો ને અનેક
સંકટમાં વ્યાપેલો હોવાથી દુર્દર્શછે. એવા પુરાતન આત્મારૂપ દેવને આત્મા વિષે
ચિત્તની એકાગૃહતામય જે અધ્યાત્મયોગછે, તેની પ્રાપ્તિથી નિશ્ચયકરી બુદ્ધિમાન
પુરૂષ આત્માની વૃદ્ધિ હાનિના અભાવથી હર્ષ શોકને ત્યાગેછે. સારાંશ કે જ્યાં
કાંઈજ પણ નથી, એવા મહાન તેજોમય દેખાવમાં સત્યજોતાંતો પંચ માહાભૂતો
ને તેની બનેલી આ સ્થાવર જંગમરૂપી પ્રાણીમાત્રો વિગેરેની અનંતાકૃતિઓ
ને આ વિશ્વના બાહરેની વા માંહેની કોઈપણ વસ્તુઓ દરશાતી નથી, તેમજ આ-
પણે કોણુ છેયે ! ક્યાં આવ્યા છેયે ! જગત્ ક્યાંછે ! વિગેરે કોઈ પણ જાતના
જ્ઞાનની સ્ફુર્તિ આપણા અંતરમાં સ્ફુરતિ નથી, પણ જેવી રીતે પાણીનો પર-
પોટો પાણીમાં મળી જવાથી પરપોટાનો કોઈ પણ અંશ પાણીમાં દરશાતો નથી,
તેવાજ પ્રકારની મઝા આપણને સમજાઈ રહીછે, ને ઉપલા નિરાકાર, નિરંજન,
જ્યોતિ સ્વરૂપના મહાન મોટાં અજવાળાંવાળા પ્રકાશના ગોળાકારી સ્વરૂપના મધ્ય
ભાગમાં જે કાંઈક કાળો ભાગ દરશાઈ રહ્યોછે, તેજ આપણો સ્વપ્રકાશીત અક્ષર

(અવિનાશી) મય અદ્વૈત આત્મારૂપ જાણો, આ દર્શણના પ્રસંગપર કવિનો સંપૂર્ણ અનાદર દ્રઢ થાયછે, ત્યારે અદ્વૈત આત્મા વિષે બુદ્ધિ સ્થિર રહેછે. આ અદ્વૈતરૂપ બુદ્ધિના સંપૂર્ણ જ્ઞાનને બ્રાહ્મી સ્થિતિ કહીછે તે આ શ્રુતિ દરશાવે છે.

શ્રુતિ.

एषाब्राह्मीस्थितिः पार्थनेनां प्राप्य विमुह्यति ।

स्थित्वाऽस्यामंतकालेऽपिब्रह्म निर्वाणमृच्छति ॥

અર્થ:-આ બ્રાહ્મી સ્થિતિ (અભ્રનિષ્ઠા) છે. આ સ્થિતિને પામેલા પુરૂષ વિ-
મોહ (પ્રાંતિ)ને પામતો નથી, તોપણ એ સ્થિતિમાં સ્થિર થએલો પુરૂષ અંતકાળમાં
બ્રહ્માવરૂપ વિદેહમુક્તિને પામેછે. મારાંશ કે આ અદ્વૈત જ્ઞાનમાં નિમગ્ન
થએલા પુરૂષો સાક્ષાત્ મુક્તરૂપજ છે, કેમકે તેના સર્વ વિચારો હૃદયકમળ-
માંથી જેટલા ઉત્પન્ન થાયછે તેટલા વિચારો ઈન્દ્રિયજ્ઞાનના ધર્મવાળા હોતા નથી,
તેમ મન બુદ્ધિ ને તર્કાદિક તત્ત્વોના ધર્મવાળા જાણતા નથી, પણ તદ્દન શાંત
અનુભવી ને પૂર્ણ સારરૂપ જ્ઞાનવાળા હોયછે, વાસ્તે એ બ્રાહ્મી સ્થિતિમાં નિમગ્ન
થએલા પુરૂષો સાક્ષાત્ મુક્તરૂપજ છે.

બ્રાહ્મી સ્થિતિ.

ઉપરની જ્યોતિમાં નિમગ્ન થઈ જવું એનું નામ બ્રાહ્મી સ્થિતિ વા મોક્ષ
કહયોછે. આ મોક્ષની પ્રાપ્તિ થકી આપણી તમામ મનોવૃત્તિની સર્વ કલ્પનામાં જાણે
આનંદની હેરી લાગી જાયછે, ને એ મઝાથકી જાણે આપણે બીલકુલ તૃપ્ત થતા
નથી, પણ આપણું જ્ઞાન પવિત્ર ને સંપૂર્ણતા દેખાડેછે, ને આપણી સર્વ અનંત
મનોવૃત્તિના ભાવો એક સરખી જ્યોતિના આકારે સર્વત્ર રમાણ કરતા જણાય છે.
આ સ્થિતિનું જ્ઞાન જગૃતસ્થિતિના જ્ઞાનથી તદ્દન ઉજડું છે. તોપણ એ ઈશ્વ-
રીજ્ઞાનમાં અત્યંત અમૃત જેવું સુખ હોવાથી, તેમ એના સુખનું વર્ણન કરવાને સર્વ
અશક્તિમાન છે, કેમકે એ સુખના મહત્વનો વિચાર આનંદપર્યંત કોઈથી પણ
થઈ શક્યો નથી, જે ઉપરથી વેદમાં નેતિ નેતિ એવી શ્રુતિ છે. એટલે જેનો બી-
લકુલ અંત નિકળેજ નહીં, તો પામર મનુષ્ય શી રીતે કાઠી શકશે ! તદ્યપિ આ
અવિનાશી મઝાના આનંદનો અનુભવ ને સમજ મળવા થકી આપણે આ વિ-
શ્વની જરા પણ પરવા રાખતા નથી, એવા મરત થઈ જવાયછે, ને સર્વત્ર આ-
નંદ આનંદજ ભાસેછે, તેથી આ બ્રહ્મસ્વરૂપ સ્થિતિનો મોક્ષ કેવો છે ! તે આ
માંકુચોપનિષદના ચોથા પ્રકરણનો મંત્ર કહેછે.

મંત્ર. ૨૦૮

અજમ નિદ્રમ સ્વપ્નં પ્રભાતમ્ભવતિ સ્વયમ્ ।

સઠ્ઠિભાતોઘ્યેવૈષ ધર્મો ધાતુઃ સ્વભાવતઃ ॥

અર્થ:-આ મોક્ષ સમભાવરૂપ અજન્મ્યો છે, નિદ્રારહીત છે, સ્વપ્નરહીત છે તેમ પોતેજ પ્રકાશસ્વરૂપ છે. છતાં સૂર્યાદિકની અપેક્ષાવાળો નથી. અર્થ એવો કે-આ સ્વપ્રકાશરૂપ સ્વભાવવાળો જે આત્મા છે, તેજ આત્મા સર્વદા પ્રકાશરૂપ છે. એવા જે લક્ષણવાળો આત્મા નામમય ધર્મ સ્વભાવથી ધાતુ એટલે સર્વતાં ધારણ કરવાવાળો છે, વા ધાતુના સ્વભાવને યુક્ત પ્રકારવાળો છે. સારાંશ કે આ મોક્ષરૂપ આનંદ કોઈની પરવા રાખતો નથી, છતાં સર્વત્ર આનંદજ ભાસે છે.

આ ભાસનારા પૂર્ણરૂપ આનંદમાં આપણે વિષે જે ત્રિગુણાત્મ (કલ્પના) માયા વ્યાપી હતી, તે માયા તદન મિથ્યા થઈને અદર્શ બની રહી, ત્યારે આપણે સર્વ દ્રષ્ટા, સર્વજ્ઞ ને સર્વજ્ઞાતા બનેલા જણાઈએ છે. તે પ્રસંગે આપણને કાળ નડતો નથી, છતાં આપણી અંદર સર્વ અનંત શક્તિનું ઐશ્વર્ય પૂર્ણતાથી વ્યાપી રહેલું જણાયાથી આપણેજ ઈશ્વર છે એવી સ્વભાવિકપણે ખાત્રી થાય છે. આ સ્થિતિમાં આપણા મિથ્યા સંકલ્પો સ્ફુરવાથી અનંત સૃષ્ટિની રચના આપણા હૃદયના દ્ર-ઢિત ભાવે રચી બતાવે છે, ને તે સુદ્ધમરૂપ સંકલ્પને નષ્ટ કરવાથી તે રચાયેલી તમામ સૃષ્ટિનો ક્ષય થએલો આપણા જ્ઞાનને જણાય છે. સારાંશ કે એવા અલૌ-કિક પ્રકારનું અજ્ઞરૂપ ઐશ્વર્ય આપણે વિષે ખીરાજેલું યથાર્થ દરશાય છે, ત્યારે આપણે પોતે પોતાને બ્રહ્મસ્વરૂપે સંપૂર્ણતાથી જોઈએ છે, તસ્માત્ આ પ્રસંગે આપણી સ્થિતિ કર્તા પણ નથી, અકર્તા પણ નથી. છતાં એ આપણી અકૃત સ્થિતિમાંથી મિથ્યા સંકલ્પ સ્ફુરી વિચિત્ર માયા જળ પ્રગટ કરે છે, તે પણ અ-સંકલ્પ ભાવમાં જોવા જતાં આપણે નિરાકાર નથી, તેમ આપણે સાકાર જણાતા નથી. તથ્યપિ નિરાકાર સાકારના ભાવને પ્રગટ કરનારી આપણા મિથ્યા જ્ઞાનની-બ્રાંતિ છે, કેમકે આપણે પોતે પોતાના સંપૂર્ણતાના અવિનાશી સ્થાનમાં અપ્રકા-શની માફક સર્વત્ર સત્ત્વ સુત્ર અદ્વૈતભાવે આપણા મહાન અલૌકિક ઐશ્વર્યના તેજથી સર્વને વિષે એકચરૂપે અંતર્ધામિપણાથી ખીરાજ રહી રમણ કરતા પોતાને દખાઈએ છે, ને ત્યારે કોઈ પણ જાતની ઉપાધિ જણાતી નથી.

શ્લોક.

ન વિજાનાતિ શીતોષ્ણં ન દુઃખં ન સુખં તથા ।

ન માનંનાપમાનં ચ યોગી યુક્તઃ સમાધિના ॥

અર્થ:—આ સંપૂર્ણ સમાધિયુક્ત ચોગિ પુરૂષને થંડું, ગરમ, સુખ, દુઃખ, માન, અપમાન, માલમ પડતું નથી. સારાંશ કે એ સ્થિતિમાં દૈતરૂપ ઉપાધિના જગતપદાર્થ પાણીના પરપોટાની માફ ખીલકુલ દરશાતો નથી. તેમ એ હોનો કે નહી, તેની ખાત્રી સારું આપણી પાસે કોઈ પણ પ્રકારનું સાધન નથી, કેમકે કલ્પનાનો ક્ષય હોવાથી એવો ભાસ પડેછે, તેથી કરીને સ્વપ્નાના સર્વ દેખાવોની માફ એ પદાર્થ દીઠો ન દીઠો, પેદા થયો ન થયો, હોતો ન હોતો, એવો કાંઈક આભાસ માત્રનો ભાસ પડે છે કે નહીં! તે પણ ચથાર્થ સમજતું નથી. છતાં એવા પ્રકરની ઉગટ સુળટરૂપ ચમત્ક્રિતિ આપણી જ્ઞાન દ્રષ્ટિની થાયછે, તદ્વચ્ચ એ જ્ઞાનવાળા પુરૂષ સર્વ સ્થિતિમાં મુક્ત રહે છે ને તેને પ્રાંતિ નડતી નથી, તે આ શ્રુતિ કહે છે.

શ્રુતિ.

નિરોગ ઉપવિષ્ટો વારૂણો વા વિલુઠન ભુવિ ।

મુર્છિતો વા ત્યજત્વેપ પ્રાણાન્ પ્રાંતિર્ન સર્વથા ॥

અર્થ:—નિરોગ થયો (પ્રજ્ઞાહં કરતો છતો), વા ઉપવિષ્ટ (આસનપર દ્રઢ) વા રૂગુ (રાગચસ્ત થયો વા ભૂમિમાં આલોટતો હોય) વા અતિ પીડાથી મુર્છિત થએલો હોય, વા પ્રાણ ત્યાગ થતો હોય, તોપણ આત્મજ્યોતિનો જ્ઞાતા પુરૂષ સદા મુક્ત રહે છે, પણ પ્રાંતિને પ્રાપ્ત થતો નથી. સારાંશ કે આ શુદ્ધ, સ્ફૂટીક માણીના જેવું સ્વયંપ્રકાશીત અખંડ જ્યોતીમય નિરમૃતિવાળું બિંબાકારી સ્વરૂપી પૂર્ણ પ્રકાશમાન જ્યોતિના તેજોમય આધારથી આપણી જ્ઞાન દ્રષ્ટિ તદ્દન ઇશ્વરરૂપ થઈ ગએલી ચથાર્થ ભાસે છે, તેથી કરીને પ્રભસતા વા આત્મ સત્તા પોતે પોતાને વિષે અખંડ વ્યાપેલી સમન્તથે. તોપણ આપણા આત્માની આસપાસ સદા વ્યાપી રહેલાં આત્માની જ્યોતિનાં કિર્ણો પાણીના પરપોટાઓની માફક કયાં અદર્શ થઈ ગયાં તેની આપણને ખીલકુલ ખબર રહેતી નથી. તત્સમાત્ પોતે પોતાના નિરાકારી સ્વરૂપના આનંદમાં સ્થિર થવાથી આપણા અજર અમરપણાના સુખની લેહેજતનું વર્ણન આપણાથી જરા પણ થઈ શકતું નથી, ને પેલા આપણા આત્માના અનંત પ્રકાશીત કિર્ણો જગત્ જેવા કરોડો આકાર ધારણ કરી રહેલાં હતાં, તેઓ પણ આપણા જ્યોતિ સ્વરૂપવાળાં નિરાકારી સ્થાનમાં આપણી અંદર ઐક્યપણાના ભાવથી લિન્ન થએલાં જણાય છે, ત્યારે આપણે સૃષ્ટિકર્તા સાક્ષાત્ ઇશ્વર હોયે એવું સંપૂર્ણતાથી અનુભવવી જ્ઞાન આપોઆપ આપણને પ્રગટ થાય છે, ને એજ ખરું જ્ઞાન હોવાથી વેદમાં સારરૂપે અહંબ્રહ્માસ્મિ હું પ્રભ હું, એ માહાવાક્ય કહ્યું છે, તેથી એનુંજ નામ ભોક્ષ ગણાયે. આ ભોક્ષ સ્થિતિમાં પ્રાંતિરૂપ ભેદ બુદ્ધિથી દૈત અદૈતરૂપ જગત્ ભાવ પ્રગટ થાય છે તે આ શ્રુતિ કહે છે.

શ્રુતિ.

સદદ્વૈતેઽનૃતદ્વૈતેયદન્યોઽન્યૈક્ય વિક્ષણમ્ ।

તસ્યાંતકાલસ્તદ્વેદ બુદ્ધિરેવ ન ચેતરઃ ॥

અર્થ—સત અદ્વૈત વિષે મિથ્યા દ્વૈતનો જે અન્યોઅન્ય ભ્રમ છે તેનો નાશ દ્વૈત અદ્વૈતના ભાવવાળી બુદ્ધિથી થાય છે, બીજાથી થતો નથી. સારાંશ કે સતરૂપ આત્માની જ્યોતિમાં આ સર્વ ચમત્કૃતિરૂપ સૃષ્ટિઓ અસત ભાવે રહેલી છે, તેથી આ વિદ્યારૂપ જ્ઞાન કોઈ કાળે નાશને પામતું નથી, કેમકે એ જ્ઞાન તત્ત્વમસિ આદિક માહાવાક્યોના પ્રતિપાદનવાળા પુરાવાની સિદ્ધતા એ વાત સત્ય ઠરેલી છે, છતાં તેનો અનુભવ ઉપર પ્રમાણેનો મળવાથી એ માહાવાક્યોનું જ્ઞાન સત્ય ઠરે છે. તસ્માત્ આ અદ્વૈતરૂપ આત્મસ્થિતિનું પૂર્ણ મોક્ષરૂપ જ્ઞાન કદી પણ અન્ય પ્રકારથી અસત્ય ઠરતું નથી, તે આ નીચેની શ્રુતિ કહે છે.

શ્રુતિ.

તસ્માદ્ વેદાંત સંસિદ્ધં સદદ્વૈતં ન બાધ્યતે ।

અંતકાલેઽપ્યતો ભૂત વિવેકાન્નિર્વૃત્તિઃ સ્થિતા ॥

અર્થ—આ અદ્વૈતરૂપ જ્ઞાન વેદાંતના પ્રમાણથી બરાબર નિર્ણય થ-
એલું છે, તેથી એ જ્ઞાન મરણ કાળપર પણ નાશને પામતું નથી, કેમકે મરણ
કાળપર પંચેભૂતના કલ્પિત જ્ઞાનની નિર્વૃત્તિ થવાથી, એટલે કલ્પિત જ્ઞાનનો
નાશ થવાથી અતિશય સુખની પ્રાપ્તિરૂપ પૂર્ણ મુક્તિમાં ખચિત સ્થિત થવાય છે.
તેથી એ જ્ઞાનનો સંપૂર્ણ અનુભવ સર્વ કોઈને જલદી પ્રાપ્ત થાઓ, ને પ્રાપ્ત થયા
પછી વા પેહેલાં તમો સર્વ મનન ને શ્રવાણ કરનારી આર્યમજ્ઞ (વેદધર્મી
ઓ) મહંમદીઆનમજ્ઞ (ઇસલામધર્મીઓ) પારસીમજ્ઞ (જરથોસ્તધર્મીઓ)
અંગ્રેજમજ્ઞ (ખ્રિસ્તધર્મીઓ) ચીનાઇમજ્ઞ (બોદ્ધધર્મીઓ) શ્રાવકમજ્ઞ
(જૈનધર્મીઓ) વિગેરે સર્વ આ જગતમાં રહેલી, જે અનેક મતમતાંતવાળી
ત્રણેં કુદ્દલની તમામ મજ્ઞઓ, તમો આ જુહી, મૃગતૃણારૂપ, મનોકલ્પિત
માયાનું ગુમાન છોડી દઇ, અભિમાન રહિત બની સર્વ પક્ષના તર્ક વિત-
ર્કના જ્ઞાનને તણુ દઇ, ઉપર વર્ણવેલા પવિત્ર, આનંદકારક, અખંડ સુખના આપ-
નાર અલૌકિક નિયમપર સ્થિર થઇને સદા પૂર્ણ પ્રજ્ઞ સ્વરૂપે તમો તમારા
સત્ય ચૈતન્યરૂપ આત્માને સાક્ષાત્ સર્વજ્ઞ સર્વશક્તિમાન ઇશ્વર રહે, એવી રીતે
માની વા અભ્યાસથી ઓળખી નિર્વિકાર ન્યાયી રસ્તે સદા ચાલો, ને આ માહા
કુઃખદાયી કાળચક્રના પ્રપંચી, મિથ્યાને નિરવાદ રૂપ એવા મનોકલ્પિત અજ્ઞાનરૂપ

વ્યહવારેના નિયમોને સત્ય માની મસ્ત ન થાઓ, ને ઉપરના તમામ વર્ણવેલા પવિત્ર, સત્યતારૂપ, અમૃતમય જ્ઞાનના વર્ણનને ધ્યાનમાં રાખી, એનાથી પૂર્ણ માહિતી મેળવવા પેહેલાં હમે પ્રથમ કહીએછીએ કે આ મુક્ત-શાસ્ત્ર નામના મુક્તિ દર્શક ગ્રંથના તમામ જ્ઞાનને પ્રથમ તમારા ગુરુઓથી એની નિષ્પક્ષપાતે સંપૂર્ણ તપાસ કરાવો, ને જ્યારે તે આ સર્વ જ્ઞાનને કબુલ રાખે ત્યારે તો તમે મતવાદિપણું તજી દઈ આ પવિત્ર વેદાર્થજ્ઞાનના માર્ગને પકડી સદા ચાલ્યા કરો, ને પછી તમે તમારા આત્માની પૂર્ણ જ્યોતિમાં લિપ્ત થાઓ, એવી ગુરુઓની આજ્ઞા છે. તેમ એ ગુરુઓના સત્ય જ્ઞાનથી ફરી જન્મની પ્રાપ્તિ નથી, તે આ માંડુકચોપનિષ્ઠના ચોથા પ્રકરણનો મંત્ર કહેછે.

મંત્ર. ૨૦૫.

બુદ્ધા નિમિત્તતાં સત્યાં હેતું પૃથગનામ્રુવન ।

વીતશોકં તથા કામમ ભયંપદમશ્રુતે ॥

અર્થ:- (આ પૂર્ણ જ્યોતિમાં નિમગ્ન થએલા) પુરૂષને દ્વેષના અભાવથી નિમિત્ત રહિત પરમાર્થરૂપ સત્તાને જાણીને ધર્મઆદિક કારણના હેતુ રૂપ દેવ વિગેરે ચાનિઓની પ્રાપ્તિને સારૂ જુદા ભાવે ગ્રહણ કરતા નથી, (કેમકે બાહ્ય વિષયની ઈચ્છા ન હોવાથી) તેમ કામને શોકથી રહિત અભય પદને પામેછે, તેથી કરી જન્મ થતો નથી. સારાંશ કે ઉપરની જ્યોતિના સંખંધીકે દેખાવમાં નિમગ્ન રહેવાથી જન્મ પ્રાપ્તિ રહેતી નથી. આ પ્રસંગે ઉપરની જગજગતી અખંડ સ્વયં-પૂર્ણ પ્રકાશીત જ્યોતિ આપણી કાયાને વિષે સર્વ સ્થાનંરમાણ કરતી દરશાતી હતી, તસ્માત્ એ વ્યહવાર બંધ કરી જ્યારે આપણે પુનરપિ જનમ્ભવને પ્રાપ્ત થવાસારૂ આંખ ઉઘાડીએછીએ, ત્યારે એ જ્યોતિ થોડો વાર આપણી આંખની સન્મુખ રહી અદર્શ થતી ક્યાં ચાલી જાયછે, તેની ખીલકુલ પરીક્ષા આપણાથી થતી નથી, પણ તપાસ કરતાં તો તે અદર્શ થઈ ગયેલી જણાય. આ ઉપરથી આપણે એના અનુભવવી મેળેલા લાભ વિષે વર્ણન કરવા બેસીએ ત્યારે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ વગર વાત કરવાના કારણથી છે, છે, નથી, નથી, ખરું, ખરું, ખોટું, ખોટું, સાચું, સાચું જુકું, જુકું, દીકું, દીકું, મીકું, મીકું, સાડું, સાડું, ખાડું, ખાડું, ધ્યાડું, ધ્યાડું, એજ શબ્દો આપણી કલ્પનાનાં ભાવવાળી હૃદયગત સ્ફુર્ણ ભાષામાં સ્વભાવિક જ્ઞાને હજાર થઈ આવ્યા. આજ મુળતત્વના વળણ ઉપરથી સૃષ્ટિમાં દ્વંદ્વપ્રકારના પક્ષો ને કૃતિ ચાલુ થઈ ગઈ, જેથી કરીને આસ્તિક નાસ્તિકનો પક્ષો તકરારના ઘરમાં આવી પડ્યા, ને તેથી ઇશ્વરછે વાનથી ઇત્યાદિ તકરારો ચાલી. આ તકરારોના મુળને આ માંડુકચોપનિષ્ઠના ચોથા પ્રકરણનો એક મંત્ર દરશાવેછે.

મંત્ર ૨૧૦.

अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति नास्ति वा पुनः ।

चल स्थिरो भया भवैरावृणोत्येव बालिशः ॥

અર્થ—ઉપરના પંક્તિને દેખાડવા સારું કહે છે કે આત્મા દેહાદિકથી ભિન્ન છે, એવી રીતે કોઈક વૈશેષિક આદિકપક્ષો કહે છે. આત્મા દેહાદિકથી જુદો છે પણ જુદીથી જુદો નથી, એવી રીતે બીજા ક્ષણિકવાદિ માને છે. આત્મા છે વા નહિ છે એવી રીતે બીજા અર્થસણિકવાદી જે સત અસતના માનવાવાળા દિગંબર ગણે છે, આત્મા નથી વા ફરી નથી જ. એવી રીતે બીજા શુન્યવાદી જાણે છે તેમાં અસ્તિભાવ જે છે તે ચત્રિ છે, કેમકે ઘટ્ટિક અનિત્ય વસ્તુમાં વિત્તક્ષણતા હોવાથી, તેમ નાસ્તિ ભાવ જે છે તે સ્થિર છે, કેમકે સદા અવિરોધ રહેવાથી, તેમ સત અસત ભાવ જે છે તે બેઉ સ્થિર અસ્થિર છે, કેમકે એ બેઉ ભાવ સ્થિર અસ્થિરવાળા થવાથી, તે છતાં આત્માનંવિષે એ ચારે પ્રકારનો અત્યંત અભાવ જે છે તેનું નામ અભાવ છે. તે આ ચત્ર અચત્ર ઉભયરૂપ તેમ અભાવકરી સર્વ સત અસત આદિક બાળક ભગવાનને ઢાંકે છે. તોપણ જે પંડિત છે તેને પરમાર્થ તત્ત્વનો પૂર્ણ બોધ ન હોવાથી એ ઇશ્વરી જ્ઞાન આગળ બાળકરૂપ છે, તેમ જે જન્મ કાળના સ્વભાવથી મુઠ રહેલા એવા જે જનો છે તે સદા અવિરોધક બાળકરૂપ છે. એમાં શું કહેવું ! સારાંશ કે ઉપરની જ્યોતિમાં સિત્તથનાર પુરૂષ જેવા ભાવના જ્ઞાનથી આત્માને જાણે તેવા જ્ઞાનમાં તે દરશાય છે. કેમકે આત્મારૂપ પ્રભુમાં ત્રિવિધ અનંતતા રહેલી છે તે આ શ્રુતિ બતાવે છે.

શ્રુતિ.

नव्यापित्वाद् देशतोऽतो नित्यत्वान्नापि कालतः।

न वस्तुतोऽपि सर्वात्मादानंत्यं ब्रह्मणि त्रिधा ॥

અર્થ—આત્માનું સર્વત્ર વ્યાપકપણું હોવાથી પ્રભુનો અંત નથી, ને નિત્ય હોવાને લીધે કાળથી અંત નથી, એટલે અભય અવિનાશી છે, ને વસ્તુથી અંત નથી તેથી અમાપક છે. એવી રીતે પ્રભુ આત્માને વિષે ત્રિવિધ અનંતતા છે, જેથી કરીને ઉપર પ્રમાણેના પક્ષોમાં હા, ના, વા છે, નથી નો સંભવ થયો છે. સારાંશ કે અનંત કેમોના બંધનવાળા પુરૂષોની અનંત જાતની ભાવના હોવાથી તેઓનું જ્ઞાન અનંત પ્રકારનું રહેલું છે, તેથી તે પુરૂષો તે જ્ઞાનના ભાવ પ્રમાણેનું સ્વરૂપ જુએ છે, ત્યારે આત્માનું સ્વરૂપ તેવાજ પ્રકારની આકૃતિમાં યથાર્થ રીતે ભાસે છે, ને તે ભાસ પ્રમાણેના સિદ્ધાંતો કહિપ તેવાજ પક્ષો પ્રગટ કરે છે, તોપણ વિદજન એ પરમાર્થ તત્ત્વ વિષે પંડિત થાય છે. સારાંશ કે એ જ્યોતિ રૂપ પરમાર્થ તત્ત્વ કહેવું ! તે આ માંડુકચોપનિષદના ચોથા પ્રકણનો એક મંત્ર દરશાવે છે.

મંત્ર ૨૧૧.

કોટયશ્ચ તસ્ર એતાસ્તુ ગ્રહૈર્ય્યાસાં સદાવૃતઃ ।

ભગવાનાભિર સ્પૃષ્ટો યેનદૃષ્ટઃ સ સર્વવદક્ ॥

અર્થ:-જે કોટિઓની પ્રાપ્તિના નિશ્ચયરૂપ ગ્રહણથી આત્મા સદા આવૃત છે એ પ્રસિદ્ધ છે, તેમ નથી ઇત્યાદિક રૂપથી કથન કરી વાદીઓના કલ્પિત શાસ્ત્રના નિર્ણયથી નિરૂપણ કરવા યોગ્ય ચારે કોટિયાં (પક્ષ) છે તે વાદીઓમાં છે, વા નથી ઇત્યાદિ ચારે પક્ષથી જે ભગવાન સ્પર્શ રહિત છે એટલે અસ્તિ ભાવ વાળી કલ્પનાથી રહિત છે. છતાં એજ સ્વરૂપને મુનિ (વેદાંતવિષે કુશલ પુરૂષ) એ જોયું છે, તે ઉપનિષદ્દનો જ્ઞાતા પુરૂષ સર્વદક્ (સર્વજ્ઞ) કહેવાય છે, ને તે પરમાર્થ તત્ત્વ વિષે પંડિત થાય છે.

પણ મુજ્જ મનન કર્તાઓ ઉપલી આપણને પ્રાપ્તિ થએલી જ્યોતિ થોડો વાર રહી અદર્શ થયા પછી આપણે શું જોવા લાગ્યા ? ત્યારે કહીશું કે આપણા જગૃતભાવથી બનેલી આ પંચભૂતની સૃષ્ટિ જોવા લાગ્યા. ત્યારે તો સમજે કે પેલી જ્યોતિ દ્રષ્ટિમાં સૃષ્ટિ ને સૃષ્ટિમાં દ્રષ્ટિરૂપ થઈ ગઈ. આ દ્રષ્ટિમાં સૃષ્ટિને સૃષ્ટિમાં દ્રષ્ટિરૂપ શબ્દનો અર્થ એવો થાય છે કે જ્યારે આપણી કાયામાં યોગાભ્યાસથી એ જ્યોતિ હાજર થઈ હતી, ને ત્યારે આપણે એના સ્વરૂપમાં નિમગ્ન થઈ ગયા હતા, તે પ્રસંગે સૃષ્ટિ ક્યાં હતી તે સમજતું નહોતું. પણ ઉપરના નિમગ્નપણાને છોડી દઈ જગૃત અવસ્થાને માર્ગે આવી જ્યારે આપણી નેત્ર દ્રષ્ટિને ખુલી કરી કે તેટલાજ સમયમાં તેણે આ જગત્ રૂપી સૃષ્ટિ પ્રગટ કરી દીધી. તે એવી રીતે કે એણે કાયામાંથી ઇંદ્રિયાનાદ્વારે ફેલાઈ જઈને આ વિશ્વસ્વરૂપ ધારણ કીધું. જેથી સત્ય સિદ્ધાન્તિઓ કહે છે કે દ્રષ્ટિ ગઈ ને સૃષ્ટિ થઈ. તસ્માત્ જ્યારે ઇંદ્રિયાને બંધ કરીએછીયે ત્યારે સૃષ્ટિ દેખાતી બંધ પડે છે, ને અંદરખાનેથી જ્યોતિ દેખાઈ આવે છે, તેથી કહે છે કે સૃષ્ટિ ગઈ ને દ્રષ્ટિ થઈ, આ જ્ઞાનથી દ્રષ્ટિ તેજ સૃષ્ટિ વેદાંતમાં કહી છે. મતલબ કે આ જગત્ ને આપણી અંદરનું જે આત્મ સ્વરૂપ એ બેઉ એકજ રૂપે છે. કાંઈ જુદાં નથી. તેથી સમજવાનું કે, કાયાને વિષે આત્મા એકજ આકૃતિમાં વ્યાપેલો છે, ને કાયાની બાહર આપણો આત્માજ અનેક રૂપે સ્થિર થએલો છે. વાસ્તે કહેવાય છે કે એકથી અનેક થયાં ને એ સર્વ અનેક એકમાં સમાઈ ગયાં ગણાય છે. સારાંશ કે હૃદયભ્યાસી પુરૂષો આ ઉપર વર્ણવેલા જ્ઞાન પ્રમાણે હૃદયોગનો અભ્યાસ કરી ઉપરનું જ્ઞાન મેળવે છે, ને જ્ઞાન યોગી પુરૂષો આ નીચે જણાવેલાં જ્ઞાન યોગના નિયમપર વરતે છે.

જ્ઞાન યોગ.

આ જ્ઞાન યોગમાં દહકષ્ટ ન કરતાં આત્મ સ્વભાવપરથી જ્ઞાન મેળવા શ્રાક્ષપદને પ્રાપ્ત થવાયછે. એમાં જ્ઞાનની સાત ભૂમિકાઓ વર્ણન કરેલી છે. ૧ જ્ઞાનભૂમિ, ૨ સુવિચારણ, ૩ તનુમાનસા, ૪ સત્વાપત્તિ, ૫ સંશક્તિનામિકા, ૬ પરાધર્માવિની, ૭ તૂર્યગા, તેમાં વિવેક, વૈરાગ્ય, શમ દમાદિક વિગેરે ક્રિયાઓથી થએલા જ્ઞાનમાં વિશેષ તિવ્રતાનું મુમુક્ષુપાત્રું રહેછે તેને જ્ઞાનભૂમિ કહેછે. શ્રવણ, મનન નિદિધ્યાસથી મેળવેલાં પુરૂષાર્થના જ્ઞાનને સુવિચારણ કહેછે. સત્સંગ, સત્શાસ્ત્રાધ્યયનમાં સારાસાર વિચારથી વિષય જ્ઞાનનો પરિત્યાગ થાયછે, ને વૃત્તિઓનો પ્રવાહ સંયમની પેઠે એકાગૃહ રહેછે, તેને તનુમાનસા કહેછે. સર્વત્ર એકજ આત્મા કાંઈજ મહી એવા નિરાકાર અચંચળ તત્ત્વ સ્વરૂપે આકાશની માફક રહેલાછે, ને તે નિરાકાર અચંચળ તત્ત્વજ મારા હૃદયગત્ આકાશમાં મિથ્યા મનોકલ્પિત વૃત્તિઓમાં પ્રાંતિ જ્ઞાને સ્ફુરેછે. તે પ્રજ્ઞાનરૂપ પ્રભુથી માફ શરીર-પીંજરું અવિદ્યાજ્ઞાને પ્રગટ થએલું છે, તેથી હું ને તે બેઉ પદાર્થો શુદ્ધ આત્માના વ્યાપેલા અવિચળ સ્વરૂપમાં ભાસતા નથી, તેથી તે તથા હું એકજ રૂપ છયે. એવા તત્ત્વમસ્યાદિક્ માહાવાક્યના જ્ઞાને બેઠા અહંબ્રહ્માસ્મિ હું પ્રભુ છું એવા લાભ યથાર્થ મળેછે. આવા નિશ્ચાર્ય રૂપ ફળના જ્ઞાનને પ્રાપ્ત થએલા યોગિપુરૂષને બ્રહ્મવિદ્ કહેછે. એનું નામ સત્વાપત્તિ છે. આ પ્રાપ્ત થએલી ભૂમિકાના જ્ઞાનના સાધનરૂપ ફળમાં જે પુરૂષ આશક્ત થતો નથી તેને બ્રહ્મવિદ્ધર કહેછે. તેમ એજ સ્થિતિને સંશક્તિનામિકા ગણેછે. પરપ્રભુમાં દૈત ભાવથી વિષયની કલ્પના ન કરે ને અદૈત ભાવમાં સર્વ વાંસનાને સ્થિર રાખે, તેનું નામ પરાધર્માવિની કહેછે. પોતાના સર્વત્ર વ્યાપેલા આત્માના અખંડ સ્વરૂપમાં હું, તું, સાડું, નહારું, એવા દ્વૈતરૂપ સંકલ્પો થતા નથી, છતાં એ સંકલ્પો કરવા થકી આપણી બુદ્ધિમાં ભિન્ન ભિન્ન બેદ પડી જાયછે, તે બેદ બુદ્ધિ આ નાનાત્વ જગત્કારે ભાસેછે, એમ સમજી અદૈત જ્ઞાનમાં સ્થિર થવું તેને તૂર્યભાભૂમિકા ગણેછે. તસ્માત્ એ ભૂમિકાના જ્ઞાનપર ચાલનારા પુરૂષોને બ્રહ્મવિદ્ધરિષ્ટ વા ગુપ્તજ્ઞાની કહેછે. તેમ એ ગુપ્તજ્ઞાનીઓએ પોતાના તૂર્યાવસ્થાના અનુભવરૂપ જ્ઞાનપર એક ગુપ્ત વિદ્યાનો શોધ કીધોછે. આ શોધ સત્યાત્માના પૂર્ણ સ્વભાવપરથી થયેલોછે; તેથી એ ગુપ્તવિદ્યાનું વર્ણન અહીંઆં કરીશું, કે જેના લાભથી તમામ પ્રાકૃતજનોના મિથ્યાતર્કો ને પક્ષાપક્ષીનું દ્રઢિત જ્ઞાન નષ્ટ થઈ શકશે, ને તેઓની સંપૂર્ણ આસ્તા પુરાતન વેદધર્મના સિદ્ધાન્તોપર સ્થિર થશે. ને માંદો માંદો વૈરભાવ દુર પળાઈ સત્યમોત્તરપણાના સંબંધમાં સર્વ પ્રજા રહેશે. તેથી સત્યાત્મા કેવોછે! તે આ માંડુકચોપનિષદ્ના ચોથા પ્રકરણના મંત્ર કહેછે.

મંત્ર ૨૨૫.

અલઘ્ધાવરણાઃ સર્વેધર્માઃ પ્રકૃતિનિર્મલાઃ ।

આદૌ બુદ્ધાસ્તથા મુક્તાબુદ્ધયન્ત્વૈતિનાયકાઃ ॥

અર્થઃ—સર્વ ધર્મ (આત્મા) અવિદ્યાદિક આવાર્ણરૂપ બંધનથી રહિત છે, તેમ સ્વભાવથી નિર્મળ છે, તેમ આદિવિષે નિત્ય બુદ્ધ (જ્ઞાન સ્વરૂપ) છે તેથી મુક્ત છે; જેથી આત્મા નિત્યબુદ્ધ નિત્યમુક્ત સ્વભાવવાળો હોવાથી સદા બંધન રહિત છે. એવા આત્માને શી રીતે જાણવો ! તેથી કહે છે કે નિત્ય પ્રકાશરૂપ છે; જેમ સૂર્ય સદા પ્રકાશરૂપ છે તેમ, છતાં આત્મા નિત્ય અચળ રૂપ છે, જેમ પર્વતો સદા અચળ છે તેમ, તથાપિ એ આત્મા નામક (સર્વને જાણવાની શક્તિ ધરાવે છે તેથી સ્વામી) થયેલો છે. એટલે બોધશક્તિરૂપ સ્વભાવવાળો હોવાથી જાણી-એ છે. સારાંશ કે એવા સ્વભાવવાળા આત્માને જાણવા સારું ગુપ્તજ્ઞાનીઓ શ્રવણ, મનન, નિદિધ્યાસ, સત્સંગ, સત્શાસ્ત્રાધ્યયન ને જ્યોતિર્દર્શણમાં નિમગ્ન રહી સદા સમાધિનિષ્ઠ સ્થિતિપર પોતાની સર્વ મનોવૃત્તિઓને રાખે છે. એ પ્રમાણેના પૂર્ણ લાભ આપણ સર્વને સદૈવ મળે. ડસ્તુ.

ગુપ્તવિદ્યા.

આ વિદ્યા જ્ઞાનયોગની ઉપર કહેલી સાત*ભૂમિકાઓના જ્ઞાનપરથી પ્રગટ થઈ છે, તેથી એ વિદ્યા પોતાના અંતઃકરણમાં ગુપ્તમંત્ર તરીકે રાખવાની છે. એને પ્રત્યક્ષ કરવાનું પ્રયોજન એવું કે ઘણાં મનુષ્ય દેહાભિમાની ધર્મના જ્ઞાનને દ્રઢ માની બેસવાથી સત્યધર્માજ્ઞાનો ત્યાગકરી તદ્દન અન્યાયી માર્ગે ગમન કરતાં મને જાણાયાથી, ને તેમને પવિત્રને સત્યરૂપ માર્ગનો બોધ થાય એવા હેતુથી આ વિદ્યા જાહેરમાં મુકી છે, તેથી એ વિદ્યારૂપ ગુરુભક્તિની પ્રાપ્તિ, વાસ્તે અંતરંગ સાધનતા છે, જેથી એ વિદ્યાને પ્રસિદ્ધ કરવા સારું ગુરુમતિ પ્રણામ કરીએ છીએ.

મંત્ર ૨.

યૈરિમેગુરુભિઃ પૂર્વેપદવાક્યપ્રમાણતઃ ।

વ્યાख्याતાઃ સર્વવેદાન્તાસ્તાન્નિત્યંપ્રણમામ્યહમ્ ॥

અર્થ—જે ગુરુના થકી પૂર્વ વ્યાકરણ (પદ) મિમાંસા (વાક્ય) તેમ અનુમાનાદિક પ્રમાણ (ન્યાય)ના વિવેચનથી સર્વ વેદાંત કીધું છે, તે ગુરુને હું પ્રણામ કરું છું. સારાંશ કે આ વિદ્યાની સમજ ગુહ્ય હોવાથી એની જલદી સમજ ગુરુ કૃપાથી આપણ સર્વને યથાર્થ પડે. ડસ્તુ.

આ વિદ્યામાં આપણી કાયાને વિષેની વ્યાપેલી મનોવૃત્તિના વળણ તરફ પ્રથમ ધ્યાન આપવાનું છે, તેમાં આપણા અંતઃકરણમાં જે કલ્પનાનો પ્રવાહ પાણીના તરંગની પેઠે હાડ્યા કરે છે, તે તરંગમાંથી જે શબ્દો આપણું મન મગટ કરે છે તેના ત્રણ પ્રકારના અર્થ આપણા જ્ઞાનમાં થાય છે. એ અર્થો મત્તેક મનુષ્યના જ્ઞાનના વળણપર તે લઇ જાય છે. તેમાં અલ્પજ્ઞ મનુષ્ય દેહકૃતિના વળણપર કરે છે, ને વિદ્વાન મનુષ્ય તે શબ્દના અર્થને તર્કજ્ઞાનમાં મેળવે છે, ને ગુપ્તવિદ્યાના જ્ઞાતાઓ આત્મા (ઇશ્વર)ના ઉપર લાગુ પાડે છે. દ્રષ્ટાંત, તે દીઠો. આ વાક્યનો અર્થ, અલ્પજ્ઞ મનુષ્ય પોતાના મનમાં દ્રઢ કરે છે કે, આ વાક્ય કોઈ પુરૂષવાચક છે, ને વિદ્વાન પુરૂષ પોતાના તર્કજ્ઞાનથી દ્રઢ કરે છે કે આ વાક્ય કોઈ પદાર્થવાચક છે, ને ગુપ્તજ્ઞાની વિચારે છે કે અ. વાક્ય આત્મવાચક છે; તેથી તેઓ પોતાના મનમાં ખુશ્તી થઇ કહે છે કે હા! મેં આત્માને દીઠોછે. સારાંશ કે ગુપ્તવિદ્યાનો તમામ આધાર આત્માની જ્યોતિ સાથે સર્વ કલ્પનાથી વાતાચિત કરવાના વળણ પર રહેલો છે, તેથી તર્કને દેહ પરત્વે અર્થ ન કરતાં જ્યોતિપરત્વે અર્થ કરવા એજ એ વિદ્યાનું મુખ્ય વળણ છે, કેમકે મત્તેક શબ્દના દેહપરત્વે અર્થ કરીએ ત્યારે આપણી ચિત્તવૃત્તિમાં સદા દેહાભિમાનના સર્વ ભાવો ખડા થાય છે, ને તેથી કરીને આપણામાં અલ્પજ્ઞપણું કાયમ રહે છે—તેમ મત્તેક શબ્દના તર્કજ્ઞાનપર અર્થ કરીએ ત્યારે આપણી ચિત્તવૃત્તિમાં સ્વર્ગનકાદિક ને દેવ, તિર્યકચોનિઆદિકના ભાવો મગટ થાય છે, ને તેથી કરીને આપણામાં વાંસનાની વૃદ્ધિ બને છે. પણ એ બેઉના કરતાં આત્માની જ્યોતિ પરત્વે અર્થ કરવાની ટેવ પાડીએ, ત્યારે આપણા સર્વ ભાવો એક સરખા ઇશ્વરી આકૃતિમાં ખડા થઇ સર્વજ્ઞપણું બક્ષિસ કરે છે, કેમકે જેવું જ્ઞાન તેવા ભાવ, ને જેવા ભાવ તેવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થઇ જાય છે. તેથી ઇશ્વરી ભાવે ઇશ્વર થઇએ એમાં શું આશ્ચર્ય! આ ઇશ્વરી ભાવવાળી ઇશ્વરીસ્થિતિ સંપાદન કરનાર પુરૂષે પોતાની સર્વ ઇદ્રિયોને બાહ્ય પદાર્થની ખુબી તરફ જતી અટકાવવી, ને પછી પોતાના મનને કહેવું કે આ સર્વ મૃદ્ધિની ખુબી કરતાં મહાન અલૌકિક ખુબી મારા પોતાના આત્માની છે, કેમ કે આત્મા એ આ મૃદ્ધિ પોતાની નિમેષમાત્રમાં મગટાવી દીધી છે. છતાં આ મૃદ્ધિની તમામ ખુબીને એકત્ર કરીએ ત્યારે એ સર્વ ખુબી આત્માની રજ-કણમાં જે ખુબી રહેલી છે તેની બરોબર થાય છે. તેથી કૃપાળુ આત્માદેવની અનંત રજકણોની ખુબી આગળ આ સર્વ ખુબી વગરનું મનાય છે. તસ્માત્ એવા પ્રકારના સત્યજ્ઞાનથી પોતાના મનને અટકાવી હૃદયસ્થાનને વિષે જેવી કલ્પના ઉત્પન્ન થાય, કે તરત તે થનારી કલ્પનાનો સાથેજ તે કલ્પનાને આત્મ સ્વરૂપની જ્યોતિમાં મેળવી દેવી, ને ધ્યાન કરી સ્થિર થવું. આ પ્રસંગે ધ્યાનમાં જ્યોતિની જેવી આકૃતિ દેખાય કે તે પ્રમાણેની દ્રષ્ટિથી પોતાના જ્ઞાનને વિષે

સર્વ ભાવો દ્રઢ કરવા. તે એવા પ્રકારથી કે જ્યોતિનો આકાર કાંઈજ નથી, તેથી પોતાના આત્માના આકારને નિરાકારરૂપે માનવો, તેમ એ જ્યોતિ સુક્ષ્મ વા શૂન્યાકારી દરશાવવા થકી પોતાના આત્માના આકારને ચિન્હમાત્ર વા નિશાન રૂપ સમજવો. એ જ્યોતિના ઉપર કોઈ પણ પ્રકારનો હાથ (અંજન) દેખા તો નથી, તેથી પોતાના આત્માને શુદ્ધ (નિરંજન) માનવો, એ જ્યોતિન કાંઈ બેદી શકતું નથી તેથી પોતાના આત્માને અભેદ જાણવો. એ જ્યોતિ અખંડ પ્રકાશીત હોવાથી આત્માને સ્વપ્રકાશીત માનવો. એ જ્યોતિને વિષે કાંઈજ ખટપટ થતી નથી તેથી આત્માને નિઃપ્રપંચી કહેવો, એ જ્યોતિને વિષે કાંઈજ દરશાતું નથી તેથી આત્મા ન જડ ન ચૈતન્ય એવો છે. એ જ્યોતિ જેવી છે તેવીજ દેખાયછે, તેથી નિશ્ચય માનવું કે આપણા આત્માને વિષે કોઈ પણ પ્રકારનું વધતું ઘટતું થતું નથી. તેમ એ આત્મા કેવો છે! તો આત્મા ભરેલો પણ નથી ને ખાલી પણ નથી; તેમ એ જ્યોતિનો દેખાવ અનંત સુન્યાકૃતિમાં રહેલા છે તેથી પોતાના આત્માને અનેક આકૃતિરૂપ ગણવો, કેમકે એ ઉપરથી વેદમાં માહાવાક્ય પ્રગટ થયેલું છે કે एकोहंबहुस्यां अर्थ, હું એક બહુ થાઓ. સારાંશ કે હું એક અનંકરૂપે પ્રગટ થાઓ, એ જ્યોતિના કિર્ણુ સર્વમાં વ્યાપેલાં છે, તેથી આત્મા સર્વત્ર છે ને સર્વમાં આપણા આત્મા છે. એવા મહત્ત્વપાણાના અંકયરૂપ ભાવમાં આપણી સર્વ વૃત્તિઓને મદદ સ્થિર રાખવી, તેનું નામ ઇશિતા સિદ્ધિ મળી મનાય છે વા એ જ્ઞાન ઇશિતા સિદ્ધિનું છે.

આ દરશાયલી જ્યોતિ અલિપ્ત છે, છતાં એ આકાશથી પણ અત્યંત સુક્ષ્મ છે, ને એના અનેક સુન્દર આકાશની અંદર વ્યાપેલાં. જાણાય છે, તેજ આકાશનો ગુણ નિત્યરૂપ શબ્દ કહીયો છે એટલે શબ્દ અલિપ્ત લેવાથી જ્યોતિ ગુણ પકડાય છે. સારાંશ કે નિરાકાર જ્યોતિ આકાશને વિષે શબ્દાકારમાં પ્રકાશી નિકળી છે તેથી આકાશને ઈશ્વરનું સ્થાન ગણ્યું છે, તેમ આકાશ સ્વભાવે અવિચળ છે વાર્તે અચલપદપર અવિનાશી બેઠા છે, એવી ગણના ધાર્મિક જનોએ કીધી છે. તસ્માત્ એ જ્યોતિ હાલતી નથી, ચાલતી નથી, બોલતી નથી, શાંત છે, ગંભીર છે, કપાતી નથી, બળતી નથી, અળગ છે, અગોચર છે, નિર્વિકાર છે, અખંડ છે, અવ્યક્ત છે, સુક્ષ્મ છે, મહદ્ છે, તેમ છતાં એ જ્યોતિ ઇન્દ્રિયદ્વારાએ સુન્દર જેવડી નેદૃદયગત આકાશમાં ધ્યાનદ્વારાએ અનંત કોટ પ્રભાંડ જેવડી દેખાય છે, તેથી કરીને પરમેશ્વરના બે આકાર ગણ્યા છે. તેમાં એક નાહનામાં નાહનો સુન્દર જેવડો ને મોટોમાં મોટો આકાશ જેવડો માન્યો છે. તાત્પર્ય કે જેમ સૂર્યને તેનું કિર્ણુ એકરૂપ રહેલું છે તેમ હું રૂપી જીવ એક કિર્ણુમય છું. ને તું રૂપી આત્મા સૂર્યરૂપ છે, તેથી હું ને તું એકજરૂપે છીએ. છતાં ફર એટલોજ કે મારો આકાર છે ને તમારો નથી, તેથી તમે નિરાકાર મનાયા છો. હમોને માયા (કલ્પના) વળગી, ને તમેને ન વળગવાથી માયાતિત ગણાયાછો, હમારી

અંદર સત્વ રજ્જને તમ એવા ત્રણ ગુણ રહેલા છે ને તમારે વિષે ન રહેવાથ તમો ત્રિગુણાતિત થયા છો, હમો વિકારી, તમો નિર્વિકારી; હમો નાશવંત, તમો અવિનાશી કહેવડાવો છો. સારાંશ કે દહધર્મ ને જ્યોતિસ્વભાવના ફરક મુજબ ભાવ પ્રગટ કરનાર પુરૂષ તદન અદ્વૈતરૂપ આત્માના સ્વભાવના ભાવમાં લિપ્ત થઈ જાય છે.

આ અનુભવી પ્રત્યક્ષ પ્રમાણના આધારપરથી આખી સૃષ્ટિના પવિત્ર અપવિત્ર, શોચ અશોચાદિક અનેક પક્ષના મતમતાંતોમાં એ જ્યોતિને કોઈએ ઇશ્વરની, કોઈએ આત્માની, કોઈએ પરમાત્માની, કોઈએ સત્યની, કોઈએ અસત્યની, કોઈએ શીવની, કોઈએ જીવની, કોઈએ દહની, કોઈએ તત્ત્વની, કોઈએ છે, કોઈ એ નથી, એમ ગણી પડ્યા બાંધ્યાછે. છતાં અનેક પક્ષોમાં એનાં અનેક નામો પાડી સ્તુતિ કીધીછે, તસ્માત એ જ્યોતિને પ્રાપ્ત કરાવવા સારું અનેક તરેહની ક્રિયાઓ બતાવીછે, તો પણ એ અનેક પક્ષોની ક્રિયાઓમાં પ્રથમ મનશુદ્ધિ બીજી તત્ત્વશુદ્ધિ ને ત્રીજી જ્ઞાનશુદ્ધિ મુખ્ય ગણીછે. મતલબ કે એ ત્રણમાં જ્ઞાનશુદ્ધિ વાળી ક્રિયામાં યોગા બ્યાસનું જ્ઞાન સર્વે પક્ષકારોએ શ્રેષ્ઠ દરશાવ્યું છે. તેથી સિદ્ધ થાય છે કે પૂર્ણ જ્ઞાનિઓઆખરે યોગ જ્ઞાનમાંજ રહી પોતાના પક્ષો બાંધ્યા છે. તેથી કહેવામાં આવેછે કે આપણે પક્ષોની તકરારોને નહીં શ્રદ્ધા કરતાં તેના પવિત્ર સિદ્ધાંતમાં રહી સર્વને ન્યાયીકજ્ઞાન આપવાથી સત્યધર્મનો કેવો ઉદય થાય છે, તે જુઓ. જરથોસ્ત ધર્મમાં ઇશ્વરની જ્યોતિ વિષે જરથોસ્ત પેગંબર કહે છે કે, અહુરમઝદની જ્યોતિ ખાલેસ નુરમાંથી પેદા થએલી છે ને એ પ્રગટ થએલી જ્યોતિ જે જે વસ્તુઓ દેખાય છે, તેમાંથી એ તત્ત્વ (નુર) પ્રગટ થાય છે, મતલબ એવી કે પંચતત્ત્વ ના મધ્યમાંથી એ મુર પ્રગટે છે. મુસલમાની ધર્મમાં ઇશ્વરને નિરાકાર નિરંજન ને જ્યોતિસ્વરૂપ કહ્યોછે, પણ સિદ્ધ કીધુંછે કે આદમ ખુદાના નુરથી જન્મી નથી, તેમ ઇશુખ્રિસ્ત પેગંબરે એ જ્યોતિની ઓળખાણ સારું કહ્યું છે કે, મારો પિતા જે પરમેશ્વર તે આકાશમાં બિરાજે છે તેને હું દેખુછું, તેમ બોધ્યા એ જ્યોતિને પ્રકૃતિની જ્યોતિ કહી છે. જૈનધર્મમાં એ જ્યોતિને જીવની જ્યોતિ કહી છે. સારાંશ કે તમામ આસ્તિક, નાસ્તિક, સારા નહારા, સર્વ ધર્મમાં એ જ્યોતિની ઓળખાણ અનેક નામે ને અનેકરૂપે કરાવીછે, તેથી કોઈએ એમ સમજવાનું નથી કે જગતના ધર્મો સમજ વગર પ્રગટ થએલા છે, પણ સર્વ ધર્મોમાં જે મુદ્દા રહેલાછે તે સર્વ એકજે, પણ ક્રિયારૂપ તકરારના કારણે અનેકછે. જેથી એ મુદ્દાને બાણવા સારું અનુભવ, સત્સંગ ને શુરૂ કૃપા હોવીજી જોઈએ, કેમકે શ્રીકૃષ્ણે અરજીનને ગીતામાં કહ્યું છે કે, હું મારા સુન્યસ્વરૂપની જ્યોતિથી સર્વત્ર વ્યાપક થઈ રહ્યો છું, ને એ સુન્યરૂપ જ્યોતિ આકાશમાં બિરાજેલી છે, તેને હું મથાર્થ દેખુ છું, પણ તું તથા બીજા દંખતા નથી, કેમકે પ્રત્યેક મનુષ્યની કૃતિમાં ફેર પડવાથી અંતઃકરણ અનેક કર્મના વળણવાળાં હોવાને લીધે એના

દર્શણની પ્રાપ્તિ થવા દેતાં નથી, તેથી પ્રથમ અંતઃકરણ શુદ્ધિ પ્રત્યેક મનુષ્યે કરવીજ જોઈએ, કેમકે વેદાન્તમાં પ્રત્યેકના અંતઃકરણ જુદાં જુદાં કહ્યાં છે, ને જ્યોતિસ્વરૂપ આત્મા સર્વનો એક માન્યો છે, જેથી એક આત્માની જ્યોતિ અનેક અંતઃરણોમાં અનેક પ્રકારે તે અંતઃકરણોની દ્રઢતાની ભાવના પૂર્વક દર્શણ આપે છે, ને એથીજ કરીને અનેક ધર્મો થયેલા છે. તસ્માત્ સર્વનું મુળતત્ત્વ એકજ વિષયને જ્ઞાનવાણું રહેલું છે, તોપણ આ સ્થિતિમાં અનેક પક્ષોમાં રહી જેટલા ધર્મજ્ઞ પુરૂષોએ આ જ્યોતિને જાણી સંપૂર્ણ લાભ લઈ ગયા છે, લેતા જાય છે, ને હવે પણ જેટલા પુરૂષો લેશે, તેટલા સર્વ પુરૂષોને પ્રથમ તેઓના અંતઃકરણની શુદ્ધિ કરવા સારું અનેક પ્રકારના ક્રિયાકર્મપર ચાલવુંજ પડશે, ને જ્યારે તેઓ યથાર્થ નિયમ પૂર્વક ચાલશે, ત્યારે સંપૂર્ણ શુદ્ધિ થશે, નહીં તો થવાની નથીજ. કેમકે આ વૃત્તિરૂપશુદ્ધિ ધર્મના પાલનારાઓમાં આપણે ફુનિઆના એક નાકાંથી તે બીજાં નાકાં પર્યન્ત જોતાં જોતાં યથાર્થ જણાશે કે, જેટલા મોહિટા સુખી, મહાજ્ઞાની, ને પૂર્ણ અનુભવિ એવા જગત્ના સ્તાંભરૂપ પુરૂષોની ગણતરી થએલી છે, ને નહીં પાળનારાઓમાં નીચ, પાછ, ચાંડાલ, અધર્મી, અન્યાયી, વિરોધી, પ્રપંચી, તાર્કિકજ્ઞાનવાળાઓ, જગત્ના નિયમનું છેદન કરનારાઓની ગણના થએલી છે. ને તેથી એવાઓને રાક્ષસ, યવન, ભૂત, પિશાચ, જક્ષ, કિન્નર, દૈત્ય, અસુર એવી સંજ્ઞા સર્વ ધર્મોમાં આપેલી છે, તેથી આપણે કદાચ પોતાના સ્વધર્મના નિયમને ન પાળીશું તો આપણી ગણના પણ એવાજ પ્રકારની થશે, કેમકે મનુષ્ય માત્રનો સ્વધર્મ એવો છે કે, શિષ્ટપુરૂષો જેવા માર્ગપર ચાલે તેવાપર સર્વ કોઈએ ચાલવું. એ પ્રમાણે દીર્ઘ દ્રષ્ટિથી તપાસ કરતાં સૃષ્ટિના તમામ આજ પર્યંત થઈ ગએલા શ્રેષ્ઠ પુરૂષોએ પોતાના ધર્મોની આજ્ઞાનો ભંગ કર્યો નથી, તેથી આપણે પણ ન કરવો જોઈએ. તસ્માત્ એ શ્રેષ્ઠ પુરૂષોમાં જોવા જતાં અનેક મહાત્મા ઋષિઓ, તપસ્વિઓ, રાજાઓ, શ્રીમંત ગ્રહસ્થોની ગણના થએલી છે, ને તેઓ વૃત્તિશુદ્ધિ ધર્મપર ચાલ્યા કે તરત થોડા સમયમાં તેઓને ગુપ્તવિદ્યાનો લાભ મળ્યો છે, ને એ ગુપ્તવિદ્યાનો લાભ લેનારા સંપૂર્ણ અનુભવિ પુરૂષોમાં જોવા જતાં મુખ્ય બ્રહ્મા, વસિષ્ઠ, પાતાંજલી, કપીલ, ગોરખ, મહંદર, પૂરણ, કબીર, આદમ, ઇશુ, મહંમદ, મોઝીદ, શાક્ય, ઋષભદેવ વિગરે અનેક ધર્મીયાર્યોની ગણના થએલી છે, તોપણ એ સર્વ પુરૂષોના જ્ઞાનના માર્ગપર ચાલનારા તેમના ગુરૂભાષ્યો શિષ્યો વિગરે જોયો આ વર્તમાન કાળમાં એકાન્તવાસી થઈ માહા જંગલની ગુફાઓમાં બેસી પૂર્ણ સમાધિનિષ્ઠપણાની મજા રાત્ર દિવસ લે છે, તેવા પુરૂષોએ પોતાના અનુભવિ ગુપ્તજ્ઞાનનો ખુલાસો અજ્ઞાન મનુષ્યોને પ્રાપ્ત કરવા સારું અનેક જાતના જગતથી તૂર્થપર્યન્ત ને દેહથી આત્મા પર્યંતના સિદ્ધાન્તોની મતલબ, ભાષાની અંદરના શબ્દોમાં સમાવી છે, ને તે મતલબને વધારે ખિલવવા સારું બીજા મહાત્માઓએ પ્રત્યેક ભાષાઓના ભજનોમાં પ્રગટાવી છે. આ ભજનોને નિરંજની, નિરવાણી,

કાઠીઆવાડી ને ગુમલાલી નામથી પ્રસિદ્ધ કર્યાં છે. સારાંશ કે એ ભજનોમાં રહેલે વિષેની રચના ખુલ્લી કરી ઇશ્વરને ઉલટા સુલટી ગુમ વિશેષણોમાં બોલાવી ઉપલી જ્યોતિનું વિવેચન કર્યું છે, ને તેમાં અંતઃકરણપંચકથા સર્વ મૃદ્ધિ વ્યહવાર ચાલે છે, જેથી જ્યોતિમાં અખંડ નિમગ્ન થવું એવો બોધ એમાં આપ્યો છે.

આ ગુમ વિશેષણોમાં એ જ્યોતિના દેખાવ ઉપરથી એના અનેક કલ્પિત નામો પોતાના સ્વયંજ્ઞાનથી પાડી મનોમન અંતરજ્ઞાનમાં બોલાવે છે તેમાં એ જ્યોતિના સ્વરૂપના દેખાવપરથી એને સુનાજેવી, રૂપાંજેવી, ત્રાંબાજેવી, હીરાજેવી, મોતીજેવી, લાલજેવી, ચમકજેવી, આરસજેવી, સ્ફટીકજેવી, સમુદ્રરૂપ, મવાહરૂપ, પર્વતરૂપ, અમૃતરૂપ, વિષરૂપ, જનગૃતરૂપ, લાભરૂપ, અલાભરૂપ, તારણરૂપ, મારણરૂપ, ભૂતારૂપ, વક્રારૂપ, શ્રીતારૂપ, આરૂપ, તેરૂપ, પ્રકાશરૂપ, અંધકારરૂપ, શીવરૂપ, હવરૂપ, ખંધનરૂપ, મોક્ષરૂપ, રાજમંથ, પ્રજામય, પિતામય, માતામય, માયામય, કાયામય, ગુમ્મય, જહરમય, ગુરૂમય, શિષ્યમય, કાળમય, અકાળમય, તેમ એના સ્વરૂપમાં સ્થિર થવાથી તદન મોક્ષ મળે છે, ને તે મોક્ષમાં, ન સૂર્ય, ન ચંદ્ર, ન ઝાડ, ન પહાડ, ન કર્તા, ન કર્મ, ન કરતવ્યતા, ન જનગૃત, ન સ્વપ્ન, ન સુષુપ્તિ, ન એક ન બે, ન દ્વૈત, ન અદ્વૈત, ન ભય, ન અભય, ન કલ્પના, ન જલ્પના, ન પ્રાંતિ, ન શાંતી, ન જડ, ન ચેતન્ય, ન સત, ન અસત, ઇત્યાદિક કોઈ પણ પ્રકારનો ભાસ પડતો નથી; તેથી ત્રણેકાળે તારા પૂર્ણ સુખરૂપ આનંદમાં ફીકરચિંતા કરવાની નથી, પણ મારું અજ્ઞાન દ્રષ્ટિરૂપ મન આ મૃદ્ધિના પદાર્થોને જોઈ કલ્પના ધસાવ્યા કરે છે, પણ કલ્પના વિરકતરહેડું જોઈએ, કેમકે જ્ઞાતીઆ સિદ્ધ અચિંત્ય સ્થિતિમાં રહે છે. એ શ્રુતિથી કલ્પના તારવિષે કથન માત્ર છે. ઇત્યાદિ જ્ઞાનરૂપ દ્રષ્ટિથી સર્વ કલ્પનાના શબ્દોને જ્યોતિના પ્રકાશીત સ્વરૂપમાં અર્ધણુ કરતા રહે છે, ત્યારે અર્ધણુ કરનારના જ્ઞાનને સંપૂર્ણ ખાત્રી થાય છે કે આ જ્યોતિ જેવા પ્રકારની રચના મૃદ્ધિમાં પ્રગટ કરવાની હોય તેવા પ્રકારની કલ્પના આપણી પાસે કરાવે છે, ને જેજ વિચારો કરાવે છે, તેતે વિચારો પ્રમાણે રચના રચવાનું એનામાં પૂર્ણ સામર્થ્ય છે, તેમ એને વિષે તમામ મૃદ્ધિની આકૃતિઓના સર્વ કૃત્ય બની રહેલાં છે. તે સર્વ કૃત્ય આપણને એ પોતાના ધ્યાનદ્વારાએ દરશાવે છે. ૧ તેનું પ્રત્યક્ષ દ્રષ્ટાન્ત નીચે આપ્યું છે. સારાંશ કે, એવા પ્રકારના મહાવરને સર્વાર્ધણુરૂપ ભક્તિ કહી છે. છતાં ગુમજ્ઞાનીઆ એને જનગૃત (અખંડ) સમાધિ ગણે છે. આ અભ્યાસના યોગથી આપણે વિષે ઇશ્વરી એશ્વર્યપણું હાજર થાય છે. સારાંશ કે આજ્ઞાનપર ચાલનાર પુરૂષ

૧ પૂર્વ કાળમાં ગુરૂ ગોરખનાથના હાથ નીચે એક શીઆલકોટ નગરીનો રાજા પોતાની પચાસ વર્ષની ઉંમરે રાજ્યપાટ પોતાના છોકરાને આપી ગુરૂ ગોરખનાથના હાથ હેઠળ સેવામાં રહ્યો. ત્યાં ગુરૂ ગોરખનાથે એક લંગોટો, આઠવાને કામલીને આપા સાડું દિવસના એક વખત મંથાનહકાળે બે રોટલી આપવાનો હુકમ આપ્યો, ને ફરમાવ્યું કે

ને પ્રાપ્તિ નામની સિદ્ધિ મળી મનાય છે, વા એ જ્ઞાન પ્રાપ્તિ 'સિદ્ધિ' છે, કે મહે પ્રાપ્તિ એટલે જે જે વિષયની ઇચ્છા કરે, ને તે પ્રાપ્ત થાય તેનું નામ. તા-ત્પર્યં કે આ જગ્યાપર ધ્વિરી જ્યોતિમાં નિમગ્ન થઇ જે જે ઇચ્છા કરવામાં આવે છે તેથી તેને સર્વ પ્રાપ્ત થાય છે, એમાં આશ્ચર્ય શું!

આ જ્યોતિના જ્ઞાતાઓ અજ્ઞાનીઓને જ્ઞાન આપવા સારું ન સમજાય એવા શબ્દો વાક્યો ને ભજનો પોતાની કલ્પના પ્રમાણે કાવ્યના ધોરણ વગર પ્રાસો મેળવી બોલે છે, પણ તેનો સાર એ ગુપ્તરૂપ જ્યોતિને ઓળખાવે છે. તે ઉપરથી કોઇ સ્થિર ચિત્તવાળો તાર્કિક પુરૂષ ધ્યાન કરતાં કરતાં તે બોલેલા શબ્દોના અર્થને મનમાં સમજી અંતર દ્રષ્ટિએ તપાસે છે કે ઉપલી જ્યોતિ તેની

તમારે ગુરૂસેવા સારું આ નજદીકના જંગલમાં જઇ એક લાકડાંનો ભારે સાવંકાળ સુધી માં આણેલા. રાજાએ એ વાત પસંદ કરીને ત્યાં રહ્યો. એવી રીતના કષ્ટમાં રહેતાં બાર વર્ષ વિતાવ્યાં, ત્યારે એક દીવસના પાછલા પોરના સમયપર ગુરૂ ગોરખનાથ પોતાના આસન પરથી ઉઠી હવા ખાવા નિકળ્યા હતા, ને ચોતરફ જોતાં પેલા રાજાને લાકડાંનો ભારે લાવતાં જોયો, કે તરત એક ગુપ્તમાત્રી એવા મહાત્માને આજ્ઞા કરી કે, આ સાકુ મહારાજ તમા રાજા ન જાણે એવી રીતે પાછલ રહી તેનો ભારે ખેંચો. તથા ઉત્તર: કહી તે મહાત્માએ પછવાડે રહી ભારે ખેંચ્યો કે તરત તે પડી ગયો. આ ઉપરથી રાજાએ ગુરૂસો કરી પેલા મહાત્માને ધમકાવ્યો. બાદ મહોડાંના શબ્દોદ્ધારાએ રૂપા રૂપી થઇ ને બેઠે છુટા પડી ચાલ્યા ગયા, ને પછી પેલા મહાત્મા પુરૂષને ગુરૂ ગોરખનાથે પુછ્યું કે મહારાજ કેમ થયું. ત્યારે પ્રત્યુત્તર આપ્યે કે મહારાજ તેણે ગુરૂસો કરી ઘણી તકરારો ચલાવી. ત્યારે ગુરૂ ગોરખનાથ બોલ્યા કે, જવલ દો રાજા કચ્ચાલે. આ ક્રિયા થયા પછી 'ખીજાં બાર વર્ષ થયાં કેવળો ગુરૂ ગોરખનાથે એક દીવસે બહાર નિકળી એક યોગીને કહ્યું કે જાઓ, મહારાજ પછવાડેથી લાકડાંનો ભારે ખેંચો. આ આજ્ઞા થકી તેણે ભારે ખેંચ્યો, ત્યારે માથાપરથી પડી ગયો નહીં, પણ રાજાનું મન વ્યાકુલ થવાથી મોઢાંડું ફેરવીને જોયું કે તરત સાધુની દ્રષ્ટિ ને રાજાની દ્રષ્ટિ એક રૂપે થઇ રહી, પણ બેઠેમાંથી કોઇ બોલતું નથી. એવી રીતે બે ધડી થઈ, ત્યારે સાધુએ ભારે છોડી દીધો કે તરત રાજા ચાલ્યો ગયો. આ અમત્કાર ગુરૂને વિદિત થયો, ત્યારે ગુરૂ બોલ્યા કે જાને દો બચ્ચા પોત કચ્ચાલે, બાદ વળી બાર વર્ષ વિતાવ્યાં કે એક દીવસે ગુરૂએ એક યોગીને કહ્યું કે ખેંચેસેં લકડીકા ભારે ખેંચો. આ આજ્ઞાથી તેણે ભારે ખેંચ્યો. પણ રાજાની દ્રષ્ટિ તદન જ્યોતિમાં હતી. છતાં સાધુએ ઘણી ખેંચતાણ કરી તોપણ રાજાની વૃત્તિ આત્મજ્યોતિમાં પૂર્ણ ધ્યાનથી નિમગ્નરૂપ હતી તેથી તેને દેહાભિમાન નહોતું. આવા પ્રકારની ખેંચતાણ થતી ગુરૂ ગોરખનાથે જોઇ કે તરત પાવડીપરથી ઉતરી પડ્યા, ને એકદમ દોડી આવી, રાજાની સન્મુખ હાથ જોડી પ્રાર્થના કરવા લાગ્યો કે, હે દેવ મારા પ્યારા વિશ્વંભર, તું આ જગતનો આધાર છે. હું તારો દાસ છું. મેં ધર્મોમા પ્રમાણે ગુરૂ થઇ કષ્ટ આપ્યું તે માફ કરો. એવી રીતે ગુરૂને પ્રાર્થના કરતાં બે ધડી વિતી ગઈ, પણ રાજાની દ્રષ્ટિ ચલિત થઇ નહી. તેમ તેની આસપાસ ઘણા સાધુઓ પ્રાર્થના કરવા લાગ્યા, ત્યારે રાજાને કાંઈક ભાન આવ્યું ને આંખ ઉઘાડી જોયું તો પોતાની પ્રાર્થના ગુરૂ કરે છે. તે જોઇ પોતે ગુરૂને દંડવત્ પ્રણામ કરી વિનવવા લાગ્યો કે, હે ગુરૂદેવ આપની કૃપાથી હું પૂરું પદનો માતા થયો છું, તેથી મારી શ્રવામાં ખામી પડી હોય તો કૃપાદ્વારાએ મારી આપો, હું આપનો બાળક છું. એવી રીતે અસંપરસની પ્રાર્થના કરી રહ્યા બાદ ગુરૂ ગોરખનાથે રાજાને પોતાની પુણીપર અકાન્તમાં બોલાવ્યો, ને તમામ યોગીની ગુપ્ત કુંચીઓ દરશાવો ને રાજાને અજર, અમર કરી દીધો.

આંખની સુરતામાં ઝટ દડને પ્રત્યક્ષ થઈ આવે છે, તેથી આ જગ્યાપર તેવાં વાક્યો ને ભજનો ટાંક્યાં છે. વાક્ય, નિરંજન સખપર બાળા હે નમકડીહે ન જળાહે ન કુકુહે ન સાળાહે ન ભરાહે ને ખાલાહે ॥૧૧॥ અલેક પુરૂષકી છાયા હે ન મા-યાહે ન કાયાહે, ન આયાહે, ન પાયાહે, ન લાયાહે ન જળયાહે ॥૨૧॥ ભજન ॥ ખટક્યો ખટક્યો સખ ઘર ખટક્યો, બાહલ મોહે ચટક્યોરે; ચટક્યો ચટક્યો નીચે પટક્યો, સુરતામાંહે લટક્યોરે ॥૧૧॥ આસપાસ નહી દેખના બીચમે દેખના ભાઈ, અજબ હીરા ઝળક રહ્યા ઉતકી હુઈ રૂશનાઈરે ॥૨૧॥ પંચતત્ત્વ ગુન તીનકી સહેજે મીલગઈ ગાંડા । તુઝીઆં લુલીઆં ફીરતહે સતપુરૂષમે બાંઠા ॥ ૩ ॥ ફકીર ફકીર કયા કહો, ફકીર જગતકા પીર, ફીકરસેતો દુંડ નિકાળા, પૂર્ણ

ત્યાપછી ગુરૂએ આંખા આપી કે બચ્ચા સૂર્યનંદન, મારી આંખા છે કે, તારે એક વખત કુટુંબયાત્રા કરી આવવી જોઈએ, કેમકે તને મારી ધુણીપર આપવાને છત્રોસ વર્ષ થયાંછે, વારંતે એક વખત શીઆળકોટ ચાલ્યો જ. રાજા કહેછે કે મહારાજ આપની કૃપાથી હું આ જ્યાતિરૂપ પૂર્ણ ધ્યાનમાં આપ્તી જગતના પ્રાણીમાત્રોને મારી દ્રષ્ટિ સમક્ષ રમતાં જોઉંછું, ને તેઓ સર્વ મારી કલ્પના પ્રમાણે વ્યવહાર કરતાં જણાયછે, તેથી કરીને ત્યાં જવામાં શું માલછે ! ગુરૂએ કહ્યું કે બચ્ચા સૂર્યનંદન, એ વાત ગુપ્તજ્ઞાનની છે, પણ આપ જોવા સાક્ષાત્ પ્રભુ મુર્તિઓ જગતમાં વિચરે છે, તેમાં જેજે જગ્યાપર આપની દ્રષ્ટિ ફેલાયછે ત્યાં ત્યાં સદા સુખ, શાંતી ને સત્યરૂપ વેદધર્મની વૃદ્ધિ થાયછે, તેમ તમારું દર્શણ જીવ-મુક્ત ને વિદેહમુક્ત પુરૂષોને થવાથી તેઓની કિંચિત્માત્ર ખામીઓનો ક્ષય થાયછે, તેમ તમારું પદારવું કાંઈ સ્વાર્થરૂપ નથી, પણ સૃષ્ટિના જીવોના કલ્યાણસાથે છે, તેથી ત-મારી પારગાથિક દ્રષ્ટિનું અવલોકન સૃષ્ટિમાં એક વખત થવું દુર્લભ છે. તથાડમ્બુઃ કહી રાજાની સ્વામી નિકળી, ને સંકેતપ્રભાવમાં તેઓ શીઆળકોટ નગરીના એક માનસરોવર નામના તળાવપર આવી મુકામ કીધો. તેવામાં શીવરાત્રી હતી, તેથી સૂર્યનંદનનો પુત્ર મ-ળશકે માહાદેવની પુજા કરવા આવ્યો હતો. ત્યારે આ અમધુતરૂપ ગાંડા જોવા રૂશનાઈના સ્વરૂપને મળતા ને મુડદાંના આકારે કોઈ બડબડ કરતો, હસતો ને રડતો વૃદ્ધ પુરૂષ જોયો. આ પ્રસંગે પ્રાતઃકાળ થયો હતો, તેથી રાજાને ખાત્રી થઈ કે આ મારા પિતાજી છે. એમ નિશ્ચિની પિતાજીને પગે પડ્યો, કે તરત તમામ નગરી રાજાના દર્શણે આવી. તેમાં દીક-રાની વહુ, પોતાની સ્ત્રી, -દીકરી, બેહેન વિગેર કુટુંબ પગે લાગ્યું, ને ત્યાં તરતજ એક મોટું દરબાર એકત્ર થઈ ગયું. રાજપુત પ્રધાન પ્રત્યે કહેછે કે સાધુ યવામાં માહાકૃત છે. એ સાંઠા ભુખે મારી નાખેછે. ધર્મને બાહાને તમામ પાસે પૈસા કઢાવે છે, ને પોતે પાડા જોવા અમધુત બની ખેડીકરાઈ હાલતમાં ભટક્યા કરેછે ઇત્યાદિ અનેક વા-ણીથી ઉચ્ચાર ન થાય, એવા તિરસ્કારના વચન કહ્યાં, ને પિતાને અખર પુછે ત્યારે તેઓ ખડખડ ખડ હસે. ઘડી વારમાં રડે, ઘડીમાં ગાળ આપે, ઘડીમાં નાચે, ઘડીમાં કુંદે, ઘ-ડીમાં સુંધે જાય, ઇત્યાદિ વિચિત્ર જાતની ચેષ્ટા કરે. આ જોઈ રાજપુત્રે રાજાને પૂછ્યું કે પિતાજી, જંગલમાં રહી સાધુપણમાં દીવસ ગુજરતાં કંચન જોવી કાયા ખાળીને કાળી દીકરાં જોવી કરી નાંખી. પ્રધાનજી જીઓતો ખરા, બાણીઓની સંગથી પિતાજીનું મંજળ બમડી ગયું અરે કે નહી ! એમ કહી પિતાજીના મહોડાં આગળ નૌતમ પ્રકારના મેવા, ફળ, ફળાદિને પકવાનો મુક્યાં, પણ રાજા ખાય નહીં. ધણે આગ્રહ કરતાં પિતાએ ન મા-ન્યું. ત્યારે પુત્ર બોલ્યો કે, પિતાજી હું તમોને પ્રશ્ન કરેછું કે તમો સાધુપણમાં શુંકમાયા ! નાહક દુઃખી થયા એજ કે નહી ! આ પ્રશ્નથી પિતાજીનો મિભજ તપી ગયો, ને બોલ્યા કે ખેટા, તું શું કમાયો, તેમને કહે ! ત્યારે પુત્ર બોલ્યો કે, બાપા મેં ઉત્તર, મધ્યને દક્ષિણ હિંદુસ્તાન, તેમ ડીપેટને ચીનનું રાજ્ય મેળવ્યું. છતાં આજે મારામાં એવું દૈવતછે

રૂપ અમીર ॥ ૪ ॥ તન મારે મન બરા કરે, શોધે સકલ શરીર, દયા ધર્મકીક
ફની પેહેરે, આપ રૂપ ફીર ॥ ૫ ॥ વેદવેદ શું કહો, વેદછે ધર્મ તારો, વેદથી
વસ્તુછે ન્યારી, અખંડ તરખતો મારો ॥ ૬ ॥ કુવા દેખા તળાવ પેખા, નદયા
દેવકી કુંડ, ગોળકી ગંગડીકે ઉપર; મખીકી ખોહોત ગુંડ ॥ ૭ ॥ ચલચલ ખો-
લામત ખોલો પડદા અપના, ગુફામેં તો સાહેબ દેખા, સુરત નુરતસેં જપના
॥ ૮ ॥ હાકહુંતોહે નહી ના કહયો ન જાય, હા નાકે ભીતર કીડી સાકર ખાય
॥ ૯ ॥ શાસ્ત્ર ભણ્યો પુરાણ ભણ્યો વેદતો મને ખટક્યો, અનંત રૂપે પ્રભુજી
મારો આકાશ મોહિ ચટક્યો ॥ ૧૦ ॥ જોગી જંગમ શેવડા, સન્યાસી
દરવેશ, ચમુ સામે પ્રભુજી દીઠા, વૃત્તિ આતમદેશ ॥ ૧૧ ॥ વગર પા-
ણીના તળાવ મોહિ, ખીલ્યું કમળનું ફુલ, ખત્તિ વિના અજવાણું આપે જગ
જગતી તેની ગુલ ॥ ૧૨ ॥ દેવદેવ બમા કહે પથ્થર દેવતો કાચો, પથ્થરમાંથી

કે હું ગરીબને શ્રીમંત કરી નાંખું, ને શ્રીમંતને ભીખારી કરું, છતાં મારું નામ સાંભળ
મારો દુરમન થરર કંપેછે, હું ધર્મનો ક્ષય કરી શકું ને આહું તો વૃદ્ધિ કરી શકું. તેમ હું
જો હુકમ કરું તે હુકમની આમન્યા કોઈ તોડી શકે નહીં.

આ વાત સાંભળી પિતાજી બોલ્યા કે પિદ્ધાર છે તારી જીદગાનીને કે તારું જીવ-
તર અફળ ગયું, પણ મેં તો મારે સાહેબે એવી કમાણી કીધી કે હું મારી ઇચ્છા પ્રમાણે
અવાચક પ્રાણીને બોલતાં કરેછું. એમ કહી ધ્યાન ડાલું. ને પોતાના આત્માની જ્યોતિને
કહ્યું કે બોલો સર્વે પશુઓ રાજા તું ધણોજ બેવકુફ છે. એવી રીતે આત્મજ્યોતિને
મનોમન માને આમા કીધી કે તમામ માણસો દેખતા તે રાજાના ધોડા, હાથી વગેરે
તમામ પશુઓ કહેવા લાગ્યાં કે આ બેવકુફ રાજપુત તારા પિતા અજર અમર થએલાછે.
ને તું ધણો બેવકુફ હોવાથી એ વાતને જાણતો નથી, પણ હમા જાણીએ છીએ, તેથી તું
ટક ટક એની મામે નહીકર. આવી રીતે પશુઓને બોલતાં સાંભળવાથી તમામ પ્રજા રાજાને
વળગી પડી, ત્યારે પિતા બોલ્યા કે બચ્ચા એક સોય લાવ ને જોઈ તારું સામર્થ્ય કે
તારી આમા કોણ માનેછે. આ ઉપરથી રાજાએ સોય જતે જઈ લાવી આપી કે તરત
પિતાજીએ તે સોયને તળાવમાં નાંખી દીધી, ને કહ્યું કે એ સોયને ખાંડેર કઢાવ, રાજ-
પુત બોલ્યો કે પિતાજી એવી રીતેનું કામ મરુબથી બનીશકે નહીં! ત્યારે પિતા બોલ્યા
કે જો હું આહી આં બેઠાં સોય કઢાવુંછું. એમ કહી પોતાના આત્માની જ્યોતિમાં દ્રષ્ટિ
લગાવી કહ્યું કે આ બેઠન મછીઓ. હમારી સોય લાવી આપો. આ હુકમની શાયે ત-
ળાવમાં રહેલી લાખોપર લાખો માછલીઓ પાણીપર આવી તમામ તરવા લાગીઓ. ત્યારે
પિતાજીએ કહ્યું કે બચ્ચા, તું આ માછલીઓના તરક ને કે કોઈ સોય લાવી છે. એવામાં
એક માછલી પોતાના મોઢામાં સોય લઈને ટટાર ઉભી રહી કે તરત તેના મોઢામાંથી
રાજપુતે સોય ખેંચી લીધી. આ ઉપરથી પિતા બોલ્યા કે, બચ્ચા જો હમારી કમાણી કેવી
છે કે હમારો હુકમ પવન પાણીપર ચાલેછે ત્યારબાદ રાજપુત તમામ પ્રજા પગે પડી પોતાની
ભુલની માફ માગી કે તરત રાજા તે મહામાંથી અદરો થઈ ગયા. વાંચનાર કહેશે કે,
માછલીઓ ને પશુઓ શી રીતે તેની વાત સમજી ગયાં, પણ તમારે વિચારવું કે આ-
પણા આત્માની જ્યોતિના કિર્ણ સર્વમાં વ્યાપી રહેલાંછે, ને આપણો ભાવ સર્વમાં રમણ
કરેછે, તેથી આપણી હૃદયગત રક્તુર્ણ સર્વની ભાષા છે, વારતે આપણી વાત ખીજાં પ્રા-
ણીઓ સમજેછે. કેમકે આપણે ફક્ત પોતાની એકજ જ્યોતિને મનોમન માનતાં સમજાવીએ
કે તરત સર્વ પ્રજાંડાના પ્રાણીઓ સાંભળેછે એમાં આશ્ચર્ય શું! તાત્પર્ય કે ગુપ્ત વિશેષણ
વાળા પુરુષો એવા અસંખ્ય જાતના અમત્કાર કર્યા કરેછે એ ખીના નિઃશંકાય છે.

હૃદિ કાઢે તેહી ગુરૂ સાચો ॥ ૧૩ ॥ રત્નાગર સાગરમાંહે ગાગર કુટી જાય, પાણીમાંહે પથર લહે અગમ નિગમ પરખાય ॥ ૧૪ ॥ સારાંશકે, આવા પ્રકારના અસંખ્ય લજ્જનો, વાક્યો ને શબ્દો તમામ યોગી લોકો પોતાના અંતરમાં રાત્ર દિવસ ઉત્પન્ન કર્યા કરેછે, ને તેઓ કહેછે કે, એવા પ્રકારના જ્ઞાનથી આપણી મનોવૃત્તિ ઇશ્વરી જ્યોતિમાં અખંડ નિમગ્ન રહેછે, ને તેથી કરીને સર્વત્ર એકજ આત્માના વ્યાપકપાણા સંખંધીના જ્ઞાનના ભાવ ખડો થાયછે, જેથી કરીને નાનારૂપ જગતના મનોકલ્પિત ભાવો પ્રગટ થતા નથી, પણ સહેજમાં છવનમુકત ને વિદેહમુકતપણું આવી મળેછે. તસ્માત્ આ છવનમુકત દશા કાયમ રાખવાસારૂ ઉપરના જેવા શબ્દો તમામ ઉડતી કલ્પનાના તરંગોમાં નવાનવા જોડતા જાયછે તેમ તેમ બ્રહ્માનંદીમુખ પૂર્ણતાથી અંતઃકરણની વૃત્તિમાં પ્રકાશી નિકળેછે, કે જેના પ્રકાશવાપણાથી સમદૃષ્ટિભાવ તેની મનોવૃત્તિમાં કાયમ થઇ જાયછે. ૧

આ સમદૃષ્ટિભાવમાં કંચન, કામીની, શ્રોવાર્ણ માટી, લાલ, અલાલ, સુખ દુઃખ, યશ અપયશ, ભુખ તરસ, આદિવ્યાધિ ઉપાધિ, ખુશી નાખુશી, આખરૂ ગેર-આખરૂ, શ્રીમંતાઈ ગરીબાઈ, ફકીરી અમીરી, વિગેરેને તેઓ મનોકલ્પિત અજ્ઞાનની આકૃતિ સમજેછે, ને તેથી કરીને પોતાને વિષે રહેલા વિકારો જે કે આશા, તૃષ્ણા, લોભ, લાલચ, ગર્વ, અહંકાર, વિગેરેનો નાશ કરવા સારું કહેછે કે આ દુર્ગણો તમોને તૃપ્ત કરવામાં અતૃપ્ત રહેવાયછે, ને આખી હંદગાનીમાં અસંખ્ય જાતનાં દુઃખ દર્દો સેવન કરવાં પડેછે, ને મર્ણસમયે તમારામાંનું કોઈ પણ સંગી થતું નથી, પણ વાંસના રહેવાથી ફરી જન્મ ધારણ કરવો પડેછે, ને તે જન્મ થયો કે વલી તમો પુઠેના પુઠે દુશ્મનની માફક લાગુ પડોછો. તસ્માત્ તમો જેની પાછલ લાગ્યા તેને ઘડીપણ સ્થિરતામાં ખેસવા દેતા નથી, પણ અખંડ કુત્રાની મીશાલે ઠામ ઠામ ભટકાવ્યા કરોછે, ને અસંખ્ય નીચકર્મ કરાવી નર્કમાં નાખોછો. એવા તમો દુશ્મનગૃહીછો તેથી મારે તમારી અતૃપ્તવાળી, નીચ, પાછ, અધમ, દુઃખદાયી સંગત જોઈતી નથી, પણ સદાતૃપ્તરૂપ શાંતીવાળી સંગત મનેતો જોઈએછે. સારાંશ કે એવી રીતે દુર્ગણોને નષ્ટ કરી પોતાના ચિત્તની વૃત્તિઓને શાંતિજ્ઞાન આપવા કહેછે કે મારા આત્મસ્વરૂપની અખંડ જ્યોતિના પ્રકાશાએ આ સૃષ્ટિમાની સર્વ આકૃતિઓ ધારણ કીધી છે, તેથી હિંદુ, મુસલમાન, પારસી, અગ્રેજ યાહુદી, જૈન, જૈઠ, વા પશુ, પક્ષી, કીટ, પતંગ વિગેરેમાં મારી આ અખંડ જ્યોતિ વ્યાપક થએલીછે; તેથી એ તમામ આકૃતિઓ મારી જ્યોતિના રૂપછે, વાસ્તે એ સર્વ આકૃતિઓની પાસે મારી ઈચ્છા પ્રમાણે મારી જ્યોતિ તમામ વ્યહવાર કરાવેછે. સારાંશ કે મારી અંતર્યામિ આત્મઈચ્છા પ્રમાણે

૧ ત્યારે દૂરની વસ્તુ નજીક (જ્યોતિ)માં દેખાયછે, આ પદ્ધતિ ઉપર દ્રઢ થનારને પ્રકાશ નામની સિદ્ધિ મળી ગણાયછે, કેમકે પ્રકાશ એટલે દૂર પ્રકાશ (ભાવ)ને નજીક જ્યોતિમાં જોવો તે વા એ જ્ઞાનમાં કાયમ રહેવું તેને પ્રકાશ સિદ્ધિમળી કહેવાયછે.

આ સર્વ સૃષ્ટિ ચાલેછે, તેથી એ મારી વાહલી સર્વ પ્રજાઓ ! તમે તથા હમે એકરૂપ છે, એમાં કોઈ આપણો દુશ્મન નથી તેમ મિત્ર નથી, કોઈ સારો નથી તેમ કોઈ નહારો નથી, કોઈ સુખી નથી તેમ કોઈ દુઃખી નથી, છતાં કોઈ વસ્તુ વા કૃતિ વખાણવા લાયક નથી તેમ ચિકારવા ચોગ્ય નથી, કેમકે એ સર્વ આ-નંદરૂપ ગુણાકૃતિમય પરમાર્થ તત્ત્વછે. એટલે કે આ જગત્ના જે પંચમહાભૂત, ને એનાથી પ્રગટ થએલાં જે આ અનંત જાતનાં પ્રાણીમાત્રો ને અનંત જાતની વનસ્પતિ વિગેરે જેટલી ચીજો આપણુ જોઈએછેય તે સર્વ અનંતસ્વરૂપો આપણા પોતાનાંજ છે, સખખ કે એ સર્વ આપણી જ્યોતિના આકારછે, તેથી કરીને તેની કાયા, તેની માયા, તેનું સુખ, તેનું દુઃખ, તેનો લાલ, તેનો જય, તેનો ક્ષય એ સૌ આપણું પોતાનુંજ સમજો. કેમકે એ સર્વ આપણા આત્માનું પરમાર્થરૂપ રમણ છે, તેથી કરીને શાંતિમાં નિમગ્ન થઈ સર્વનું કલ્યાણ વાંચો, ને તેઓનું શ્રેય થાય એવું અંતઃકરણથી ઇચ્છો, ને આ જગત્માં નીચ, પાછ, સંસારી પ્રાકૃત જનોના પ્રપંચી વ્યહવાર પ્રમાણે ચાલવાનું વર્જ કરી તેઓ સાથે જુદાપણાની ગણતરી ન ગણો, ને જો કદાચ તમે જુદાઈ ગણી ચાલશો તો તેથી તમોને આ પવિત્ર જ્ઞાન નહીં મળતાં મિથ્યા માયા વળગી જશે, જેથી તમે અદ્વય થઈજશો. તસ્માત્ આ જ્ઞાનની પરિપક્વ ખાત્રીસારૂં પ્રથમ તમે તમારા ધર્મના મહાજ્ઞાની ફકીરો, આર્ચ શખ્સો, એકાન્તવાસમાં સ્થિર થનારા કલંદરો, તપશ્વીઓ, સંતસાધુઓ, ધર્માધ્યક્ષો, મહાત્મા ભવિષ્ય વેતાઓ, પંડિતો, શાસ્ત્રીઓ, ને વૃદ્ધ એવા અનુભવી જ્ઞાની પુરૂષો વિગેરે સર્વ લોકોને તમે નમૃતાથી પ્રશ્ન કરો કે આ જગત્ કેમ થયું ? ક્યાંથી બન્યું ? એની ગોઠવાણ કેવા પાયાપર થઈ ? કોણે કીધી ? ઇશ્વર ક્યાંછે ? સુખ દુઃખનો ભાકતા કોણછે ? ઇત્યાદિ પ્રશ્નોના પ્રત્યુત્તરના જવાબ માં તેઓ કહેશે કે બાવા સર્વ ગડબડ છોડી દઈ એક ઇશ્વરની સ્તુતિ કરી બ્રહ્મત્વ સંપાદન કરી ઇન્દ્રિયજન્ય અજ્ઞાન નષ્ટ કરવાસારૂં મનોવિકારના ધર્મથી દૂર રહો, એટલે સંપૂર્ણ પરમાર્થ તત્ત્વરૂપ બ્રહ્મને પ્રાપ્ત થશો. તે આ મુંઝકોપતિપદ્ધતિ ત્રીજા ખંડનો એક મંત્ર કહેછે.

મંત્ર, ૫૮.

સંપ્રાપ્યૈ ન મૃષયો જ્ઞાનત્રયાઃ કૃતાત્માનો વીતરાગાઃ પ્રશાન્તાઃ ।
તેસર્વગં સર્વતઃ પ્રાપ્ય ધીરા યુક્તાત્માનઃ સર્વ મેવાવિશન્તિ ॥

અર્થઃ—બ્રહ્મને ત્યાં કેવી રીતે પ્રવેશ કરેછે ત્યાં કહેછે કે જો પરમાત્માના દર્શણવાળા ઋષિ જન આ આત્માને સમ્યક જાણીને તેના જ્ઞાનથી તૃપ્ત બની શરીરની વૃદ્ધિનું કારણ બાહ્યરની તૃપ્તિને છોડી, પરમાત્માના સ્વરૂપથી સિદ્ધથઈ આત્મા રૂપ બનેલા, રાગ આદિક લેષોથી રહિત જીતેન્દ્રિય થયા છે તે અત્યંત વિવેકી

નિત્ય ચિત્તની એકાગ્રહતાવાળા પુરૂષ, આકાશની માફક સર્વ અદ્વૈત પ્રજ્ઞને ઉ-
પાધિથી પરિછિત્ત, એક દેશથી નહીં પણ સર્વત્ર પામીને શરીરના પતન કાળમાં
પણ સર્વને ત્યાં પ્રવેશ કરેછે. જેમ ઘડના મધ્યનું ઉપાધિરૂપ આકાશ ઘડના
કુટવાથી પરિચ્છેદને છાંડે છે તેમ પ્રજ્ઞવેના પ્રજ્ઞધામમાં પ્રવેશ કરે છે. સારાંશ કે
આવા પ્રકારના પવિત્ર ખુદલાસોઆપી સર્વ ત્રિકાળજ્ઞ જ્ઞાની પુરૂષો ગરીબ મનુષ્ય
ની માફક શાંતિમાં નિમગ્ન રહી જગત્માં વિચર્યા કરે છે. તસ્માત, તેમનું
અંતર્યામિજ્ઞાન પવિત્ર, નિર્વિકારને શુદ્ધ થએલું છે, કેમકે તેઓના મનનો ગુ-
ચવાડો થઈ ગયેલો હોવાથી, તેમ ઉપર દરશાવેલો પવિત્ર આનંદ તેઓને પ્રાપ્ત
થવાથી, તેમ પોતાના આત્માની જ્યોતિના સ્વરૂપને સર્વ પદાર્થમાં રમાણ થતું
યથાર્થ જોવાથી તેઓ નિશ્ચે જાણે છે કે મારાં આત્મ સ્વરૂપનો સુક્ષ્મ મુન્ય
સ્વરૂપી જ્યોતિમય ચમત્કારો પ્રગટ થવાથી આ મિથ્યા જગત્ની ત્રાંતિ થઈ
આવી તેથી કરીને આ વિશ્વ દરશાયું છે, પણ જેવા પ્રકારથી અનેક પક્ષીઓ
એકત્ર થઈ કલ્લોલ કરેછે, તેવાજ પ્રકારનો આ મારાં અનંત એક જ્યોતિ સ્વરૂપનો
કલ્લોલ થઈ રહ્યો છે. એવી તરેહના જ્ઞાનમાં નિમગ્ન થવાથી હવન્મુકતપણું
પ્રાપ્ત થાય છે.

આ હવન્મુકતપણાના જ્ઞાનની સમજથી પોતાની જ્યોતિને જેમ જેમ
વધારે જોતો રહે છે તેમ તેમ પોતાની અંદર વિશેષ ધ્વિરપણું પ્રગટ થતું
જાય છે. આ ગુપ્ત જ્યોતિરૂપ રમાણના આનંદથી તેઓ કિંચિત્ પણ કંટાળતા
નથી, પણ હૃદયથી જ્યારે એ આનંદના અમૃતનું પાન કરતા રહે છે. પ્રિય વાં-
ચનાર! આ સમજના જ્ઞાનને ગુપ્ત જ્ઞાતાઓ કોઈને કહેતા નથી, પણ પ્રત્યુત્તર
આપે છે કે ભાઈ, એ જ્ઞાન કોઈને કહેતું ન જોઈએ, કેમકે કહેવા જતાં અજ્ઞા
નીઓ એ વાતને માને નહી. પણ જ્યારે તેઓ આ જગત્ જાળની ભ્રમણામાં
ભટકી ભટકી કાળાંતરે થાકશે ત્યારે વગર કહે આપોઆપ પરમાત્માની સ્તુતિમાં
નિમગ્ન થશે. બાદ કાળાંતરે અનુભવ પ્રગટવાથી એ જ્ઞાનને ચોતરફ ફુંકશે,
વાસ્તેકરીને આ ગુપ્ત જ્યોતિરૂપ જ્ઞાનનો હીરો એના જ્ઞાતા ઝવેરી વિના કોઈની
આગળ ખેલવો નહી. સારાંશકે જેને ભુખ લાગશે તે જમવા જશે. એવીજ
રીતે જ્યારે ભુલ મટશે ત્યારે પોતાની મેળે સ્વભાવિકરીતે ઠંકાણે પડી જશે,
તેથી આપણે પેરવી કરવાની કાંઈ જરૂર જણાતી નથી. એમ કહી એ જ્ઞાનનો
અનુભવ કોઈને કહેતા નથી. સારાંશ કે, એવી રીતે આ સૃષ્ટિમાં જેટલા જ્ઞા-
તાઓ આજ પર્યંત થઈ ગયા છે, તેટલાઓએ પોતાનાં જ્યોતિસ્વરૂપમાં અલૌ-
કિકરૂપ મોક્ષ આનંદમાની, ને તે આનંદને અવિનાસીરૂપ ગણી સ્થિર થઈ
રહ્યા છે તેથી કરીને તેઓએ કોઈની પરવા રાખી નથી, રાખતા નથી ને હવે
પછી રાખશે પણ નહી. છતાં એ લોકોમાં કોઈની પરવા રાખવાનો સંભવપણું
થતો નથી, કેમકે એવાઓએ માયા વિરક્ત રહેવા સાડું જન સંગ પરિત્યાગ

પાળવો જોઈએ, વાસ્તે આ જન સંગ પરિત્યાગ પાળવાનાં મહાવરાયકી એઓનું મગજ સદા બેપરવાઈ રહે છે. તસ્મત્ એવા બેપરવાઈ લોકો સર્વ સંસારી વર્ગના મનુષ્યોને નર્કના જંતુ જેવા તુચ્છ તૃણવત્, અધમ, પાપી, ચાંડાલને અલ્પજ્ઞરૂપ સમજી તિરસ્કાર કરી ચાલ્યા જાય છે. તેમ છતાં આપણા સંસારી વર્ગના સર્વ લોકો એઓને પૂર્ણ સાક્ષાત્ ઇશ્વર જેવા ગણી સેવા પુજા કરે છે, તેનું કારણ કે તેઓ અદર્શરૂપ ઇશ્વરી જ્યોતિર્વાળા આનંદના જ્ઞાતા હોવાથી તેમ ગુપ્ત વિશેષણીક જ્ઞાનના ભાવે વરતવાથી તેઓનું અંતઃકરણ શુદ્ધ સ્ફટિક જેવું સર્વને ભાસ્વમાન થવાથી તેઓ આપણામાં પૂજ્યને દેવરૂપે મનાયા છે, તેથી એઓના દેવપણાને આપણે માની એઓને સદા ખુશી રાખવા, કેમકે એવી રીતે વરતવાથી આપણને મોટો લાભ થાય.

ગુપ્તજ્ઞાન.

આ એક ગુપ્ત વિદ્યાનું જ્ઞાન આપનારું મુખ્ય ચરણ છે. એનાથી આત્માની આકૃતિનું જ્ઞાન થાયછે, એટલે આત્માની જ્યોતિના દેખાવપરથી આકૃતિ જ્ઞાન મેળવી મુક્ત પામવાનું કારણ છે. એમાં આપણી ચિત્તવૃત્તિને એવી સમજ આપવી કે સર્વત્ર એક સ્વતાંત્ર પરમેશ્વર છે. તે એક આત્મા સર્વ વ્યાપક છે, એમ દૃઢ કરાવી કલ્પના વિરકત શાંતીમાં રાખવું. એ આત્મા કેવો છે તે આ કોષપત્રિપદના બીજા અધ્યાયનો એક મંત્ર કહેછે.

મંત્ર, ૧૮.

एको वशी सर्वभुतान्तरात्मा एकं रूपम्बहुधायः करोति ।
तमात्मस्थं येऽनु पश्यन्तिधीरा स्तेषांसुखं शाश्वतन्नेतरेषाम् ॥

અર્થ:-તે સર્વગત, સ્વતાંત્ર જે એક પરમેશ્વર છે, તેની બંધાબંધી કરનાર બીજો કોઈ નથી. તેથી તમામ એને વશ વરતે છે; તેથી વશી છે, કેમકે પોતે સર્વભૂતનો અંતરાત્મા છે. તે પણ શીરીતે છે? પરમાત્મા પોતે પોતાની સત્તાથી અચિંત્ય શક્તિવાળો હોવાથી એકરસ થઈ, શુદ્ધ જ્ઞાનરૂપ પોતે, નામરૂપ અધિક અશુદ્ધ ઉપાધિઓના બેદને બહુ પ્રકારથી વશ કરેછે. છતાં પોતાના શરીરના હૃદય-યાકાશગત્ બુદ્ધિમાં ચૈતન્ય આકૃતિમાં પ્રગટ થએલા, આ ઇશ્વરરૂપ આત્માને બાહ્ય વૃત્તિથી રહિત બની, વિવેકી પુરૂષ શાસ્ત્રને આચાર્યનું ઉપદેશ પામીને સાક્ષાત્ અનુભવ કરેછે. આ પરમેશ્વરરૂપ થએલા પુરૂષોને આત્માનંદરૂપ નિત્ય સુખ પ્રગટેછે. છતાં બીજા જે બાહ્ય વિષયમાં આસક્ત બુદ્ધિવાળા અવિવેકી પુરૂષો જે છે તેઓને સ્વસ્વરૂપ (જ્યોતિ) ની પ્રાપ્તિ થયા છતાં અવિદ્યાના આપણું કરી ઉપહું સુખ પ્રતીત થતું નથી. સારાંશ કે એવા પરમેશ્વરરૂપ આત્માનું નિત્યસુખ

કેવી રીતે કામમ રાખવું તેને સારું આ ગુપ્તજ્ઞાનમાં એવો ખુલાસો આપવા કહે છે કે સર્વમાં એકજ આત્મા વા જ્યોતિ વ્યાપક છે. એમ નિશ્ચે કરાવી નિમગ્ન થઈ રહેવાનું ખતાવ્યું છે, કેમકે આપણો આત્મા જ્યોતિરૂપે સર્વ પદાર્થમાં વ્યાપક છે. છતાં પદાર્થોની સર્વ આકૃતિ તેણેજ ધારણ કરેલી છે, તેથી કરીને કલ્પના કરવી નહીં. સારાંશ કે આત્માને એની આ સર્વ વિશ્વઆકૃતિઓને પ્રગટ કરી એકચરૂપે સ્થિર પણ એજ થયેલો છે. જેમ ઉંઘની જગ્યાપર જગૃત એ એક સ્વપ્ન છે, તેથી કરીને જગૃત એ એક ઉંઘની ઝળક વા સંવેદન છે. તેમ જગૃતની જગ્યાપર ઉંઘ એક જગૃતની ઝળક વા ચમત્કારો છે, તેથી સત્ય જોતાં તો જગવું ને ઉંઘવું એ બેઉ ચમત્કાર આત્મા (જ્યોતિ) ના છે. છતાં એ બેઉ સ્થિતિવાળાં આનંદીત સ્વરૂપને પ્રગટ કરનાર તેમ પ્રગટ કરી એઓની પાણી મઝા લેનાર તેમ મઝા લઈ ખુશી નાખુશી થનાર તેમ ખુશી નાખુશી થઈ એકયાકારે ધારણ કરી સ્થિર થનાર સ્વયં આત્માજ છે. એવીરીતે આ જગતની અનંત આકૃતિઓને પ્રગટ કરી મઝા લેનાર તેમ મઝા લઈ પોતાના સ્વરૂપ (જ્યોતિ) માં અચિંત્યભાવે એકચરૂપમાં ધારણ કરનાર આત્માજ છે. તસ્માત્ પૂર્ણતાથી જોવા જતાં જે જગ્યાપર આત્મા સ્થિર છે તે જગ્યાપર એ ચમત્કાર દરશાતો નથી, એ કેવી આશ્ચર્યતા! તોપણ એ ચમત્કારને કોઈપણ કારણથી તે જગ્યાપર પ્રગટ થવાનો સંભવ નથી, તેમ પ્રગટ થતો નથી. એવા પ્રકારવાળી આત્માની જગ્યા છે, તેથી કરીને એવી ચમત્કારીક આત્મા જગ્યાનું નામ શું પાડવું! તેની પણ ત્યાં સાખીતી જણાતી નથી. છતાં તે જગ્યાપર તો દ્રષ્ટા દર્શન ને દ્રશ્ય, ધાતા ધ્યાનનં ધ્યેય, કર્તા કર્મ ને કારણ એવી ત્રિપુટિઓનો પણ અભાવ રહેલો છે, ને ત્યાં કંઈજ નહીં એવું નિરાકારપણાને પામેલું કંઈ શેષરૂપ તત્ત્વ અદર્શપણામાં ચમક્યા કરે છે. આ ચમકવાપણાને વિષે જોનાર જોવાની વસ્તુ વિગેરે ન્યારાંરૂપમાં રહેતાં નથી, પણ એકાકારપણાથી સર્વ મળી રહે છે તેથી એ જગ્યાનું નામ નનામીજ છે. તોપણ જ્ઞાતાઓ અનુભવપણાએ સંજ્ઞા દાખલ કહી ગયા છે કે એ જગ્યાપર તો ફક્ત અનામી આત્મા એકજ છે. તસ્માત્ દીર્ઘદ્રષ્ટિથી એ જગ્યાપર જોવા જતાં પ્રશ્ન થાય છે કે એક એવા શબ્દની ગણતરી કરનાર બીજી કયાંથી આવી? શું ત્યાં એક એવા શબ્દની ગણતરી કરનાર બીજી વસ્તુ છે? કેમકે આત્માની સત્યાકૃતિમાં તો સર્વ શબ્દ વિકારરૂપ છે એ શ્રુતિથી સિદ્ધ થયેલું છે. કે ત્યાં કોઈપણ પ્રકારની સંજ્ઞા આપી શકાય નહીં, કારણ કે અદૈતરૂપ આત્માની જગ્યાપર દ્વિતીય પદાર્થ નથી એ શ્રુતિથી પણ સિદ્ધ થાય છે કે, ત્યાં બીજી કોઈપણ ચીજ નથી; વાસ્તે કરીને આત્માની સત્યાકૃતિમાં એક એવા શબ્દની ઉત્પત્તિ થાય નહીં, ને કોઈપણ જાતની કલ્પના થઈ શકે છે નહીં. સખખ કે, વાણીથી ઉચ્ચાર કરેલા શબ્દો આત્માની જગ્યાપર વિકારમાત્ર છે એ શ્રુતિથી સારાંશ કે આ સિદ્ધતા ઉપર નિષ્પક્ષપાતે જોતાં સ્પૃષ્ઠ થાય છે કે આત્માની સત્યા-

કૃતિની જગ્યામાં કાંઈજ નથી. છતાં તે જગ્યાપર શું છે તે કલ્પનાથી સમજ શકાય નહીં, પણ અનુભવરૂપમાં જે કાંઈ આવેછે, તે અનુભવાઓ બાજુએ. તેપણ તેઓ વિકારરૂપ વાણીથી કહેછે કે ત્યાં જે કાંઈ છે, તે કંઈજ નથી. એટલે જે કાંઈ છે તે નામ ત્યાં સર્વ છે, ને કંઈજ નથી નામ તમામનો અભાવ છે. ભાવાર્થ એવો કે જ્યાં કાંઈ નથી તેજ સ્વરૂપ અદ્વૈતરૂપ છે, એટલે ત્યાં તમામ જગત્ની અનંતાકૃતિ એકાકારપણાનાં ભાવમાં સ્થિર છે, તેમ વળી કહેછે કે જે કાંઈ નથી તે કાંઈ છે. એટલે આ સૃષ્ટિમાં જે નથી તે ત્યાં છે.

આ ઉપરના જ્ઞાનથી આત્માની સત્યાકૃતિ વિષે સિદ્ધ થાયછે કે જે જગ્યાપર કાંઈ નથી ત્યાં સર્વ કાંઈ છે. તેથી કરીને જ્યાં કાંઈ નથી તેજ જગ્યાપરથી આ સર્વ બનાવ બન્યો છે. એટલે આત્માનું જે અદ્વૈતરૂપ છે તેજ આ જગત્તમય એટલે દ્વૈતરૂપ છે. તેમ વળી જે કાંઈ નથી તે કાંઈ છે. એટલે જે કાંઈ છે નામ આ જગત્માં જે કાંઈ છે તેઓમાંનું કાંઈ નથી, પણ જગત્માં જે નથી તે ત્યાં છે સારાંશ કે આ દ્વૈતરૂપ જગત્ ત્યાં નથી, પણ અદ્વૈતરૂપ પ્રભ છે. ત્યારે તો નક્કિ થયું કે એકજ વસ્તુ સર્વમાં વ્યાપક છે, ને તેજ આ સર્વ આકાર ધારણ કરવાવાળી થઈ પડીછે. છતાં આ સર્વ આકૃતિમય છે, તેજ છે, કેમકે તેને નિરાકાર કહી છે. એ શ્રુતિથી સિદ્ધ થાયછે કે તે અનંતાકૃતિની એકજ આકૃતિમય છે, તેથી અદ્વૈત તેજ દ્વૈત, ને દ્વૈત તે અદ્વૈત; એટલે એ આકૃતિરૂપ આત્મા તેજ આ અનંતાકૃતિરૂપ જગત્, ને એ અનંતાકૃતિરૂપ જગત્ ને એક આકૃતિરૂપ આત્મા એ બેઉ એકજ છે. જેમ બીજ ને વૃક્ષ એ બેઉ એકજ આકૃતિમય એટલે બીજ તેજ વૃક્ષ થયું છે, તેથી બીજની એકજ આકૃતિ ને વૃક્ષની અનંતાકૃતિમાં ફેર નથી, પણ એકજરૂપ છે, કેમકે બીજ તેજ વૃક્ષ છે, ને વૃક્ષ તે બીજ છે. તેમ જગત્ તેજ આત્મા છે ને આત્મા તેજ તે જગત્ છે. તેથી આત્માની સત્યાકૃતિ તે જગત્ની અનંતાકૃતિ સાથે ભિન્નરૂપ નથી, પણ અનન્ય ભાવે સ્થિર છે, તેથી કરીને પ્રભ એકરસ પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે તે, આ કઠોપનિષદ્ના બીજ અધ્યાયની પ્રથમવલ્લીનો એક મંત્ર કહેછે.

મંત્ર ૮૨.

મનસૈ વેદમાત્રવ્યન્નેહ ના નાસ્તિ કિશ્ચન ।

મૃત્યોઃ સમૃત્યુઙ્ગ્મ્હતિ યદ્દહ નાનેવ પશ્યતિ ॥

અર્થ:—મનના એકયતાના અનુભવથી આ પ્રભ એકરસ પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય છે તેમ આત્માજ પ્રભ છે, તેનાથી બીજો નથી. એવી રીતે પ્રાપ્ત કરવાથી નાના ભાવથી પ્રગટ કરવાવાળી અવિદ્યા નષ્ટ નિવર્ત થાયછે, તેમ આ પ્રભવિષે કંઈ (અણુમાત્ર) પણ નાનો બેદ નથી, તેમ કોઈ પુરૂષ અવિદ્યારૂપ અંધકારવાળી

દોષ દ્રષ્ટિ કાયમ રાખવાથી આ સત્યાકૃતિરૂપ પ્રભને વિષે નાનારૂપ (દ્વૈત) રૂપ દેખેછે, છતાં સત્યાકૃતિરૂપ પ્રભમાં અદ્વૈતભેદ કદપવાથી મરાણથી મરાણ પામેછે. સારાંશ કે અદ્વૈતરૂપ સત્યાકૃતિમાં અનંતરૂપ દ્વૈતાકૃતિ દેખેછે, તેથી કરીને જગત્ ને આત્મા એ બેઉ સદા ન્યારાં બાણેછે. તસ્માત્ એ ન્યારી આકૃતિઓમાં એ બન્નેનાં શીરીતે માનેછે. તે એવીરીતે કે આત્માની જ્યોતિના અનંત કિર્ણો ચૈતન્યતાની આકૃતિમાં અરસ પરસમાં મળી રહેલાં છે, છતાં તેનેવિષે આત્માના સંવેદનથી દેહરૂપી મિથ્યા જગતાકૃતિ દરશાઈ રહી છે. આ દરશાયલાં દેહરૂપ જગતાકૃતિમાં પેલું સંવેદન પાણીની તરંગોની માફક અનંત કદપનાની આકૃતિમાં ભાસ્યા કરેછે. તસ્માત્ સત્ય જોતાં આ સંવેદન તેની જગ્યામાં જરાપણ હાલતું ચાલતું નથી, પણ આપણું જ્ઞાન આપણે વિષે અનેક શબ્દોની ઉત્પત્તિ ધર્યા કરેછે. છતાં કદપના કાંઈજ કરતી નથી પણ એ સર્વ આપણું ઉલટરૂપ જ્ઞાનજ શબ્દોત્પત્તિ કર્યા કરેછે, તેથી એ ઉલટરૂપ જ્ઞાનપર ધ્યાન આપણું ન જોઈએ, કારણ કે, જ્યારે પેલું સંવેદન થયું કે, તે ઘડીપર આપણું જ્ઞાન એવી ઉજળ આકૃતિમાં હાજર થઈ આવ્યું છતાં, આ જ્ઞાનને વિષે જ્યાંસુધી એવા પ્રકારનું ઉજળપણું કાયમ રહેશે ત્યાંસુધી સંવેદન દરશાયા કરશે. તેથી સંવેદનના પ્રવાહને જો આપણે બંધ કરીએ તો એ જ્ઞાન મુળકાકૃતિમાં કાયમ થાય. સારાંશ કે એ ઉજળ જ્ઞાનપર દ્રષ્ટિ ફેંકવી નહિં, કેમકે જ્યારથી આત્માનું સંવેદન થયું કે તેજ ઘડીપર આપણું જ્ઞાન ઉજળપણાને પ્રાપ્ત થયું; જેથી કરીને એ ઉજળજ્ઞાને આપણી કાયામાં મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, વિચાર, તર્ક, અહંકાર, અંતઃકરણ ને જ્ઞાન વિગેરે તત્ત્વોની આકૃતિ ધારણ કરી લીધી, ને એના સંયોગથી આત્માની જ્યોતિના અનંત કિર્ણોને વિષે શબ્દોત્પત્તિ કરવા માંડી. છતાં તે શબ્દોના ચિત્રવિચિત્ર જાતના અંતઃકરણને વિષે અનેક ભાવો કદિપ તે ભાવોના નિશ્ચય પૂર્વક અસંખ્ય જાતના અર્થો દ્રઢ કીધા, ને તે અર્થ પ્રમાણે જોતાં અનંતાકૃતિરૂપ જગત્ સત્ય ઈયું. તોપણ આત્મા સર્વત્ર એક છે, તેનું સંવેદન તે તેની જ્યોતિ છે, ને એ જ્યોતિમાં અનેક શબ્દોત્પત્તિ બનવાનું સાધન નથી, પણ આપણા ઉજળા (વિપર્યય) જ્ઞાનના કહાપણથી સર્વ પ્રગટ થઈ આવ્યાં, ને તેના અનેક પ્રકારના અર્થો મન, બુદ્ધિ-વિગેરે તત્ત્વોએ ગ્રહણ કર્યા, તોપણ એ ગ્રહણ કરેલા અર્થોમાં નિશ્ચયરૂપ દ્રઢભાવ રાખી પ્રમાણમાં ફસનાર આપણું વિપર્યય જ્ઞાન છે, ને ફસ્યા પછી ભટકનાર પણ એજ છે, તથાપિ આ જગત્નું મુળ એનેજ ગણ્યું છે. સારાંશ કે આપણે વિષે જે કદપનારૂપવાળી ઝળક થયા કરેછે તે ઝળક એ વિપર્યય જ્ઞાનરૂપી અજ્ઞાન કરાવ્યા કરેછે, તેથી કરીને ઉપરનાં તત્ત્વોને વિષે ભ્રાંતિ દરશાયછે. આ ભ્રાંતિનું દરશાવણું હા, ના, એવા બે આકારમાં રહેલું હોયછે ! તે એવી રીતે કે મારું કાર્ય થશે, કે નહીં ? આ સંકલ્પમાં એક વિચાર હૃદયમાં પ્રગટ થઈ કહેછે કે થશે, ને બીજો વિચાર તરતજ સ્ફુર્ણમાં દરશાવે કે થશે નહીંત્યારે ! સારાંશ

એવા દ્વંદ્વ પ્રકારના સંકલ્પમાં આપણી કલ્પનાનું મુળ જે વિપર્યય જ્ઞાન (અજ્ઞાન) તે એવા પ્રકારની પ્રાંતિવાળા આકારમાં ચમક્યા કરેછે.

આવા પ્રકારની પ્રાંતિની ચમત્કૃતિ જ્યાંસુધી આપણું વિપર્યય જ્ઞાન (અજ્ઞાન) કાયમ રહેછે ત્યાંસુધી પાણીના કુવારાના પ્રવાહની માફક એ પ્રાંતિના સંકલ્પોના પ્રવાહના વિચારોનું આવાગમન કલ્પનાને વિષે થયા કરેછે, ને તેથી કરીને એવા પ્રાંતિરૂપ અસંખ્ય શબ્દો મત્યેક સંકલ્પોમાં દરશાયા કરેછે, જેના સંયોગથી દેહાભિમાનવાળું જગત્ સત્યરૂપ દરશાયછે. છતાં એ પ્રાંતિરૂપ પ્રવાહ સત્ત્વ, રજઃ ને તમ ગુણોની આકૃતિમાં કાયમ હોવાથી સ્વર્ગ, મૃત્યુ, પાતાળાદિક સ્થાનોમાં વા કીટ, પતંગ, તિર્યકાદિ ચોનીને પ્રાપ્ત કરાવેછે, ને અનેક જન્મ જન્મોત્તરને પમાડેછે. તોપણ એ પ્રવાહ જગત્, સ્વપ્ન ને સુષુપ્તિ આદિક અવસ્થામાં અખંડ કાયમ છે, પણ તૂટ્યાવસ્થામાં એની ગતિ નથી; તેથી પૂર્ણજ્ઞાનીઓ એ પ્રવાહથી દુર રહેવાસારૂં સદા સમાધિનિષ્ઠ થાયછે, કેમકે સમાધિરૂપ તૂટ્યામાં એનું સંવેદન દરશાતું નથી, પણ એક અખંડ મુક્તાવસ્થા સ્થિર રહેછે. સારાંશ કે જગત્, સ્વપ્ન ને સુષુપ્તિ આદિક અવસ્થાઓમાં એ આપણા વિપર્યયજ્ઞાનની ઝળક દીઠામાં આવેછે, પણ જો એ ઝળક એજ અવસ્થાઓમાં પ્રગટ ન થાય ત્યારે આપણે અખંડ, શુદ્ધ, નિર્વિકાર, મુક્તાવસ્થામાં કાયમ થયા છીએ, ને જ્યારે એ ઝળકનો પ્રવાહ આપણે વિષે થયો, ત્યારે જાણવું કે બંધનરૂપ સ્વપ્નાવસ્થાઓમાં દાખલ થયા, તસ્માત્ આ બંધનરૂપ સ્વપ્ના અવસ્થાઓના ભાસ થકી અનંતશબ્દોનાં મનોકલ્પિત અર્થોને આપણે ગ્રહણ કરીએ છીએ. તેમ એ ગ્રહણ કરવાની આ પાણી ટેવ જગત્, સ્વપ્ન ને સુષુપ્ત્યાદિક અવસ્થાઓમાં રહેલી છે, તે પાણુ એ-ત્રણે અવસ્થાઓની સ્થિતિમાંથી આપણું મન જો વ્યતિરક્ત બને ત્યારે એ અર્થો ગ્રહણ કરવામાં ન આવે, કેમકે એ અર્થ ગ્રહણ કરવાની ટેવ જ્યાં સુધી આપણે વિષે રહી છે. ત્યાં સુધી એ ટેવને જીવદશા, અજ્ઞાનતા, પ્રાંતિ, ભ્રમ વિગરે નામો પ્રાપ્ત થાય છે. તેમાં એ જીવદશાના સંબંધથી બંધનરૂપ સ્વપ્નમય પ્રાંતિવાળા આ જગત્ના પડદાઓ જે કે જગત્, સ્વપ્ન ને સુષુપ્ત્યાદિકો ટકી રહે છે, પણ મટતા નથી. પણ સત્યાકૃતિવાળા ગુપ્ત જ્ઞાનીઓ કહે છે કે સંવેદનના પ્રવાહના કલ્પનાવાળા પ્રાંતિમય શબ્દોની ઝલકો સાથે સદા અથડાવવાથી મુક્તાવસ્થારૂપ અખંડ નિદ્રાવસ્થાવાળી મુક્તિ મલતી નથી, તેમજ સત્યાકૃતિરૂપની પૂર્ણ પ્રાપ્તિ થતી નથી. પણ એ પ્રાપ્તિ પ્રાપ્ત કરવા પેહેલાં આ પ્રાંતિરૂપ પ્રવાહ જગત્, સ્વપ્ન સુષુપ્તિ વિગરે કોઈ પણ અવસ્થાઓમાં આપણને દરશાવવો ન જોઈએ, પણ તમામ અવસ્થાઓમાં સત્યાકૃતિરૂપ પૂર્ણ આત્મપદ અખંડ દરશાયા કરવું જોઈએ. સારાંશકે એવી સ્થિતિવાળાં જ્ઞાનને પામવા સારૂં એ ત્રણે અવસ્થાઓના ધર્મને જ્યારે આપણે છોડીશું ત્યારે એનો સંપૂર્ણ લાભ મળશે. તસ્માત્ એ લાભની પ્રાપ્તિ સારૂં પ્રથમ આપણી પાસે આત્મદર્શી શબ્દોનું જ્ઞાન

હોયું જોઈએ, કે જે જ્ઞાનની સંગતથી આપણું અખંડ રમાણ આત્માને વિષે થાય; તેથી કરીને પૂર્ણ મુક્તાવસ્થારૂપ નિદ્રામાં લિપ્ત રહેવાય: ને કોઈ પણ કાળે બંધનરૂપ સ્વપ્નાવસ્થાઓનું મિથ્યા સંવેદનરૂપી અવિદ્યાકૃતવાળું જગત્ નાશ પામેલું જણાય, તો સંપૂર્ણ મુક્તાવસ્થારૂપ નિદ્રામય મુક્તિમાં કાયમ થયા કહેવાય છે, કેમકે સત્ય સિદ્ધાન્તોએ એ જ્ઞાન વિષે કહેછે કે આ પ્રાંતિરૂપ જગત્માન! સર્વ નિયમો જેવા કે, સંધ્યા તર્પણ, દેવશેવા, પુજા, ભજન ભક્તિ, વૃત્તનિયમો, કાયદા કાનુન, નીતી સભ્યતા, ને યોગાભ્યાસનો એકાન્તવાસ સેવન કરી સમાધિમાં લિપ્ત થવું એ સૌ ફાંફાં છે, કેમકે જ્યાં મુઘી આપણે આસા આપણી કાયામાં કાયમ રહેલોછે, ને તેમાં વળી કલ્પનાના યોગે આપણે જગત્સ્વપ્નનો વ્યહવાર ચલાવીએ છીએ, ત્યાં મુઘી એ બંધનરૂપ સ્વપ્નમય પ્રાંતિનો પડદા મઠવાનો નથી પણ એ પડદા સમાધિમાં મઠેછે એ વાત સત્ય છે. છતાં એ સમાધિ અભ્યાસ કુખર્તા છે, કેમકે એક પુરૂષ સમાધિને વિષે માહા પ્રજયંપર્યંત સ્થિર થયો ત્યાં મુઘી તે પૂર્ણ ભાસપદમાં રહ્યો કહેવાય, કેમકે તેણે તેટલા સમયમાં આપણી માફક કલ્પનાયોગે આ બંધનરૂપ સ્વપ્નમય જગત્વ્યહવાર ન ચલાવ્યો, પણ જ્યારે તેનો શ્વાસા સમાધિમાંથી ઉતર્યો કે તરત જગૃત, સ્વપ્ન સુષુપ્તિ વિગરે અવસ્થાઓમાં આપણી માફક કાયમ થયો, કે જેથી તેના અંતરમાં એ સંવેદનરૂપી બંધનરૂપ પ્રવાહ ચાલું થયો, એટલે આપણી માફક દેહધર્મ લાગું પડ્યો: કે જેમાં રહેને આપણી માફક આહાર, નિદ્રા, ભયાનુભવ વિગરે ઈંદ્રિયાના વ્યહવારમાં રહી ઉપલા પ્રવાહના સમન્વયા પ્રમાણે ચાલવું રહ્યું, કે તરત તેની મનોવૃત્તિના સંકલ્પોમાં આ બાહરના પ્રજ્ઞાંડવાળો અવિદ્યાકૃત પંચભૂતથી બનેલો અનંતાકૃતિમય પડદો સાથે રહી એકધણાનો સંબંધ રાખી રહેવાથી, તેમનો વૃત્તિને વિષે એ પડદા સંબંધી કલ્પના ઉત્પન્ન થવા લાગી, જેના સંયોગથી ઈંદ્રિયાના ધર્મ પ્રમાણે અખંડ વરતવું પડ્યું. સારાંશ કે જ્યારે સમાધિનિષ્ઠ મુક્ત થએલા પુરૂષને આપણી માફક જ્યારે કલ્પના વ્યહવારમાં વરતવું પડ્યું ત્યારે તે પુરૂષ મુક્ત થયો મનાય નહીં, પણ પાછો બંધનમાં આવી પડ્યો કહેવાયછે. તસ્માત્ સદા મુક્તપણાની સ્થિતિમાં કાયમ થવા સારું આ જગત્રૂપી બંધનરૂપ સ્વપ્ન પડદા વિષેની જગૃત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ આદિક અવસ્થાઓમાં ગમન કરનારો આપણે વિષેનો સંવેદનીક પ્રવાહવાળી કલ્પના આપણી નજરમાં આવવી જોઈએ નહીં, કેમકે એના અટકાવથી દેહાભિમાન વિગેરે ત્રણે અવસ્થાઓની ખટપટ નષ્ટ થાયછે, ને આપણા અંતરમાં પૂર્ણ રીતે શાંતિ પ્રગટે છે, ને એના પ્રગટવાથી તદન કલ્પના વિસ્ફુટપણામાં કાયમ થવાયછે ત્યારે મુક્તાવસ્થારૂપ નિદ્રાનો ભાસ પડેછે, ને તે ભાસમાં અખંડ સત્યાકૃતિમય બ્રહ્મસ્વરૂપે પોતે પોતાને જોવા લાગેછે. સારાંશ કે આ સમયે કિચિંત્માત્ર કોઈપણ જાતના સંવેદનની સ્મૃતિ તેના જ્ઞાનને કોઈપણ કાળે થતી નથી, જેથી તે મુક્ત થયો

કહેવાયછે, વાસ્તે આત્મદર્શી શબ્દની ઉત્પત્તિ આત્મદર્શણ ઉપરથી કરવામાં આવીછે, તથાપિ આત્માના બંધનરૂપ સંવેદનાકૃતિનો કલ્પનારૂપ પ્રવાહ તેમ ત્રણે અવસ્થાઓ તેમ એના સંબંધથી આ અનાત્મ પંચભૂતાત્મક જગત્ સ્વપ્નમય સૃષ્ટિને એને વિષે પ્રગટ થએલાં અનંતકોટ પ્રજ્ઞાંડોની સર્વ સ્થાવર, જંગમાદિક ચીજો, ને તેમાં ઉત્પન્ન થએલાં સર્વ ચરાચર પ્રાણીમાત્રોના આકારો, તેમ તે આકારોને વિષે ચાલતા ધર્મ, નીતી, કાયદા, કાનુન, હુતર, કળા, કૌશલ્ય ને ધર્મ અધર્મના સર્વે મુળતત્ત્વો વિગેરેની અસંખ્યકૃતિની ગમત્તરૂપ આકૃતિઓમાં વ્યાખ્યા છે. સારાંશ કે એ સર્વ આકૃતિઓને ધારણ કરનાર એ પ્રવાહરૂપ બંધનકારી સ્વપ્નભાસ છે, તેથી કરીને શ્રુતિઓમાં કહ્યું છે કે આ સર્વ અજ્ઞાનથી પ્રગટ થયુંછે. છતાં એ અજ્ઞાનરૂપ બંધનકારી સ્વપ્ન ભાસમાં કલ્પનાના જ્ઞાનપર રહી, એના દરશાવેલા નિયમ પ્રમાણે ચાલવાથી એના આયુષ્યની વૃદ્ધિ થાયછે તોપણ મુક્તાવસ્થામાં કાયમ થનારે એ સ્વપ્ન ભાસનો ક્ષય કરવો જોઈએ. તસ્માત્ એના ક્ષય આ જગત્ સ્વપ્નમાં ચાલતા શબ્દવિલાસી નિયમોથી થતો નથી, પણ એનો ક્ષય તો આત્મદર્શી શબ્દના જ્ઞાનવાળા ભાવોથી થાયછે, કેમકે એ શબ્દજ્ઞાન મુક્તરૂપ ઈશ્વર ને બંધનરૂપ જગત્ના આકૃતિરૂપ પૃથક્કરણને યથાર્થ સમજાવી શકેછે. તે એવીરીતે આ સર્વ બંધનરૂપ સ્વપ્નમય જગત્ની અનેક આકૃતિઓનું મુળ એક આત્મા છે. જેમ વૃક્ષની અનેક આકૃતિઓનું મુળ એક બીજ છે તેમ. તેથી પ્રશ્ન થાયછે કે આત્મા કેવો ? ત્યારે કહેવામાં આવેછે કે તે અનેકનો એક છે. સારાંશ કે અનેક આકૃતિઓની એક આકૃતિમય છે. તેથી સિદ્ધ થાયછે કે અનેક આકૃતિઓમાં એક આત્મા રહ્યો છે, તેમ છતાં એ સર્વ એક આત્માના સંવેદનથી પ્રગટ થયું. જેમ બીજના સંવેદનથી વૃક્ષ બન્યું તેમ. તેથી પ્રશ્ન થાયછે કે આ અનંત આકૃતિરૂપ જગત્માં આત્મા ક્યાં રહ્યો છે ? ત્યારે કહેવામાં આવેછે કે એકનો અનેક. સારાંશ કે એક જગતાકૃતિમાં અનેકરૂપે રહ્યો છે. તેથી સિદ્ધ થાયછે કે આ જગત્ની તમામ આકૃતિ એક આત્માની છે. તસ્માત્ આ જગ્યાપર જગત્ને આત્માની સત્યાકૃતિનું જ્ઞાન ક્યા શબ્દે આપેછે ? આ પ્રશ્નના ઉત્તરમાં કહેવાનું કે ઉપરના અનેકને એક તથા એકને અનેક એ શબ્દે આત્મા તથા જગત્ એ બંન્નો પદાર્થોને યથાર્થ દરશાવેછે, તેથી સિદ્ધ થાયછે કે આ અનંત આકૃતિરૂપ જગત્માં એક એવી ચીજ ક્યી છે ? ત્યારે કહીશું કે, આ અનંતાકૃતિરૂપ જગત્માં એક એવી ચીજ રૂક્ત આત્મા છે. ત્યારે તો નિશ્ચે થયું કે એક એવા શબ્દની સંજ્ઞાએ ઈશ્વરને જોળ્યા, જેથી સ્પૃષ્ટ કહેવામાં આવેછે કે આ જગત્માં એકજ ઈશ્વર છે. હવે અનેક શબ્દ એક ઈશ્વરના અસ્તિત્વમાં કોને લાગુ પડેછે ? ત્યારે કહીશું કે આ જગત્માં એક ચીજ નથી પણ અનેક ચીજ છે. ત્યારે તો સિદ્ધ થયું કે અનેક એવા શબ્દની સંજ્ઞાએ આ જગત્ને જોળ્યા, જેથી સ્પૃષ્ટ કહેવામાં આવેછે

કે આ જગત્ ને અનેક ચીજરૂપ છે. તેથી કરીને કે એક એટલે આત્મા, ને અનેક એટલે જગત્. સારાંશ કે વૃક્ષખીજનાં સંબંધમાં પૃથક્કરણ કરતાં જણાય છે કે એક તે ખીજ, ને અનેક તે વૃક્ષ. તેથી વૃક્ષ ખીજની આકૃતિ છે તેમ જગત્ આત્માની આકૃતિ છે.

આ ઉપરથી એક શબ્દ આત્માને યોગખાવે છે. જેમ વૃક્ષમાં એક શબ્દ ખીજને યોગખાવે છે તેમ. ને અનેક શબ્દની સંજ્ઞા સ્વપ્નરૂપ મિથ્યા જગત્ની અનેક આકૃતિઓનું દર્શણ કરાવે છે. જેમ ખીજમાં અનેક શબ્દ વૃક્ષને યોગખાવે છે તેમ સારાંશ કે એકથી અનેક થયાં, ને એ સર્વ અનેક એકમાં રહ્યાં, તોપણ એક તે આત્મા ને અનેક તે જગત્, તેથી જગત્ ને આત્માની સ્થિતિ તદ્દન જુદી છે, કેમકે આત્મા અખંડ મુક્તસ્વરૂપ નિદ્રામાં છે, ને આ જગત્ તેના સંવેદનાકૃતિ પ્રવાહવાળું બંધન સ્વરૂપ સ્વપ્ન છે; વાસ્તે કરીને એ બંધનરૂપ. સ્વપ્નનો નાશ કરવા-સારું આત્મદર્શી શબ્દો જોઈએ કે જેની સમજમાં એ બંધોની આકૃતિનું જ્ઞાન થાય. તેથી અહીં આ એક ને અનેક એ શબ્દો આપણે હાલમાં લીધા; જેમાં એક એ શબ્દનો અર્થ અહીં આ આત્મા થાય છે, ને અનેક એ શબ્દનો અર્થ અહીં આ આત્માના સંવેદનવાળો બંધનવાળો સ્વપ્નમય આ પંચભૂતરૂપી જગત્ પડદા એવો બને છે. વાસ્તે એકથી અનેક એ શબ્દોચ્ચાર કરતાંની સાથે આપણી અંતરની ભાવના અપ્તમપદને યથાર્થ જોઈ કરીને આ જગત્માં આવી સ્થિર થઈ રહી, તે એવી રીતે કે એક શબ્દના ઉચ્ચારથી આપણી અંતર્યામિજ્ઞાન દ્રષ્ટિ આત્માની જગ્યા પર ગઈ, ને ત્યાં સ્થિર થઈ આત્માનું યથાર્થ દર્શણ કર્યું. ત્યારે એક એવા નિઃસ્વાર્થવાળો શબ્દ ઉત્પન્ન કરી શકી, ને તેણે ત્યાં રહી નક્કિ કીધું કે આ જગત્માં મુખ્યરૂપ એકજ છે. એવામાં ત્યાં રહી વળી તેણે બીજે અનેક એવો શબ્દ ઉત્પન્ન કર્યો કે, એ અનેક શબ્દના ઉચ્ચારની સાથે જ્ઞાનદ્રષ્ટિ આ જગત્ પડદા આવીને તેણે આ જગત્ના અનેક આકારોને યથાર્થપણે જોયા. ત્યારે તેણે અનેક એવો શબ્દ ઉત્પન્ન કરી દીધો, તેથી આપણી જ્ઞાનદ્રષ્ટિએ જગત્ જેવડું મોટું સ્વરૂપ ધારણ કીધું, વાસ્તે એનું નામ મહીમાં નામની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કીધી ગણાય છે, કેમકે મોટું સ્વરૂપ ધારણ કરવું તે મહીમા. સારાંશ કે ઉપરના વિવેચન વિષે એવું સમજવાનું કે એક એવા શબ્દનો ઉચ્ચાર કરતાંની સાથે આત્મારૂપી બંધમાં પડ્યા હોય, ને અનેક એવા શબ્દના ઉચ્ચારથી આ સ્વપ્નરૂપ જગત્ ભાસના ઘરમાં પડ્યા હોય. તો પાછા એ ભાસરૂપી બંધનકારી સ્વપ્નમાંથી મુક્ત થવાસારું આત્મારૂપી નિદ્રા પ્રાપ્ત કરવી જોઈએ, તેથી એવો શબ્દ આપવો જોઈએ કે જેના જ્ઞાનથી એ બંધનકારી ભાસરૂપી જગત્ સ્વપ્ન અદર્શ થઈ ગયેલું જણાય, ને નિદ્રારૂપી મુક્તકારી આત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય. તે એવીરીતના જ્ઞાનથી કે આ જગત્ની અનેક આકૃતિઓમાં એક આત્મા ત્યાપક છે, જેથી

અનેકમાં એક એ શબ્દ પ્રગટ થયો. એનો અર્થ એવો કે આ જગત્સ્વી ભાસ જે અનેક આકૃતિમાં છે તોપણ એ સર્વમાં વ્યાપકરૂપ એક આત્મા છે. તેથી અનેકમાં એક કહેતાંની સાથે આપણી જ્ઞાનદ્રષ્ટિ આ ભાસરૂપી જગત્ સ્વપ્નની જગ્યા છોડીને એક એવા નિર્વિકાર આત્માને વિષે લિખિત થઈ. તેથી આ જગ્યાપર એક ભાગમાંથી બીજો ભાગ થતો નથી. વાસ્તે એ સ્થિતિના ભાવમાં નિમગ્ન થવું એનેજ અણિમાં સિદ્ધિ ગણી છે, કેમકે એક ભાગમાંથી બીજો ભાગ થાય નહીં તે અણિમાં સારાંશ કે એક શબ્દના ઉચ્ચારથી આપણી જ્ઞાનદ્રષ્ટિ એક એવા આત્માના પૂર્ણ અસ્તિત્વને વિષે લિખિત થઈ રહી, તેથી આત્માનો સાક્ષાત્કાર થયો, તેથી એનું નામ અદ્વૈત મુદ્રિત કહી છે. તસ્માત્ એ મુદ્રિત એવા પ્રકારથી મળી કે આપણી જ્ઞાનદ્રષ્ટિ જેનું સ્વરૂપ ઘડવુંજ સુક્ષ્મ વા નિર્દોષ રહેલું હોવાથી, તેના ચોગે આપણે આ જગત્ (સ્વપ્ન) ને આત્મા (ઉંઘ) તથા આત્મા (ઉંઘ) ને જગત્ (સ્વપ્ન) એ બેઉને યથાર્થ જાણી મધ્ય સ્થાનપર સ્થિર થયા. તેથી સત્ય સિદ્ધાન્તિઓ ભાષામાં શબ્દજ્ઞાનથી કહે છે કે (શબ્દ કુંચી, શબ્દતાળા, શબ્દ શબ્દ ભયા ઉજળા) એનો એવો અર્થ થાય છે કે ઉપરના કહેલા શબ્દમાંનો, એક શબ્દ બોલતાંની સાથે આત્મા (ઉંઘ) સર્વત્ર એક છે એવું જ્ઞાન આપણી જ્ઞાનદ્રષ્ટિને થયું, કે તે ઘડીપર જ્ઞાનદ્રષ્ટિના જોવામાં આ જગત્ સ્વપ્નની અનેક આકૃતિઓ ન આવે, પણ એક શબ્દની સાથે એકજ આત્માને જોયો, તેથી એ શબ્દ કુંચીરૂપ ડર્યો, એ પ્રસંગે સ્વપ્નભાસ દૂર થવાથી જ્ઞાનદ્રષ્ટિએ આત્માનું યથાર્થ દર્શણ કરી લીધું. તેમજ અનેક એ શબ્દ તાળાંરૂપ ડર્યો, કેમકે અનેક એ શબ્દનો ઉચ્ચાર કરવા પહેલાં આપણી જ્ઞાનદ્રષ્ટિથી આત્માનું દર્શણ છુટી ગયું, કારણ કે અનેક શબ્દના ઉચ્ચારથી જ્ઞાનદ્રષ્ટિ આ જગત્ના અનેક આકારને જોવા લાગી કે તરત આત્માનું જે દર્શણ એ કરતી હતી તે છુટી ગયું, ને તેથી આત્મારૂપી ઉંઘ દૂર થઈ, ત્યારે આત્માના દર્શણની જગ્યાપર તાળું દેવાયું. મતલબ કે અનેક શબ્દના ઉચ્ચારથી આપણી જ્ઞાનદ્રષ્ટિ આ જગત્પડદાને જોવા લાગી, જેથી સત્ય જોતાં આ ઉપરનું જ્ઞાન (ઉંઘ તથા સ્વપ્ન વિષેનું) શબ્દથીજ પ્રત્યક્ષ થયું છે. સારાંશ કે આ શબ્દજ્ઞાનમાં લિખિત થવાથી મુર્તિનામની સિદ્ધિ મળી ગણાય છે, કેમકે મુર્તિ એટલે જેનું જેવું સ્વરૂપ હોય તેવા સ્વરૂપમાં તદ્રૂપ બનવું તે, મતલબ કે જેવા શબ્દ તેવા ભાવમાં લિખિત થવાનું નામ મુર્તિ કહી છે. તાત્પર્ય કે આ જગ્યાપર એક શબ્દથી આત્મારૂપ થયા, ને અનેક શબ્દથી જગત્સ્વી બન્યા. વાસ્તે સત્ય જોતાં સર્વે જાતના જ્ઞાનનું અજવાળું કરનાર શબ્દોજ છે. સારાંશકે આવા પ્રકારના સમજરૂપ નિયમો આત્માની સત્યાકૃતિના ભાવમાં લિખિત રહેવાના ખુલાસા સારૂ સિદ્ધાન્તિઓ એવા અનેક શબ્દો તેઓના શિષ્યોને શિખવે છે, જેથી તેઓની ભાવના મુક્તાવસ્થાવાળી નિદ્રામાં સદા કાયમ થાય છે.

આ શુભ પ્રકારના અનેક શબ્દોમાંથી હાલમાં ત્રણ શબ્દોનો પુનર્વિ ખુલાસો

આપણું, તે એવા કે દ્રષ્ટિમાં સૃષ્ટિ ને સૃષ્ટિમાં દ્રષ્ટિ, પલકમાં પલક ને પલકમાં પલક, તેમ અલ્પમાં કલ્પ ને કલ્પમાં અલ્પ. હવે પલકમાં પલક એટલે જે સમયે આત્માની અંદર સંવેદન થયું, તેનું નામ એક પલકવાચકકૃત્પત્ર થઈ જાયું. તેમ એની ઉત્પત્તિ થકીજ આ બંધનકારી જગત્સ્વપ્ન સ્વપ્નમય અનેક આકૃતિ-વાળો પડદો દેખાયો, તેથી પલક પ્રગટી કહેવાઈ, છતાં પલકમાં પલક એટલે આ પલકરૂપી જગત્ સ્વપ્નરૂપ પડદાનું મૂળ ઉપરનું સંવેદનાકૃતિ પલકમય (આત્મા) નિંદ્રા છે, જેથી પલકમાં પલક રહેલી છે, એમ સિદ્ધ થયું. સારાંશ કે, આત્મારૂપી નિંદ્રામાં જગત્સ્વપ્ન સ્વપ્નાનું મૂળ છે. તેમજ અલ્પમાં કલ્પ એટલે આત્માની માંહેથી જે સંવેદન થયું, તે સંવેદનનું સ્વરૂપ અલ્પરૂપમાં છે, તોપણ એ અલ્પરૂપ સંવેદન થકી આ કલ્પરૂપ જગત્ સ્વપ્ન ઉત્પન્ન થયું છે, વાસ્તે અલ્પમાં કલ્પ કહેવાયું, તેમ કલ્પરૂપ સ્વપ્ન જગત્માં અલ્પરૂપ સુક્ષ્મ આત્મામય નિંદ્રા છે, કેમકે શ્રુતિઓમાં આત્માનું સ્વરૂપ અત્યંત સુદૃઢમાં સુદૃઢ ગણ્યું છે, ને એના સંયોગથી કલ્પરૂપ જગત્ સ્વપ્ન પ્રગટ્યું, તેથી શ્રુતિઓમાં આત્માનું સ્વરૂપ મોઠામાં મોટું ઘસાંડ જેવડું કહેલું છે: તેમ દ્રષ્ટિમાં સૃષ્ટિ એટલે આત્માના સંવેદનને દ્રષ્ટિ કહી છે, કેમકે એ દ્રષ્ટિને વિષે શ્રુતિઓમાં કહ્યું છે કે આત્માની દ્રષ્ટિ નિત્યરૂપ છે, તેથી એનાથકી પ્રગટ થયેલી સૃષ્ટિ અનિત્ય છે એ શ્રુતિથી સિદ્ધ થાય છે કે ઇશ્વરની દ્રષ્ટિ થવાથી આ સૃષ્ટિ પ્રગટ થઈ, તેથી દ્રષ્ટિમાં સૃષ્ટિ કહી છે. તોપણ આ જગત્સ્વપ્ન સૃષ્ટિનું મૂળ એ નિત્યરૂપ દ્રષ્ટિ રહેલી છે. તેથી વેદાન્તમાં દ્રષ્ટિસૃષ્ટિવાદ તે સૃષ્ટિદ્રષ્ટિવાદ પ્રગટ થયેલા છે, ને તેના ભાવાર્થ પુરૂષ છાંયાવત્ એકરૂપ છે તેથી દ્રષ્ટિ તેજ સૃષ્ટિ ને સૃષ્ટિ તેજ દ્રષ્ટિ બન્ને એકરૂપ છે. સારાંશ કે આ સૃષ્ટિરૂપ જગત્ને વિષે આત્મા સુક્ષ્મ દ્રષ્ટિમાત્ર છે. તસ્માત્ આ જ્ઞાનના વિવેચનમાંથી સ્પષ્ટ નિકળે છે કે આત્માને વિષેથી આ બંધનકારી જગત્ સ્વપ્નના જ્ઞાનને સદા નષ્ટ કરવા સારું આત્મારૂપી નિંદ્રાનું અખંડજ્ઞાન આપણા હૃદયને વિષે કાયમ રહેવું જોઈએ, કે જેના સંયોગથી આપણે પણ આત્મારૂપી અખંડ નિંદ્રામાં આત્માની માફક મુક્તાવસ્થારૂપે સદા કાયમ થઈએ; તોપણ આત્મારૂપી મુક્તાવસ્થાના સંપૂર્ણ અનુભવી એવા ત્રિકાળદર્શી માહાત્માઓ કહે છે કે આત્મારૂપી દેવ પોતાના અચલ અવિનાશી નિંદ્રારૂપી પદની જગ્યાપર કોઈને પોતે સ્થિર થવા દેતા નથી, કેમકે પોતાની અધાર નિંદ્રામય સંપૂર્ણ ઇશ્વરીપાણાના એક્યતાવાળી સ્થિતિ કદાચ કોઈને પ્રાપ્ત થાય, ત્યારે પોતે નિંદ્રાના અવિનાશી સુખથી દુર રહે. તેથી કોઈના પણ નિંદ્રાવાળા ભાવનું સંવેદન કદાચિત પોતાને વળગી પડે, ને તેમ થવાથી એ નિંદ્રા તેને પ્રાપ્ત થાય. ત્યારે પોતાને આ જગત્ સ્વપ્નની પ્રાપ્તિ થયા વિના રહે નહી, તેથી કરીને એવા બંદાબસ્તના નિશ્ચયે કરીને સ્થિર થયા છે કે કોઈ પણ ભગતજન આ જગત્ પડદામાં રહી અનેક પ્રકારની જ્ઞાનદ્રષ્ટિથી એ સંપૂર્ણ મુક્તાવસ્થાવાળી

નિંદ્રાના પદમાં આવવાની ઇચ્છા કરે, કે તરત તે ભગતને થયેલી ઇચ્છાના સંવેદનની ખબર એની અધાર નિંદ્રાવાળી એકયપાણી સંપૂર્ણ શોધક દ્રષ્ટિ જે કે, સર્વત્ર એવી તો ફેલાઈ રહેલી છે કે, તાબડતોબ તે દ્રષ્ટિને આ જગતમાં પામેલાં સર્વ પ્રાણીમાત્રાના હૃદયના સર્વ સંવેદનની ખબર પોતાના આસનપર આવી જાય છે. છતાં એ ખબરવાળું સંવેદન તેઓના હૃદયમાં પ્રગટ થઈ આવવા પહેલાં પોતાના તરફથી તે સંવેદનના નિશ્ચયને ઉઘલાવીને કાંઈક મોટા સુખની આપનારી એક અભયબ ભરેલા મોહ ને લોભ દરશાવનારી બંદાબસ્તવાળી બીજી પોતાના તરફ થકી જુદીજ અળક (સંવેદન) મોકલે છે. આ મોકલેલી અળકે પેલી આવનારી અળકના નિશ્ચય ને ફેરવી નાંખી બીજા નિશ્ચયપર લઈ જવાની હિંમત આપી, તેજ અળકને કહે છે કે આત્મપદમાં કાંઈજ લાભ નથી, પણ હું તને આ જગતમાં મોહું સુખ આપુ છું. એમ લલચાવી તેને જતાં અટકાવી, તેની સાથે એકચરૂ પળી, જેની પાસેથી પેલી (આત્મપદના લોભવાળી) આવતી હતી, તેજ પુરૂષના અંતઃકરણમાં (એ લાલચ નાંખનારી, જે આત્મપદમાંથી જે અળક આવી હતી તે) ખીરાઈ જઈ, તેની દ્રઢિત ભાવનાને ફેરવી બીજા પ્રકારનો નિશ્ચય તેના હૃદયમાં પ્રગટ કરી આપી, તે નવીન ગોડવી આપેલી ભાવના પ્રમાણે આ જગતમાં સર્વ એશ્વર્યનો બંદાબસ્ત એકદમ કરી દીધો. ત્યારે તે પુરૂષ પોતાના જ્ઞાનમાં મનામન માની બેઠો કે પ્રભુએ કૃપાકરી મને મારાં કૃત્યનો ચર્ચાર લાભ આપ્યો. છતાં તે અદ્વૈત દ્રષ્ટિવાન અમજતો નથી કે આ સુખ જે મને પ્રભુએ આપ્યું છે તે તદન કપટરૂપે છે. કેમકે પ્રભુના પદનો હું માલેક થતો હતો, ત્યારે તેણે મને સંવેદનરૂપી પ્રેરણાના લોભમાં લલચાવ્યા તે પદમાં જવા નહીં દીધો. સારાંશ કે ઉપરના આત્મા તરફના સંવેદનની પ્રેરણા ઉપર એ પુરૂષ ધ્યાન નહીં આપતે, ને પોતાની પૂર્વે કરેલી ઇચ્છાના નિશ્ચયપાણીને વળગી રહે તે તો એ પુરૂષને ખરેખર પરમેશ્વર પદ મળતે એ નિઃસંશય બીના છે. તોપણ આત્મારૂપી ઇશ્વર એવી રીતની છતરપંડીથકી તમીમ ભગત લોકોને લોભ લાલચમાં નાંખી દે છે, પુરાણોમાં માહા તપસ્વીઓના અંતરમાં ન્યારાં ન્યારાં સંવેદનવાળી અસંખ્ય પ્રેરણાઓ મોકલી તેઓને પોતાના પદથી વા ભાવથી ન્યારા કીધા છે. તેમ છતાં આ વર્તમાનકાળમાં કોઈ યોગાભ્યાસી પુરૂષ સમાધિમાં લિપ્ત થવા સારું મેહેનત કરવાની ઇચ્છા કરે, તોપણ તેની ઇચ્છાનુસાર વારંવાર સંપૂર્ણ સમાધિનો લાભ મળતો નથી, કેમકે જો એ સદા સમાધિમાં કોઈ પુરૂષને આવવા દે ત્યારે તો એને આ જગત સ્વપ્નામાં ભટકવું પડે, પણ કદાચ જેઓને સમાધિનો થોડો ઘણો લાભ મળ્યો છે તે લાભ તેઓના મોટા પુણ્યના સંસ્કારથીજ મળ્યો છે, નહીં તો એ લાભ એ આપેજ નહીં એ બીના નિઃસંશય છે. તસ્માત્ આ વિવેચનથી સમજવાનું કે આત્મા ને આ જગત બેઉ એકરૂપ છે છતાં એ બેઉના મધ્યમાં આત્માનું મહત્વ વિશેષ ને સ્વતંત્ર છે, તેથી આત્મા પોતાની

જગ્યાપર બીજને દાખલ થવા દેતો નથી, પણ ઉપર પ્રમાણે ન્યારી ન્યારી પ્રત્યેક આણીના અંતરમાં પ્રેરણા મોકલી આ જગતમાં ભટકાવ્યા કરેછે તેથી મુમ પ્રેરણારૂપ પ્રવાહનો બંદોબસ્ત ઉપર પ્રમાણેનો રહેલોછે. જેથી એ બંદોબસ્ત માર-ફતે હું મારી જ્ઞાનદ્રષ્ટિયકી ઇશ્વર (આત્મા)ની હજુરમાં જઈ મારા હૃદયમને મારવા સારું એક એવા શબ્દથી અરજ ગુજરું કે મુખ આપ ને દુઃખ કાપ. હવે મુખ આપ એટલે આત્મપદરૂપી તારું જે મુખરૂપ આસન છે તે આપ, કેમકે એ આસનથી હું તારા જેવો સાક્ષાત્ ઇશ્વર થાઉં. એનો ભાવાર્થ એવો કે જ્યારે હું તારા જેવો ઇશ્વર થાઉં ત્યારે આ સર્વ વિશ્વના પદાર્થોને મારી મરજી આવે એવી શિક્ષા કરવાનું મારામાં સ્વતંત્રપક્ષે પ્રાપ્ત થાય, છતાં હું ઇશ્વર થાઉં ત્યારે આ સર્વ જગતના પદાર્થો મારા તાબેદાર થઈ મારી આજ્ઞામાં રહે, વા મારી સર્વ કલ્પનાને રૂબીભૂત થતાં કોઈપણ બનતો. અટકાવ નડે નહીં. તેમ દુઃખ કાપ એટલે આ જગત્ સ્વરૂપ બંધનકારી ભાસના • મનોકલ્પિત બળની ઉપાધિ દૂર કર. સારાંશ કે ઉપલા શબ્દમાં મુખ આપ, કહેતાંની વારમાં જાણે તે નિંદ્રારૂપી આત્મપદમાં એક્યુપાણથી સ્થિર થઈને તેનીસાથે વાત કરીએ છેએ, ને આ જગત્ સ્વપ્નરૂપ ભાસના ઘરમાં આવી એમ કહીએ છેએ કે દુઃખ કાપ. સારાંશ કે એવીરીતે આત્મદર્શી શબ્દોનું ઉચ્ચારણ આપણા અંતઃકરણમાં મનો-મન જ્ઞાનભાવે કરીએ કે તરત આત્મસ્થાનમાંથી એક બીજું સંવેદન સ્ફુર્ણાને વિષે પ્રગટ થઈ આવે કે જાણે રામનામની સો માળા નદીપર સ્નાન કરી એક ચિત્તે જપીશું, એટલે આપણું દુઃખ દૂર થઈ જશે. એવા પ્રકારથી બીજી નવીન આવેલી કલ્પદાના સંવેદને આપણી અંતર્યામી પ્રેરણામાં દ્રઢતાથી જણાવ્યું કે તરત આપણું ચિત્ત વ્યહવજ થઈને એ પ્રમાણે ચાલવા તૈયાર થયું, કે જેથી એ સંવેદનના કહ્યા પ્રમાણે માળા જપી રહ્યા કે બીજી હૃદયમાં સ્ફુર્ણા પ્રગટ થઈ સમજાવવા લાગી કે કાળે માતઃકાળના સ્નાન કરી મલીકાન્તુન માહાદેવનો અભિષેક કરી રહ્યા કે દરા ગૌદાન આપી, રાજ્યદરબારમાં દરા વાગે જઈ, મહા-રાજની સન્મુખ હિંમતથી કહેવું કે, હું જો સત્યવાદિ હોઉં તો મારો હૃદયમન આપની હજુરમાં આવતાંની સાથે અકસ્માત પ્રાણ ત્યાગ કરશેજ, એ નિઃસંશય બીના છે. તસ્માત્ ઉપરની અંતર્યામિ સ્ફુર્ણાના મુચવ્યા પ્રમાણે જ્યારે ઉપલાં કર્મો મેં દ્રઢતાથી યથાર્થ વિધિ પૂર્વક કર્યાં, ત્યારે તે સંવેદનના ભાવ પ્રમાણે જ્યારે યથાર્થ વાત જાહેર કરી ત્યારે એ સર્વ બનાવ બન્યો. સત્ય જોતાં એમ બનવાનું મુખ્ય પ્રયોજન એ હતું કે ઉપલા આત્મદર્શી શબ્દોના જ્ઞાનથી મારા ભાવો આત્મારૂપ બની ગયા, ને તેથી ઇશ્વર (આત્મા)ની હજુરમાં હું યથાર્થ અર્જ ગુજરવાને શક્તિમાન થયો, છતાં તેના આસનનો ધણી પણ થવા લાગ્યો. આ બનાવની યથાર્થ ખબર તેની અંધાર નિંદ્રાને થવાથી તેણે ગભરાઈને તપાસ કીધી, તેમાં તેને મારી વાંસનાનું દુઃખ જણાયાથી તે દુઃખને દૂર કરવા સારું

બીજી અંતર્યામિ ઝળક વાંસનાને અનુસાર મોકલી. તે આવનારા ઝળકરૂપી ભાસે મારા અંતરમાં ઉતરી પોતે કેવા પ્રકારનો બંદોબસ્ત કરવાની છે, વિગેરે તમામ હકીકત પ્રથમ કહી સમજાવી તેને મેં પસંદ કીધી, ન તે પ્રમાણે હું ચાલ્યો, કે તરત તેણે ચોગ્ય બંદોબસ્ત પોતાના મુચ્છ્યા પ્રમાણે કરી આપ્યો..

આ ઉપરથી આત્મદર્શીઓ કહેછે કે, આત્મા અખંડ મુક્તરૂપ ઉંઘમાં છે. છતાં એ મુક્તરૂપ ઉંઘને વિષે કોઈની પણ પહોંચી શકવાની તાગાદ નથી, કારણ કે એ ઉંઘની ખુશબો એવી તો નિસ્વાદ ને કંટાળારૂપ છે કે જેની મુગધનો પીમરાટ લેવા જનારથી તે સહન થઈ શકતા નથી, પણ તે ખુશબોની અસર પહોંચતાંની વારમાં સર્વ કોઈને સ્વપ્ન આપ્યાં છે. એવા પ્રકારનું બુદ્ધિવાણાવાળું સામર્થ્ય એ ઉંઘને વિષે રહ્યું છે, તોપણ વળી આપણે એ ઉંઘના આસનપર જવા સારું બીજા એક શબ્દ ફેંકી તે આસનના ઉપર જઈ બેસીએ તેથી મારું દે, ને તારું લે એ શબ્દ ફેંક્યો. હવે એનો અર્થ એવો કે, તારું જે ઉંઘરૂપ આસન છે તે મારું પોતાનું છે, કેમકે જોવા તું પોતે શુદ્ધ આત્મા છે તેવાજ હું પણ આત્માજ છું, તેથી તારી પાસે જે આસન છે તે મારું છે, ને હાલમાં મારી પાસે જે જગતરૂપી બંધનકારી સ્વપ્ન છે તે તારું છે કેમકે જ્યારે તારું સ્વપ્ન મેં ગ્રહણ કીધું ત્યારે મારું ઉંઘરૂપી આસન તે લઈ લીધું, જેથી તને મારી ઉંઘ આવી ગઈ, ને મને તારું સ્વપ્ન વળગી પડ્યું. છતાં હાલમાં તારી ઉંઘ મને આવી જાય ત્યારે મારું સ્વપ્ન તને વળગી પડે, ને તેથી તું મારા જેવો અલ્પજ્ઞ બની જાય, ને હું તારા જેવો સર્વજ્ઞ સર્વશક્તિમાન થઈ જાઉં—કારણ કે હું પૂર્વકાળમાં સત્ય જોતાં તારા જેવો નિર્વિકાર મુક્ત સ્વરૂપ આત્મા હતો, પણ તેવામાં હું તે આસનપરરહી સર્વજ્ઞપણાની દ્રષ્ટિ રાખતાં કિંચિત્માત્ર ચુક્યો, એટલે તું તે આસનનો ઘણી થઈ બેઠો, ને તે બુલથકી મને તારા અલ્પજ્ઞપણાવાળું સ્વપ્ન વળગી પડ્યું. ત્યારથી હું આ બંધનકારી જગત સ્વપ્નમાં તારા મોકલેલાં સંવેદનરૂપી અનંત માયાના મોહજાળમાં ભટક્યા કરું છું, પણ તું સત્ય તરીકે સમજ કે, મેં મારી ઉંઘ જે તને આપી છે, તે કાંઈ સદા ખાઈ જવા સારું આપી નથી, પણ તારું કષ્ટ જોઈ મને અત્યંત દયા આવવાથી મેં તને ઉછીકા તરીકે આપી હતી, તેથી તું નિમકહરામ ન થતાં મારી ઉંઘ પાછી મને હવાલે કર, વાસ્તે હું મિત્રભાવે કહું છું કે તારું લે ને મારું દે. સારાંશ કે આ અંતર્યામિ આત્મદર્શી શબ્દોનું નિશાન સત્ય આત્માના અચળ આસનપર આપણી જ્ઞાન દ્રષ્ટિના સામર્થ્યથી પરિપૂર્ણ લાગ્યું, ને લાગતાંનીવારમાં આપણી જ્ઞાનદ્રષ્ટિ ઉપલા શબ્દના અર્થજ્ઞાન સાથે આત્માની હજુરમાં ગઈ, ને જેવું તે આસન લઈ લેવા માંડે છે કે તરત તેણે પોતાના આસનમાંથી એક સંવેદનવાળું મોહીનીસ્વરૂપ પ્રગટ કર્યું. છતાં તે પ્રગટ થનાર મોહીનીસ્વરૂપના દેખાવપર મેં ધ્યાન ન આપ્યું, પણ કહ્યું કે અહં સત્યં બ્રહ્માસિ હું પ્રભુ સત્ય છું, ને તું અસત્ય છે. કે તરત

તે મોહીનીસ્વરૂપવાળું સંવેદન તેજ આત્માને વળગી પડ્યું. એટલે તેને આ સૃષ્ટિમાં જન્મ માર્ગ બ્રાહ્મ થયું, ને મને જે જન્મ માર્ગ પીડતું હતું તે નષ્ટ થયું, જેથી હું પૂર્ણ પ્રભસ્વરૂપી સત્ય આત્માની આકૃતિમાં તે મુક્તમય નિંદ્રાવાળા આસનપર સ્થિર થયો કે તરત મારા હૃદયમાં એક્યરૂપ અદ્વૈત ભાવ રાખી સમદ્રષ્ટિ મવાહો, બ્રહ્મોહં. શીવોહં. અજરોહં. અક્ષરોહં. વિગેરે હું મારા પૂર્ણભાવની સ્થિતિના દરશાવનારા મંત્રોના જાપો કરવામાં લિપ્ત થઈ ગયો ને સુકચો, બાદહું એજ આસનનો માલીક થવાસાડ જે ઘડીપર મારી જ્ઞાનદ્રષ્ટિવાળા ઉપલા શબ્દસાથે ઉપલા આત્માની હજુરમાં મારું આસન લેવા ગયો હતો. તે સમયે આ મારું બંધનકારી દેહરૂપી જગત્ તથા એનેવિષે વ્યાપેલાં મારાં મન, બુદ્ધિ, કલ્પના વિગેરે તત્ત્વો તેમજ જગત્ત્વ સ્વપ્ન ને સુષુપ્ત્યાદિ ભાસો ક્યાં જતા રહ્યા તેનો ક્યાસ બીલકુલ મારાથી થયો નહોતો, પણ આ મારી સ્થુલદેહ કાષ્ટવત્ થઈ ગયેલી હતી, એમ મને મારી જ્ઞાનદ્રષ્ટિથી જાણાયું. સારાંશ કે જ્યારે મારી જ્ઞાનદ્રષ્ટિથી હું આત્માની હજુરમાં ગયો, ત્યારે આ બંધનકારી જગત્ત્વપી ભાસ ક્યાં જતો રહ્યો તે જાણાયું નહી. છતાં ઉપલા આત્મદર્શી શબ્દના જ્ઞાનની સાથે જ્યારે આપણી જ્ઞાનદ્રષ્ટિ તે આત્માની હજુરમાં જઈ તેનાં અચળ પદનો દાવો કરવા લાગી તે પ્રસંગે તેના તરફથી નિકળેલું સંવેદનરૂપી મોહીની સ્વરૂપ (આશીરવાદ વા હુકમ) પ્રેરણા સ્વરૂપમાં આવેછે, ને તે આપણા હૃદયમાં ખિરાજ સમજાવેછે કે માહાપ્રજય પર્યંતતું આ જગત્ત્વે વિષ્ણુથઈ તમામ પ્રભાંડના પ્રાણીમાત્રાનું ભરાણ પોષણ કર, ને સદા વેકુંડમાં રહી સોં વર્ષેનું આયુષ્ય ભોગવ. શું કરવા આ નિસ્વાદરૂપ આત્મપદમાં માર્ગરૂપ બનેછે. આ લોભરૂપી સંવેદનવાળાં મોહીની સ્વરૂપની હકીગતપર જ્યારે મેં ધ્યાન ન આપ્યું ત્યારે તે આત્મા વિષ્ણુ થઈ ગયો, ને હું સત્ય મુક્તરૂપ આત્મા બન્યો. સારાંશ કે આ આત્મપદમાં ઉપર પ્રમાણેની જે ખટખટ થઈ, તેટલા સમયમાં આ બંધનકારી જગત્ત્વ સૃષ્ટિમાં અસંખ્ય માહાકાળ નિરગમન થઈ ગયા, ને તેના નિરગમનપણાના વચ્ચલા સમયમાં અસંખ્ય પ્રજા, અસંખ્ય વિષ્ણુ, અસંખ્ય મહાદેવ ને અસંખ્યરૂપ અનંતકોટ પ્રજાંડો ઉત્પત્તિ સ્થિતિ ને પ્રજયપણાને પામી ગયાં, કે જેનો હિસાબ જરાપણ કોઈને મદ્યો નહી. તસ્માત્ આટલો બધો ન કહેવાય એવો ને આશ્ચર્યકારક ફરફાર એક જ્ઞાનદ્રષ્ટિના શબ્દની ટોચ સાથે સંબંધ શા કારણથી ધરાવેછે? પણ એ વિષે સત્ય સમજવાનું કે આત્મારૂપી ચીજ એટલી તો દુરછે કે જેનું માપ કાઢી વા તે ક્યાં રહેછે વિગેરેની યથાર્થ શોધકરી, તેની પાસે તેના જેવીજ નિર્વિકાર આકૃતિ ધારણ કરી જવાસાડ પ્રથમ આપણી જ્ઞાનદ્રષ્ટિને એવું તો અત્યંત સુક્ષ્મને ને તિક્ષ્ણ સ્વરૂપ ધારણ કરતું પડેછે કે જેનું માપ લઈ કોઈથી પ્રમાણ આપી શકાતું નથી. છતાં તે સુક્ષ્મ સ્વરૂપ, મન બુદ્ધિ વિગેરે કોઈના પણ જાણવામાં આવે નહી. એવું અદર્શતાવાળું જ્યારે ધારણ કરે, ત્યારે પૂર્ણ આત્મારૂપી

ઈશ્વર પાસે આપણી જ્ઞાનદ્રષ્ટિથી જઈ શકાય છે. તોપણ આત્માના આસનપર વૈકુંઠ, કૈલાસ, અલ્પસદન, ગૌત્રોક, સ્વર્ગ, નર્ક, ઈંદ્રપુરી, યમપુરી, છંનત, દુનિઆં જંગલ, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ, ને તૂંચા, વિગેરેના તમામ સુખો સ્વપ્નવત્ છે, તેથી એ સર્વ જાતના સુખની ઈચ્છા રાખનાર યોગિ મુક્ત થયો કહેવાય નહીં, પણ એની ઈચ્છા કરનાર બંધનમાં પડ્યો ગણાય છે, કારણ કે એક સ્વપ્ન છોડી બીજાં સ્વપ્નની ઈચ્છા કીધી મનાય છે, સારાંશ કે એવા પ્રકારની ઈચ્છાથી તે અનેક સ્વપ્નમાં પડે છે. કેમકે એતો એક સ્વપ્ન મટયા બાદ બીજું ને બીજું મટયા બાદ ત્રીજું, એવીરીતે અસંખ્ય સ્વપ્નની ગમત સંવેદનવાળા મોહીની સ્વરૂપી પ્રવાહ યોગે ચાલ્યા કરે છે. છતાં એઓની પ્રાપ્તિયકી બંધનમાં રહેલા જણાઈએ છે. એ ઉપરથી વેદમાં નિષ્કામ કર્મપર ચાલવાને સુચવ્યું, એટલે આશા રહિત ભગ્તિ કરવામાં અલ્પપદ મળે છે, ને એના મહાવરાથી આ બંધનરૂપ સ્વપ્નાંઓ ઉપર બતાવેલા જ્ઞાનદ્રષ્ટિના પુરાવાપર હરદમ મચી રહેતાં છુટી જાય છે. છતાં જે જે મહાપુરુષો આ નિયમપર વરત્યા છે તેઓ એને માહા દુઃખદાયી થઈ પડ્યા છે, કેમકે એની પાસેથી ન બની શકે એવાં ચમત્કારીક કૃત્યો કરાવવાને તેઓ દુરમાર્ગે છે, ને જ્યારે તે કૃત્યો કરવામાં એ આગસુ બની બેસી રહે છે ત્યારે તેઓ પોતે સર્વ સૃષ્ટિના ઈશ્વર થઈ બેસે છે. છતાં આ ઈશ્વરપણાના પદની રહેણી જ્યાં સુધી તેઓ કાયમ રાખે છે ત્યાં સુધી એનો પત્તો લાગતો નથી. તસ્માત્ આ ઈશ્વરી રહેણીમાં પ્રથમ ઈશ્વરરૂપ થનાર પુરુષે તન, મન વિગેરેના વિકારોમાંથી. આશા, તૃષ્ણા, માયા, મમતા, માન, પ્રતિષ્ઠા, દેહ મમત્વ વિગેરેનું અભિમાન વર્જ કરી નિષ્કામ ભાવે સર્વ પ્રાણીમાત્રોનું અંતઃકરણથી કલ્યાણ વાંચ્યું, ને નિત્ય આત્મ પદમાં જે જે સંવેદનવાળા વિચારો પ્રગટ થાય, તેના મોહકારક દેખાવપર ધ્યાન આપ્યું નહીં. તેમ હૃદયમાં દયા, ક્ષમા, શાંતી, ભક્તિ, મૈત્રી વિગેરેને મનમાં દ્રઢ કરવી, ને અહં મમભાવ દુર રાખી જે જે સંવેદનવાળા વિચારો પ્રગટ થાય તેમાં તે વિચારોને કહેવું કે ભાઈ મારાથી કાંઈજ થઈ શકતું નથી, હું સર્વના ચર્ણની રજ છું. તેથી તારી મરણમાં આવે તેમ તું કર, તારી આશા સર્વજ પુરી પાડશે મારામાં તેવી શક્તિ નથી. એવીરીતે અકર્તા ભાવે નિર્વિકાર, અસંગ, નિરાકારપણાની સ્થિતિમાં અખંડ કાયમ રહેવું, ને કદાચીત જો એ સ્થિતિમાં ચુક પડી પોતે એમ માને કે હુંજ સાક્ષાત્ સર્વ શક્તિમાન ઈશ્વર છું મારી મરણ પૂર્વક કરી શકું છું. એવા પ્રકારના ભાવો જો ઈશ્વરી સ્થિતિમાં આવી પ્રાપ્ત થયા ત્યારે તો એ ભુલરૂપી અજ્ઞાનતાવાળી દ્રષ્ટિથી ઉપરનું ઈશ્વરી પદ છટકી જાય છે, ને જે પુરુષ ઉપર કહેલા ભાવની સ્થિતિમાં રહેતો હોય તેને મળે છે. સારાંશ કે એવા પ્રકારની ચુક પડવાથી આપણને પ્રાપ્ત થએલું ઈશ્વરી પદ બીજે લઈ શકે છે, તેથી કરીને અહંકારી થવું નહીં, કારણ કે જ્યારે આપણે ઈશ્વરી પદના માલીક થયા, તે સમયે કોઈ પુરુષ આ સૃષ્ટિમાં આપણી સ્તુતિ કરે કે, એ સર્વ શક્તિ-

માન પ્રભુ! તું મને કૃપા કરી મારી આકૃત દૂર કર. એટલી સ્તુતિવાળું સંવેદન આપણા અંતરમાં આવ્યું ને તે સંવેદન આપણને સમજવવા લાગ્યું કે હું ઇશ્વર છું બીજા નથી. એટલે ઇશ્વરી પદ જતું રહ્યું. સારાંશ કે એ પ્રમાણે ઉપલી રહેણીમાં ચુક પાડીએ તો એ પદ બીજા લઈ લેછે. તે એવીરીતે કે જેની પાસે આપણે એ ઇશ્વરી પદ લઈ લીધું તેણે ઉપર પ્રમાણેનું છિદ્ર જોઈ આપણું એ પદ લઈ લેવા સારું બીજું સંવેદન તે પોતાના તરફથી મોકલે ત્યારે તે આવનારું સંવેદન આપણા હૃદયમાં મોઢ ઉપજવી કહે કે, આ મુક્તરૂપ નિદ્રામાં કાંઈજ મજા નથી. તેમ આ સૃષ્ટિમાં કોઈ લાભ અલાભનો આપનાર ઇશ્વર નથી. છતાં આપણે જાણે આ આખા બ્રહ્માંડના ઇશ્વર છઈએ, ને સર્વ તેત્રીસકોટી દેવતા આપણી સેવા કરે. તેમ છતાં વિષ્ણુરૂપે પ્રગટ થઈ, વૈકુંઠનું રાજ્ય કરીએ, ને તમામ પ્રાણીમાત્રાનું ભરણ પોષણ ચલાવીએ, ને એ સ્થિતિમાં માહાપ્રલય પર્યંત કાયમ રહીએ તો કેટલું સુખ થાય. તસ્માત્ આ સંવેદને આપણા હૃદયમાં પ્રવેશ કરી નવી ઇચ્છા સૃષ્ટિ રચી બતાવી, કે તરત આપણે પોતાને વિષ્ણુ થએલા જાણાયા. સારાંશ કે એવી રીતે ઉપલાં અવિનાસી આત્મપદનો બોગવટો કરતાં કરતાં તે આત્મપદ સંકલ્પદ્વારાએ અનેક સૃષ્ટિની રચના બતાવી ને પોતે છટકી જાયછે, ને પૂરુષ ક્ષય થએ તે રચેલી સંકલ્પની સૃષ્ટિનો ક્ષય થાયછે. સારાંશ કે જે જે પુરુષો આત્મપદના માલીક થવા સારું ઉપરના શ્રેષ્ઠ પ્રકારની રહેણીને જ્યાં સુધી કાયમ રાખી શક્યા ત્યાંસુધી તેઓ એ પદમાં રહ્યાં બાદ કિચિંત્માન ભુલ થઈ કે તરત અનેક મોહકારીક સંવેદન મારફતે ન્યારા ન્યારા સંકલ્પો કરાધી, ન્યારા ન્યારા સુખ વૈભવ આપી, તેઓની પાસેથી એ પદ છીનવી લીધુંછે. એવા દાખલા પુરાણોમાં અસંખ્યછે. જુઓ રાવણ, કુંભકરણ, હિરણ્યાક્ષ, હિરણાકરચપુ, કંશ, જરાસંઘ વિગેરે રાજાઓએ તપશ્ચર્યા કરી થોડાએક વખત સુધી એ પદમાં રહ્યાં, બાદ તેઓના હૃદયમાં જુદા જુદા વૈભવવાળા સંવેદનમય સંકલ્પો મોકલી આ સૃષ્ટિમાં મોટાં મુષોનો વૈભવ આપી એણે છોટયા છે, તેથી એ પદમાં લિપ્ત રહેનારાઓએ જરાપણ પોતાની રહેણી બગાડવી નહી, તેમ સંકલ્પો કરવા નહી.

આ ઉપલા અંતર્યામિ સંવેદનવાળા સંકલ્પાકૃતિમય પ્રવાહના માર્ગથી એ પોતે આ અવિદ્યકૃત બંધનકારી જગત્સ્વપ્નના તમામ દેહધારી પ્રાણીઓને ગુપ્ત રીતે છોટયા કરેછે. સારાંશ કે આ જગત્ના તમામ પ્રાણીમાત્રા એના અંતર્યામિ સંવેદનના ગુપ્તરૂપ પ્રવાહનાં સમજવેલા નિયમપર ચાલેછે, તેમાં એ કોઈના હૃદયમાં સંવેદનરૂપે દ્રઢ કરાવેછે કે આપણે આ વૃક્ષની પુખ્તથી લાભ પામીશું. કોઈનામાં કહે કે પહાડ પુજ. કોઈને કહ્યું કે હનુમાનને માન. કોઈને કહ્યું કે દેવીને પુજ. કોઈને કહ્યું કે માહાદેવને ભજ. કોઈને કહ્યું કે મુસલમાન થા. કોઈને કહ્યું કે દ્વિશ્વચન થા. કોઈને કહ્યું કે ભૂત, પ્રેત, ડાકેણ, શાકેણ વિગેરેનો ઉપાસક થા.

તસ્માત્ એના તરફથી એવા પ્રકારના અસંખ્ય સંવેદનો પ્રત્યેક દહુધારીના કર્તવ્યકર્મ પ્રમાણેની બુદ્ધિ યોગે જેવા સંકલ્પો તેઓને થાય તેના પ્રમાણમાં મોકલે છે. આ આવનારાં સંવેદનો તે પ્રાણીઓની ચિત્તવૃત્તિઓમાં બિરાજી પોતે જે દેવતા વિશે જેવો ભાવ દ્રઢ કરાવ્યો હોય, તેના પ્રમાણમાં ભક્તિ કરાવી, તે ભક્તિના કષ્ટ પ્રમાણેના પ્રમાણ પૂર્વક એ સંવેદન તેની ચિત્તવૃત્તિમાં બિરાજી જઈ, તેની ભાવના પ્રમાણે દેવી દેવતાના અનેક આકારો ધારણ કરીને તેના દ્રઢિત નીશ્ચય મુજબ તેવો ચમત્કાર મનોમન સંકલ્પમાં પ્રગટ કરી બતાવવા, તેજ દેવ શક્તિમાન થાય છે. આ પ્રાકૃતરૂપ અજ્ઞાનાકૃતિ પુરાવાપરથી આપણા પુરાણોના ગ્રંથોમાં કહ્યું છે કે જેવો ભાવ, જેવી ભક્તિ, તેવો લાભ તે દેવ આપે છે, જેથી ભાવજ દેવ એવું વચન માનવું પડ્યું છે. સારાંશ કે એવા પ્રકારથી એણે આ જગતના તમામ મનુષ્ય-માત્રમાં અનંત મતમતાંતો પ્રગટ કરી દીધા છે, ને તે અનુસાર ચાલનારાઓનાં બુદ્ધિ, જ્ઞાન વિગેરેને પણ ભિન્ન ભિન્ન કરી બતાવ્યાં છે કે જેથી કરીને આપણા મનુષ્યમાત્રમાં પ્રત્યેકના મન જુદાં જુદાં વળણપર મચી રહ્યાં છે.^૧ તોપણ કદાચિત એ સર્વને એકજ માર્ગના જ્ઞાનપર ચલાવે ત્યારે તો તેઓ સર્વ એને પકડી પાડે, ને તેથી એના અખંડ રાજ્યનો અંત જલદી લાવે એ નિઃસંશય બીના છે. તસ્માત્ આવા પ્રકારના ચિત્ર વિચિત્ર સંવેદનીક સ્વપ્નાવાળા સંકલ્પ સ્વરૂપે પ્રત્યેક પ્રાણીઓના અંતઃકરણમાં હાજર થવાથી તેઓ સર્વ એની મોજમજમાં ભુલા પડેલાં છે, પણ ગુપ્તજ્ઞાનીઓ એવો તો ઝગડો ઉઠાવે છે, ને તેમાં તેઓ નિઃકા-મકર્મપર જ્યારે વરતે છે ત્યારે કહે છે કે આ સર્વ સૃષ્ટિના નિયમો જેવા કે રાજ્ય, ધર્મ વિગેરે રહેલા છે, તેમાં સર્વ મનુષ્યો સ્વાર્થના સંબંધથી તેના નિ-યમને માની ચાલે છે, પણ કોઈ વગર સ્વાર્થી પુરૂષ હોય તો તેને એ સર્વ નિયમો માનવાની જરૂર નથી, કેમકે જેટલા પુરૂષો ઇશ્વરની ઉપાસના કરે છે તેઓના હૃદયમાં અસંખ્ય જાતના લોભો રહેલા છે. તેમાં કોઈને ધંદ્ર થવાનો, કોઈને વૈકુંઠમાં જવાનો, કોઈને પરમેશ્વરના દર્શણ કરવાનો, કોઈને સ્વર્ગમાં મા-હાલવાનો, કોઈને રાજ્ય મેળવવાનો, કોઈને લક્ષ્મિ મેળવવાનો તો કોઈને અમ્મર નામ કરવાનો લોભ અવશ્યે કરીને રહેલો છે. પણ જે પુરૂષને આ સૃષ્ટિમાં જરા પણ પોતાને ખાવા પીવા, બોલવા, ચાલવા, મરવા, જીવવા, રોગ થવા, નિરોગી રહેવા, સ્વર્ગમાં કે નર્કમાં પડવા વિગેરે કોઈપણ જાતનો ભય ને લોભ નથી. એવા બેપ-વાઈ પુરૂષો ઇશ્વરનીપણ દરકાર શાસાડ રાખે છે ? ના ના કદી રાખતા નથી. તેઓના મનમાં સાડું નહાડું, અમૃતવિષ, જીવડું મરડું, કિર્તિ અપકિર્તિ વિગેરે મિથ્યા છે. આવા બેપરવાઈ પર્મહંસ દીક્ષાના માહાપુરૂષો સાક્ષાત પુરણ પરમેશ્વરરૂપજ

^૧ તેથી એ ઇશ્વરની ગુપ્ત જાહેરખબરો છે. વા એનેજ આપણે ઇશ્વરનો હુકમ માનીએ છીએ. આ હુકમચક્રી પ્રત્યેક પ્રાણી પોતાના મનમાં ગુપ્તમાન લાવી સ્વતંત્ર થઈ રહે છે. તેમ કુશનમાં કહ્યું કે બુદ્ધાનો હુકમ થયો કે તરત ખસક બની. એટલે હૃદયમાં સંવેદન થયું કે તરત જગત્ વ્યહવાર ચલાવવામાં આવે છે.

છે, કેમકે એવાઓના અંતરમાં જરાપણ દહમત્વ કે આત્મમત્વ નથી. છતાં અદ્વૈતભાવે આ સર્વ સૃષ્ટિને પોતાના સંકલ્પનો કલ્લોલ સમુદ્ર આનંદને પામેછે. એવા અવનુક્રાંત ને વિદેહરૂપદશાના માહાત્માઓ એને જેર જેર પોકરાવેછે, ને પોતાના સંવેદનને કહેછે કે સત્ય બ્રહ્મ જગત મિથ્યા, સાચો એક પ્રભ છે, ને જગત્ સદા ત્રણેકાળે અસત્ય છે, એટલે તું સંવેદન ક્યાંથી આવ્યું. સારાંશ કે, એ વી રીતે વેદવાક્યના પુરાવાઓના જ્ઞાનમાં સદા નિમગ્ન રહી અસંગરૂપે સર્વત્ર વિચરે છે. તોપણ એ લોકો એ સંવેદનીક પ્રવાહ સાથે નીચે પ્રમાણે ચાલે છે. તેમાં જ્યારે પોતાનું સંવેદન કહેવા લાગ્યું કે, આપણે અમુક જગ્યાપર જઈ જોઈએ, ને ત્યાં જઈ આહાર કરીએ, ત્યારે તે સંવેદનને કહેકે, મારે તો અખંડ આત્મ પદની જગ્યાપર જઈએ, બીજી કોઈ પણ જગ્યા આ આત્મપદમાં દરશાતી નથી. તેમ બીજી કોઈ જગ્યા છે, એવું વેદ વાક્યનું જ્ઞાન સૃષ્ટિમાં મેં જાણ્યું નથી. છતાં મારે તો આહાર આ મારા મનોકલ્પિત વિચારોની માયા જાળને કરવો છે, ને હું તો સદા મુક્તરૂપ પદમાં રહેવાનાં જુઓ છું, ને બીજી સર્વ વાતે હું તૃપ્ત છું, કેમકે આત્મપદમાં સદા શાંતી છે. એ શ્રુતિથી હું અતૃપ્ત નથી. તેમ આ અનિત્ય છાયાવત્ સૃષ્ટિમાં ખાવા જેવો ને ગ્રહણ કરવા યોગ્ય સત્ય પદાર્થ એક આત્મપદ શિવાય મારા જોવામાં ત્રણેકાળે આવ્યો નથી. છતાં હે સંવેદન ! તારા જાણવામાં હોય તો તું જઈને તેનો આહાર કર. બાદ સંવેદન કહે કે અમુકને યોલાવવો છે. ત્યારે કહે કે યોલાવવા લાયક સત્યરૂપ સર્વત્ર વ્યાપક એક આત્મા રૂપી પુરૂષ રહેજો છે, ને તે પુરૂષ તો હું પોતેજ છું, ને મારાવિના બીજા કોઈ પુરૂષ હું દેખુંતો નથી, ને ત્રણે કાળે કોઈ છે એમ ગુરૂઓથી સાંભળ્યું નથી. બાદ કહે કે પૈસા લાવવા છે. ત્યારે કહે કે આ સૃષ્ટિમાં અખુટ ખજાનારૂપે તો તું મારી પાસેછે, ત્યારે મારે બીજા પૈસાની દરકાર નથી. વળી કહે કે અમુક મીત્ર આવે તો જ્ઞાન ચર્ચાકરીએ, ત્યારે કહે કે, આ જગત્માં સત્યમીત્ર તું એક આત્મારૂપમાં છે, ને તારી સાથે જ્ઞાનચર્ચા કરતાં માહાત્મવજ્ઞાન પ્રગટ થઈ આવેછે, ને તું મીત્ર તો જન્મો જન્મનો સાથી છે. બાદ સંવેદન થાય કે, અમુક પુરૂષ આપણને મારશે. ત્યારે કહે કે અરે સંવેદનરૂપી મીત્ર, તું નીચે જાણ કે, આ વિશ્વમાં ઉત્પત્તિ સ્થિતિને પ્રણય, તેમ સુખ દુઃખ, આગ્નિ, વ્યાધિ ને ઉપાધિ વિગરે તાપોની આક્રાંતો મારા પૂર્વ કરેલા સંકલ્પાનુસાર પ્રાપ્ત થયા કરેછે. તેમ મારા આત્મા શિવાય કોઈની તાગાદ મારો નાશ કરવાની નથી, કેમકે આત્માં સર્વનો નાશ કર્તા છે. તેથી મારા સર્વ સંકલ્પો મારા આત્માને આધીન છે, જેથી હું પણ આધીન છું. સારાંશ કે, મુક્તાસ્થાનો લાલ લેનારા માહાત્માઓ પોતાના તમામ સંવેદનનો ભાવ આત્માને અર્પણ કરેછે, જેથી તેઓના હૃદયમાં પૂર્ણ ઈશ્વરોપદની ભોક્ષરૂપ મજા કાયમ રહેછે. તેથી કહેછે કે, જ્ઞાનકી હારા હારી, જ્ઞાનકી અતાહતા. પારપ્રભ પિણનીએ, જ્ઞાનહીનીપરતીતા ॥ અર્થ—(આપણા અ-

તથામિ સંવેદન સાથે મનોમન આત્મજ્ઞાને કરીને એ ગુપ્ત મોક્ષરૂપ જ્ઞાન મેળવવાનું છે) તેથી કહ્યું છે કે, આપણું જ્ઞાન હારે ત્યારે આપણે હુડી, ને જ્ઞાન છત્યું તો આપણે સર્વ સૃષ્ટિ છતી. તે અહિંઆં સુધી કે, પારબ્રહ્મ જે કે આપણો આત્મા તે કેવો છે! એ પણ એલખ આપણા હૃદયગત જ્ઞાનના અનુભવિક પુરાવાની ખાત્રીથી કરીએ છીએ. સારાંશ કે, ઉપરના જ્ઞાનથી બુદ્ધિમાન પુરૂષ આ આત્મા હું છું. એવા જ્ઞાનને બાણનાર પુરૂષ શોક રહિત થાય છે. તે આ કઠોપનિષદના મધ્યમાધ્યાયની બીજી વલ્લીના એક મંત્ર કહે છે.

મત્ર, ૫૧.

આશરીરઃ શરીરેષ્વ ન સ્થેષ્વ વ સ્થિતમ્ ।

મહાન્તં વિભુમાત્માનં મત્વા ધીરો ન શોચતિ ॥

અર્થ.—સ્વરૂપ (જ્યોતિ) થી આત્મા આકાશ જેવો છે, એથી અશરીર છે, તેમ સ્થિતિથી રહિત અનિત્ય દેવ પીતૃ ને મનુષ્ય આદિક શરીરોમાં વ્યાપક છે, તેમ મહાન (મોટો) છે. (આ મહત્ત્વપાણીની શંકાથી કહે છે કે) એ આત્મા વિભુ (નિરપેક્ષવ્યાપક) છે. છતાં એવા આત્માને બુદ્ધિમાન પુરૂષ આ આત્મા હું છું. એમ માની શોકને પામતા નથી, જેથી એવા આત્મવેત્તાઓને વિષે શોકનો સંભવ રહેતો નથી, જેથી તે શોક રહિત હોય છે. સારાંશ કે આત્મજ્ઞાનમાં તમામ કલ્પનાના લાવો એક રૂપથી મેળવી દેતાં શોક રહિત બને છે, કેમકે એકપણાના બેવાવાળાને કયી જગ્યાપર શોક મોહ રહ્યા છે એ શ્રુતિથી સિધ્ધ થાય છે કે અદ્વૈતભાવજ મોક્ષનું દ્વાર છે, જે ઉપરથી એકયભાવરૂપ અદ્વૈતપદને દેખાડવા સારું દ્રષ્ટાન્ત તરીકે કહે છે કે—જલ ભીત બસે કમોદની, ચંદ્ર બસે આકાશ, જે બહીકે દીલ બસે ઉવો ઉવાહીકી પાસ; અર્થ.—જેમ પાણીમાં કમોદની (કુંપલી) વસે છે, ને ચંદ્રમાં આકાશમાં રહે છે, છતાં કમોદનીનો સ્નેહ એકય ભાવવાળો હોવાથી ચંદ્રનું દર્શણ થતાં કેવી પ્રકુલિત થાય છે. આ અર્થ દેહાભિમાનીના જ્ઞાનમાંથી નિકલ્યો છે, ને તર્કવાદી કહે છે કે સ્ત્રીરૂપી કમોદની ને ચંદ્રરૂપી પુરૂષ એ બેઉ દુર દશાપર પડ્યાં હોય, પણ તે બેઉના હૃદયમાં એક બીજાનો જે સ્નેહ રહેલો હોય છે તેથી તે બેઉ નજીકજ દરશાય છે, પણ આત્મજ્ઞાની કહે છે કે કમોદનીરૂપી મારું મન છે, ને ચંદ્રરૂપી મારો આત્મા (ધર્મ) છે. એ બેઉ ચંદ્રને કમોદની જેટલા અંતરમાં હોય તોપણ મારા મનના પૂર્ણ ભાવથી તે ઇશ્વરરૂપી ચંદ્રની જ્યોતિ મારી નજીક સદા પ્રકાશ્યા કરે છે. સારાંશ કે પ્રભુ આત્મરૂપી ઇશ્વરની જ્યોતિ મારાં મનમાં વસવાથી તે છેક નજીક છે. .

આ ઉપરથી સુજ્ઞ વાંચનારે બાણવું જોઈએ કે કનિષ્ઠ દેહાભિમાની ને મધ્ય તર્કાભિમાની ને ઉત્તમ આત્માભિમાની એવા ત્રણ જ્ઞાનીઓએ એક દાહરાના

મણુ પ્રકારના અર્થ કરી સૌ પોતા પોતાના મનમાં સંતોષ પામ્યા. તદ્યપિ આત્મ જ્ઞાનીનું મન અખંડ પરમાત્માની જ્યોતિમાં નિમગ્ન થવાથી કેટલું પવિત્ર ને શુદ્ધ વિચાર કરાવેછે, ને તેના જ્ઞાનથી સિદ્ધ થાયછે કે સૃષ્ટિનું મુળતત્ત્વ જે પર-માત્મા તેની પણ જ્યોત્ષ્ણ આપણું મન કરાવી શકેછે, કેમકે તેને આપણે પોતાના મનમાં યાદ કરીએ કે તરત તેની જ્યોતિ લક્ષમાં આવેછે, ને મનમાંથી વા તેનું ચિંતન દૂર કરવાથી જાણે તે આ જગત્માં નથીજ એવી પ્રતીતિ થાયછે. આ પ્રતિતિ કાયમ રાખવા સારું તેમ અખંડ આસોઆસમાં તેનું પોતાનું રમણ થવા સારું તેમ ઉપડી મુક્તાવસ્થાની સ્થિતિ દૂર ન થાય તેને સારું, પોતાના અંતઃકરણમાં ઉપરના જેવા અનેક શબ્દો ઉડતી કલ્પનાને વિષે ગોઠવતા જાયછે, ને તે ગોઠવેલા શબ્દોનાં ભાવ પ્રમાણે જેવા જેવા નવાં સંવેદન પ્રગટ થતાં જાય, કે તરત તે સંવેદનને પણ પાછા ઉપરના જેવા નવા શબ્દોને પોતાના બુદ્ધિબળથી પ્રગટ કરી આત્મપદમાં કાયમ રાખતા રહેછે, કે જેથી આત્માની પૂર્ણ જ્યોતિમાં નિમગ્ન થવાય છે. ને તેથી આપણી મનોવૃત્તિના ભાવો જગત્ અંધનકારી સ્વપ્નામાં કેવા પ્રકારથી સપડાઈ જાયછે, ને તે સપડાઈ ગએલા ભાવને કેવી રીતે મુક્તરૂપ આત્માના પદમાં લિપ્ત કરવા સારું કેવા ઉગટ સુગટ શબ્દો ગોઠવેછે તે વાંચવાનું પ્રયત્નકરણ નીચે દરશાવ્યું છે.

આત્મદર્શી શબ્દો.

મુક્તસ્થિતિમાંથી અંધનમાં લાવનારો શબ્દ ને અંધનરૂપી શબ્દમાંથી મુક્ત સ્થિતિમાં લાવનારો શબ્દ એ બેઉ સ્થિતિના શબ્દોને ઉગટ સુગટ વાંચવા કે જેથી અંધન ને મુક્તપણાનું જ્ઞાન થાય-

મુક્તરૂપ શબ્દ અંધનરૂપ શબ્દ. અંધનરૂપમાં મુક્તરૂપ શબ્દ. મુક્તરૂપમાં અંધનરૂપ અંધનરૂપમાં મુક્તરૂપ શબ્દ
 ઊંધમાં રવખું..... રવખામાં ઉંધ..... પલકમાં અપલક... અપલકમાં પલક.
 શાંતીમાં બાંતિ..... બાંતિમાં શાંતી..... દ્રષ્ટિમાં સૃષ્ટિ..... સૃષ્ટિમાં દ્રષ્ટિ.....
 અદ્યમાં કલ્પ..... કલ્પમાં અદ્ય..... માયામાં કાયા..... કાયામાં પાયા.....
 નીરાકારમાં સાકાર..... સાકારમાં નીરાકાર... અવિનાસીમાં વિનાસી વિનાસીમાં અવિનાસી
 એકમાં અનેક..... અનેકમાં એક..... શીવમાં જીવ..... જીવમાં શીવ.....
 મુક્તિમાં બુક્તિ..... બુક્તિમાં મુક્તિ.... દૂરમાં નજીક..... નજીકમાં દૂર.....
 હું માં તું તું માં હું..... મારું ને તારું... તારું ને મારું.....
 મારામાં નમારું..... નમારામાં સારી..... સત્યમાં અસત્ય.... અસત્યમાં સત્ય....

જ્ઞાતાઓના અંતઃકરણમાં સંશય થશે કે! જે શબ્દો આત્માના મુક્તસ્થા-નને લાગુ પડ્યા, તેજ શબ્દો પાછા અંધનરૂપ જગત્ ભાસમાં કેમ ગણ્યાં? જેવા કે શીવથી જીવ ને જીવથી શીવ. એમાં શીવથી જીવ એટલે શીવ તે આત્મા, ને જીવ તે આ જગત્ની અનેક આકૃતિઓ, તેમજ વળી ઉગટરૂપમાં જીવથી શીવ એટલે આ જગત્ના અનેક જીવનું મુળ એક શીવ છે. છતાં એનો બીજો

અર્થ એવો થાયછે કે આ જગત ને આત્મા વૈશેષિક શાસ્ત્ર પ્રમાણે એકરૂપ છે, ને તેમાં ગુણ ને ગુણી બેઉ એકરૂપમાં રહ્યાં છે. એ પ્રમાણે આત્મા ને જગત્ એકજ આકૃતિનું નામ છે. જેમ વૃક્ષને બીજ બેઉ ન્યારાં છે, તોપણ આખું વૃક્ષ બીજનીજ એકજ આકૃતિ છે, તેમ આખું જગત્ એક આત્માનીજ આકૃતિ છે. તો પણ સત્ય જોતાં આત્મા ખરેખર નનામો સિદ્ધ થએલો છે, જેમ ખરેખર બીજ નનામું છે તેમ. હવે નનામો આત્માની આ જગતરૂપી અનેક આકૃતિઓ પણ નનામી છે. જેમ બીજની અનેક આકૃતિઓ જે કે વૃક્ષના ડાળાં, શાખાં-વિગેરે નનામાં છે તેમ. સારાંશ કે અદૈતજ્ઞાનના પૃથક્કરણ પ્રમાણે આત્મા ને જગત્ની અનેક આકૃતિઓ નનામી રહેલી છે, પણ આપણે હાલમાં દૈતભાવના, જ્ઞાનથી નનામો આત્માને શીવ શબ્દની સંજ્ઞા બોળખ સારું આપીએ, ત્યારે એના અનેક આકારને પણ આપણે શીવ સ્વરૂપમાં ગણવા પડે. તેમ છતાં એ નનામો આત્માને જીવ શબ્દની સંજ્ઞા આપીએ ત્યારે તો એના અનેક આકારને જીવસ્વરૂપમાં લાવવા પડે. પણ ધર્મના મુળતત્વોનો ખુલાસો કરનારા મહાત્મા વ્યાસ જેવા તત્વદર્શીઓએ આત્માને જગત્ એ બેઉ મુળતત્વમાં એકરૂપ છતાં, તેના અનેક આકારોનો ખુલાસો પ્રજ્ઞને આપવાસારું એક ને અનેકની કલ્પના સૂર્ય ને તેનાં કિર્ણ રૂપમાં કરી. હવે સૂર્ય ને કિર્ણ, સૂર્યના સત્યસ્વરૂપ જુદાં નથીજ, પણ દ્રષ્ટિમર્યાદામાં જોનારાઓને ન્યારાં જણાવવાથી સૂર્યને વિષે સૂર્ય ને કિર્ણ એવા બે ભાગ કલ્પા. તેમાં કિર્ણનો આકાર નાનો દરશાયો ને સૂર્યનો આકાર મોટો જણાયો, જે ઉપરથી જનસમુહમાં સૂર્ય મોટો ને કિર્ણ નાનું મનાઈ ગયું, પણ સૂર્યના ખરા આકારમાં સૂર્ય કાંઈ કિર્ણને જુદું ગણતો નથી. તેમ આત્મા પોતાના સત્ય આકારમાં આ જગત્ના અનેક આકારોને પોતે કાંઈ જુદા ગણતો નથી, પણ જનસમુહમાં આત્મા ને આ જગત્ના અનેક આકારો જુદા જણાયાછે, તેથી કરીને તત્વદર્શીઓએ આત્માને શીવ શબ્દની સંજ્ઞા આપી, ને એના અનેક આકારો ને જીવ શબ્દની સંજ્ઞા આપી. તેમાં શીવરૂપ આત્માને સર્વજ્ઞ કહ્યો. ને જીવરૂપ અનેક આકારને અલ્પજ્ઞ કહ્યા, જેથી એ જ્ઞાનપર શાસ્ત્રોક્ત વાદ ચલાવ્યા. ને છતાં એ જ્ઞાનવિષે તમામ શાસ્ત્રો ન્યારા ન્યારા વિભાગોથી તકરાર કરવા લાગ્યાં. જેમાં આ જગત્ના મુળતત્વ ને ન્યાયશાસ્ત્રે ઇશ્વર કહ્યો, ને એના અનેક આકારને જીવ કહ્યા. તોપણ તે જીવની કાયામાં જે ચૈતન્ય રહ્યું છે. તેને તો આત્મા કહ્યો. છતાં એ આત્મારૂપી ચૈતન્ય જીવની સાથે કાયામાં સંબંધ રાખી કલ્પના ઉઠાવ્યા કરેછે. તેથી એ કલ્પનાને માયા કહી. સારાંશ કે આત્મા ને જીવ એ કલ્પનારૂપી માયાને આધીન છે, ને એ માયા ઇશ્વરનું ઇચ્છા રૂપ છે. તેથી જીવ, માયા ને ઇશ્વર ત્રણેની જુદીજ આકૃતિ છે, પણ બ્યારે આખી સૃષ્ટિનો પ્રજય થાયછે. ત્યારે માયા ને જીવ ઇશ્વરના સ્વરૂપમાં મળી રહેછે એવી ગણના એ શાસ્ત્રે કરી છે. તેમ વૈશેષિકશાસ્ત્રે આ જગત્ના મુળતત્વ ને

ધર્મ માન્યો છે, ને આ જગતના અનેકરૂપ તે દેહમાં વ્યાપેલા ચૈતન્યકારી
 હવો છે, ને માયા ધર્મની ઇચ્છામુર્તિ છે એવી ગણત્રી એણે ગણી છે. સાંખ્યશાસ્ત્ર
 જગતના મુળતત્ત્વને પ્રકૃતિ નામ આપી જેમાં તમામ વિશ્વ સમાયું છે. તો પણ
 એને ચૈતન્યરૂપમાં ગણીછે. ને હવે એનેવિષે રહેલોછે, ને ધર્મ નથી. તેમ ધર્મને
 માનવાવાળું એક સાંખ્યશાસ્ત્રનો ભાગ કહેછે કે ધર્મને આધિન પ્રકૃતિ છે, પણ
 પ્રકૃતિ ચૈતન્યરૂપ છે, છતાં ધર્મથી એ સજીવન થાયછે પણ પ્રકૃતિની સ્વતંત્ર
 સત્તા નથી, ને હવે ધર્મની માફક સદા ન્યારો રહેલો છે, ને કર્મ પ્રમાણે પ્રકૃતિ-
 ના સ્વરૂપમાં જન્મ જન્માંતરપણાના વ્યહાર કર્યા કરેછે, એવી ગણના એણે
 કરી છે. તેમ પાતાંજળ શાસ્ત્ર કહેછે કે આ જગતના મુળતત્ત્વનું નામ પરમાત્મા
 છે, ને એના અનેક આકારોનું નામ આત્મા છે, ને આત્માની કાયામાં જે
 કલ્પના થાયછે તે અવિદ્યાદિક કલ્પેશોના સંબંધથી પ્રકૃતિ કરાવેછે, છતાં પ્રકૃતિ
 આત્માને આધિન છે એવી ગણત્રી એણે કરી છે. તેમ પૂર્વમિમાંસાશાસ્ત્ર કહેછે
 કે આ જગત્પ્રતી વૃક્ષનું મુળ નથી. એટલે ધર્મ નથી. પણ એક વૃક્ષના સ્વભાવે
 કર્મ પ્રગટ થયાં છે, ને તે કર્મ સંયોગથી વૃક્ષમાં અખંડ ચૈતન્યરૂપે હવો વૃક્ષના
 સ્વરૂપમાં સદા રહેલા છે. આ હવો કર્મથી મહદ્ પદને પામેછે, ને અકર્મથી
 અલ્પજ્ઞ બન્યા કરેછે પણ ધર્મ નથી એવી ગણત્રી એણે કરી છે. હવે એ
 સર્વના જ્ઞાનપર વેદાન્તશાસ્ત્ર કહેછે કે આ જગતનું મુળતત્ત્વ જે છે તે નનામું
 છે. છતાં તેને હમો સર્વજ્ઞ એક આત્મા એવી સંજ્ઞા આપીએ છીએ, ને તે આત્મા
 ના અંતઃકરણમાં જે અનેક ભાવો રહેલા છે તે ભાવો આ જગત્પ્રતી હવરૂપે
 ભાસેછે, પણ એ સર્વ હવ નથી પણ આત્માની સત્ય મુર્તિના પ્રતિબિંબો છે.
 આ પ્રતિબિંબ આત્માની ઇચ્છારૂપ અવિદ્યાને વિષે ભાવરૂપે પડ્યા, તેથી અનેક
 અંતઃકરણરૂપે એ પ્રતિબિંબો ભાસ્યા છે. તેથી હવ, ધર્મ ને માયા વિગેરે ચીજો
 નથી. સારાંશ કે ઉપર પ્રમાણે બીજ ને વૃક્ષનો ખુલાસો આપવામાં છશાસ્ત્રોએ
 પોતાના બુદ્ધિબળનું અગાધ સામર્થ્ય દેખાડ્યુંછે, તો પણ તે સર્વે એ જ ગણના
 કરી છે તે ચૈતન્ય ને જડ પરત્વે કરી છે. તેમાં કોઈએ ચૈતન્યને ધર્મ કહ્યું
 કોઈએ પરમાત્મા, કોઈ પ્રકૃતિ, કોઈએ કર્મરૂપ, કોઈએ આત્મારૂપ, કોઈએ
 હવરૂપ, ઇત્યાદિ ગણ્યું, પણ આપણે તો આ શાસ્ત્રમાં એ ચૈતન્યને આત્મારૂપ
 કહેલું છે, તેથી સમજે કે આ જગતના મુળતત્ત્વરૂપ આત્માના ખરા સ્વરૂપના
 વ્યાપકપણા વિષે શીવ હવ એવી કોઈ ચીજ નથી, પણ એની ગણત્રી જ્યાં
 જ્યાં ગણી છે, તે ફક્ત આ જગતના સત્ય મુળતત્ત્વની ખરી ખુબી સમજાવવા
 માટે કરી છે. તેમાં જ્યારે મુળતત્ત્વના ખરા સ્વરૂપને યથાર્થ આપણે જાણ્યું
 ત્યારે ઉપરની મિથ્યા કલ્પનાવાળી ગણત્રી ખરીછે એમ દ્રઢ માની લડાઈ ચલા-
 વવાનું કાંઈજ પ્રયત્ન નથી, કેમકે આપણે એવી લડાઈ કરવા બેસીએ તો માહા
 પ્રભુ સુધી તર્કવાદનો નિર્ણય થાય નહીં. તેમ એવી લડાઈઓ શાસ્ત્રોમાં જ્યારે

ચાલી છે, ને તે ચાલેલી તકરારોપરથી આજે આપણા વેદધર્મમાં અનેક પંક્તિ પડી ગયલાં આપણે જોયાં છે, ને તેવા પક્ષકારો આ સમાધાન ને સંપૂર્ણ લખાણ વિષે અનેક અપવાદો મુકી અમારા અવગુણનું વિવેચન કર્યા કરશે. પણ તેવાઓએ જાણવું જોઈએ કે મેં કાંઈ ધર્મ ચલાવવાને સારું આકૃત્ય કર્યું નથી, પણ સત્ય મુળતત્વની વેદચણી કેવા પ્રકારના જ્ઞાનમાં મતવાદીઓ એ કરી તે દેખાડી મત પક્ષોના ભેદ દૂર કરાવી, સંપમાં વધારો કરવા ધારું છું તેથી જોલો સાહેબો મેં શું જોડું કર્યું. વાસ્તે દોષ ન હતાં સત્ય મુળતત્વની ખુબી ને ધ્યાનપર લેશો, ને તમારી મતપક્ષવાળી બુદ્ધિ નષ્ટ થાઓ, એવું હું સર્વજ્ઞ પરમાત્મારૂપ આત્મા પાસે માગુ છું તે મને પ્રાપ્ત થાઓ ડસ્તુ.

હવે ઉપરના નવામારૂપ સત્ય મુળતત્વને વિષે અનેક નામવાળી યોજનાઓ યોજાના કલ્પિત જ્ઞાનથી શાસ્ત્રાકારોએ કરી, પણ તેને વિષે શીવ જીવ વિગેરે કોઈ નથી. પણ એ શબ્દોની ઉત્પત્તિ કરી એના ત્યારા ત્યારા અર્થો આપણે આપણા હૃદયમાં દ્રઢ કરી કલ્પનાથી કલ્પિત સત્ય માનીએ છીએ, તેથી એ શબ્દ-જ્ઞાનને ગ્રહણ કરવાની આપણા હૃદયમાં જે ટેવપડી ગઈ છે. તેજ ટેવ આપણને અનેક વિચારોમાં ભટકાવે છે, કેમકે શ્રુતિઓમાં કહ્યું છે કે વાણીથી ઉચ્ચાર કરેલા શબ્દો ફક્ત વિકારમાત્ર છે. એટલે વાણીથી જેટલા સારા નહારા શબ્દો ઉત્પન્ન થાય છે, ને તે શબ્દોનો જ્યારે આપણે આપણા મનમાં મનોમન જ્ઞાનથી સારો વા નહારો અર્થ કરીએ છીએ કે તેથી આપણને મોટું દુઃખ થઈ પડે છે. તેના કરતાં એ વિકારરૂપ શબ્દોના અર્થ જ્યારે ન કરીએ ત્યારે શું આપણને ઉપર પ્રમાણેનું દુઃખ થવાનું કે? ના ના કદી નહીં, તેથી પ્રત્યેક શબ્દના ભિન્ન ભિન્ન અર્થ જે આપણા હૃદયમાં શબ્દોત્પત્તિ થતાંની સાથે થઈ આવે છે એ અર્થોત્પત્તિના સ્વભાવને ભ્રાંતિજ્ઞાન વેદાંતમાં કહ્યું છે, જેથી એ અર્થોત્પત્તિ કરવાની જ્યારે ટેવને આપણે છોડી દઈએ ત્યારે મનોકલ્પિત વિચારની જાળ મગટ થતી નથી, પણ આપણા અંતઃકરણમાં શાંતી દરશાય છે. છતાં એ શાંતીથી પ્રત્યેક શબ્દો આત્મભાવના જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કર્યા કરે છે. ને ત્યારે આપણામાં સર્વજ્ઞપણું એકદમ ઉદય થઈ આવે છે, ને જેના અનુભવથી પ્રત્યેક શબ્દના જ્ઞાનવિષે સર્વજ્ઞતાના પ્રશ્નો કરી શકાય છે. આ સર્વજ્ઞ પ્રશ્ન એવા હોય છે કે જેમાં આત્મતત્વની ખુબી રહેલી દરશાય છે. તેથી આ જગ્યાપર તેનો પ્રશ્નો ટાંક્યાં છે. પ્રશ્નો સર્વથી અદ્રષ્ટ ચીજ કહી? જેની આગળ અનંત કોટ પ્રભાંડપણ એક તૂણના વજનથી પણ હલકાં છે, તે કયો પદાર્થ? જેમાંથી ગરમી આવતી નથી એવી અગ્નિ કયી? ગરમ છતાં થંડી આપે એવો પદાર્થ કયો? થંડુ છતાં ગરમી આપે એવું પાણી કયું? નીચ ને સર્વ ઐશ્વર્ય આપી શકે! એવો એવકુર રાજા કયો? કોઈને પ્રાપ્ત ન થાય એવી નિંદ્રા કયી! એવો પ્રકાશકયો કે કોઈના જોવામાં આવતો નથી? એવો અંધકાર કયો કે સર્વત્ર રહેલો છે! સદા ગાંડો કોણ છે? બીજા વિનાનું વક્ષ કયું? વગર પાયાપર ઘર કયું? સદા ચાલે પણ

હવે ભરતે નથી એવો મુસાફર કયો ? હાથ, પગ વિગરે જેને અવયવ નથી એવો મુરૂષ કયો ? કયી સ્ત્રીના ગર્ભમાં આ સર્વ સૃષ્ટિ રહી છે ? (અવિદ્યા) કોઈ પણ જાતની વસ્તુ પોતાની પાસે રાખતો નથી એવો સાધુ કયો ? હાહ, માંસ ને કાયા વગરનું પક્ષી કયું ? માખાપ વગરનો પુત્ર કયો ? સર્વ પોલાણથી રહિત પોલાણ કયું ? એવું બુંદ કયું છે કે જેની હેર તે આ અનંતકોટ બ્રહ્માંડ ? માહા લય-કાર જગ્યામાં બેઠો એવો હિંમતવાન કોણ ? વગર લણે આવડે એવી વિદ્યા કયી ? મિથ્યામાંથી સત્ય દરશાય એવું જ્ઞાન કયું ? આંખ વગર પરખાય એવો હીરો કયો ? કયા કુશમાંથી તાંદુલ નિકળે છે ? નિસ્વાદરૂપ ફળ કયું ? સારાંશ કે આ તમામ પ્રશ્નો એક આત્માના સ્વભાવની સર્વજ્ઞતાવાળી ખુબીને દરશાવે છે. છતાં એક આત્માના વ્યંપકપણા વિષે આ સૃષ્ટિના સર્વ માણીમાત્રો વા પ્રત્યેક પદાર્થોના ગુણ દોષોની પરીક્ષા થઈ આવે છે, તેથી એને સર્વ શક્તિમાન કહેવા છે. તોપણ એ સર્વ શક્તિઓ એણે કેવા પ્રકારથી ધારણ કરેલી છે તે યથાર્થ દ્રશ્ય થવું જોઈએ. તસ્માત્ એને વિષે ગુપ્તજ્ઞાનીઓ કહે છે કે આ વિશ્વના અનંક આકારો આત્માના અવિભાજ્ય સ્વરૂપમાં કોણે પ્રગટ કરી દેખાડ્યા. એ વિષે કહે છે કે, એવા પ્રકારના દૈત્યભાવનું દેખાડનાર આત્માનું સંવેદન છે, તેથી એ સંવેદન સર્વ સૃષ્ટિનું મુળતરવ હોવાથી એની ચેષ્ટાપર ધ્યાન આપવા થકી સર્વ ખુ-લાસો આપણને મળે છે. તે એવી રીતે કે આપણું અંતર્ધર્મિ આત્માનું સંવેદન આપણા અંતઃકરણમાં જેવા પ્રકારની સ્ફુર્ણા કરે કે તેવા પ્રકારમાં આપણી હૃદય-ગત્ પ્રેરણા ઇન્દ્રિયોને રસ્તે શબ્દોત્પત્તિ કર્યા કરે છે, ને જેવા શબ્દોને ભાવ હૃદયમાં તે પ્રેરણા દ્રઢ કરે કે તેને અનુસાર સૃષ્ટિમાં અમુક આકૃતિ દરશાય છે. સારાંશ કે, જેવા પ્રકારમાં આપણું સંવેદન અંતઃકરણમાં દ્રઢતાથી અમુક ભાવમાં ચિંત ન કરે છે, કે તેવીજ રચના આદ્રશ્યરૂપ સૃષ્ટિમાં હાજર થયેલી તેને દેખાય. તે એવી રીતે કે એક પ્રસંગે હું નિર્વિકાર નિંદ્રામાં પડ્યો હતો. ત્યારે મારા આત્માના સંવેદ-નનો પ્રવાહ સ્થિર રહેલો જણાતો હતો. છતાં થોડા વારમાં તે પ્રવાહ ચલિત થયો કે મને એક સ્વપ્ન દરશાયું, તેમાં આ જાગૃત સૃષ્ટિના જેવીજ સ્વપ્નાની સૃષ્ટિ-નો ભાસ યથાર્થ પડ્યો, ને તે સ્વપ્ન સૃષ્ટિમાં ઉપલા પ્રવાહે મારા હૃદયમાં વિચાર કરાવ્યો કે આપણે કાશીની યાત્રા જઈએ. આ વિચારથી હું કાશીમાં આવ્યો. બાદ હું જાણે ત્યાં માંદો પડ્યો, એવા વિચારથી માંદો પડેલો દરશાયો. પછી દેશ જવાના વિચારથી હું દેશમાં આવવા ચીકલ્યો. તેવામાં વિચાર થયો કે જંગલ આવે તો સારું, જે ઉપરથી જંગલ આવ્યું. પછી વિચાર થયો કે વાઘ આવશે ત્યારે ! એવા વિચારથી વાઘ આવતો દીઠો. પછી સંકલ્પ થયો કે એ આપણને ખાઈ જશે ત્યારે ! એવા સંકલ્પથી વાઘે મને ખાધા માંડ્યો. પછી સંકલ્પ થયો કે હું જાણે માર્ણ પામ્યો. એવા સંકલ્પથી હું મરી ગયેલો પોતાને જણાયો. છતાં માર્ણ પામવાના સંપૂર્ણ દેખાવથી ઉપલો સ્વપ્ન પ્રગટ કરી આપનાર

સંકલ્પ નષ્ટ થઈ ગયો. કે તરત હું જગી પડ્યો, ને મારા અંતરમાં ઉપલા અનુભવથી વિચાર કરવા લાગ્યો કે આપણા આત્માના સંવેદનના પ્રવાહની કેટલી ખુબી છે, કે તેણે અનેક સંકલ્પો કરાવી તે સંકલ્પ પ્રમાણે કેવી રચના દેખાડી. જુઓ તો ખરા કે આ બાહરના વિશ્વની તમામ રચના આપણી કાયામાં એકદમ પ્રવેશ કરાવી દીધી. પણ નહીં નહીં, આ જગત જગત જગત ભાવના દ્રઢ થએલા શુભ દેહવાળા સંકલ્પ ને દેખાયા કરેછે ને આ જગત્ સ્વપ્નભાવના દ્રઢ થએલા સંકલ્પને દેખાયું, આ ઉપરથી મારા હૃદયમાં નિશ્ચય થયું કે જગત્ વા સ્વપ્ન દેહવાળા સંકલ્પને દેખાયા કરેછે, ને આ જગત્ સ્વપ્ન ભાવના દ્રઢ થએલા સંકલ્પ ને દેખાયુંછે. આ ઉપરથી મારા હૃદયમાં નિશ્ચય થયું કે જગત્ સ્વપ્ન વિગરે જેટલું જગતો જે આપણને દેખાયા કરેછે, તે આપણા આત્માના સંવેદનીક પ્રવાહની આકૃતિ છે, ને તે આકૃતિમાં આપણા પ્રવાહના પ્રગટ થતા સંકલ્પો વ્યહવાર ચલાવ્યા કરેછે. સારાંશ કે આત્માના સંવેદનનો પ્રવાહ આપણા અંતઃકરણમાં અનેક સંકલ્પે દ્રઢ થયો. ને ત્યાં દ્રઢ થઈ જેવા જેવા ભાવો પ્રગટ કર્યા, કે તરત તેવા ભાવોના સંકલ્પને અનુસાર તેવા આકારને તેવી રચના પ્રત્યક્ષરૂપે સ્વપ્નની વા જગતની ઈન્દ્રિયોને દેખાય છે. જે ઉપરથી કાશીવાળો સંકલ્પ કાશીરૂપમાં ઈન્દ્રિયોને દેખાયો. બાદ માંદા પડવાના સંકલ્પથી માંદા પડ્યા. દેશમાં જવાના સંકલ્પથી જવા નિકળ્યા. જંગલવાળા સંકલ્પે જંગલ દેખાડ્યું. વાઘવાળો સંકલ્પ વાઘના આકારે ખડો થયો. ખાઈ જવાના સંકલ્પે વાઘ ખાયછે એવો દેખાવ દેખાડ્યો. મરવાના સંકલ્પે મર્ણુરૂપ ખનાવી દીધો. પછી સ્વપ્નાવાળા સંવેદનનો પ્રવાહ નષ્ટ થવાથી જગતવાળા સંવેદનના પ્રવાહપર નજર પડી, કે જેથી જગવાનાં સંકલ્પેકરીને જગત અવસ્થાને પ્રાપ્ત થયા. સારાંશ કે સંવેદનના પ્રવાહમાંથી જેવા જેવા સંકલ્પો અંતઃકરણમાં દ્રઢ થતા જાય, કે તરત તેવાજ ભાવમાં તે સંકલ્પ આ જગતમાં તેવાજ વિચારથી હાજર થઈ અમુકકૃતિ કરી ખતાવેછે. તેથી આ સૃષ્ટિના પ્રાણીમાત્રોને એમાંના અનેક પદાર્થો, ને તે પદાર્થોમાં જે ગુણદોષ વ્યાપેલા આપણને આ જગતમાં પ્રત્યક્ષરૂપે દેખાયછે. છતાં આ સર્વ પ્રકારની અસંખ્યકૃતિ જે રચાઈ રહીછે તે સૌ આપણા અંતઃકરણમાં દ્રઢ થએલા વિચારોનો પ્રતિબિંબ બાહરના પદાર્થકૃતિમાં ભાસેછે, બીજા કાંઈ ભાસતું નથી. કેમકે આત્માજ આ જગતરૂપે રહેગોછે, એ શ્રુતિથી સિદ્ધ થાયછે કે આ જગતમાંની તમામ કૃતિ આત્માના સ્વરૂપની રમણીયતા ઉપરથી પ્રગટેલી છે. કેમકે આત્માનું અંતરમુખ બાહ્ય પ્રતિત થાયછે, એ શ્રુતિથી તમામ સૃષ્ટિ વ્યહવાર આત્માના વ્યહવાર પ્રમાણેજ ચાલેછે એ નિઃસંશય બીના છે.

આ ઉપરથી સિદ્ધ થયું કે આત્માના સંવેદનના પ્રવાહે અંતઃકરણમાં અસંખ્ય સંકલ્પો દ્રઢ કરવાથી તે સંકલ્પો જેવા પ્રકારના ભાવથી આત્માનું ચિંતન કરે, કે તેવા પ્રકારમાં અંતરમાં વ્યાપેલો સંવેદનનો પ્રવાહ ચલિત થાય.

ને તે ચલિતપણાનું રમણ ઈંદ્રિયોને આ જગત્કૃતિમાં પ્રત્યક્ષરૂપે દેખાય છે, તેથી આપણા સંવેદનના પ્રવાહનું નામ ચિંતનમાણી વા ચિંતામાણી કહેવાયું છે. તેથી આ વિશ્વમાંના કેટલાંએક મનુષ્યો ઈશ્વરને ચિંતામાણી નામથી ઓળાવી તેની શેવા પુજ કરે છે. તેમજ એ સંવેદનરૂપ પ્રવાહમાં જેવા પ્રકારનું કલ્પતા ગયા, તેવી રચના રચાતી દરશાઈ, તેથી એ આત્મારૂપી ઈશ્વરને આ જગત્ના લોકો કલ્પવૃક્ષ નામથી ઓળાવે છે, કારણ કે આ સૃષ્ટિ રચનાની સર્વ ચમત્કૃતિઓ સંવેદનના પ્રવાહના સંકલ્પ યોગે પ્રગટ થતી જોવામાં આવે છે. તેમ એ સર્વ શક્તિમાન કહેવાય છે, કારણ કે સર્વ શક્તિમાન પદાર્થમાં તમામ શક્તિ દરશાઈ આવે છે. ને તેને વિષે તમામ શક્તિના ગુણો ઉગટ સુગટ ભાવમાં રહે છે, તેથી જેવા ગુણમાં તે પદાર્થ રહેતો હોય તેથી ઉગટરૂપમાં તેની શક્તિ રહે છે. તેમજ એ અંતર્યામિ સંવેદનના પ્રવાહને જેવા શબ્દથી જેવા ભાવમાં યાદ કરીએ કે તેવીજ આકૃતિમાં તે શબ્દ પ્રગટ થઈ આવે છે. તેથી આ જગ્યાપર સંવેદન પ્રવાહ આ જગત્ના તમામ આકારને ઉત્પન્ન કરી શકે છે, તેથી એને ઈશ્વર કહીએ છીએ. આ ઈશ્વરની શક્તિના તમામ ગુણો એક બીજાથી ઉગટાં સ્વરૂપમાં રહેલા છે, વાસ્તે આપણે આપણા અંતઃકરણમાં દ્રઢ કરીને એક એવા શબ્દથી યાદ કરીએ કે એ ઈશ્વર તું ધણી મુશ્કેલીથી પ્રાપ્ત થાય છે, તેથી તને હમે તીજા ધારીએ છીએ. હવે આ જગ્યાપર તીજા શબ્દથી ઈશ્વરને યાદ કીધો, કે તરત તેણે તીજાપણાના ગુણવાળું મઠા ચાંની આકૃતિ પ્રગટાવી દીધી. સત્ય જોતાં આ તીજાપણાના ગુણથી તે આપણને એવી સુચના આપતા હોય કે જો તમે મને જ્યારે તીજાપણાના ગુણવાળો ધારો, ત્યારે તે જો મઠ્યાં તમારાથી એકદમ ખાઈ શકાતાં નથી, તેના માફક હું તમારાથી વશ થઈશ નહીં, કેમકે મારો તીખટ ગુણ એવો તો મઠ્યાંન-ગુણથી જલદ છે કે કોઈની પણ તાકાદ એ મારા ગુણને ગ્રહણ કરવાની નથી, તેથી મારામાં મઠ્યાં જેવી શક્તિ રહેલી છે. બાદ આપણે કહ્યા શબ્દથી યાદ કરીએ. ત્યારે તે પોતે આપણને દરશાવે છે કે મારામાં લી મઠો, નાય. સેકઠો; ખામ, કાચકો વિગેહ વૃક્ષને વેળીએને મળતો ગુણ છે. તે એવો કે હું ઉપરથી તો અત્યંત કંટાળો આપું છું કે પીનારની જરાપણ વૃત્તિ પીવા તરફ ન થાય, પણ એક વખત તેણે કદાચ પીધો તો અંદર ગયા પછી સર્વ રોગોનો નાશ કરે. સારાંશ કે મારી બહિષ્ પ્રાપ્ત એવી કહી લાગે કે તે ગ્રહણ કરનારની ચિત્તવૃત્તિ ન થાય, પણ ગ્રહણ કર્યા પછી હું તેની અજ્ઞાનતાના નાશ કર્યા વિના રહેતો નથી, બાદ તમે જો મને ખાટા શબ્દથી યાદ કરો ત્યારે તો મારામાં આમલીના વૃક્ષના જેવો ગુણ છે. જે ખટાશને કોઈ સ્નેહથી ગ્રહણ ન કરે, છતાં ગ્રહણ કરે ત્યારે તો સર્વ ગરમીના ઉપદ્રવોનો નાશ પર્યા પછી કરી સરદી પ્રગટ કરી આપું છું. તેમ મીઠા શબ્દથી મારામાં સમુદ્રના પાણી જેવો ગુણ વ્યાપેલો છે, કે જેની ખારાશને ગ્રહણ કરવા જતાં ઉપરથી તો હું જાણે છઠ્ઠીના દુધ તોડી

પાડું. છતાં અંદર પ્રવેશ પામ્યા પછી એવું કરું કે જેનું સુખ કોઈને ન મળે, આ ઉપરથી મારા ગુણ ને મારી શક્તિ એક બીજામાં અવળાં રહેછે જેવાં કે મીઠામાં ખારો, ને ખારામાં મીઠો. એ મિષ્ટ પદાર્થ જે કે સાકર, ગોળ, ખાંડ, મધ, વિગેરે પદાર્થો ઉપરથી એવા તો સરસ સ્વાદિષ્ટ લાગેછે કે જેની ખુબીનું વર્ણન થઈ શકે નહીં. પરંતુ અંદર પ્રવેશ થયા પછી એવા તો નહારા બનેછે કે તમામ દુઃખનું ઘર થાયછે. સારાંશ કે આવા પ્રકારથી જેઓ મારી ઉળટ સુળટ કૃતિને યથાર્થ જાણેછે. તેઓને મારું ઘર વા પદની યથાર્થ જ્ઞાનની સમજ મળેછે. તસ્માત્ મારા ગુણ શક્તિ એક બીજાંથી ઉગાડાંરૂપમાં છે, તેથી હું સારામાં નહારો ને નહારામાં સારો. અસત્યમાં સત્ય ને સત્યમાં અસત્યરૂપ. સુખમાં દુઃખરૂપ ને દુઃખમાં સુખરૂપ. જ્ઞાનમાં અજ્ઞાનરૂપ ને અજ્ઞાનમાં જ્ઞાનરૂપ. શાંતીમાં પ્રાંતિરૂપ ભાસુછું ને પ્રાંતિમાં શાંતીરૂપ જાહેરું સર્વજ્ઞમાં અદ્વૈતરૂપ બનુછું.

ને અદ્વૈતજ્ઞમાં સર્વજ્ઞ દરશાડોછું. એવીરીતે મારાં અદ્વીતીય સ્વરૂપમાં સર્વ વસ્તુ એને તેના તમામ ગુણોની શક્તિઓ સમાનપણે વ્યાપેલાં છે. તેથી એ સર્વ મારી આ કૃતિ છે. વાસ્તે હું જગત્ના નાના રૂપને ભિન્ન ભિન્ન ભાવે જોવાનું છોડી થઈ એકેય રૂપ અદ્વૈત ભાવે જોડો છું. એટલે મારાપેના બીજા પદાર્થ મને દરશાતો નથી. તાત્પર્ય છે, જગતને આત્મા બેડોને એકેય ભાવે જોનારા પુરૂષોને આ અવિધાકૃત રૂપ સંવેદન પ્રવાહના ચિત્રવિચિત્ર ફરફારની ઉપાધિ લાગતી રૂથી. પણ એ સમદ્રષ્ટિરૂપ એકેય ભાવના જ્ઞાનથી જોનારાની અંતર વૃત્તિઓ પ્રસન્નકાર બની રહે છે. ત્યારે તેઓ ના સ્વયં જ્ઞાનથી પ્રત્યક્ષાનુભવ એવો પ્રગટે છે કે આ મારા આત્માની જ્યોતિમા જ્યારે હું તદન નિમગ્ન થઈ ગયો, ત્યારે હું પોતે પોતાને કાંઈજ નહીં-એવાં અચંચળ નીરાકારી તત્ત્વરૂપ નિંદ્રામાં ભિન્ન થએલો પોતાને દેખાવો. આ સમયે આપણી કલ્પના શક્તિ બીલકુલ દરશાતી નથી પણ અખંડ મુક્તરૂપ નિંદ્રામાં અદ્વૈતપણાથી સ્થિર થએલા જાણાઈએ છીએ. ને ત્યાં કોઈ પણ પ્રકારનો ભાસ પડતો નથી. તોપણ આપણને ન જાણાય એવી રીતે અણુચિત્તવ્યું એકાંએક વિચારનું સંવેદન આપણી કાયામાં પ્રવેશ કરે છે. ને તે જાણે આપણને એકદમ ધક્કો મારી ઉપલી નિંદ્રામાંથી કાઢી મુકતું હોય એવું મનોમન જ્ઞાનમાં આપણને સમજાય છે. જે તે સંવેદનના જ્ઞાનથી આપણે ભયભીત થઈ જતા દરશાઈએ છીએ.

આ ચમત્કારથી આપણે ઉપલાં અચંચળ નીરાકારી પદને છોડી દઈએ છીએ. જે ઉપરથી જ્ઞાનીઓ કહે છે કે, ઈશ્વરની ઈચ્છા હોય તેટલોજ વખત સ્વર્ગમાં રહેવાય છે. વળી કહે છે કે, પુણ્યનું પરી બળ જેટલું હોય તેટલોજ લાભ મળે છે. પ્રારબ્ધીઓ માને છે કે પ્રારબ્ધમા લખ્યા મુજબ લાભ લેવાય છે. તો પણ પ્રશ્ન થાય છે કે જ્યાં કાંઈજ નથી, ત્યાં કલ્પનાનો ધક્કાઓ કોણ મોકલ્યા કરે છે! એના પ્રત્યુત્તરમાં નાસ્તિકો કહે છે કે, આ બાહરના પ્રભાંડનો વ્યહવાર ચલાવનાર જે પંચભૂતની અંદર વિજળી રહેલી છે. જેના સંયોગથી શરી-

રનાં લોહીનું હાલતું થાય છે. તે હાલવાના પ્રમાણ પૂર્વક મગજને અસર પહોંચે છે, ત્યારે મગજમાંથી કલ્પના શક્તિ પ્રગટ થાય છે. પણ આસ્તિકો કહે છે કે, વિજળી ને મગજ સ્વભાવે જડ છે. ને કલ્પના શક્તિ એનાથી જુદી છે, તેથી જડ વસ્તુમાં એનું વ્યાપકપાત્રું સંભવતું નથી. પણ એની ઉત્પત્તિ અજ્ઞાનમાંથી થઈ છે. તે એવી રીતે કે, કાંઈ નહીં એવાં નીરાકારી તત્ત્વમાં લિપ્ત થયા કે થોડા વારમાં અજ્ઞાનની યાદદાસ્તિ થઈ આવે છે. ને તેથી કરીને જન્મ જન્મમાંતર નું ભાન થઈ રહે છે. તેમાં પૂણું જ્ઞાન મેળવવા થકી વા આત્મ જ્યોતિના પદનો અખંડ અભ્યાસ રાખવા થકી અજ્ઞાનની યાદ થતી નથી. પણ અખંડ જ્ઞાનજ દરશાયા કરે છે. એક પક્ષ કહે છે કે, જ્ઞાન ને અજ્ઞાન બેઝોમાં ફર નથી. પણ ફર ક્રૂરત બુદ્ધિનોજ છે. તેથી સ્વર્ગ ને નર્ક એ મનો કલ્પિત છે ને મુક્તિ ક્રૂરત સમાધિનું નામ છે. એક પક્ષ કહે છે કે જ્યાં કાંઈજ ન હોતું ને ત્યાં અણુધારી કલ્પનાં આવી હાજર થઈ એ આપણું પૂર્વનું સંચિત કર્મ છે. તેથી પુનર્જન્મ ખરો છે. એક કહે છે કે કાંઈજ નહીં ને ત્યાં કલ્પના હાજર થઈ એ ઇશ્વરની ઇચ્છા શક્તિ કહેવાયછે. વાસ્તે પરમેશ્વરની મરજીપૂર્વક મોજ ના લાભ મળેછે. આ ઉપર વેદાંત, ન્યાય, પાતાંજળ, એ શાસ્ત્રોમાં એ હાજર થનાર કલ્પનાને ઇશ્વરની મરજી કહીછે. તેમ જરથોસ્ત, મુસલમાન વિગેરે ધર્મોમાં એને ખુદનો હુકમ કહ્યો છે. સારાંશ કે નાસ્તિક સિવાય તમામ ધર્મોમાં એને ઇશ્વરની ઇચ્છા કહી છે. તેમ એ ઇચ્છા શક્તિ અજ્ઞાનમાંથી પ્રગટેછે તેથી એ અજ્ઞાન નષ્ટ કરવુંજ જોઈએ, આ અજ્ઞાન રૂપ ભાવ દુર કરવામાં પો-

૧ ઉપરની મુક્ત રૂપ નિંદ્રામાં એકય ભાવે સ્થિર થઈ રહ્યા છતાં એ એક કલ્પના એ આપણને ચલિત કરવા માંડયા. ત્યારે નિચ્ચે જાણવું કે, આ સંજ્ઞિમાં કોઈ પુરૂષ આપણા નિંદ્રારૂપી મુક્ત પદનો દાવો કરવા માંડયો છે. તે સમયે આપણી સ્થિર વૃત્તિના એકયરૂપ ભાવને, ચલિત કરનાર ને કે પેલું આવનારું સંવેદન ને આપણને જાણાયું છે. તેને આપણે તેની ભાવનાને અનુસાર ખીજા શબ્દોમાં કબ્જાત આપી, તે આવેલાં સંવેદનને તેના મોકલનાર તરફ રવાના કરી દેવું. તે એવી રીતે કે, જ્યારે આપણે નીરાકાર નીરંજન થઈ અચળ પદની નિંદ્રામાં પડ્યા છયે. તે વખતે આ આ બ્રહ્માંડમાં ધૃત્યુગ તરીકે તમામનો વ્યવહાર ચલાવનાર આપણે થોતેજ છીએ. તોપણ આ સુક્ષ્મ અત્યંતર્થામિ ભાવમાં લિપ્ત થયાથી આપણી માન દ્રષ્ટિની આકૃતિ ઘણીજ નાહળી થઈ ગએલી દરશાય છે મતલબ કે, આપણા દેહાભિમાની મનોકલ્પિત ભાવોવાળી અમાની દ્રષ્ટિની જે મોટી આકૃતિ હતી, તે મટી જઈ તેજ પોતે માનરૂપ સુક્ષ્માકૃતિમાં ભાસે છે. તેથી આપણે વિષે લલિમાં સિદ્ધિનું જોર વધું મનાય છે. કેમકે લલિમાં એટલે મોટું સ્વરૂપ પળટી નાહતું સ્વરૂપ ધારણ કરવું તે, તસ્માત્ એ સિદ્ધિરૂપ સ્થિતિમાં સંવેદનનો પ્રવાહ જ્યારે અર્ધા માન આપે ત્યારે નીચે પ્રમાણે મનોમન વ્યવહાર ચલાવેલા. તે એવી રીતે કે, આપણે જ્યારે સ્થિર રૂપ અચંચળ નિંદ્રાવાળા ભાવમાં લિપ્ત થયા તે સમયે આત્માની અખંડ જ્યોતિમાં મનોમન એવી કલ્પના કરવી કે, શાંતિ આપ ને આંતિકાળ એટલે શાંતિરૂપી (નિંદ્રાવાળું) તારું ને આસન છે, તે મને આપ. ને આ મારું આંતિકાળ (સ્વપ્ન) દુર કર. એવો ભાવ દ્રઢ કરતાં આપણું સંવેદન કહેવા લાગ્યું કે, આ સ્વપ્નને જો ત્યારે આપણે સમજવું કે, આપણી સ્થિર વૃત્તિને કોઈએ ચલિત કીધી છે. તેથી આપણે પણ

પોતાના જ્ઞાનનાં માહાવાક્યોનો સિદ્ધાંતિ અનુભવ થવો જોઈએ. જેમ સત્ય બ્રહ્મ જગત્ મિથ્યા. અર્થ-નિરાકાર અચંચળ પ્રજ્ઞ જે છે તે સત્ય છે. ને જગત્ ભાવ ખોટો છે. એવો નિઝાર્થ જ્યારે રાત્રીવચ ઉદય થાય, ત્યારે તે પૂર્ણ પોતાનો ભાવ પળટી દઈ તે સ્થિત કરનાર સંવેદનને કહેવું કે, દુઃખ જનને સુખ વા-
એટલે પેના સંવેદનના માફકનારને કહ્યું કે, ભાંતિરૂપ સ્વપ્નાતું દુઃખ જશે ને મારા જેવી શાંતિરૂપ નિંદ્રા તને પ્રાપ્ત થશે! આ પળટાવેલાં ભાવવાળાં સંવેદનને તેના અંતઃક-
રણમાં વાસો કીધો કે તરત તેણે પોતાનો ભાવ પળટાવી દીધો, કે તે પળટાવેલા ભાવ થકી જે કલ્પના તેને પ્રાપ્ત થાય તે કલ્પના એ આપણી કાયામાં જે રોગ હતો ને આપણી સ્થિતિ દુઃખી હતી, તેને તે કલ્પનાવાળાં સંવેદનને જણાવી દીધી. અથવા તો તેનો પળ-
ટાવેલા ભાવે ઉપથી હકીકત કહી દીધી. આ ઉપરથી તેના પળટાવેલા ભાવે પ્રત્યુત્તર સં-
વેદનદ્વારાએ એવો આપ્યો કે, રોગ જનને ભોગ થા. આ આશીસ વચનવાળાં સંવેદનને આપણી હૃદયગત સ્ફુર્ણીમાં ખીરાજી હાલવા લાગ્યું, ને એના હાલવાવાળાં ચલનપાળાથી
• આનો થઈ કે આપણો રોગ ને દર્શ નષ્ટ થઈ ગયું છે. પણ એ ખપ્પર મળી કે તરત પાછો આપણે પોતાના હૃદયમાં નીરાકારી નિંદ્રાવાળો અદ્વૈતમય ભાવ ધારણ કરી આપણા મનને કહેવા લાગ્યા કે, એ સર્વ મિથ્યા છે. રોગ ભોગ કાંઈજ નથી. એવી રીતે આ-
પણા અદ્વૈતભાવને સ્થિર કરી દ્રઢ થયા કે તરત પેલા આવેલા સંવેદન ઉપરથી તેનામાં ભજન નહી કરવાની જે આમી હતી, તે આપણા ભાવને માલમ પડવાથી આપણે આ-
ત્માની જ્યોતિને કહેવા લાગ્યા કે, ભક્તિ કર ને શકિત ધર એટલે તું મારી ભક્તિ કર ને શકિત ધર એટલે સમજ મેળવ. સારાંશ કે, મારી ભક્તિ બરાબર કરશે ત્યારે પૂર્ણ જ્ઞાન મળી આવશે, આ પ્રત્યુત્તર થકી તેના હૃદયમાં નિશ્ચે થયું કે, ભક્તિ કરવા થકી પૂર્ણ પદની પ્રા-
પ્તિ થશે! નહીં તો સર્વ કાંકાં છે આ જ્ઞાન દૃઢ કરી તેણે પોતાનો ભાવ પલટી દીધો ને આત્મા સર્વત્ર એક છે તે હુંજ છું. એવા જ્ઞાનમાં પોતાની વૃત્તિ સ્થિર કીધી. એટલામાં આપણાં શરીરને પુઠકળ ગરમી લાગતી હતી ને પવન પણ આવતો ન હતો. એવાં પ્ર-
કારની આપણી સ્થિતિ તેના ભાવને જણાઈ, ત્યારે તેણે આત્માની જ્યોતિને કહ્યું કે, પ-
વન આવ ને ભવન લાવ. આ આશીરવાદ થકી આપણા શરીર તરફના દેરામાં પવન
• આવ્યો. ને ભવન લાવ એટલે પવનની જગ્યા. વા આત્માનું જ્ઞાન લાવ. જેથી આ-
પણે વિષે જ્ઞાનની ધારા પ્રગટી. એટલામાં આપણે પોતાના ભાવને અદ્વૈતાકારમાં હાજર કીધો કે તરત આપણા સંવેદનની સ્ફુર્ણીએ જણાવ્યું કે, ઉપલા માહાપુરુષ જે મુઠ્ઠમાં બેઠા હતા, ત્યાં વૃષ્ટિ થતી નહોતી. તે ઉપરથી આપણે જ્યોતિને કહ્યું કે, વરસાદ આવ ને વરસાદ લાવ એટલે પુઠકળ વરસાદ આવ ને વરસાદ નામ અન્ન ધાર્યું પાકો. આ હુકમ થકી તે મુઠ્ઠમાં પુઠકળ વૃષ્ટિ થઈ ને અન્ન પાણી ધણાં થયાં. આ આશીરવાદ આ-
પતી વખતે ઉપલા માહાપુરુષના પળટલા ભાવે આપણા પર મૃત્યુનો અમલ થતો જોયો હશે! તે ઉપરથી તેણે જ્યોતિને કહ્યું કે, મોત જ ને મોત થા. એટલે મત્યુ જન્મો ને દીધા-
યુષિ ખનો. આ જ્ઞાન થતાંની સાથે આપણો ભાવ અદ્વૈતમય ખનાવ્યો. કે તરત તેની છબી કદરૂપી ને રાજવત્રી વાંસના તેના હૃદયમાં હતી તે જણાઈ. કે તરત આપણે જ્યો-
તિને કહ્યું કે, રાજ મળો ને કાજ ઢળો. એટલે રાજ થાઓ ને ખુબખુરતી મળો. આ આશીરવાદ થકી તે માહાપુરુષ એકદમ રાજ થયો ને તેની મુર્તિ તેજસ્વી થઈ આવી.

ભાક્ષ ભાગી થયો કેહેવાય. કેમકે અદ્વૈત પરમાર્થરૂપ છે ને નાના રૂપ જે દ્વૈત છે તે અદ્વૈતનું ભેદ (કાર્ય) છે. તેથી અદ્વૈતરૂપ આત્મા દ્વૈત ભાવે કરી વિરોધને પામતો નથી. તે આ માંડયુકયોપનિષદના ત્રીજા પ્રકરણનો મંત્ર દરશાવેછે.

સારાંશ કે, એવી રીતે ગુપ્ત સ્થાનીઓ આત્માની જ્યોતિના તેજોમય સ્વરૂપમાં પોતાની કલ્પનાને ઐશ્વર્યપણાથી મેળવી મનોમન સ્ફુર્ણુ પ્રવાહે જગત્ ચક્રનો ફેરફાર કર્યા કરે છે. તેથી એ જ્ઞાન પોતાની સમજને અનુભવપર આધાર રાખી રહેલું છે. એનું વર્ણન બીજાને કહી શકાતું નથી. કેમકે સત્ય જોતાં એક અદ્વૈત પદાર્થ સત્ય છે એ શ્રુતિથી સિદ્ધ થાય છે કે, એક આત્મા સિવાય બીજું કંઈજ નથી. તેથી વિદ્વાનો પ્રશ્ન કરશે કે, ઉપરનાં પુલ્કાસામાં અજ્ઞાન નષ્ટ કરવાનું કહ્યું. પણ સમજવું કે આપણા આત્માના કિર્ણોમાં આત્માનો પ્રતિબિંબ પડવાથી તે પ્રતિબિંબ ચિદભાસદ્ધારાએ કલ્પના કરવા લાગ્યો. આ કલ્પનારૂપ અજ્ઞાનમાં અનેક ભાવોને તે પ્રતિબિંબરૂપી જીવ કલ્પવા મંડ્યો, તેથી કરીને જીવ, ઈશ્વર ને આત્મા એવા ત્રણરૂપ ગણવાં પડ્યાં. પણ એ જીવ એમ સમજે કે સર્વત્ર આત્મા એક છે ને આ કલ્પના રૂપી માયાને હુંજ પ્રગટ કરી શકું છું. છતાં હું પોતે શુદ્ધ આત્માનું પ્રતિબિંબ છું તેથી આત્મા મારાથી ભિન્ન નથી. વાસ્તે આત્માનો જે સ્વભાવ છે તેજ હું પોતે છું. પણ હું તેનાથી જુદો છું એ મારો વિચાર તદન અજ્ઞાનમય છે. તેથી હું જીવજી શીવરૂપ આત્મા છું. મારા સિવાય બીજી વસ્તુ નથી. એવા અદ્વૈતરૂપ પૂર્ણ આત્મ યોધીક ભાવમાં ભિન્ન કરવા સારું ઉપરની અજ્ઞાન નષ્ટ યોજના ગુપ્ત સ્થાનીઓએ કરી છે.

કેમકે આપણો આત્મા સર્વત્ર એક છે. તેના શુદ્ધ સ્વરૂપની જ્યોતિના કિર્ણોના કોઈ ભાગમાં અવિદ્યા પ્રકાશી રહી છે. આ અવિદ્યાએ આત્માને દેહથી ભિન્ન માન્યો, તેથી દેહને જગત્ એવી એ આકૃતિ દરશાઈ. ને તેના કોઈ ભાગમાં પંચમહાભૂત વ્યાપી રહેલા છે. એ વ્યાપક થનાર અવિદ્યાના સ્વરૂપમાં આત્માનો પ્રતિબિંબવાળો જીવ જે રહેલો હતો, તેણે પોતાનો દ્વૈતભાવ રજજી કીધો. આ દ્વૈતભાવ અવિદ્યા સંબંધથી મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, વિચાર, તર્ક, અહંકાર, અંતઃકરણ ને જ્ઞાન એટલાં તત્ત્વરૂપ પ્રગટ કરી દીધો. સારાંશ કે, જીવના સંવેદનવાળા સ્વભાવથી અવિદ્યા અનંત વૃત્તિનાં સ્વરૂપમાં ખડી રહી. ને પેલો ભાવ કલ્પનારૂપે અનેક વૃત્તિઓમાં અનેક રૂપે ખડો થયો. તેમાં એ કલ્પના દેહને વિષે સ્ફુર્ણુ પ્રવાહમાં હાજર થઈ ને આ પાહુરના જગત્માં શબ્દાકારમાં દેખાવ આપ્યો.

આ પ્રમાણે અવિદ્યા અનેક વૃત્તિરૂપે આચ્છાદન કરી રહેવાથી ને જીવના દ્વૈતરૂપ ભાવના સંવેદન થકી ઉપલાં મન, બુદ્ધિ વિગેરે તત્ત્વોમાં જુદા જુદા વિચારો દૃઢ થવા થકી કલ્પના અનેક શબ્દાકારે સ્ફુરવા લાગી, ને આ સ્ફુર્ણુ રૂપ ભાવને અનુસાર ઈંદ્રિયો આ પાહુરના અનંતાકારી આકારથી સ્થુલદેહ પર્થતના વિશ્વને જોવા મંડી. તેથી કરીને આપણા અંતઃકરણમાં વ્યાપેલી દૃઢિત વૃત્તિઓ આ દશરૂપ જગત્માં સારું નમરૂં પાપ પુણ્ય સુખ દુઃખ, લાભ અલાભ પ્રત્યક્ષ મળતાં દેખાડે છે. આ સ્ફુર્ણુના દૃઢિતપણાથી કલ્પના યોગે જીવ જગત્ને સત્ય માને છે. તેમાં અંતઃકરણને વિષે એ સ્ફુર્ણુની કલ્પના એ માર્ગમાં વહેચાઈ જાય છે. તસ્માત્ એ માર્ગનાજથથાને વિષે એ કલ્પના આત્મજ્ઞાન રૂપી નિર્વિકાર શુદ્ધને પવિત્ર માર્ગનું વિવેચન કરી ખતાવે છે ને બીજા માર્ગના જથથાને વિષે એ કલ્પના દેહાભિમાન રૂપી અશુદ્ધ ને અપવિત્ર માર્ગનું જ્ઞાન આપે છે. આ વૃત્તિ દ્રઢ સ્ફુર્ણુ થકી આ સૃષ્ટિમાં દૈવ પ્રકારની વૃત્તિમાં ભાસી રહી છે. સારાંશ કે, જડ, ચૈતન્ય, પ્રકાશ, અંધ-

મંત્ર. ૧૭.

અદ્વૈતં પરમાર્થો હિ દ્વૈતં તદ્વેદ ઉચ્યતે ।

તેષામુભયથા દ્વૈતં તેનાયં ન વિરુદ્ધ્યતે ॥

અર્થ:-જેથી અદ્વૈત પરમાર્થ રૂપ છે ને નાનાત્વ રૂપ દ્વૈત અદ્વૈતના ભેદરૂપ

કારણે દ્વંદ્વ પ્રકારનો ભાસ્ય હેલુ બંધારણના યોગે વૃત્તિઓએ દેખાડયો છે. તેથી માનુષ્ય વર્ગમાં એ પક્ષ થઈ પડ્યા છે, ને તેમાં તેની દૃઢતાના નિશ્ચય પ્રમાણે સુખ દુઃખ, લાભ અલાભ, મળતા જાય છે સારાંશ કે, જે માર્ગ વિષે તેનો નિશ્ચય હોય તે માર્ગને તેની વૃત્તિ સત્ય માને છે, આવા પ્રકારના યોગથી સ્વતંત્ર પ્રતિબિંબરૂપી જીવાત્મા અવિદ્યાના સાધનથી કલ્પના રૂપમાં જગત્ પેદા કરે છે. તે પેદા કર્યા બાદ પોતેજ તેને વિષે મનોમન મિથ્યા આનંદ પામે છે. ને એ મિથ્યા આનંદ ને સત્યાનંદ તરીકે પોતેજ માન આપે છે. ને માન આપી તેને કાયમ રાખવાનો પ્રયત્ન પોતેજ કરતા જાય છે. આ સર્વ તોફાન કલ્પનાના યોગથી ચક્રાવતાં જીવ પોતાનું અસલ આસન જે આત્મપદ તેને ભુલે છે ને ભુલ્યા પછી કલ્પિત કલ્પનાની જાળવાળી ઉપાધિ ઉભી કરી તેનું દુઃખ રડતો કરે છે.

આ સર્વ અંતર્યામી આત્મવૃત્તિની કલ્પનાઉપર ધ્યાન આપતાં જીવની ભુલે સંસાર પેદા થાયો, કેમકે જીવને હેલાભિમાની જ્ઞાનથી વૃત્તિઓનું ચલન વળણ જે જીવના અંતઃકરણમાં માલમ પડતું હતું, તે ચલન વળણને જીવની દ્રઢતા આ બાહરના જગતમાં ઈંદ્રિયોની મારફતે દેખાડતી હતી, તેથી જીવ એમ સમજ્યો કે આ વિશ્વના સર્વ પ્રાણિમંત્રોના સંસારનો ચલાવનાર કોઈ બીજો પદાર્થ છે. પણ સત્ય જોતાં જીવની વૃત્તિઓનું રમણ તેજ આ સંસાર છે. સારાંશ કે આપણી વૃત્તિ અંતઃકરણમાં દૃઢ થઈ એટલે આપણે અવતર્યા જેથી જીવને એવું અજ્ઞાન થયું કે હું હેલુધારી આત્મા છું. આ અજ્ઞાન સાથે જીવની વૃત્તિઓને સ્નેહ થયો, ત્યારથી સ્ફુર્ણાની કલ્પના જે જે વિચારો દરશાવે, તે સર્વને એ જીવાત્મા સાચા માની ચાલવા લાગ્યો. તોપણ એ જીવાત્મા એમ સમજે કે, હું તો શુદ્ધ, ચિદં, આત્મા, અદ્વૈત, નીરાકાર છું, પણ ઉપજા વૃત્તિરૂપ અવિદ્યાના અજ્ઞાનરૂપ આવર્ણથી સાકાર દ્વૈતરૂપે પોતે પોતાને બાહ્ય બેઠો છું. તેથી કરીને આ નાશવંત કલ્પિત સંસારની શરૂઆત મારાથી થઈ આવી. તોપણ સત્યજ્ઞાને જોતાં એ સંસાર કાંઈ નાશવંત નથી, કેમકે જ્યાંમુઘી આપણી કાયામાં સ્ફુર્ણ પ્રવાહ છે ત્યાં મુઘી એ સંસાર વિશ્વાકૃતિમાં ભાસ્યા કરશે. પણ જો એ સ્ફુર્ણ પ્રવાહને બંધ કરીએ ત્યારે એ સંસાર નષ્ટ થએલો દરશાયછે. તેથી આપણો મનો કલ્પિત કલ્પનાવાળો સંસાર નાશવંત છે. પણ જ્યારે સ્ફુર્ણ ભાવથી આ વિશ્વની રચના કલ્પના એ દેખાડી, ત્યારે એની મઝા જીવને પસંદ પડવાને લીધે રેહેવાની ઈચ્છા થઈ, તેથી જીવે મનોકલ્પિત કલ્પનાની જાળને ફેલાવી, ને તેને વિષે જીવ જીવ ભાવો વ્યાપક કરી લીધા, આ વ્યાપક થએલા ભાવના સંયોગથી કલ્પનાએ પોતાના સામર્થ્યના બળે કરીને હુમર, કળા, કૌશલ્ય, ધંધા, રોજગાર, ધર્મ, નીતિ, કાયદો, કાનુનો પ્રગટ કરી બતાવ્યા. ને તેના આધાર પર સર્વ વ્યવહારો ચાલુ થયા. હવે જીવની કલ્પના અલ્પ મુદતની હોવાથી એ વ્યવહારીક સંસાર થોડી મુદતનો થયો. તેથી જીવ કલ્પનાને પેદા કરે છે ને પેદા કર્યા બાદ પાળણ કરે છે, ને પાળણ કર્યા પછી નાશ પણ કરી શકે

કાર્ય છે. કેમકે એકજ અદ્વિતીય તેજને સ્વરૂપ લાગ્યો એ શ્રુતિથી તેમ સમાધિમાં. મુહૂર્તમાં સુષુપ્તિમાં દૈતના અભાવથી ચિત્તના સ્ફુરાણનો અભાવ રહેલો છે. મતલબ કે દૈતના નષ્ટ થવાથી અદૈત કાયમ રહે છે. તેથી અદૈતનું કાર્ય દૈત છે પણ

છે. ને સ્વયં શુદ્ધ ચેતન્ય સ્વરૂપ આત્મા તો સાક્ષી રૂપે રહીને જીવની રચેલી કલ્પિત સ્ફુર્ણ સૃષ્ટિની ઉપલી ગમતને જોયા કરે છે. તેથી આત્મા અલગ, અગોચર કેહેવાયો છે. છતાં હું પ્રતિષ્ઠિત રૂપી જીવ મારી કલ્પિત કૃતિના ચિત્રવિચિત્ર મિથ્યા નિયમે કરીને કલ્પના રૂપી અનેક સંસાર પ્રગટ કરે છું. તેથી હું ઉત્પન્નકર્તા, પાળણકર્તા ને નાશકર્તા, આદિ, મધ્ય ને અંતથી રહિત એ સર્વ કલ્પિત જાળનો સાતા છું. તેથી એ કલ્પના મને લેખન થતી નથી. જેમ પાણીમાં અનંત પરપોટા થયા કરે છે, તેમ અવિદ્યારૂપી પાણીની અંદર કલ્પનારૂપી પરપોટાઓ આપ્પરે અવિદ્યારૂપજ છે. તેથી એ એકી ઉપજ્યા ન ઉપજ્યા બરાબર છે. એજ પ્રમાણે આપણે વિષે કલ્પના ઉપજી ન ઉપજી બરાબર છે. તે એવી રીતે કે મેં વકીલ થવાની કલ્પના કરી, ને એ કલ્પનાનું પાળણ કર્યા સારું હું વકીલાતના કલ્પિત ગ્રંથોનું કલ્પના પાસે મનન કરાવું. ને વકીલ લોકોને પરીક્ષા આપું. તેમાં પરીક્ષકને દરશાવું કે તમે જેવા કલ્પિત કાયદામાં પ્રવીણ છો તેવો હું પણ થયો છું. ત્યારે તે કલ્પિત ગ્રંથોને આધારે મારી કલ્પનાની તપાસ કરે. આ તપાસમાં હું બરાબર સાચો હોઉં એટલે વકીલની પંક્તિમાં સર્વ પ્રજાએ ગણવા માંડ્યો. ને મેં એ ધંધાથી મારી ઉપજીવિકા ચલાવી. બાદ મેં એ ધંધો છોડી મારી કલ્પનાને વેપાર સંબંધી જ્ઞાન આપ્યું. ત્યારે સર્વ પ્રજા મને વેપારીની પંક્તિમાં ગણવા લાગી. પછીથી મેં મારી કલ્પનાને ખેતી કરવા શિખવી. ત્યારે હું ખેડૂત સંસ્થામાં ગણાયો. સત્ય પુછાવો તો આ જગ્યાપર હું ખેડૂત નથી, પણ મારી કલ્પના ખેડૂત થઈ, તેથી જેવા પ્રકારની મારી કલ્પના તે કલ્પનાને અનુસાર હું જેવા નિયમ પર ચાલુ તે ધોરણથી હું તેવા પ્રકારનો ગણાઉં.

હાલમાં હું એક ગૃહસ્થના રૂપમાં છું તેથી સર્વ પ્રજા મને ગૃહસ્થાશ્રમી તરીકે માન આપે છે. ને એ અવસ્થામાં ગૃહસ્થના કાયદાપર મારે ચાલ્યાવિના છુટકો નથી. કદાચિત જો હું ઉજાડા વળણપર ચાલું તો સર્વ જગત ધિક્કારે. છતાં હું એ વર્ગના નિયમને છોડી સાધુ થવાની કલ્પના કરું તો એ સાધુપણના નિયમ કેવા પ્રકારના કેવા ધોરણવાળા રહેલા છે, તેનું યથાર્થ જ્ઞાન મેળવી તેને અનુસાર વરતવું જોઈએજ. ને ન વરતીએ તો એ વર્ગના લોકો હોંગી કહી પાસે ન આવે, એટલે હું સુખી ન થાઉં. સારાંશ કે, જેવી મારી કલ્પના, ને તે કલ્પનાને અનુસાર લાગુ પડે તેવા મારા હોંગ. ને તે હોંગમાં અનેક જાતની યુક્તિ, ચતુરાઈ, ડહાપણ ને જ્ઞાન કામે લગાડવાં પડે છે, ત્યારે હું હુશિયાર, પ્રમાણિક ને લાયક હું. સત્ય જોતાં હું એક વખત વકીલ, બીજી વખત વેપારી, ત્રીજી વખત ખેડૂત ને ચોથી વખત સાધુ થયો, આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, હું જેવા આકારમાં બાહ્યાવસ્થામાં હોતો, તેજ મારો આકાર મણકાળ પર્યંત રહ્યો. તેમાં કાંઈજ ફેર પડ્યો નહીં. ત્યારે તો હું વકીલ પણ નથી, વેપારી પણ નથી, ખેડૂત પણ નથી ને સાધુ પણ નહીં. હું તો એક મનુષ્ય છું. પણ ઉપરનો તમામ ફેરફાર કાંઈ મારે વિષે માલમ પડ્યો નથી, પણ મારી કલ્પનાને વિષે જાણાયો છે. તેથી મારી કલ્પના વેપારી, વકીલ, ખેડૂત ને સાધુ કેહેવાઈ. પણ હું ચીદાત્મા રૂપ જીવ તો એ કલ્પનાના કર્તવ્ય કર્મનો જાણનાર, જોનાર, સાક્ષીરૂપે રહેલો છું. તપસ્વિ કે, જેમ રૂમાંથી અનંત તાંતણા નિકળે છે

કારણ નથી, તેમ દૈત વાદીઓના વ્યહવારથી તેમ પરમાર્થથી વા એ બેઉ પ્રકારથી પણ દૈતજ છે સારાંશ કે, એવીરીતે તે બ્રાંતિવાળાઓને સદાજ દૈતની દ્રષ્ટિ છે, ત્યારે હમો અબ્રાંતિરૂપવાળાઓની સદાજ અદૈતની દ્રષ્ટિ રહેલીજ છે.

તેમ એક અવિદ્યા રૂપી કલ્પિત સ્ફુર્ણમાંથી તાંતણારૂપી અનંત કલ્પના નિકળેછે. સુતરરૂપી અનંત તાંતણાં તે રહે. તેમ કલ્પનારૂપી અનંત તાંતણા તે સ્ફુર્ણ છે તોપણ એ મિથ્યા કલ્પનાનો ઉત્પત્તિ સમયનો દેખાવ તદન ખુશ મિળજ, મોહીની રૂપ આનંદી ને સુખકારક દરશાય છે, ને એ દેખાવ ઉપરથી આપણી વાંસના તદન સંતોષી, શાંત ને સુખી થઈશું એવી આશામાં લલચાવી ભવિષ્યના ધરો ખંધાવે છે. સારાંશ કે, જેમ મૃગજળ સત્ય જળના જેવો દેખાવ આપે છે, ત્યારે તે જળ પાસે જતાં દુરનું દુર જાય છે. તેવી રીતે કલ્પિત કલ્પના રૂણશ્રુતિ ન આપતાં દુરની દુર લઈ જઈ અથડાવી મારે છે, તે એની રીતે કે, જેમ છાયામાં મિથ્યા ભૂતની કલ્પના કરવા થકી આપણને પોતાની ભાવના મિથ્યા ભૂતના ભાવમાં ખડી રહી ભય, દુઃખને પ્રાપ્ત કરે છે. એવી રીતે કલ્પનામાં સુખની આશાને વળગતાં આપણી ભાવના ભય દુઃખને પ્રાપ્ત કરે છે. તદ્વપિ એ ભય દુઃખનો ભોક્તા હું જીવ નથી. પણ મારી કલ્પના છે, કેમકે સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં જીવ પણ ઈશ્વરની માફક અભોક્તા માન્યો છે. તેથી આપણો જીવ કલ્પનાના જે જે કર્તવ્ય કર્મ કરે, ચાલે ને કહે તેના સર્વ કર્મનો ભોવાવાળો છે, જેથી જીવને કલ્પનાએ એકીને લેશમાત્ર સંખંધ નથી. કેમકે વેદાન્ત શાસ્ત્રપ્રમાણે જીવ શુદ્ધ ચૈતન્ય આત્માનું નિર્વિકારી પ્રતિબિંબ છે. તેથી જીવ પણ સત્ય જોત્તમ આત્માજ છે. વાસ્તે એ જીવરૂપ આત્મા કલ્પનાન કરે ત્યારે તો એ તદન આત્મા રૂપજ બને છે જેથી જીવાત્મા નિર્વિકાર પણાથી સર્વસ છે. ને કલ્પના સંખંધથી અલ્પસ છે. સારાંશ કે, જીવ પોતે શુદ્ધ આત્મા છે તેથી એ સર્વસ પણ બની શકે છે. વાસ્તે એના મનમાં એવો વિચાર આવે કે અલ્પસ કલ્પના ક્યા ધોરણને ક્યા કર્તવ્યકર્મથી મારી માફક સર્વસતા મેળવે, તેની હું સાક્ષી રૂપે રહી તપાસ કરું છું. પણ એમ નથી, પણ ખરું જોતાં સર્વસ રૂપ જીવાત્મા પોતાના ભાવો કલ્પના દ્વારાએ ફેકે છે, ત્યારે તે ફેકેલા ભાવો જીવાત્માને વ્યવહાર કરતા નજરે પડે છે આ નજરે પડવાનાં જ્ઞેતુથી જીવાત્મા પોતે ખંધનમાં આવી પડે છે. આ કારણથી વેદાન્ત, પાતાંજળ, ન્યાય ને વૈશેષિક શાસ્ત્રોએ જીવાત્માને અલ્પસ તેમ સર્વ કર્મનો ભોક્તા માન્યો છે. વાસ્તે એ વાત આપણાથી અસત્ય કરતી નથી. પણ એટલું તો ખરું જણાય છે કે, જીવાત્મા શુદ્ધ આત્માનું સ્વરૂપ છે, છતાં એને તમામ કર્મ લેપન થાય છે, તેથી એ ભોક્તા છે. એને અભોક્તા આપણાથી ન ગણાય, તેથી જીવને તમામ કલ્પના નડેલીજ છે, પણ એ કલ્પના સર્વસ આત્માને લેપન થતી નથી. જેથી આત્મા તપાસ કરે છે કે, કલ્પના રૂપી અલ્પસ વસ્તુ ક્યારે સર્વસ થાય કે જ્યારે તે સર્વસ વસ્તુતે પકડી સૈના નિયમ પ્રમાણે વરતે ત્યારે થાય, પણ એ કલ્પના સાથે જીવ પોતાના અહંપણાને લીધે આત્માને ગણકારતો નથી. પણ કલ્પનાદ્વારે આત્માની ખરેખરી કરવા ધારે છે. તેથી હું આત્મા અલગ, અગોચર, એના સર્વ કર્તવ્ય કર્મનો સાતા છું. મને જીવના કર્મ તદન લેપન થતાં નથી. કેમકે હું તો જીવને કલ્પના એકીથી અળગ ને સાક્ષી છું, જીવ કાંઈ સાક્ષી થઈ શકતો નથી, પણ જ્યારે કલ્પનાનો સંખંધ છોડે ને મારા અદૈતસ્વરૂપમાં અકલ્પિત ભાવે સ્થિર થાય ત્યારે એ સાક્ષીપણાના પદને પામે છે. તેથી જીવે સાક્ષી સ્વરૂપ ધારણ કરવા સારું તમામ વેદોક્ત કર્મ પ્રમાણે આ-

તેથી કરીને ઉપલી તકરારોથી કાંઈ હુમારો અદ્વૈત પક્ષ તેઓનાથી વિરોધને પા-
મતો નથી, કેમકે ઈંદ્ર માયાકરી બહુરૂપને પામેછે, તેતો દ્વિતીયરૂપ નથી, એ

લઘુજ્ઞ જોઈએ. કેમકે આ જગતના તમામ વ્યહવાર પક્ષો નિયમ થકીજ ઉત્પન્ન થયેલા છે. જ્યાં સારા નઠારા, પાપપુણ્ય વિગેરેના નિયમો મિમાંસા શાસ્ત્રના સિદ્ધાન્ત પ્રમાણે સૃષ્ટિ ઉ-
ત્પત્તિ સમયથી સ્વભાવિક પ્રગટ થઈ આવેલા છે. તેથી આચારો પ્રથમો ધર્મ: એ સ્મૃતિ
વાક્ય મનાયું છે, સારાંશ કે જગતના બંધારણમાં જોવા જતાં તમામ વિશ્વ નિયમને તાપે
છે. જ્યાં દેહ ધર્મ જુદો, કંપના ધર્મ જુદો, ને ચૈતન્ય ધર્મ જુદો. આ ત્રણ ધર્મનાં નિયમો
સર્વત્ર વ્યાપક છે, તેથી આચાર ને પેહેલો ધર્મ માન્યો છે. કેમકે તનશુદ્ધિ એ પ્રથમનો
ધર્મ, મનશુદ્ધિ એ દ્વિતીયો ધર્મ, ને જ્ઞાનશુદ્ધિ એ તૃતીયો ધર્મ, એવી ત્રણ પ્રકારની વેદમાં
શૈલી છે, તે મુજબ વરતનારાને દેહાભિમાન રૂપી દેહધર્મ નડતો નથી. પણ તેની ભાવના
ઉપલા વેદોક્ત નિયમપર ચાલતા શુદ્ધ ચૈતન્યરૂપ આત્માનંદને પ્રાપ્ત થાય છે. ને આપણા
જીવ કર્મ ફળનો ભોક્તા હોતો તે અભોક્તા બને છે, છતાં જ્યાંસુધી કંપના શાથે વ્યહવાર
કરે છે ત્યાંસુધી જીવને સર્વ બંધન નડે છે. કેમકે કંપના જીવની ભાવના શાથે
સંબંધ રાખે છે ને એનું વ્યાપકપણું દેહાભિમાની ગુણમાં રહેલું છે.
કારણ કે દેહને સુખ આપતું એ જીવનો મુખ્ય ઉદ્દેશ છે, તેથી કંપના કરવી એ જીવનો
નિત્યધર્મ છે. ને તે જીવની દરશાવેલી કંપના પ્રમાણે વર્તવું એ દેહનો ધર્મ છે. તેથી દેહ
ને સુખ આપવાની લાલચમાં કંપનાના કઠ્ઠા પ્રમાણે જીવ અથડાયો, તેથી જીવ બંધનમાં
આવી પડયો. તે એવી રીતે કે, કંપનાએ ચોરી કરવાનું જીવને સુચવ્યું. ને જીવે સુખની
લાલચથી દેહપાસે ચોરી કરાવી. જ્યોત્તિ દેહને શિક્ષા થઈ, આ શિક્ષાનું દુઃખ દેહને ન
થતાં એની અંદર રહેલા જીવને થયું, કેમકે દેહતો જડછે. પણ જીવ ચૈતન્યરૂપ હોવાથી
તેમ તેને સારું બઠારું જ્ઞાન રહેવાથી જે શિક્ષા થઈ, તે શિક્ષાની સંપૂર્ણ લાગણી જીવનેજ
જણાઈ કાંઈ દેહને જણાઈ નહી. કારણ કે સુખ દુઃખ જીવે માનેલાં છે, તેથી તેને નડ્યાં.
ને ભોગવવા પડ્યાં. પણ શુદ્ધ ચૈતન્યરૂપ આત્મા તો જીવના કર્તવ્યકર્મનો સાતા દ્રષ્ટા ને
એનાથી આકારાની માફક અળગ રહેલો છે. તેથી આત્મા સાક્ષી કહેવાયો છે. સારાંશ કે,
દેહને વિષે એવી રીતના મનોકલ્પિત કંપનાના ચમકારા જીવના કર્મ સંબંધથી પ્રગટ
થયા કરેછે, પણ સત્ય જોતાં તો જીવ એ શુદ્ધ ચૈતન્યનો પ્રતિબિંબ છે. ને કંપના એ
તદન કાંઈજ ચીજ નથી તો દેહ વસ્તુ ધ્યાંથી થઈ હોય! કેમકે સર્વત્ર એક ચૈતન્ય છે.
તેમાં જડ શું! જીવ શું! કંપના શું! દેહ શું! એ સૌ આશ્ચર્ય! તાત્પર્ય કે શુદ્ધ ચૈ-
તન્યરૂપ એક આત્મા તે વિષે દેહસુખ મિથ્યા, કંપના મિથ્યા, જીવ મિથ્યા, ને એ ઉપરથી
તેના સર્વ કર્તવ્યકર્મ મિથ્યા. કારણ કે, સમાધિ, મુર્છા ને નિદ્રા વિગેરે અવસ્થાઓમાં જડ
ચૈતન્ય, જીવ, દેહ, જગત કંપના વિગેરેમાંની કોઈ ચીજ દેખાતી નથી. તેથી એ સર્વ
અસત્ય વ્યહવાર છે. કેમકે શુદ્ધ ચૈતન્યમાં કંપનાનું ને જીવનું મૂળ કાંઈજ જણાતું નથી.
પણ ફક્ત શુદ્ધ ચૈતન્યના અભાવરૂપ સ્થાનમાં દરશાયછે. આ સ્થાન ક્યાં છે! તે પણ
દરશાતું નથી, તેથી અવિદ્યાને અનાદિ કહી છે. જે ઉપરથી ન્યાય, મિમાંસા, સાંખ્ય,
પાતાંજળ વિગેરે શાસ્ત્રોએ અવિદ્યાના ગુણ દોષોના પૃથક્કરણો કરી તેને જીવવાના માર્ગો
દરશાવ્યા છે. આ ઉપરથી પૌરાણિકોએ એ અવિદ્યાને માયારૂપ કહી, શીવ, શક્તિ, માયા-
બ્રહ્મ, પુરૂષપ્રકૃતિના સમાન ગુણો દરશાવ્યા છે.

શ્રુતિથી સિદ્ધ થાયછે કે, પરમાર્થરૂપ બ્રહ્મ ચૈતન્ય વાદી દ્વૈત જ્ઞાનીઓનો આત્માજ છે. આ હેતુને લીધે હમારા પક્ષ વિરોધને પામતો નથી. કેમકે અદ્વૈતાના

તોપણ સત્ય જોતાં આત્મા, અવિદ્યા, ને જીવ એ ત્રણ એકજ વસ્તુના વિભાગો કહેલા છે, ને તે ઉપર શાસ્ત્રકારોએ ખંડન મંડન સ્થાનનું દોહન દર્શાવ્યું છે. છતાં એટલું તો ખરું છે કે, જીવ એ એક શુદ્ધ ચૈતન્ય આત્માનું સ્વરૂપ છે. તેથી એને ઈશ્વરના અંશ કહો, વા ઈશ્વરનું રૂપ કહો તોપણ વાજબી છે. છતાં એ જીવનો દેહસાથે સંબંધ ઈશ્વરે કરાવ્યો કે એના કર્મથી થયો કે એના સ્વભાવથી થયો કે સ્વભાવિક થયો ! એનો ખુલાસો જ જ શાસ્ત્રાકારોએ જવા જવા વિચારેથી કર્યો છે. તેને હુમો તકરારની દલીલથી નિષેધ, કરતા નથી. પણ એટલું તો ખરું છે કે, આપણે જીવ કલ્પનારૂપી સૃષ્ટિનો ઉત્પત્ત કર્તા પાલણુકર્તા ને નાશકર્તાની શક્તિ પોતેજ ધરાવે છે. કેમકે ઉપરના વિવેચનમાં સ્ફુર્ણુ ભાવે મનોમન કલ્પનાના ત્રણ કર્મ જવે કર્યાં, તેથી આપણા જીવના ત્રણ નામ પુરાણમાં પાડ્યાં છે તે વાજબી છે. તે એવાં કે, જ્યારે જવે કલ્પના ઉત્પત્ત કરી ત્યારે જીવનું નામ બ્રહ્મા પડ્યું. કેમકે સૃષ્ટિનો ઉત્પત્તકર્તા તરીકે પ્રથમ પુરૂષ બ્રહ્માને ગણ્યો છે. તેમ જ સમયે જવે પોતાની ઉત્પત્ત કરેલી કલ્પનાનું પાળણુ કરવા માંડ્યું, ત્યારે એ જીવનું નામ વિભણુ પડ્યું, કારણ કે સૃષ્ટિનો પાળણુકર્તા બીજા પુરૂષ તરીકે વિદ્યાનું કહ્યો છે. ને જ્યારે જવે પોતાની કલ્પનાને છોડી દીધી વા નાશ કર્યો, ત્યારે એનું ત્રીજું નામ શીવ પડ્યું. સખખ કે, સૃષ્ટિના નાશકર્તા તરીકે ત્રીજા પુરૂષ મહાદેવને ગણ્યો છે. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, બ્રહ્મા, વિભણુ, ને મહાદેવ તે આપણા પોતાનો જીવજ છે. એ ત્રણે નામ એના કર્તવ્યકર્મ ઉપરથી વ્યાસ ભગવાને પાડ્યાં છે. પણ અસાનીઓ બ્રહ્મા, વિભણુ, ને મહાદેવ એ ત્રણને સદા ન્યાસ પુરૂષ સમજે છે, તે સ્થાન તદન આ સ્થાન ઉપરથી અસત્ય જણાય છે. સારાંશ કે, કલ્પનારૂપી સૃષ્ટિના નિયમોને પ્રગટ કરી ચલાવનાર ઈશ્વર તરીકે એક આપણા સ્વતંત્ર જીવાત્મા ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ ને નાશ કરવાનું સામર્થ્ય રાખે છે. પણ જો એ કલ્પનારૂપી કલ્પિત સૃષ્ટિ પોતાના સ્થાનથી પ્રગટ ન કરે તો સૃષ્ટિ વ્યહવાર નષ્ટ થએલો જણાય, કેમકે જીવ એ વ્યહવાર નષ્ટ કરે ત્યારે તો પોતે એક અનાદિ, અદ્વૈત, બ્રહ્મસ્વરૂપ પોતે પોતાને દર્શાવ, ને પોતે સર્વ સૃષ્ટિનું આદિ કારણ છે. એમ નિશ્ચે થાય.

૧ કેમકે ન્યાયમાં જીવ, ઈશ્વરને માયા અનાદિ કહેવાય છે. તેમાં જીવ જો ભક્તિ કરે ત્યારે ઈશ્વરના સ્વરૂપમાં લિપ્ત થાય વા તો ઈશ્વરરૂપ બને, જેમ પારસને લોઢું સ્પર્શ કરવા થકી તે લોઢું શ્રાવણાદિ બને છે. તેમ જીવભક્તિ કરે ત્યારે ઈશ્વરના જવો થાય છે તો પણ વેદાન્ત શાસ્ત્રીઓ કહે છે કે, ભક્તિ મોક્ષનું કારણ નથી પણ ફક્ત ચિત્તનું રોકાણ કરતા છે. તેથી એ ભક્તિ થકી વૃત્તિઓમાં આશા તુલણની વૃદ્ધિ થાય છે ને તેથી કરીને સ્વર્ગાદિક ભોગોને મેળવી શકે છે. આ મુળતત્વને લીધે ભક્તિ મોક્ષ આપે છે. એ સિદ્ધતા સત્યરૂપ નથી પણ મોક્ષ આપનાર ફક્ત સ્થાન છે. ને એ સ્થાન યોગ, વેદાન્ત વિગેરે શાસ્ત્રોના મનનપણા વિના પ્રાપ્ત થતું નથી. તેમ જીવ પોતે સ્થાન કરીને ઈશ્વર રૂપ બને છે, તો પણ હમારા મત પ્રમાણે ભક્તિ થકીજ સ્થાન મળે છે. એકલા સ્થાનથી ભક્તિની પ્રાપ્તિ થતી નથી, પણ ભક્તિ ને સ્થાન યેગી જુદા રૂપમાં નથી, પણ યેગી એકજ રૂપે રહેલાં છે. છતાં પારસ ને લોઢું અડકવાથી તે લોઢું સોનારૂપે બને છે એ વાત તદન ગલત છે, તેમ જીવ, માયા ને ઈશ્વર અનાદિ છે, એમ ન કહેવાય, કેમકે શુદ્ધ ચૈતન્યરૂપ પરમાત્માના અ-

ભાવથી દૈત્યપ્રગટ થાયછે. ને દૈત્યના અભાવથી અદૈત્ય બનેછે. તેથી દૈત્ય અદૈત્ય એ એક શુદ્ધ ચૈતન્યરૂપ પરમાર્થ તત્વના ભાવથી પ્રગટ થએલાં છે.

સ્તિત્વને વિષે એ યોજના કલ્પિત જ્ઞાને કરેલી છે. તેથી એ અસત્ય છે કેમકે શુદ્ધ ચૈતન્ય ના સ્વતંત્ર સ્વભાવ થકી જે અવિદ્યા ભાસી છે તે અકલ્પિત ભાવે નષ્ટ થાય છે. ને જીવ કૃત્ત તેના પ્રાતિબિંબનું નામ છે તોપણ એ સર્વ ગણનામાં પૂર્ણ અસ્તિત્વનો ખુલાસો આપવા સારું જ્ઞાનીઓએ મિથ્યા કરેલી છે. કેમકે એકજ અદ્વિતીય છે એ શ્રુતિથી દૈત્ય અસત્ય છે તો તેમાં જીવ, માયા ને ઈશ્વરનો સંભવ નથી. પણ એ અદ્વિતીયના અસ્તિત્વમાં ત્રણની ગણના ગપાંશ તરીકે તર્કજ્ઞ થકી પ્રગટીછે. તેમ ઉપરના પારસ ને લોહું અડકવાથી તે લોહું સોનું થયું. એ વાત સર્વ કોઈ સાચી માને છે. પણ તે વાતને કબુલ કરનારાઓને પુછીશું કે, તમેએ નજરે જોયું ! ત્યારે તે કહેશે કે, હુમેએ અમુક પુરૂષથી ખાત્રી પૂર્વક જાણ્યું છે. તેને પુછવાથી તે પણ એવીજ વાત કરશે, સારાંશ કે, પારસથી ધનારા ઓવણુંની ખપ્પર ઉત્તરોત્તર મેળવતાં સિદ્ધ થશે કે એ એક આનાદિ કાળનું સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિ સમયથી ચાલી આવેલું ગપાટું છે. તેમ એક ઈશ્વરના સર્વવંદ્યાપકપણાને વિષે જીવ, ઈશ્વર ને માયા ત્રણ સ્પર્શ કાયમ છે. એ પણ એક ન્યાય જવા તાર્કિક જ્ઞાનના ગ્રંથમાં ચાલી આવેલી પ્રમાણ પૂર્વક વાત છે. પણ જો એ વાત ખરી હોય તો વેદમાં એક ઈશ્વરથી સૃષ્ટિ પત્તી એમ ન કહેતાં ત્રણથી સૃષ્ટિ પત્તી એમ કેમ ન કહ્યું ! પણ ખેર! આ જગ્યાપર પ્રશ્ન થાય છે કે, જીવ, માયા ને ઈશ્વર ત્રણ અનાદિ. તો જીવને માયા અલ્પસ કેમ થયા? ને ઈશ્વર સર્વસ કેમ રહ્યા? આના જવાબમાં ન્યાયિકો જે દલીલ આપે છે, તેને આપણે એક વખત ખરી માનીએ. તોપણ ધર્મ પક્ષમાં ચલાવેલી કલ્પના ઉપર વિશ્વાસ રાખી શકાતો નથી; કેમકે પ્રત્યેક ધર્મોમાં છ શાસ્ત્રના જુદા જુદા સિદ્ધાંતો પર પોતાના વાદો ચલાવ્યા છે તેને હુમે કબુલ રાખીએ છે. કેમકે શાસ્ત્રકારોના સિદ્ધાંતો એકજ પાયાપર રચાયેલા છે. જો ખા ખુલાસો એવા ભાગમાં આપ્યો છે, પણ એ સિદ્ધાંતોને ખાજુપર મુકી પૌરાણિક ગાથાઓના અનર્થને મેળવી જે અજ્ઞાનમય જ્ઞાન ચલાવ્યું છે. તેને હુમે જરા સુધારવાનું કહીએ છીએ. તે એવું કે, પર્વતો શાયે મનુષ્યોએ વાતો કીધી. કુંવારી સ્ત્રીઓએ છોકરાની ઉત્પત્તિ મંત્ર બળે કીધી, સ્વર્ગમાં ગયા, દૈત્ય, રાક્ષસોને માર્યા, પરમેશ્વરે અવતાર લઈ અમુક કૃતિ કીધી, આ વાતોને સ્થુલ બુદ્ધિના પ્રાકૃત જનોએ ખરી માની, કેમકે એવી રસીક નીતીવાળી ને ડહાપણ આપનારી ચાનક ભરેલી વાર્તાઓ થોડીજ જગતમાં પ્રસિદ્ધ છે તેમ એઓમાં જ્ઞાન, બુદ્ધિ, અક્કલ, હુશિઆરી મેળવવાના અનેક પ્રસંગો છે. તેથી હુમે એને પસંદ કરીએ છીએ. છતાં ગામડીઆ લોકોમાં એજ વાર્તાઓ સ્વધર્મરૂપ મનાઈ બેઠી, ને તેમાં એજ વાર્તાના વર્ણન પૂર્વક ધર્મો નિકળ્યા એટલે એની જડ પાતાળમાં બેઠી. તે કેમે કરી નિકળી શકેજ નહીં.

હાલમાં સાધારણ દૃષ્ટાન્ત રૂપે ગામડાઓમાં શામળભટ કવીની ખત્રીસ પુતળીની જે વાર્તાઓ વિક્રમના ચરિત્ર ખામે વર્ણાયેલી છે તેને વિષે પ્રશ્ન કરીએ કે એ વાર્તા શું ખરી છે? ત્યારે તમામ પ્રજા કહેશે કે હા ! વિક્રમ સ્વર્ગમાં જતો હતો, ને ત્યાંથી પાંછો આવતો હતો, ને તેણે અનેક સંકટો દુર કીધાં હતાં. એ વાત કદી પણ ખોટી નથી પણ ભાઈઓ વિચાર કરો કે વિક્રમને આજે શાલ ૧૯૪૫ વર્ષ થયા છે. ને શામળભટને આજે ૩૦૦ વર્ષ થયાં છે. ત્યારે ત્રણસો વર્ષપર થઈ ગયેલા પુરૂષને ૧૬૦૦ વર્ષ પર થયેલા વિક્રમની ખપ્પર શી રીતે પડી આવી વાર્? નાના એ તો શામળભટ કવીની અતુરાઈ થકી

ભાવ દર્શન.

આ એક ગુપ્તવિધાનું પહેલા ચરાણુનું પહેલું અંગ છે. એમાં કહે છે કે, દ્રષ્ટારૂપ અખંડ ચૈતન્ય પોતાના પૂર્ણ નીરાકારી અદ્વૈતરૂપ આનંદમાં સ્થિર છે. ને એ મારા અવિભાજ્ય સ્થિર આનંદમાંથી જે સંવેદનરૂપી ચમત્કારો ફેલાયો તે

વિક્રમ પ્રખ્યાતિને પામ્યો. તેમ પુરાણકર્તા જેટલા ઋષિઓ થઈ ગયા છે તેટલાઓની ચતુરાઈ થકી પુરાણોના દેવી દેવતા પ્રસિદ્ધિને પામી ગયા છે. સત્ય પુણ્યો તો છ શાસ્ત્રમાં પુરાણોના કોઈ પણ દેવોના નામો નથી, પણ પુરાણકર્તાઓએ શાસ્ત્રના પક્ષો લઈ મત બાંધી અનેક વાતો બેઠી પ્રજામાં ચલાવી દીધી છે. આ ઉપરથી હું મો પુરાણને ધિક્કારતા નથી પણ પુરાણ થકી પ્રજામાં ધર્મ, વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા વિગેરે હાજર થયાં છે તેમ પુરાણિક ધર્મ થકી પ્રજામાં કુસંપ વૃદ્ધિને પામ્યો છે. આ કારણથી પુરાણીક ધર્મવાળાઓ પોતાના ધર્મમાંથી વિરૂદ્ધ પક્ષ દૂર કરે તો વિશેષ લાભકારી તે ધર્મ થઈ પડે. સારાંશ કે, આવાજ પ્રકારનું અંધેર, બૌદ્ધ, જૈન, ચાર્વાક, મુસલમાન, ખ્રિસ્તિયન, યાહુદી વિગેરે ધર્મોમાં ચાલેલું છે એ ચલાવનારાઓ થકી ધર્મ આખરે ઠગ વિદ્યાનું પગથીજી થઈ પડ્યું છે. તોપણ ધર્મેત્ત પુરૂષો ધર્મતાન મેળવી ધર્મોંધપાણું રાખતા નથી. આ તમામ વિવેચનથી ખાતરી થઈ હશે કે, જગતના તમામ ધર્મમાં આપણા પુરાણિક ધર્મના જવું અંધેર છે. તેથી સત્યરૂપ વેદ-ધર્મનાં છ શાસ્ત્રોના સિદ્ધાન્તોનું જ્ઞાન મેળવવું એ ઉત્કૃષ્ટ બીના છે.

૧ આ ચમત્કારો આત્માની સન્મુખ પ્રકાશ આપવા લાગ્યો. એ ચિદરૂપ સુક્ષ્મ આકૃતિ પણ આત્મા પોતેજ હતો. જેથી એ ચિદરૂપ ઉપકારરૂપ પણ મેં આત્માએ ધારણ કીધું ને ત્યાંથી હું આત્મા અનંત રૂપે (ભાવે) પ્રકાશવા લાગ્યો. તેમાં અલ્પ વિરાટ (શરીર પીંજરું, ને માહાવિરાટ (જે કે આ પંચ મહાભૂતથી બનેલા અનંત કોટ પ્રહ્લાંડ ને તેમાં વસનારા અસંખ્ય જાતના પ્રાણીમાત્રો વિગેરેના જથ્થા) નો આકાર ધારણ કીધો. ને એ એજ વિરાટમાં હું ઉપકાર રૂપે વ્યાપક થયો. જેમાં મેં એ વિરાટ (જગત) નો વ્યવહાર ચલાવવા સારું સ્ફુર્ણુ ભાવે કૃપનારૂપ ખડું કીધું. જેથી દેહ બંધારણ થયેલું દરશાયું. ને એ દેહમાં મેં મારા અનંત ભાવાભાવવાળા પ્રકારોને ફેલાવ્યા, જેથી તેઓએ પોતાના અનંત સ્વરૂપ ધારણ કરી, કૃપનાશાયે એક રૂપ બની પંચપ્રાણ, દેહચતુષ્ટય, ચાર વાચા, અંતઃકરણ પંચક ને દશેન્દ્રિયમાં વાસો કર્યો. ને એના ફેલાયાથી ન્યારી ન્યારી ઈન્દ્રિયોના જુદા જુદા ધર્મોમાં હું મારા પોતાના જ્યોતિસ્વરૂપને સારા વા નકારા અર નાહનાવિધ પ્રકારના રંગરાગોમાં ગોઠવી બોલાવવા લાગ્યો. કેમકે મારી સ્વતંત્ર ઈચ્છા થકી મારા પ્રકાશનાર જ્યોતિરૂપ ચમત્કારોએ ચોતરફ ફેલાવ્યા. જેથી તેઓ મને જુદા જુદા આકારે માલમ પડ્યા ત્યારે હું મારી પોતાની દૃતિમાં ફેસી પડ્યો. જેમાં મેં એઓને વિષે જૈત-ભાવ લાવી વ્યવહાર ચલાવ્યો. કે તરત એવો ચમત્કાર થયો કે જે સમયે મારા ચમત્કારરૂપી પ્રકારો ચોતરફ ફેલાયા, તેવાજ તેઓ સર્વ જગ્યાપર રાખ્દાકારમાં સર્વત્ર ગાજી નિકળ્યા, તેથી કરીને હું જે ભુલો પડેલો હતો, તેને એઓ ઠકાણાપર લાવવાને શક્તિમાન થઈ શક્યા, નહીં તો મારી અસલ જગ્યા હું કી કાઢવાને મને ધણીજ અડચણ પડેલી જણાત, પણ એ રાખ્દ ગુરૂઓની રૂપાથી ઠકાણાપર ગયો, કેમકે રાખ્દનું એક સ્વરૂપ અર્ધાકારમાં રહ્યું, તેથી એને વિષે લોહચુંબકનો ગુણ દેખાયેલો છે. તે એવો કે કોઈ પણ રાખ્દનો ધ્વનિ આપણા કાનપર આવે કે તરત તે રાખ્દનો એક અર્થ આપણું ચિત્ત કરે, ને તે કરેલા અર્થના વ-

જમતાકારમાં મારી સામે રમણ કરવા લાગ્યો. જેના રમણમાં ભાવાભાવો મનોકલ્પિત અજ્ઞાન ઐક્યરૂપથી રહેલું છે. તેથી કરીને આત્મજ્યોતિમાં નિમગ્ન થવાથી એ સર્વ અજ્ઞાનાકૃતિ અસત્ય જણાયછે. ને એ અસત્યરૂપ અજ્ઞાનમાં

ખણપર આપણું ધ્યાન ખેંચાય, ને તે ધ્યાન ખેંચાયાથી તે અર્થની મતલબને મળતા કોઈ પણ સ્વરૂપનાં ભાસને આપણું ચિત્ત જુએ. આ ગુણ શબ્દની સાથેજ સ્ફુર્ણ સ્થાન થકીજ સ્વભાવિક પ્રગટ થએલો છે.

આ મુળતત્ત્વ ઉપરથી શબ્દોને ગુરૂ પદવી આપણને આપવી પડે છે. કારણ કે જેવા પ્રકારથી ઉપલા સર્વ ચમકારાઓ પ્રકાશાદૃતિથી બેઠી વિરાટમાં ફેલાયા, ત્યારથી એને વિષે આત્માનું જ્ઞાન વા તે જગ્યા યથાર્થ દરશાવી આપવાનું સામર્થ્ય એ ગુરૂઓમાં જણાયું ન હોત તો કોઈ કાળે મારો પતો લાગત નહીં. પણ એ ગુરૂઓ જ્ઞાની હોવાના સખખને લીધે જ્યારે એઓ મને જ્ઞાન અર્પણ કરે, ત્યારે એ સૂર્યને સુખ ધાય, નહીં તો એ સર્વ ગુરૂ મુર્તિઓ ઠામ ઠામ સ્વડયા કરે ને એનું પણ મારી. માફક ઠેકાણું ન પડે તે ધ્યાંમુધી ! કે જ્યાંમુધી હું આત્મપદને પ્રાપ્ત ન થાઉં ત્યાંમુધી, પણ જ્યારે હું ઉપલા પદને પ્રાપ્ત થયો કે તરત એઓ પણ મારી સાથે એક રૂપથી પ્રાપ્ત થઈ જાય, એવી રીતે એનો આધાર મારાપર ને મારો આધાર એનાપર અસલ પદના ઐશ્વર્યસ્થાનથી ઐક્યરૂપે જોડાયેલો છે. તેથી કરીને પોતાને સુખ મેળવવાની જાણસાથી એ શબ્દ ગુરૂઓ મારું ઠેકાણું જલદી મને અપણુ કરે, કે તરત એઓ પણ તેજ પદમાં ખીરાજી જાય છે. સારાંશ કે, સ્થિર ચિત્ત, શાંત વૃત્તિ ને દૃઢ મનનાં ધારણ પરથી એ શબ્દ ગુરૂઓની ખુબી સ્પૃષ્ટરૂપે પ્રકાશ આવી ત્યારે મને શાંતી થઈ; પણ એ પવિત્ર પદના શબ્દ ગુરૂઓને આ સૃષ્ટિ પડદામાં શોધવા પડયા, તેને વિષે એ વર્ગ દરશાયા, જેમાં એક પ્રજવાળા શબ્દો દેહ (સંસારી) ધર્મનું જ્ઞાન સર્વત્ર આપતા હતા, ને બીજા પ્રજના જથ્થામાં તમામ શબ્દ આત્મ (યોગી) ધર્મનું જ્ઞાન આપતા હતા, તદ્દપિ આ આત્મ (યોગી) ધર્મના શબ્દો આપણા સંસારી લોકોના જથ્થામાં ઘણાંજ કમી વપરાતા હતા, પણ એની તમામ સમજનો ભાગ મારે ગુપ્ત જ્ઞાનીઓ પાસે લેવો પડયો, ને તે લીધેલા શબ્દોમાં એક જગ્યાપર એ ગુરૂઓ નીચેના રૂપાંતરવાળા ભાવાર્થમાં કાયમ રહેલા મેં જોયા. છતાં તે રૂપાંતરમાં એઓએ કહ્યું કે, નીરાકાર પરમાત્મા સર્વત્ર પોતે પોતાના આત્મા રૂપે અવિચળ પણામાં સ્થિર છે, ને આ સર્વ સૃષ્ટિ એ અંતર્યામિ આત્માના કલ્પિત સ્ફુર્ણવાળા સંકલ્પે ધારણ કરેલી છે. તેથી આ અલ્પવિરાટ ને મહાવિરાટ એ બેજે જગત્ સ્ફુર્ણના ચમકારા રૂપી ભાવાભાવોએ દરશાયું છે. એટલે મારી ચિત્તવૃત્તિનું ધ્યાન યથાર્થ રીતે સત્ય નિયમ પ્રમાણે આત્માના અવિચળ પદમાં સ્થિર થયું, સારાંશ કે, ઉપલા શબ્દ ગુરૂઓના અર્થની મતલબ પ્રમાણે તે સ્વરૂપનાં દર્શણ મેં કર્યાં, તેથી કરીને મારી પ્રાંતિ નષ્ટ થઈ રહી, તેમાં નિશ્ચે થયું કે, હું પોતેજ એક અંતર્યામિ સુત્રાત્મા નિરાકાર પણાના આઞ્છાદનથી અદ્વૈત ભાવે સર્વત્ર સલંગ સુત્ર આકાશ જેવા અસ્તિત્વમાં વ્યાપેલો છું. તેમાં મારા વિના બીજો કોઈ પદાર્થ દરશાતો નથી, તેમ આ મનોકલ્પિત વિશ્વાકૃતના સારા નઠારા ભાવો મને લેપન થતા નથી, કેમકે હું પોતે અલિપ્ત રૂપે રહ્યો છું એ શ્રુતિથી. હું અસંગ કેહેવાયેલો છું.

આ જ્ઞાન જ્યારે મારા અંતઃકરણમાં ઉપલા શબ્દ ગુરૂઓની કૃપાથી આવી મારે વિષે હાજર થયું, ત્યારે હું મારા નીરાકારી તૂર્ણપદમાં સ્થિર થઈ રહ્યો, તે પ્રસંગે મારું

અંતઃકરણની વૃત્તિઓ આ જગતાકારમાં કલ્પના નિશ્ચય મુજબ વ્યહવાર ચલાવે છે. જેથી આપણી ભાવના અનેક રૂપાંતરને પમાડે છે. ને તેમાં સત્વ, રજ ને તમ ગુણના વૃદ્ધિપાણીએ કરી આપણે દેવ તિર્યકાદિ ચાનિઓને પામીએ

અવસ્થાપાણું નષ્ટ થઈ સર્વસ્થાપાણું સ્વરૂપી (જ્યોતિષાણું) જ્ઞાન ઉદય થયું. આ જ્ઞાનના પુરાવાથકી મને સંપૂર્ણ ખાત્રી થઈ કે આ સર્વ રચનાની કૃતિ મેં પોતેજ કલ્પિત સ્ફુર્ણ ભાવે રચી છે. તેથી કલ્પનાનો હું કર્તા કેહેવાયો, આ ઉપરથી પુરાણોમાં કહ્યું છે કે, માયા ધૃત્વરની ધૃત્વ શક્તિ છે, તેથી પ્રભુને પુરા કરવા તે જગત્ પ્રગટ કરી ખતાવે છે. એ સિદ્ધાંત ખરો છે. તેમ સાંખ્યમાં પુરુષપ્રકૃતિ, માયાબ્રહ્મ, સ્ત્રીપુરુષ, બીજવૃક્ષનો સરખો સંબંધ આ મુદ્દા ઉપરથીજ ગણત્રીમાં લીધો છે. સારાંશ કે આ મારી કલ્પિત સારી નઠારી કૃતિનો દોષ કોઈને આપવાનો મારી દ્રષ્ટિમાં ન આવ્યો, પણ દ્રઢ થયું કે, આ સર્વે આપણીકૃતિ એકજ સ્વરૂપના આચ્છાદનથી ઘેરેલી છે. તેથી એમાં સારી નઠારી વસ્તુની ગણત્રી થતી નથી. ત્યારે એ કૃતિ કેવા રૂપમાં ગોઠવાયેલી છે ! તેના જવાબમાં કેહેવાનું કે, એ સર્વ જન્મ છે તેમ ઠીક છે. સારાંશ કે, મારી બુદ્ધિ સારી તો સર્વ કૃતિને હું સારું જાણું. તેમ મારી બુદ્ધિ નઠારી તો હું સર્વ કૃતિને નઠારી જાણું. છતાં બુદ્ધિનો ઉત્પત્ત કર્તા હું છું ને એ બુદ્ધિ મારા ભાવનું સ્ફુર્ણ છે. તેથી બુદ્ધિરૂપ પણ હું છું. તેમ સારા નઠારા નિશ્ચયની પ્રગટ કર્તા મારી બુદ્ધિ છે. ને એ બુદ્ધિએ એક મારો ચમકારો છે. ને એ ચમકારાએ જે સારું નઠારું માન્યું છે તે મને લેપન થતું નથી. કારણ કે મેં માન્યું નહીં. સારાંશ કે હું મારી સ્વકલ્પિત ભુલવણીમાં ભુલ્યો, જેથી હું ભટકું છું, પણ જ્યારે હું એ સર્વનો સંબંધ છોડી દઉં ત્યારે હું મારાં અસલ સ્વરૂપમાં લિપ્ત થાઉં, તે સમયે એ તમામ ચમકારાઓ પોતે પોતાની જગ્યામાં વ્યાપક થઈ રહે, તાત્પર્ય કે, આવા પ્રકારની મારી કૃતિની ખાંધણી છે. ને એમાં મારાવિના બીજી કોઈ પણ વસ્તુ વ્યાપક નથી, તેથી હું મારા ક્યા બાગને ચિકાર ને ધ્યાને વખાણું. એ તો મારાં પૂર્ણ અસ્તિત્વની અવિભાજ્યરૂપ રમત જેવો પ્રકારમાં રહેલી હોય તેવા પ્રકારમાં મારે માન આપવુંજ જોઈએ, કદાચિત આ મારાં સર્વજ વ્યાપક અસ્તિત્વના જગતાકારી મંડાણના સ્વરૂપને માન ન આપું, ત્યારે ખોટું લાગનાર કોહોને છે. પોતે પોતાને ગાળ દો વા સ્તુતિ કરો, તેમાં સારું નઠારું માનનાર કોણ ! મારાવિના બીજો કોઈજ નથી, તેમજ જ્યારે આપણે પોતેજ છેએ. ત્યારે દોષ મુકનાર કોણ ! કોઈજ નહીં. વાસ્તે જે છે તે ઠીક છે, એમ સમજી શાંત થવું બહુ ઉત્કૃષ્ટ છે. ગડબડ કરવામાં શું માલ ! કાંઈજ નહીં. સારાંશ કે જ્યોતીરિતે આપણી છાયાને કહીએ કે તું તો ભુત છે, તેથી શું છાયાને ખોટું લાગ્યું ? ને તેથી તે આપણી સામે લડવા આવવાની ? નાના. તે તો બીચારી કાંઈજ બોલતી નથી, પણ જેટલી આપણે ગડબડ કરીએ તેમાં આપણી ભાવના પલટાતી રહે છે. ને તે ભાવનાને કલ્પનાને પ્રાપ્ત કરે છે વાસ્તે કરી ગડબડ કરવામાં માલ નથીજ પણ શાંત થઈ બેસી રહેવું બહુજ સારું. વાહ બહુ સારી છે એમ કહી તે છાયાની સ્તુતિ કીધી, તેથી શું તે ઇનામ આપવાની છે ? નાના કાંઈજ નહીં, પણ આપણી ભાવના કલ્પનાના વ્યહવાર ઉપર દ્રઢ થવાથી જન્મ જન્માંતરને પમાડે છે. તેથી કરીને એ કલ્પિત વ્યહવાર બીલકુલ કરવો નહીં, પણ એ કૃતિ જેવા રૂપમાં ઘેરેલી છે, તેવાજ પ્રકારમાં સદા આપણી સાથે કાયમ રહેવાની, તોપણ કદાચ તમો એના ચહવારમાં કંટાળી જાઓ વા ખુશી નાખુશી થાઓ, વા ગડબડ કરો વા ન કરો તો તેમાં ખોટું

છે. પણ ભાવનાને નષ્ટ કરવાથી એ સર્વ ગડબડને આપણે પામતા નથી. કેમકે ભાવના ? જેવા પ્રકારની હોય તેવા પ્રકારની સ્થિતિને પ્રાપ્ત કરાવેછે, ને તે સ્થિતિના

કોઈનેજ લાગનાર નથી, તેથી કરીને સર્વ ગડબડ છોડી શાંત થવું, ને તે શાંતીમાં સંતોષ માનવો, એજ સુખદાયી હત્ય છે, કદાપી તમો સંતોષ ન માનો, તેમાં તમોને શું લાભ થવાનો છે ? એમાં તો લાભ પણ નથી ને અલાભ પણ નથી, છતાં એટલું તો સિદ્ધ છે કે, જો આપણે ગડબડ કરીશું, ત્યારે આપણી હૃદયગત ભાવના પોતાની કલ્પનાને અનુસાર સુખ દુઃખ પ્રગટ કરી આપશે, ને તેથી આપણે આ મિથ્યા જગતના વ્યહવારમાં દુઃખી થઈશું, વાસ્તે ઉપાધિમાં ન પડતાં સ્થિરતાથી ટગર ટગર આપણી કૃતિને જોયા કરવી એજ લાભ છે. સારાંશ કે, એવી સ્થિતિમાં રહેતાં કંટાળો આવેછે ત્યારે તમો ક્યાં જશો, કેમકે જ્યાં જશો ત્યાં તમારી એ (દેહ તથા જગત) કૃતિ સાથેની સાથે હૃદયગત સ્ફુર્ણમાં એક સંબંધથી વ્યાપી રહેશે; પણ કદાચ એને તમો છોડવા કરશો તોપણ એ છુટવાની નથી, ને છોડવા જતાં તમારે વિષે મુક્તપાણું પ્રવેશ કરશે. ને તેમાં જ્યારે જોશો ત્યારે નિશ્ચે થશે કે, આ સર્વ રમણ મારાં સ્વભાવના આનંદનું છે. તેથી એ કેવું છે ? ત્યારે તમો અનુભવથી કહેશો કે એતો જવું ગણો તેવું છે. વાસ્તે એ જવું છે તેવું એને સદા રહેવા દેવુંજ જોઈએ, કેમકે એતો વધતું નથી ને ઘટતું નથી, આવતું નથી ને જવું નથી, બેસતું નથી ને ઉઠતું નથી, ખાતું નથી ને પીતું નથી, હાલતું નથી ને ચાલતું નથી ખરું નથી ને ખોટું નથી જન્મ છે તેમ છે. એવા પ્રકારની ગણતરી આત્મા અને જગતના સંબંધમાં અનુભવથી મુક્તરૂપ ગુપ્તસાનીઓ કરી ગયા છે.

૧ એક સમયે હું અમુક મોઝે ગમન કરતો હતો, ને મારો પોશાક કોઈ ફાજદારને મળતો હતો, તે પ્રસંગે મેઘનમાં કેટલાંએક મૃગોચારો ચરતાં હતાં, તેઓ મને જોઈને નાસી ગયાં, આગળ ચાલતાં એક ભરવાડે મને કહ્યું કે ફાજદાર સાહેબ ખુશી છો ? પ્રત્યુત્તરમાં ખુશી છું એમ કહી આગળ ગમન કર્યું, ત્યારે વળી એક બીલ મળ્યો તેણે મને કોઈ યુરોપીઅન ધારી નાસભાગ કરી મુકી.

આ દેખાવ ઉપરથી મને વિચાર આવ્યો કે આ ત્રણ જીવાત્માઓએ મારી જીદ જીદ આકારમાં ગણતરી કરી તેનું શું કારણ હશે ? ત્યારે નક્કી સમજાયું કે, મૃગોના અંતઃકરણમાં કાળા પોશાકવાળા પુરૂષો શિકારી છે એમ નિશ્ચે હોવાથી તેઓ મને શિકારી માની નાસી ગયા, તેમ ભરવાડે પોતાની જાંઘાનીમાં કાળા પોશાકવાળા ફાજદારને જોયેલા હોવાથી તેણે મને ફાજદારમાં ગણ્યો, બીલની જાતે એ પોશાકમ યુરોપીઅનને જોવાથી તેણે યુરોપીઅન ગણ્યો. સારાંશ કે, આ ત્રણ પ્રકારવાળા જીવાત્માના હૃદયમાં જીદી જીદી ભાવના હોવાથી તેણે મને તે ભાવનાવાળી આકૃતિમાં ગણ્યો. છતાં હું તેને એમ કહ્યું કે, બાઈ અટ્ટે હું તો કાંઈ શિકારી, યુરોપીઅન કે ફાજદાર નથી, પણ પવિત્ર વેદોક્ત ધર્મનો પાળક બ્રાહ્મણ માતિ છું. એવી રીતે સમજાવીએ તો પણ તેની પોતાની ભાવનામાં જ કાંઈ ખરું વા ખોટું સમજાયું તેને તે છોડનાર નહી. મતલબ કે, આ સૃષ્ટિમાં જીદ જીદ જીવાત્માઓ જીદી જીદી ભાવનાથી પ્રત્યેક પ્રાણીઓને દેખે છે, ને તે ભાવનાના દેખાવ મુજબ આપણે વ્યહવાર કરીએ છીએ.

તે એવી રીતે કે, આપણા કુટુંબમાં પિતાજી આપણને પુત્રભાવે જીએ છે. ભગિનને ભ્રાતૃ બંધુભાવે જીએ છે, સ્ત્રી સ્વામીભાવે જીએ છે, દુરમન દુરમનભાવે જીએ છે, ગુરુ

વળણે આપણને સુખ દુઃખાદિક મળતાં જાય છે. ને તેને અનુસાર જીવ જીવ

શિષ્યભાવે જીવે છે, મિત્ર સ્નેહીભાવે જીવે છે, લીકુકો દાતારભાવે જીવે છે, રાજા પ્રજા-ભાવે જીવે છે. સારાંશ કે, એવી રીતે રાજાથી તે પ્રજાસુધી પ્રત્યેક મનુષ્ય જીવ જીવ ભાવે જીવે છે. ને તે ભાવ પ્રમાણે આપણે વ્યવહાર કરીએ છીએ; તેમાં આપણે દુશ્મન ભાવ-વાળા મનુષ્યને મારવાના પ્રયોગ કરવા માંડીનું, મિત્રભાવવાળા મનુષ્યને સારું ખરદારા આ-કરી વિગેરેની મોજ મઝાની સોઈ કરીશું. તાત્પર્ય કે, દશમ ભાગવતમાં શ્રીકૃષ્ણ વિષે કહ્યું છે કે, જ્યારે શ્રીકૃષ્ણ કંસને મારવા ગયા ત્યારે શ્રીકૃષ્ણના દર્શન જીદી જીદી આ-કૃતિમાં પ્રત્યેક મનુષ્યોને તેઓની ભાવનાના આધારમાં થયાં હતાં, એજ પ્રમાણે આપણી આકૃતિવિષે પણ ખતે છે, છતાં આપણી ભાવના આ સૃષ્ટિના જીવ જીવ પ્રાણીઓની વ-સ્તુર્ણક વિષે ભિન્ન ભિન્ન સંકલ્પમાં દબ યાય છે. ને તે દલિત સંકલ્પ જેવા નિશ્ચયાર્થવાળો હોય તેવા આકારમાં તેઓ દેખાય છે; તે એવો કે, કોઈ મનુષ્યને ભૂતનો સંકલ્પ હોય તો તેની ભાવના અજવાળા અધારમાં તે ભૂતને દેખ્યા કરે છે. કોઈની ભાવના દેવના સં-કલ્પવાળી હોય તો તે દેવના આકારે દેખાય છે. કોઈની ભાવના રાક્ષસ, પીશાચ, યમા-દિક સંકલ્પ વાળી હોવાથી તે તેવીજ આકૃતિમાં ભાસે છે.

આ ભાસનારી ભાવના હૃદયમાં ઉઠતી કલ્પનાના તરંગો સાથે એક સરખી સંખંધ રાખી રહેલી હોય છે; તેથી કરીને તે મનુષ્ય બીજાના જ્ઞાનને ધ્યાનપર લેતો નથી. આ દલિત ભાવનાના વળણ પ્રમાણે તે મનુષ્ય અનેક પ્રકારની વાતચિત ચલાવે છે, ત્યારે બીજા ભાવનાવાળા મનુષ્યો તેને ગાંડો વા બેવકુફ કહી ધિક્કારે છે. તોપણ જ્ઞાની પુરૂષો ધિક્કાર નહીં કરતાં તે મનુષ્યની વાતચિત ઉપરથી જીવ જીવ જ્ઞાન મેળવે છે. છતાં એ દ-લિત ભાવના અનેક દૃશ્ય અદૃશ્ય આકારમાં હાજર થઈ તેનાં નિશ્ચય મુજબ કૃતિ કરે છે. તે એવી કે, આપણા હૃદયમાં માહાદેવ વિષે એવો વિશ્વાસ દબ થએલો છે. કે, તે જંગલ વા અનેક આકૃતિમાં સાહાય કરશે. ને આપણીપાસે આવી આપણા સંકલ્પનો નાશ કરશે. આ નિશ્ચય ઉપરથી આપણને જંગલમાં વ્યાધ્ર મળ્યો ને માહાદેવનું તરત સ્મરણ કર્યું કે, તે વ્યાધ્રે ઉપદ્રવ ન કરતાં રસ્તે પડ્યો. આ ઉપરથી તે મનુષ્ય માહાદેવપર વિશ્વાસ રાખવા લાગ્યો, અથવા તો માહાદેવનું સ્મરણ કરતાં તેની આકૃતિ મનોમન ભાવમાં નેતેને ભાસી પાણુ આવે છે. તે એવી રીતે કે, આપણે બરસમામાં, પાંચ સાત મનુષ્યો એમાં છે તેમાં એક પુરૂષ જુમ પાડી કે અરે ભાઈઓ પેલો વ્યાધ્ર મને કરડે છે. બાપડે બાપડે! કહી પ્રાણુત્યાગ એકદમ કરી દીધો. આ ચમત્કાર થકી આપણે તમામ અજાયબીમાં ગરકાવ થઈ ગયા કે અરે પરમેશ્વર આ તે શું કેહેવાય! અહિઆં તો વાધ નથી, પણ સમજો કે તેની હૃદયની ભાવના વ્યાધ્રના આકારમાં તેને ભાસી, એ પ્રમાણે પ્રત્યેક પ્રાણીની હૃદય-ગત ભાવના દૃશ્ય અદૃશ્ય વ્યવહાર કરી ખતાવે છે. તેથી કરીને પ્રત્યેક મનુષ્ય જીવ જીવ જ્ઞાનપર ચાલે છે. સારાંશ કે, આ દલિત ભાવના ઉપર પ્રમાણે અનેક જન્મ જન્મોતરને પમાડે છે. જ્યારે ભાવના તમો ગુણ સાથે એક રૂપમાં હોય ત્યારે તે ભૂત, પ્રેત, પિશાચ, પશુ, પક્ષી, ઝાડ, પહાડ, આદિક યોતીને પ્રાપ્ત કરે છે. તે એવી રીતે કે, જન્મ આપણે નિંદ્રામાં પડ્યા ને સ્વપ્ન આગ્યું કે, આપણે ભૂત થયા છીએ, વા વ્યાધ્ર થયા છીએ, વા વૃક્ષ ખન્યા છીએ. એવો ભાસ આપણી ભાવના દેખાડે છે. રજો ગુણવાળી ભાવના પણ તમોગુણને મળતી ભાસે છે ને સર્વગુણવાળી ભાવના દેવી દેવતાના સ્થાનોમાં રાખે છે.

નિર્માર્ચ દ્રઢ થાયછે. આવા પ્રકારનું રમણ ભાવનાનું છે, તેથી એ અવિધાકૃત

આ ઉપરથી વેદ વિદ્યાના સાતાઓએ લક્ષ્ય ચોર્યાસી યોનિની ગણના કરી છે. સારાંશ કે, ભાવના થકી ન બનવાના બનાવો બને છે, એ નિઃસંશય ખીના છે.

આ ભાવના અનેક જીવાત્માઓને એકરૂપે દેખાવ આપેછે ને એક જીવાત્માને અનેકરૂપે દેખાવછે. આવો ચમત્કાર શ્રીકૃષ્ણની આદૃત્તિને વિષે બન્યો હતો. તે એવો કે, તમામ આંધળાં, લુહલાં, પાંગળાં, રગતપીતીઓ, કોડીઓ, કાણાં, આંધળાં, દરિદ્રો, એવાં મનુષ્યો શ્રીકૃષ્ણજીનાં દર્શણ કરતાં હતાં કે તરત તેમના દુઃખ દરિદ્ર નાશ પામતાં હતાં. તેમજ યુવાન સ્ત્રો પુરૂષો દેવતાઈ આદૃત્તિમાં ગણતાં હતાં તેથી તેઓની જવા પ્રકારની ભાવના થતી હતી, તેવા આકારમાં શ્રીકૃષ્ણજીની છબી હાજર થઈ તેની ભાવના પ્રમાણે વ્યવહાર કરતી હતી, તેમા ગામની સ્ત્રીઓએ શ્રીકૃષ્ણજીને વિષે કામ વાંસના રાખી હતી. તેથી તે તમામ સ્ત્રીઓની ભાવના શ્રીકૃષ્ણજીનો આકાર ધારણ કરી તે વાંસનાને તૃપ્ત કરતી હતી. સારાંશ કે એકજ શ્રીકૃષ્ણ તમામ મનુષ્યોની ભાવનાનો આકાર હતો, એમ કહ્યા વિના આપણો છુટકોજ નથી. તેમ આપણી આદૃત્તિ પણ તમામ પ્રાણીની ભાવનાની આદૃત્તિ છે એમ નિશ્ચ જાણો.

આ જ્ઞાન ઉપર ષડશાસ્ત્રોએ એક મતથી કુબુલ કીધું છે કે, જ્યો ભાવના વા વાંસના રહેછે તેવાજ પ્રકારનો જન્મ પ્રાપ્ત થાયછે. તેથી ભાવના નષ્ટ કરવાને સારું અનેક ક્રિયા કર્મ ને જ્ઞાનના નિયમો દર્શાવ્યાં છે. આ વાતને નાસ્તિકોએ પણ કુબુલ રાખેલી છે. તેમાંનો એક પક્ષ કહેછે કે, ભાવના જગતનું મૂળ છે. ને સર્વ કૃતિ તેજ પોતે પ્રગટ કરી શકેછે. જે ઉપરથી ભાવ માનીઓ દર્શાવે છે કે, આ જગતમાં વૈદીકશાસ્ત્રની જરૂર નથી, ને લાખો ને કરોડો રૂપીઆ દવા દારૂમાં ખર્ચવાનું કાંઈજ પ્રયોજન નથી, કેમકે રોગોની ઉત્પત્તિ તેના રહેણી, કરણી, ખાવા પીવાના પદાર્થો પ્રત્યેક મનુષ્યની જ્ઞાનપર આધાર રાખેછે. તેથી એ નિયમો બદલી નાખવાથકી તે તમામ રોગો પોતાની મેળે દુર થાય છે. તે એવી રીતે કે, ખાદ્ય ખાનાર પુરૂષની પીત પ્રકૃતિ હોયછે. મીઠ, સાદુ ભોજન કરનારની પ્રકૃતિ કફવાળી હોયછે. ને થંડ, હાંપુ ને પ્રવાહી પદાર્થ ખાનારની પ્રકૃતિ વાયુવાળી હોયછે. તેથી પ્રત્યેક મનુષ્યો જે જે આહાર કરે છે. તે તે સર્વ પદાર્થમાં પંચભૂતના પંચ સ્વાદ વ્યાપેલા છે. તેમાં પૃથ્વી તત્ત્વના અંશથી ખારાશ રહેછે. વાયુતત્ત્વના અંશથી ખડાશ આવેછે. જળ તત્ત્વથી મીઠાશ પ્રગટેછે. અગ્નિ તત્ત્વથી તીખાશ આવે છે. ને આકાશ તત્ત્વથી કડવાસ વ્યાપેછે. તોપણ જે પદાર્થ જે ભૂતનો હોય તેવો તેનામાં ગુણ રહેલો છે. જેમ મીઠામાં પૃથ્વી તત્ત્વોનો મોટો જથ્થો રહેલો છે તેથી તે ખાઈ લાગે છે. આમલી, લીંબુ વગેરે પદાર્થોમાં વાયુ તત્ત્વોનો મોટો ભાગ છે. ગોળ, ખાંડ, સાકર એ જળતત્ત્વના છે મડાં, મરી, લવંગ, તજ વિગેરે પદાર્થો અગ્નિતત્ત્વના છે. લીમડો, નાથ વગેરે આકાશતત્ત્વના છે. સારાંશ કે, પ્રત્યેક પદાર્થોમાં કમી જાદે જુદા જુદા ભૂતના સુક્ષ્મ તત્ત્વો હોવાથી તેને વિષે તે ભૂતનું પરીખળ વિશેષ પ્રગટે છે.

હવે આપણા શરીરમાં મન પૃથ્વીભૂતનો અંશ છે. બુદ્ધિ વાયુભૂતનો અંશ છે. ચિત્ત, વિચાર ને તર્ક એ જળભૂતનું કાર્ય છે, અહંકાર એ અગ્નિભૂતનો અંશ છે, અંતઃકરણ એ આકાશતત્ત્વનો અંશ છે, ને જ્ઞાન એ પદાર્થ શુદ્ધ ચૈતન્ય આત્માનું સ્વરૂપ છે તેથી સાબ વૃદ્ધિ કરનારા પુરૂષો પંચતત્ત્વના સમાંતર અંશવાળા પદાર્થોનો આહાર કરે છે.

અજ્ઞાન ને નષ્ટ કરવા સારું કલ્પનાકૃતિના ૧ નિયમનું ચોક્કસ કરી મોક્ષજ્ઞાન

એટલે મન, બુદ્ધિ વિગેરે વસ્તુઓ એકસરખાં નિયમીત ધોરણપર ચાલે છે, આ ધોરણપર રાખવા સારું કંદ, મુખ, ભાજપાલા, મેવા, ફળફળાદિનો આહાર વિકારવાન ન હોવાથી કરે છે જેથી યોગીઓની ભાવના સદા આત્મા જેવી પ્રકાશમાન રહે છે. ને તેથી નિરોગીપણુ અખંડ કાયમ થાય છે. તોપણુ આપણા સંસારી વર્ગની પ્રજા એ ધોરણપર નહીં ચાલવા થકી વિકારી પદાર્થોનું ભોજન કરે છે ને તે ભોજનનાં પદાર્થોમાં જે જે તત્ત્વોનું પરીખજ વિરોધ હોય છે. તે તે પરીખજના ધોરણપર ભાવના પ્રગટે છે. ને તે ભાવના પ્રમાણેની સ્થિતિથી રોગોની ઉત્પત્તિ ખતી આવી છે, તે એવી રીતે કે, પીતની ઉત્પત્તિ ખાટા ખારા પદાર્થથી પ્રગટે છે; ને એ ખાટો ને ખારો ભાગ પૃથ્વીને વાયુ તત્ત્વનો છે. તેથી પીત પ્રકૃતિવાળાને વિસ્ફોટક, રક્તપીત, અનેક જાતના દર્દો, કોડ, જલંદર વિગેરે વ્યાધિઓ પ્રગટી આવે છે. તેથી એવા માણસે ખાટુ ખારું નહીં ખાતાં, આકારા ને જળ તત્ત્વના પદાર્થોનો આહાર કરવો જોઈએ. એટલે માથું ને પ્રવાહી પદાર્થ જે કે ધી, મધ તેમ લીમડો, કાચકી, નાય ઇત્યાદિ વસ્તુઓનો ઉપયોગ લેવો જોઈએ. ને રાત્ર દીવસ તેણે તત્ત્વરૂપ પોશોકો પેહેરવા જોઈએ. એટલે જળતત્ત્વનો રંગ ધોળો છે, તેથી શ્વેત વસ્ત્ર, શ્વેત મકાન ને આકારા તરફ રાત્ર દીવસ નજર રાખી લીલી વસ્તુઓ જેવી જોઈએ. આ કૃત્રિય કૃમેયકી જળતત્ત્વ ને આકારાતત્ત્વની વૃદ્ધિથી રોગો છુટવા માંડે છે.

વાયુ પ્રકૃતિવાળાએ અગ્નિ તત્ત્વનું સેવન કરવું જોઈએ. તેમાં આદુ, ઈંધ, સુંઠ, મરી, પીપર એવા પદાર્થો ખાવા જોઈએ; ને અગ્નિ તત્ત્વનો રંગ લાલ હોવાથી રક્ત વસ્ત્ર, રક્ત મકાન ને રક્તપદાર્થો જેવા થકી તેનો વ્યાધિ મુકાય છે. કફ પ્રકૃતિમાં પૃથ્વી ને અગ્નિ એવાં એ તત્ત્વનો મોટો ભાગ ને વાયુનો થોડો મળે છે. તેથી કફવાળાએ જળ ને આકારા તત્ત્વનું સેવન કરવું જોઈએ. તેમાં મધ, ધી, દુધ, સાકર, લીમડો, કાચકી, વિગેરે પદાર્થોનું ભોજન કરવું. ને રાત્ર દીવસ લાલ વસ્ત્ર, કાળા રંગવાળા મકાનમાં રહેવું; ને જળમાં સ્નાન કરવું. એવા અભ્યાસના ધોરણ થકી વ્યાધિઓ મુકાય છે. સારાંશ કે, જે પદાર્થનો વ્યાધિ હોય તે પદાર્થને વર્જ કરી ખીજ પદાર્થનું સેવન કરવું; કે જેથી તે પદાર્થના ગુણ થકી જેલો વ્યાધિ મુકાય છે, તોપણુ એ પદાર્થોના સેવન પુર્વક જીદી જીદી કલ્પનાની અસર વ્યાપે છે તે એવી કે, પીત પ્રકૃતિવાળાની ભાવના ભૂત, પ્રેત, પિશાચાદિક યોનિના વિચારની વૃદ્ધિ કરે છે, કફવાળાની ભાવના ઝાડ, પહાડ, પથ્થર આદિ જડ વર્ગના ભાવોના વિચારો દરશાવે છે, ને વાયુવાળાની ભાવના સ્વર્ગ, નર્ક વિગેરેના વિચારોને પ્રગટ કરે છે આ ધોરણુ ઉપરથી અવિદ્યા સત્ત્વ, રજ ને તમ ગુણોમાં વ્યાપેલી શાસ્ત્રક્રોરે ગણી છે. સારાંશ કે કફ તે રજે ગુણની આકૃતિ છે. વાયુ એ સત્ત્વ ગુણની આકૃતિ છે. ને પીત એ તમો ગુણનું સ્વરૂપ છે. ને એ ગુણોની ઉત્પત્તિ પંચ ભૂતના તત્ત્વોમાંથી પ્રગટી છે. તેથી પ્રગટ થનારી ભાવના જીદા જીદા તત્ત્વોના સ્થાનોને દેખાડે એમાં આશ્ચર્યતા નથી. વાસ્તે કરીને ભાવના નષ્ટ કરવી જોઈએ. કે જેથી કરીને શુદ્ધ આત્માનું અખંડ સ્વરૂપ પ્રકાશમાન થઈ આવે. ને તેથી જન્મ જન્માતર પીડે નહીં તેમ પંચતત્ત્વના જીદા જીદા ગુણોની અસર શરીર મનને લાગે નહીં. તેથી કરીને પ્રત્યેક મનુષ્યોએ કંદ, મુખ, ભાજપાલા, મેવા, ફળ, ફળાદિનું નિવિ-કારી ભોજન કરવું જોઈએ. તાત્પર્ય કે એવા નિયમપર ચાલવાથકી વ્યાધિ વ્યાધિ ને ઉ-પાધિ નડતી નથી જ.

૧ આ કલ્પનાકૃતિ એવા પ્રકારની છે કે, આપણી કાયામાં જે સ્ફુર્ણોની ઉત્પત્તિ

જેનવડું જોઈએ. જેમાં આપણી હૃદયગત કલ્પનાની રચના કેવા નિયમવાળી

બનેછે. તે ઉત્પત્તિનો પ્રવાહ શરીરના પંચભૂતવાળા પાંચે તત્વના પડઘાઓમાં આવેછે છતાં એ આવનાર પ્રવાહને પંચભૂતના સુક્ષ્મ તત્વોનું દખાણ થાયછે. તોપણ એ પંચભૂત પોત પોતાની જાતિમાં એક સરખા સુક્ષ્મ સ્વરૂપથી મળી રહેલાં છે. જેથી પૃથ્વીના તત્વો પૃથ્વી સાથે એકરૂપછે. પવન પવનની સાથે એકરૂપતાથી વ્યાપેલોછે. અગ્નિનું સ્વરૂપ અગ્નિ-શાથે એકાદૃતિમાં છે. જળનાતત્વો જળભૂતથી ભિન્ન નથી, આકાશના તત્વો આકાશમાં મળી રહેલાં છે. તેમાં આપણી સ્ફુર્ણાનો પ્રવાહવાળી કલ્પનાની સંબંધ જગતના તમામ પ્રાણીમાત્રોની કલ્પના સાથે એ જોડાયલાં છે. તે એવી રીતે કે, આપણી સ્ફુર્ણાની દ્રઢ વૃત્તિવાળી કલ્પનાની અવિદ્યારૂપ શાખા, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, વિચાર, તર્ક, અહંકાર, અંતઃકરણ ને જ્ઞાન એ તત્વના સ્વરૂપમાં રહેલી છે. એજ પ્રમાણે એ તત્વો સર્વ પ્રાણીમાત્રોની અનેક કાયાઓમાં એજ રીતે એકજ સરખાં પ્રમાણમાં રહેલાં છે. ને એ તત્વો આપણી દ્રઢ વૃત્તિને અનુસાર જગત્તો ચાલતો વ્યહવાર સમજાવેછે. તેથી આપણી કાયામાં એ તત્વ જોઈલી ખુબી બતાવે તેટલી ખુબીના પ્રમાણમાં બીજાની કાયાના તત્વો વરતતાં જણાયછે. સારાંશ કે, બીજાની કાયાના તત્વો વરતતાં ન હોય તદ્દપિ આપણી દ્રઢ વૃત્તિ તે વરતે છે એવી રીતે તેને વરત-તો દેખાડેછે, અથવા તો એજ તત્વો આપણને બીજાની કાયામાં વરતતાં જણાય છે. તોપણ ફેર એટલોજ કે, કોઈ મનુષ્યનું ધ્યાન મનતત્ત્વપર ધણોજ વખત ગુજારેછે. ને કોઈના સ્વભાવ બુદ્ધિ તત્ત્વના ભાગમાં વધારે સંતોષ ધરેછે. કોઈ ચિત્તના તત્ત્વને તપશ્ચા કરેછે. કોઈ તર્ક ઉપર ચાલેછે. કોઈ વિચારના ધરમાં માહાલે છે. કોઈ અહંકાર તત્ત્વની લેહેજત ને પસંદ કરેછે. કોઈ અંતઃકરણની લીલાને તપાસેછે. ને કોઈ જ્ઞાનના ધરમાં ચાલેછે. આ કર્તવ્યકર્મ ઉપરથી પ્રત્યેક મનુષ્યના સ્વભાવ ગુણ કર્મમાં ફેર પડી રહ્યો છે તેથીજ કરીને પ્રત્યેકના બુદ્ધિ જ્ઞાન ભિન્ન ભિન્ન સમજના વળણવાળાં થઈ પડ્યાં છે, ને એ વળણોપરથી ભિન્ન ભિન્ન ભાવનાના નિશ્ચયો દ્રઢ થવાને લીધે લક્ષ્યચોર્યાસી યોનિઓમાં ગમન કરવાનું બની આવ્યું છે.

આવા પ્રકારના ભિન્ન ભિન્ન પૃથકરણને લીધે પ્રત્યેકની બુદ્ધિ, તર્ક, વિચાર, અંતઃકરણને જ્ઞાનમાં જુદાઈ પ્રગટી આવી છે. તોપણ એ સર્વનું મુળ સ્ફુર્ણાના મધ્ય ભાગમાં સ્થિર છે. ને તેમાં એ સર્વની સત્ય ગોઠવણી એવી છે કે મન મનની વાત જાણેછે. બુદ્ધિ બુદ્ધિને ઓળખેછે, ચિત્ત ચિત્તને વિષે મળેલું છે. વિચાર વિચારમાં એકરૂપતા ધરાવેછે. તર્ક તર્કને પીછાને છે. અહંકાર અહંકારને પકડેછે. અંતઃકરણ અંતઃકરણને સમજેછે. ને જ્ઞાન જ્ઞાનને જાણેછે. તોપણ એ સર્વે તત્વો સ્ફુર્ણાના પ્રવાહને વિષે એક સરખા તારની માફક હર મિનિટપર હાલી રહેલાછે. છતાં એ હિલચાલના પ્રસંગપર આપણા અંતઃકરણની વૃત્તિનું ધ્યાન કોઈ ધડીપર તર્ક ઉપર લાગેછે. કોઈ પ્રસંગે જ્ઞાનના તારને જીએછે. ને કોઈ સમયે વિચારના ચલનને ધ્યાનપર લેછે. ને કોઈ મિનિટ ચિત્તની અંદર ભિન્ન રહેછે. સારાંશ કે, એવાજ પ્રકારથી બીજો મનુષ્ય પણ ધ્યાન આપેછે. તેમાં જ ધડીપર આપણે તર્કના તારને તપાસવા બેઠા ત્યારે તેજ ધડીપર બીજો મનુષ્ય જ્ઞાનના તારને તપાસેછે. આ કારણથી આપણે જ્ઞાનના તારની ખુબીથી અજાણ્યા રહ્યા, ને પેલો શખ્ત તર્કના તારથી અજાણ્ય રહ્યો. મતલબ કે, આ મુળતત્ત્વને લીધે પ્રત્યેકનું જ્ઞાન અકેકથી ઉલટું થઈ પડ્યું.

રહેલી છે. તે આ વૃત્તિધર્મમાં દર શા વી એ છે એ.

વૃત્તિધર્મ.

ગુપ્તવિદ્યાના જ્ઞાતાઓ પોતાની કાયાનો સ્ફુર્ણ પ્રવાહ સંવેદન માર્ગે ઈ-
દ્રિયદ્વારાએ આ બાહ્યરના દ્રશ્ય રૂપ પંચભૂતવાળા જગત્ પદાર્થના અનેક આ-
કારોની રચનાને કલ્પનારૂપે દરશાવેછે. તેથી કરીને મનોમન જ્ઞાનમાં કલ્પનાવાળી
જાળની વૃદ્ધિ થાય છે. જેથી એ વૃદ્ધિનો ક્ષય કરવા સારું પ્રથમ કાયાની ઈ-
દ્રિયાને સ્થિર રાખે છે. તેમાં પ્રથમ શબ્દ ઈદ્રિયના સ્વભાવને રોકે છે જેથી ક-
રીને અનેક પ્રકારના સારા નહારા શબ્દોના અવાજોપર મન જતું અટકે છે,
તેમજ રૂપેદ્રિયને બંધ કરે છે જેથી આ બાહ્યરના જગત્ના ચિત્રવિચિત્ર આ-
કારોથી અજવાળાં અંધારાવાળી કૃતિમાં જે કાંઈ ફેરફાર દીઠામાં આવે છે. તે
ફેરફાર થકી મન કલ્પના ઉત્પન્ન કરે છે. પણ આખને બંધ કરવા થકી કિંવા
મનને અટકાવી રાખવા થકી દ્રશ્ય પદાર્થવિષેની કલ્પના પ્રગટ થતી અટકે છે. ને
સ્પર્શદ્રિયના રોકાણ થકી ગરમ, થંડુ, ખડખડુ, લીસુ, સુંવાળું ઇત્યાદિ પદાર્થના
ગુણાનુસાર કલ્પના પ્રગટ થતી બંધ પડેછે. ને રસેદ્રિય થકી ખાટું ખારું
તીખું મીઠું ઇત્યાદિ સ્વાદોનું જ્ઞાન થાય છે. ને તે સ્વાદવાળા પદાર્થોમાં

તોપણ ગુપ્તવિદ્યાના જ્ઞાતાઓ આ અંતર્યામિ કૃતિનું જ્ઞાન મેળવવા સારું એવી તો
ચતુરાઈ રાખેછે કે, તેઓને એ સર્વ તારોની કેવા પ્રકારની હીલચાલ થાયછે, તેનું તમામ
જ્ઞાન ઝટ સમજાઈ આવેછે ને તેથી કરીને તેઓ બહુશ્રુત બની જાય છે. તોપણ એ
તારોનું જ્ઞાન મેળવવા સારું તેઓ પોતાની કાયાને અમુક નિયમપર જોડવી પોતાના
અંતઃકરણમાં અંતર્યામિ સ્ફુર્ણના કલ્પનાવાળા ઉપલા તારોને મનોમન પોતાના સ્વકલ્પિત
જ્ઞાનથી જોયા કરેછે. ત્યારે એ તારો વિષે જે કલ્પનાનો પ્રવાહ સ્ફુર્ણને માર્ગે ચાલેછે.
તે કલ્પનાનો પ્રવાહ જગત્માં જે જે ફેરફારો કરેછે, તેની ખખર એ તારોની હીલચાલ
ઉપરથી પડાઈ આવે છે. તોપણ જ્યાંસુધી આપણે એ નિયમને સમજીએ નહીં, ત્યાંસુધી
આપણા મનમાં પ્રાંતિનો પડો રહે છે. તેથી એ નિયમ યથાર્થ સમજવાથકી સર્વેષ્ઠ
પણું મળે છે.

હવે આપણે રાત્રીના એકાંત સમયમાં પોતાની શૈયામાં સૂતા હોઈએ, ત્યારે આપણી
તમામ બટકતી ચિત્ત વૃત્તિઓને સ્થિર કરી પ્રભુ સ્મરણના ધ્યાનમાં લગાડીએ, તે પ્રસંગે
આપણી કાયાને વિષે ઝીણામાંઝીણા સુસ્વરમાં સુદૃઢ ધ્વનિ વાળાં વાજાંતના નાદો સંભળાયછે.
સારાંશ કે એવા પ્રકારના સુદૃઢધ્વનિના ભણકારા થતા આપણા મનને જાણાય છે. છતાં એ
ભણકારા એવાતો સુદૃઢ છે કે કાનથી શ્રવણ થતા નથી. ચક્ષુએ દરશાતા નથી. પણ આપણી
જ્ઞાનદ્રષ્ટિથી સમજાયછે. કે, આ કાંઈ ધ્વનિરૂપ વિચિત્ર અદર્શ તોફાન થયા કરેછે, એ તોફાન કયા
પદાર્થનું છે? તો એ તોફાન પંચ ભૂતના ગુણગુણ તરવોના મધ્ય ભાગમાં વ્યાપક થયેલી કલ્પના
ની રમણીયતા છે, તેથી એ રમણને જાણવું એ એક મહદ ભજન છે. તે એવું કે જે
ધડીપર સર્વ ચિત્તવૃત્તિને એકાગ્રહ કરી ઈશ્વર સ્તુતિ કરવા બેઠા, કે પડ ધનિ અદ્ય સમ-
યમાં આપણી ચિત્તવૃત્તિની કલ્પના પલટાઈ, ને તે કલ્પનાએ ચિત્તવૃત્તિનું ધ્યાન એ અંચુ.

ચિત્તવૃત્તિ કાયમ રહેછે. તેને દુર કરવા સારૂ મનને નિસ્વાદવાળા ભોજનો કરાવે છે. ત્યારે મન સર્વ ઈન્દ્રિયો થકી વ્યતિરકત બનેછે. ને ગંધેન્દ્રિય થકી સુગંધ દુર્ગંધવાળા પદાર્થોવિષે કલ્પના પ્રગટે છે. તેણે કરીને મન એ રસ્તા પર કાયમ થતાં અનેક જાતની કલ્પનાની જાળમાં ફસે છે. તેથી એ ઈન્દ્રિયના માર્ગથી મનને અટકાવવું. ત્યારે મનમાં કલ્પનાની વૃદ્ધિ થતી નથી. એવીજ રીતે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સરાદિક ગુણોથી મનને દુર કરતા રહેછે. ત્યારે મનોમન કલ્પના હૃદયમાં પ્રગટેછે. જ્યોત્તી કરીને તેને મનોમન સાક્ષી નામ આપવામાં આવેલુંછે. કેમકે આપણી ઈન્દ્રિયોને કબજ કરવા થકી દ્રશ્ય જગત્નો વ્યહવાર મન બંધ પાડેછે, પણ એ બંધ પડવા પેહેલાં ચિત્તની અનેક વૃત્તિઓમાં મન પોતે સ્ફુર્ણાના પ્રવાહ પર જ્યારે ગમન કરવા માંડેછે. તે પ્રસંગે મનને નિશ્ચે થાયછે કે, આ જગત્ની સ્થાવર, જંગમ, સુક્ષ્મ વિરાટાદિક સર્વ પદાર્થોની આકૃતિઓને આપણી વૃત્તિએ ધારણ કરેલી છે. ને એ સર્વ દ્રશ્યરૂપ આકારોને વિષે આપણા જ્ઞાનની દ્રઢતાવાળી ભાવના ફરી રહેલી

ને કહેવા લાગી કે વેપાર કરીએ તો સારું, આવા પ્રકારની કલ્પના પ્રગટ થઈ કે, તરત મન, ખુદ્ધિ વિગેરે તત્ત્વોએ એકદમ ન્યારા ન્યારા અભિપ્રાયો આપી દીધા, તેમાં મન બોલ્યું કે, હું તો એકદમ યુક્તિ કામે લગાડીરા, ખુદ્ધિ બોલી કે એમ ન થાય, પણ નીતીમાં નારાઅણુ વસે. વિચારે કહ્યું કે, સાચવટ સદા સુખકારીક છે. ચિત્તે કહ્યું કે, લેણ-દેણના હિશાબમાં ગડબડ કરવી નહી, તર્કે કહ્યું કે, હરવખતના ભાવતાલના પ્રમાણમાં માલની ખરીદી કરવી, પણ માલજીનો નવા સંગ્રહ રાખવાથી અડચણ નથી. અહંકારે કહ્યું કે, આડતીઆઓ વખતસર ખર્ચ ન આપે તો એકદમ બીજા કરવા. અંતઃકરણે કહ્યું કે, આ કૃત્યમાં સારી આખર સંપાદન કરવી જોઈએ. જ્ઞાને કહ્યું કે આપણે ત્યાં પ્રત્યેકને બોલાવી આપણી પવિત્ર રહેણી ને ઉત્કૃષ્ટ જ્ઞાન ખતાવવું કે સર્વને વિશ્વાસ પ્રગટે, આવા પ્રકારના અભિપ્રાયો સર્વે તત્ત્વોએ પોતપોતાના સ્વભાવપ્રમાણે દરરાત્રી, પછી કેટલીક ઘડી એ વિચારમાં દુબકી મારી રહ્યા, પછી એક બીજા નવી કલ્પના આવી કહેવા લાગી કે આપણા દુશ્મનને હવે જીવવા દેવો નહી, પણ તેને મારી નાંખવો જોઈએ. તાત્પર્ય કે, એવા પ્રકારથી સ્ફુર્ણાના પ્રવાહમાં કલ્પનાની ન્યારી ન્યારી ઉત્પત્તિ હરમિનિટ પર થયા કરે છે.

એને વિષે એવો નિયમ છે કે, જ્યારે ઈન્દ્રિયોને કબજ કરી કે તરત અંતઃકરણમાં સ્ફુર્ણાના પ્રવાહને ધ્યાનપર લોવે જોઈએ. ને તેમાં મન, ખુદ્ધિ, તર્ક વિગેરે તત્ત્વોમાં કેવા પ્રકારની કલ્પના હાજર થાય છે, તેને શાંતીથી ધ્યાનમાં રાખવી જોઈએ ને તે કલ્પનાને આત્માની જ્યોતી વા સ્વાસાને અર્પણ કરતા રહેવા થકી જે જે વિચારો જે જે તત્ત્વોમાંથી આવે છે તેને હૃદયમાં સમજ યોગિઓ સંપૂર્ણ સંતોષ પામે છે, આનું નામ નિવૃત્તધ્યાન કહેવાયછે. આ નિવૃત્તધ્યાનમાં આપ્તો દિવસ તેઓ ગુજરેછે. છતાં કોઈ પ્રવૃત્ત જ્ઞાનવાળો પુપુરૂષ કહે કે તમે કાંઈજ કામ કરતા નથી, પણ આજસાધને સુસ્તિમાં સર્વ કાળ નિર્જન કરો છો, એ તમારી કેટલી ભુલ છે. તે સમયે તેનો પ્રત્યુત્તર ન આપતાં પોતાના મનમાં તેઓ કહે કે આ અજ્ઞાન પ્રાણી પોતાની અજ્ઞાનતાના જ્ઞાનને શ્રેષ્ઠ માની પોતાના મનમાં મસ્ત ખની નિકાળસ પુરૂષોને કેવા એવકુફ સમજે છે, પણ એમાં એનો વાંક નથી. કેમકે, એવા

છે, તેથી એ સર્વ આકારો આપણી દ્રઢિત ભાવનાને અનુસાર સદા આપણી સાથે વરતે છે, જેમ મા, બેહેન, દીકરી, સ્ત્રી એ ચાર મનુષ્યની કાયા અરસપરસ સરખાવી જોતાં તેઓના કોઈ પણ ભાગમાં ફર પડેલો જણાતો નથી. સારાંશ કે, એ સર્વએક જાતીના છે તેથી, તોપણ જ્યારે આપણે પોતાની માતા પાસે જઈને ચર્ચા કરવા બેઠા, ત્યારે આપણા મનની સ્થિતિનું વળણ તદ્દન શુદ્ધ હતું. ને સ્ત્રી પાસે ગયા ત્યારે મનનું વળણ કામાતુર ધર્મવાણું થયું, ને દીકરી પાસે આવ્યા ત્યારે મનનું વળણ કેવળ સ્નેહ ભાવવાણું રહ્યું, ને બેહેન પાસે ગયા ત્યારે મનની પ્રકૃતિ આનંદમય થઈ, તાત્પર્ય કે, આ સ્ત્રી જાતીનો આકાર એક સરખો હતો ત્યારે મનનું વળણ પણ એકજ સરખું રહેતું જોઈતું હતું. તે છતાં ભિન્ન ભિન્ન

અલ્પસંસ્થુલબુદ્ધિના જીવાત્માઓ આવા અલૌકિક અંતર્યામિ ઈશ્વરી ગુપ્તલીલાને શું સમજી શકે? સારાંશ કે, એવી રીતે જ્ઞાનીઓ સામાની અજ્ઞાનતાની પરીક્ષા કરી તેના ના-દાનીવાળા બોલેલા શબ્દોને હસી કાઢે છે.

હવે ઉપર પ્રમાણે એકાગ્રહ વૃત્તિની ધારામાં સ્થિર થઈ તમામ વૃત્તિઓને આત્મભાવે સર્વત્ર વ્યાપેલી જીએ છે, તે પ્રસંગે જગત્ના તમામ ફરફારો સ્વભાવિક રીતે તેના ક્ષા-નમાં આવી જાય છે, તે એવી રીતે કે, જાણે ઈશ્વરી જ્યોતિને જોવા લાગ્યા, ત્યારે વે-પાર સંબંધી વિચાર તેની કલ્પના આપવા મંડી. તેમાં તે કલ્પનાએ દરશાવ્યું કે, અમુક પુરૂષની પેઢીમાંથી રૂપીઆ લઈ બદલ્યો અમુક વેપારી સાગે છે, તેની સાથે ક-સ્તુરીનો વેપાર કરીએ, કેમકે તે જાતે લુચ્ચો ને દગાખાજ નથી. તેમ આત્મણે સ્નેહી હોવાથી ક્ષમ્યેદો કરશે. આ સંકલ્પ રૂપ સંવેદન વેપારીના અંતઃકરણમાં વૃત્તિરૂપે હાજર થયું, ને તેની કાયામાં કલ્પના ઉત્પન્ન કરી દીધી કે, ફલાણો પુરૂષ મારો-મિત્ર છે ને તે જાતે લુચ્ચો દગાખાજ નથી, તેથી તેની સાથે કસ્તુરીનો વેપાર કરીએ તો તેને ને આ-પણને ફાયદો થયા વિના રહેશેજ નહીં, આવા પ્રકારથી બેઉ પુરૂષોની કલ્પના એકાકારી ભાવથી જોડાઈ ગઈ. તેથી વેપાર બંનેઓ સાથે રહી ધમધોકારે કરવા માંડયો. આ વેપારમ જ્યાંમુઘી દયાનત નહીં પગાડે ત્યાંમુઘી નિર્વિઘ્નપણે ચાલ્યા કરે, પણ એ બેઉમાંથી એક પણ પુરૂષ બદલ્યાનત રાખે તો વેપાર ટુટી પડે.

હવે વેપારની કલ્પના થોડા વાર રહી બાદ દુશ્મનને મારવાની કલ્પના થઈ આવી, કે તરત તે કલ્પનાની સ્ફુર્તિ આપણા મનને કેહેવા લાગી કે કાલે તેને સુરત લઈ જવા બોલાવીએ, ને રસ્તામાં પેલાં ફાંસીઓરાઓની પાસે મારી નાંખાવીએ. આ સમયે દુશ્મ-નના અંતઃકરણમાં સ્ફુર્તિ કહેવા લાગી કે ફલાણાને જરૂર મારી નાંખવો જોઈએ, કેમકે તે મારી તમામ મિલકત પચાવી પૂર્યો છે. પણ ખેર! તે તેનું કર્મ ભોગવશે. આપ-ણને મારવાનું કાંઈજ કારણ નથી. ઈશ્વરની મરજી પ્રમાણે થયા વિના રહેશે નહીં. અરે આપણે એવાં ધોરકર્મથી ક્યાં લુટીશું! એવા જ્ઞાનથી તેણે પોતાનો વિચાર આપણા વિચારથી તદ્દન ઉલટો કીધો. તે એવો કે, આપણે તેને મારી નાંખવાનો ઉપાય લીધો, ત્યારે તેણે આપણને જીવાડવાનો પાયો રચ્યો. તેથી આપણી ને તેની કલ્પનાના વિચારો એક બીજાથી ઉલટા આકારમાં ગોઠવાઈ ગયા, કેમકે આપણા ને તેના અંતઃકરણના ભાવો તદ્દન જીવંત થઈ પડ્યા. એ તેથી કરીને બંનેની ચિત્તવૃત્તિમાં જમીન આકાશ જટલું અંતર

ભાવે મનને વિષે શા કારણથી મગટયા હશે? મતલબ કે એ સર્વ આકારો આપણા ચિત્તની વૃત્તિના રહેલા છે, તેથી એઓમાં આપણી ભાવના જુદા જુદા વળણ પર રમી રહેલી હોવાને લીધે આપણું મન એ આકારોમાં જુદા જુદા ભાવે વ્યહવાર કરવા લાગ્યું.

શ્રુતિ.

भार्या स्तुषा ननांदा च याता मातेत्यनेकधा ।

प्रतियोगि धिया योषिद् भिद्यते नस्वरूपतः ॥

અર્થ—સ્ત્રી, પુત્રવંધુ, નાણુંદ, દેરાણી ને માતા એવી અનેક પ્રકારની એક સ્ત્રી જાતી છે, પણ પ્રત્યેકને વિષે જુદીથી ભેદ પમાય છે, મતલબ કે સ્ત્રી-

પડી ગયું. એ અંતર પડવા થકી બંનેનું દરપેલે વખતે પરાપર મળવું થયું નહી, પણ નીચ કલ્પનાની ભાવના નીચ ફળ આપવાની શરૂઆત કરે છે. ને ઊંચ કલ્પનાની ભાવના ઉંચ ફળને આપે છે. સારાંશ કે, જેવા વિચાર, જેવું જ્ઞાન, જેવી રહેણી, જેવી દદતા, જેવા નિ-શ્ચય તેવાં ફળ પ્રત્યેકનું અંતઃકરણ વૃત્તિદ્વારાએ આપે છે. એવા ગુપ્તજ્ઞાનનો સિદ્ધાંત છે. તે પ્રમાણે આપણી નીચ કલ્પના હોવાથી આપણી ચિત્તવૃત્તિએ બીજે દિવસે કાંઈક જુદું રૂપ દેખાડ્યું, તે એવું કે, આપણે પેલાને સુરત તેડી જવા સારૂ બોલાવવા ગયા, પણ તે પુરૂષ બીજે ગામ જવાથી મજબૂત નહીં. તેથી આપણું મન કલ્પના પ્રમાણે ન પતવાથી અફસોસીમાં ગરકાવ થઈ ગયું, ને ઉદાસી સ્થિતિમાં ધર તરફ આવતા હતા, નેવામાં માર્ગને વિષે એક ખાળકે ગાળ આપી, તેથી ગુસ્સે થઈ એક ઢોલ મારી કે તરત તે ખાળક બેશુદ્ધ બની જમીનપર પડ્યો ને મરણ પામી ગયો. સારાંશ કે, આપણી અંતરની નીચ વૃત્તિએ નીચ ફળ દર્શાવ્યું. જે ઉપરથી ખુન કરવાનું તોહોમત સાબીત થવાથી આપણે ફાંસીપર ગયા, કે તરત પેલો પુરૂષ પોતાના મુકામપર આવીને ઉપરની ખખર સાંભળી કહેવા લાગ્યો કે, પરમેશ્વરે પાપીનો અંત જલદી આણ્યો. તાત્પર્ય કે, એકસરખી કલ્પનાની એક સરખી નીતી જોડાઈ જવાના કમને પુણ્યની વૃદ્ધિ કહી છે. ને કલ્પનાના ઉલટા મુલટી ભાવાનાના ફળને પાપનું સ્વરૂપ માન્યું છે. આ પાપ પુણ્યના કમથકી મળતા ફળો-ધનનું નામ સુકૃત કહ્યું છે. આ સુકૃત રૂપ જ્ઞાન શ્રુતદ્રષ્ટ શક્તિ પ્રેરણ નામની સિદ્ધિના જ્ઞાનથી સ્તમ્ભજ છે. એટલે પ્રત્યેક મનુષ્યોને સાંભળવા જેવા વિગેરેની જે જે પ્રેરણા-ઓના ગુપ્ત ભાવો હરવખતે ન્યારી ન્યારી અંતર કલ્પનામાં મનોમન દર્શાવા કરે છે. તે સર્વ ભાવોમાં જે ભાવોના ઉપર હંદગાનીનો સંપૂર્ણ આધાર રહેલો હોય છે. એવાં સુખકારીક ભાવોમાં નિશ્ચય દબ કરી તે નિશ્ચયના પ્રમાણમાં પોતાના સર્વ સંકલ્પોને અખંડ ચલાવવા. તેનું નાન શ્રુતદ્રષ્ટ શક્તિ પ્રેરણ સિદ્ધિ કહી છે. અથવા તો સાંભળવા જેવાની શક્તિની પ્રેરણા કરવી તે, આ સિદ્ધિરૂપ સુકૃત સમજ એવી છે કે, પ્રત્યેક મનુષ્ય પાલ્યાવસ્થાથી પોતાના હૃદયમાં આ દશરૂપ સૃષ્ટિના સર્વ વ્યહવારોને સમજી અંતઃકરણમાં જુદા જુદા વિચારોના નિશ્ચયો નક્કિ કરે છે. તેમાં કોઈ એમ નિશ્ચે કરે કે મારે તો આ સ-ત્રિમાં ધર્મ ગુરૂનું કૃત્ય કરવું છે. ને તેના યોગે સૃષ્ટિમાંથી અધર્મ અન્યાયનો નાશ કરવો છે.

વર્ગમાં જે મનના જુદા જુદા ગુણભાવો રહેલા છે, તે ચિત્તના વૃત્તિના કારણથી રહેલા છે. સારાંશ કે, આ દ્રશ્યરૂપ તમામ આકારોની વનુર્ણકને અનુસાર આ પાણી કલ્પના પ્રગટ થયા કરે છે. આ ઉપરથી તમોને નિશ્ચે થયું હશે કે, આ-પાણી કાયામાં કલ્પના અનેક વૃત્તિઓના આકારે ઉભી રહેલી છે, ને તે વૃત્તિ-ઓમાં આપણે જેવી જેવી વાંસના દોડાવતા જઈએ, તેવી ભાવનાને અનુસાર ઉપલી વૃત્તિઓ ફરેછે. આ ફરવાના કૃમપૂર્વક પ્રત્યેક મનુષ્ય આપણી સાથે જુદા

તેથી એવી દબતાવાળો પુરૂષ પોતાની જાંઘાનીમાં અનેક સંકટો વેઠી ધર્મ કેવા પ્રકારથી પ્રજામાં ચારો ને પ્રજા કેવી રીતે વરતરો, એવાજ પ્રકારના શોધમાં રાત્રદીવસ રહી જાંઘાની પુરી કરેછે. તેમ બીજો પુરૂષ દબ કરે કે મારે આ દેશમાં રાજ્ય સ્થાપન કરવું છે. તેથી તે અનેક સંકટો વેઠી અનેક પ્રજાના મનરંજન કરી સર્વેનો સ્નેહ મેળવી નવાં ધારણા ગોઠવી પ્રતિપક્ષોના રાજ્યમાં ખંડ મચાવી લડાઈ કરી પોતાનું રાજ્ય સ્થાપન કરે છે. સારાંશ કે, પ્રત્યેક મનુષ્ય પોતાની બાહ્યાવસ્થામાં કેવા પ્રકારની રહેણી રાખવી, કેવું જ્ઞાન મેળવવું કેવી વરનુર્ણક રાખવી ને કયા ધર્મથી પોતાનું પોષણ કરવું, એવી અનેક કલ્પનાના નિ-શ્ચયો પોતાના અંતઃકરણમાં ગુપ્ત જ્ઞાનમાં દબ કરી તેને અનુસાર વર્તવા માંડેછે. તેમ તેમ તેને તેવીજ બેઠકો, સંગીતો ને મીઝમંડળીના મેળાપો પ્રાપ્ત થતા જાય છે. ને એજ માર્ગના જ્ઞાનમાં તે પોતાની જાંઘાનીનો અંત લાવે છે, આનું નામ સ્વકૃત (મુકૃત) સૃષ્ટિ રચી કહેવાય છે. તેથી એ વૃત્તિની દુનિયાં પોતાની રચેલી ગણાય છે.

* આવા પ્રકારની સ્વકૃત સૃષ્ટિમાં સુકૃતના કૃષોદ્યને સાર પ્રત્યેક મનુષ્ય મનોમન નિત્ય નિયમ બાંધે છે. તે એવા કે પ્રાતાઃકાળમાં સ્નાન, સંધ્યા, દેવાર્ચન વિગેરે કરીને નવ વાગાપર્યંત સમાધિમાં લિપ્ત થવું. બાદ દશને ટકોરે જમી રાત્ર્યદરબારમાં જઈ પ્રથમ ગરીબોની અ-રજીઓ ધ્યાનમાં લેવી, બાદ બીજાં કામો કરવાં. આ નિત્ય નિયમ નહીં છોડવાયકી સર્વ પ્રજામાં કીર્તિ ચાલી કે કારભારી એક ઈશ્વરરૂપ છે. જેથી કરીને કારભારી સર્વને પ્રાણુ-વત્સલ લાગ્યા ને તેને ન મળવાનું સુખ મળ્યું. સારાંશ કે, આ નિશ્ચયને કારભારી જાંઘા-નીની આણી સુધી વળગી રહે તો ઉપલું સુખ જરા પણ નટ થતું નથી. પણ એ નિ-શ્ચયના નિયમમાં જરા ચુક પડી ત્યારે તો ઉપલાં સુખમાં વિદ્ય નડતાં જાય છે. કેમકે પ્રથમ આપણે કલ્પના ઉઠાવીને તેમાં અનેક પ્રકારની રહેણી, કરણી રાખવાની કબુલત ગુપ્ત વૃત્તિમાં આપી એટલે તેવાજ પ્રકારની ઈચ્છા સૃષ્ટિ રચાઈ. બાદ તે રચેલીના કાયદા પ્રમાણે ન ચાલીએ તો આપણી સૃષ્ટિનો નાશ થાય, કારણ કે, પોતાની સ્વઈચ્છાથી પસંદ કરીને પોતે જે નિયમ બાંધ્યા, તેજ નિયમને પોતેજ પોતાના ઉદાપણથી તોડી નાંખે, તેથી એ તોડેલાની શિક્ષા પોતાનેજ પોતાના અંતઃકરણમાંથી ફળીભૂત થાય છે. એમાં કોઈને દોષ દેવાનો નથી વાસ્તે એનું નામ સુકૃત કહેવાતું. સારાંશ કે, પોતાની સ્વઈચ્છારૂપ કલ્પનાના બાં-ધેલા નિયમો પુણ્યરૂપ ફળદાતા છે.

આવા પ્રકારથી સ્વભાવિક કલ્પનાની મોહજાળ ઉપર મોહીત થઈ ઉપર પ્રમાણેના ધારણા આ સૃષ્ટિમાં પ્રત્યેક મનુષ્યો ગુપ્ત વૃત્તિમાં બાંધે છે. સારાંશ કે, એવી રીતે પોતે પોતાના સ્વઈચ્છાથી સ્વકલ્પિત નિયમોવાળી કલ્પનાની સૃષ્ટિ પ્રત્યેક પ્રાણિએ રચેલી છે. ને એ રચાયેલી સૃષ્ટિ પોતાના બાંધેલા કાયદાનાં નિયમ વિરૂદ્ધ ચાલવાથી નાશને પામે છે. આ ધો-

જુદા વળણપર ચીલતાં દેખાયછે. છતાં એ વળણ આપણી ભાવનાપર આધાર રાખી રહેલું છે. તે એવી રીતે કે આપણી વૃત્તિઓમાં એક સરખી ભાવના જ્યારે રાખીએ, ત્યારે ઉપલા સર્વ આકારો આપણને જુદા જુદા વળણપર ન દેખાય, પણ આપણી વૃત્તિઓ પ્રથમથકીજ એવી રીતે ચિત્ર વિચિત્રપણામાં ગોઠવાઈ ગયલી છે. તેથી તે આધાર પ્રમાણે આ સર્વ તોફાન ચાલ્યા કરે છે. તેમાં વળી આ-

રણ ઉપરથી ગુપ્ત જ્ઞાનીઓ પોતાના અંતઃકરણમાં એવી દ્રઢતા, સ્વભાવિક પ્રગટ કરે છે કે, આપણે આખી જીવંતાનીમાં સ્ત્રીસંગ ન કરવો, સત્યવક્તા થવું, એકાંતવાસ રાખવો, હિંસાદિક કર્મ ન કરવું, પ્રત્યેકનું ભલું ચાહવું, સદા ધર્મજ્ઞાનની વૃદ્ધિ કરવી, વખતે ભોજન ન મળે તો વનસ્પતિપર ગુજરો કરવો. એવા નિશ્ચયવાળા મુક્તમાં જીવંતાની પુરી કરવી. ખાદ્યમાદ્ય એક ચક્રવર્તિ રાજ્ય યદ્યપિ. આવા મનોકલ્પિત ધોરણવાળા નિશ્ચયપણામાં જીવંતાની ગુજારી દીધી. ને પોતે બીજે જન્મે રાજ્ય થએલો પોતાને દર્શાવે. તાત્પર્ય કે, આ પુરૂષે દેહકલ્પ કરી પોતાના અંતઃકરણનો સર્વ ગુપ્ત વૃત્તિઓને વચ્ચે રાખી દાખી દીધી, આ દેખાણને પોતાની કમુલત મુજબ આખી જીવંતી સુધી રાખ્યું, ને જ્યારે મૃત્યુ આવ્યું એટલે સાધુપણાની સૃષ્ટિનો પ્રણય થયો. કે તરત રાજ્ય પણાની સૃષ્ટિ રચાઈ ગઈ, એવીજ રીતે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, રૂદ્ર, બૃહસ્પતિ, સૂર્ય, ઈંદ્ર, ચંદ્રવિગરે દેવતાઈ પુરૂષોએ પ્રથમ પોતાની વૃત્તિઓને ઉપર પ્રમાણે મારવાથકી મહદ પદના મહાન ઐશ્વર્યને પામ્યા છે. મતલબકે, જેટલું દેહકલ્પ જેટલો પરિશ્રમ, જેવી શ્રદ્ધાને જેવો નિશ્ચય તેવાં ફળને તે પુરૂષ પામે છે.

આ ગુપ્તવૃત્તિમારણ કૃત્યથી વૃત્તિઓ શી રીતે હાજર થાયછે! એનો પ્રત્યક્ષર એવો છે કે. આપણે અત્યંત ક્ષુધાવંત થયાને ખાવાની અંદર ચિત્તવૃત્તિનો ગુપ્તભાવ રહ્યાછે છતાં આપણે ન ખાધુંને દ્રઢતાથી બેસી રહ્યા. ત્યારે ખાવાના ભાવવાળી વૃત્તિએ ધણું માણસોના અંતઃકરણમાં વાંસો કરી તે માણસો પાસે આપણને ધણો આગ્રહ કરાવ્યો. પણ આપણે ન ખાવું. ખાદ્ય નિંદ્રા આવીને સુઈ ગયા, થોડા વારમાં ચિત્તચલવળ થઈ આવ્યું, ને તે ચિત્તે આપણી ખાવાના ભાવવાળી ગુપ્ત વૃત્તિને ખડી ડીધી ને તે વૃત્તિએ સ્વપ્નામાં તમોને પાંચે પકવાનનું ભોજન કરાવ્યું. એવાજ પ્રકારથી મર્ણુકાળ રૂપી આત્મ નિંદ્રામાં જ્યારે આપણે પડીશું, ત્યારે જેમ બીજમાંથી વૃક્ષ ખડું થાય છે. તેમ આપણી વાંસનાનું બીજ રહેલું હોવાથી તે બીજ વૃક્ષની માફક ઉત્પન્ન થઈ પ્રગટે છે એટલે વાંસના રૂપી ભાવે કરીને સૃષ્ટિ ભાવવાળી વૃત્તિઓ ખડી થઈ આવે છે. સારાંશ કે, આ ગુપ્ત વૃત્તિ રૂપ વાંસનીક વળણે કરીને આપણા બીજે જન્મ આપણી વાંસનાની દ્રઢતાને અનુસાર પ્રાપ્ત થાયછે. જે ત્યાં આપણી સર્વ ગુપ્ત વૃત્તિઓ પૂર્વ જન્મની માફક વ્યવહાર કરવા માંડે છે. તાત્પર્ય કે, આ સૃષ્ટિમાં જેટલા દેવી, દેવતા, ખીર, પેગંબર, જ્ઞાની, અજ્ઞાની વગેરે જેટલા માહાત્મા પુરૂષો ને જેટલાં મોટાં પદો મળ્યાં છે તે પૂદો કાંઈ તેમના માતા, પિતા, ગુરુ, મિત્ર, ઈશ્વર વગેરેએ પક્ષીસ તરીકે આપ્યાં નથી. પણ તેઓના દેહકલ્પને અનુસાર ઉપરનો અલૌકિક લાભ નિર્વિદે મળી આવ્યોછે. સારાંશ કે, અર્વાચીન રાજ્યકર્તા અને જેટલ ધર્મીઆર્યો થઈ ગયા છે, તે સર્વે પુરૂષોએ આજની પ્રજાની માફક ઠામ ઠામ જઈને ભાવણા આપ્યાં નથી. પણ એકાન્ત વાસમાં સ્થિર થઈ દેહકલ્પ કરી આત્મપદને અંતઃકરણની કલ્પનાને વિષે મેળવી મનોમન જ્ઞાનનો પ્રાપ્ત પોતાના આત્માને આપ્યો છે. આ ગુપ્ત આત્મપ્રાપ્તિનો પ્રવાહ આ સૃષ્ટિના તમામ મનુષ્યોના અંતઃકરણને વિષે કલ્પના રૂપમાં

પણે ઘડી ઘડીમાં ચિત્રવિચિત્ર જાતની ભિન્ન ભિન્ન કલ્પના જારી કરીએ છે. તેને અનુસાર સર્વ વૃત્તિઓ આપણી સાથે વરતતી જાણાય છે સારાંશ કે, આ જગતની અનંકાકૃતિઓ આપણી કલ્પનાને અનુસાર વ્યહવાર ચલાવતી દરશાય છે. ત્યારે આપણને આશ્ચર્યતા પ્રગટ થાય છે કે આપણી કાયામાં જે ગુપ્ત વિચાર આપણે કીધો, તે વિચાર પ્રમાણે સામુ માણસ શા કારણથી વર્તે છે! શું તેને આપણી ભાવનાના વિચારોની ખબર થઈ આવી હશે કે વાઈ! આ જગ્યાપર ખબર કરનાર આપણી અંતર્યામિ સ્ફુર્ણાના મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત વિચાર તર્ક વગેરે તત્વોજ રહેલાં છે.

બીજાજી ગયો. જેથી તમામ મનુષ્યો પેલા માહા પુરૂષના વચનપર વિશ્વાસ લાવવાં લાગ્યાં. ને તેને સાઈ તેની ઈચ્છા પૂર્વક નિયમો બાંધી તે નિયમોને ઈશ્વરરૂપ ગણી તમામ તેની ભાવના પ્રમાણે વર્તવા લાગ્યાં. ને તે માહાત્મા પુરૂષની સ્તુતિ ગાવા બેઠાં જેથી કરીને એ પુરૂષને પ્રતાપી દેવરૂપ ગણ્યો. મતલબ કે, દેહકૃષ્ટ થકી જગતને કષ્ટ પહોંચે છે. ને વૃત્તિ મારવા થકી સર્વના અંતઃકરણની શુદ્ધિ થઈ આવે છે, ને તેઓનું વળણ આપણા તરફ વળે છે. તેમજ પોતાના આત્માને યોધ આપવાથી સર્વના જ્ઞાનની શુદ્ધિ થઈ આવે છે. તેમ સર્વનું કલ્યાણ વાંચવાથી તેઓ આપણું ભરણ પોષણ કરે છે. ને ઈશ્વરચિત્ત બનવાયકી સર્વના સ્નેહનું આકર્ષણ પ્રગટે છે. આવા પ્રકારના ઘોરણકરી વૃત્તિનો ઉદય થાય છે. ને કલ્પના નો ઉદય નીચે પ્રમાણે બને છે. તે એવો કે; આપણને પ્રાતઃકાળના એક એવો વિચાર સ્ફુરી આવ્યો કે કોઈ જ્ઞાની પુરૂષ મળે તો જ્ઞાન ચર્ચા કરીએ. બાદ કલ્પના પલટાઈ કે આપણા ભાગણા રૂપીઆ લાવવા છે. બાદ ત્રીજી કલ્પના થઈ કે કારભારીને મળવું છે. ચોથી કલ્પના થઈ કે મકાનમાં સરસામાન લાવવો છે. તેમજ અમુક જગ્યાપર કાગળ લખવો છે. આઠમા વિચારો પાણીની ઘેરની માફક આવી ચઢ્યા. તો પણ જે ઘડીપર આપણા અંતઃકરણમાં ગુપ્ત વૃત્તિએ જ્ઞાનચર્ચા કરવાનો ભાવ પ્રગટ કર્યો. ત્યારે નક્કિ જાણવું કે તેજ ઘડીપર કોઈ પણ પુરૂષનો ભાવ એજ કૃપ કરવા તરફ દોડ્યો હતો. તેથી એ વિચાર આવીને હાજર રહ્યો. કિંવા એજ આપણા ગુપ્ત ભાવની મરજી કોઈ પણ પુરૂષને આપણી સાથે ચર્ચા કરવા લાવવાની થઈ તેથી એણે આપણને સુચર્યું. જ્યારે રૂપીઆ લાવવાનો વિચાર આવ્યો, ત્યારે જેની પાસેથી રૂપીઆ લાવવાના હતા, તેના મનમાં આવ્યું કે, ફલાણા ભાઈ રૂપીઆ લઈ જાય તો વધારે સાઈ. કિંવા આપણી કલ્પનાની મરજી ભાગણા રૂપીઆ લાવી આપવાની નક્કિ થઈ ત્યારે કહ્યું. તેમજ જ્યારે કારભારીને મળવાની કલ્પના થઈ ત્યારેજ કારભારીના મનમાં આવ્યું કે ફલાણાને મળવું છે, કિંવા આપણી કલ્પનાની મરજી આપણી દેહસાથે કારભારીની દેહને મેળવી અમુક વાત કરવાની થઈ કિંવા આપણી કલ્પનાની મરજી કારભારીના આકારમાં વાસો કરી આપણી સાથે રમણ રમવાની થઈ તેથી તેણે કારભારીને ભળવાનો ઈરાદો આપણી પાસે કરાવ્યો. તેમજ મકાનમાં સરસામાન લાવવાની કલ્પના થઈ તેનું કારણ કે મકાનના માણસોના મનમાં એવીજ કલ્પના આવી હશે કે ફલાણા ભાઈ સામાન લઈ આવે તો સાઈ. કિંવા મકાનમાં સરસામાન લાવવાની ઈચ્છા આપણી કલ્પનાની થઈ ત્યારે કહ્યું કિંવા આપણે સરસામાન લાવવા સંબંધીને જે વિચાર અંતઃકરણમાં થયો, તેને જાણી ધરના મનુષ્યો કહેવા લાગ્યાં કે તમે સામાન લાવો તો સાઈ, સારાંશ કે આપણી અંતર કલ્પના પ્રમાણેજ બીજા મનુષ્યો બોલે છે કિંવા આપણી કલ્પનાજ બાહર બોલતી હોયતો કોને માલમ વાઈ!

કિંવા આપણા એ ગુપ્તતત્ત્વો સામી આકૃત્તિમાં એવી રીતે રમત રમતાં જણાયછે. સારાંશ કે, તમારી સ્ફુર્ણાની અંતર્યામિ ગુપ્ત કલ્પના અનેક વૃત્તિઓમાં કૃધા કરેછે. કેમકે એક સમયે તમારી એવી વૃત્તિ થઈ હતી કે, ઘણો વખત પરમેશ્વરની આર્યનામાં ગુજરીએ, આ વૃત્તિએ તમારું ધ્યાન શયન પ્રસંગે ખેંચ્યું, કે તરત મન, બુદ્ધિ વગેરે તારા પણ એજ માર્ગ પર દોડી આવ્યા. પણ તેટલામાં તમારા બીજા ભાવની બીજી વૃત્તિએ કહ્યું કે, તમે હાલમાં સ્તુતિ કરવા બેઠાછો.

કાગળ લખવાની કલ્પનાથી જાણવું કે જનાપર કાગળ લખવો છે, તેના મનમાં આપણને પત્ર લખવાની કલ્પના થઈ કિંવા આપણી કલ્પનાની મરજી કાગળરૂપે જઈ કામ કરી આપવાની થઈ ત્યારે કાગળ લખવાને કહ્યું.

આવા પ્રકારની કલ્પના જ્યારે હાજર થતી જણાય છે, ત્યારે આપણા સંસારી વર્ગના માણસોમાં એવી રીત છે કે, જેવી કલ્પના હાજર થઈ કે તરત કામ કરવા મંડી પડે છે. પણ ગુપ્ત જ્ઞાનના સાતાઓમાં એવી રીત છે કે, પ્રથમ તેઓ પોતાના સંવેદનના પ્રવાહને મિથ્યા ગણી પોતાના સત્સ્વરૂપ આત્માને નજીક જાણી જે જે કલ્પનાના વિચારો આવે છે. તેને નીચે પ્રમાણે ઘોંઘાળે છે. તેમાં જે ધડીપર કલ્પના થઈ કે તેજ ધડીપર તેને ધિક્કારી કાઢે છે, ને કહે છે કે, આ શું વગર લેવે દેવે જીવું. તોજ્ઞાન નડ્યા કરે છે ! એમ કહી આત્મપદમાં શાંતપણાથી પોતાની તમામ ગુપ્ત વૃત્તિઓને ચોંટાડી દે છે. તે એવી રીતે કે, જેમ એક કલ્પના થઈ કે મુંખઈ જવું છે, આ વિચારે આપણી અંદર મુંખઈ શહેરના જે જે ભાગ જોયો હતો, ને જે જે દોડા સાથે જે જે પ્રસંગોમાં, જે જે કૃત્યો કર્યા હતાં, તે સર્વનો સુક્ષ્મભાસ મુંખઈ જવાના શબ્દોચ્ચાર થતાંની સાથેજ આપણી ચિત્તવૃત્તિમાં ઉપલો શબ્દ ઉત્પન્ન કરી પતાવે છે. તેથી એ સ્વરૂપ માયાનું દીકું કંહેવાય છે. તેમજ વેદાન્ત શાસ્ત્રમાં એ ભાસને જીવદૃત સૃષ્ટિ ગણી છે. ને આ પાહેરના પ્રહ્લાંડને ઈશ્વરકૃત્ય સૃષ્ટિ કહી છે. તેમાં ઈશ્વરકૃત્ય સૃષ્ટિ સદા પોતાના નિયમ પૂર્વક કાયમ છે. ને જીવદૃત સૃષ્ટિ મનોમન કલ્પિત ભાવથી પ્રગટ થએલી હોવાથી નાશાવંત ને અસ્થાનકૃત કહી છે.

તેથી કરીને ગુપ્ત વિદ્યાના સાતાઓ એ અજ્ઞાનરૂપ ગુપ્ત માયા ભાસના સ્વરૂપને જરાપણ પોતાની ચિત્તવૃત્તિમાં પ્રગટ કરતા નથી, પણ મુંખઈ જવાના. એ શબ્દની સાથે ભાવ પલટી પોતાના મનને સમજાવે છે કે, હવે આપણે કલ્પના રૂપી મુંખઈમાં જવાના છે, ત્યારે કહે કે નાના ! આ તો કાયાના આકારથીજ આપણી પાસે સદા હાજર છે. ને એમાં આપણે બેઠલા છીએ. તેમાં જવાનું કાંઈજ નથી, એ તો આપણું મિથ્યા જ્ઞાન સ્વરૂપ કરેછે. એવી રીતે જ્યારે કલ્પના થાય ત્યારે આપણી પેઠે તેઓ દેહાભિમાનમાં નહીં અથડાતાં આત્માભિમાનમાં ગુપ્તવૃત્તિઓના ભાવોને ચોંટાડે છે. તેથી પોતાની કલ્પના તમામ કૃણાદયને આપે છે. જેથી કરીને દુરનું નજીક થઈ જાય છે. તેમજ જ્ઞાનચર્યા કરવાનું મન થયું કે, તરત તે થએલી કલ્પનાને કહે છે કે, તું પોતેજ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, ને તારે વિષે આ વિશ્વ ચિત્રવિચિત્ર ભાવોમાં જ્ઞાનચર્યા કર્યા છે. એટલે તું પોતેજ મારા હૃદયમાં અનેક કલ્પનાના ગુપ્તભાવરૂપી જ્ઞાનચર્યા રાત્રિદિવસ ચલાવ્યા કરે છે. તેથી એનેજ જો હું ધ્યાનમાં રાખું તો આ પાહેરની ઈન્દ્રિયદ્વારવાળી શબ્દોચ્ચારથી પ્રગટ થએલી જ્ઞાનચર્યા કાંઈજ કામની નથી. કેમકે એ જ્ઞાનચર્યા તારાથી પ્રગટ થએલી છે. તેથી હું તો તારા અંતર્યામિ પ્રવા-

પણ હવે પછી તમારા દીવસ કેવી રીતે ગુજરશે ! આ સંકલ્પ ઉપરથી તમોએ તમારી અનેક વૃત્તિઓમાં વિચાર દોડાવ્યો કે વેપાર કરીએ, પછી દુશ્મનને મારવાના ભાવવાળી વૃત્તિ આવી કહેવા લાગી કે, હવે નક્કીજ દુશ્મનનો નાશ કરવોજ જોઈએ. સારાંશ કે વેપારવાળી સ્કુર્ણીમાં સર્વ તરવોએ અભિપ્રાય આપ્યા પાદ અંતઃકરણની સર્વ વૃત્તિઓનું ધ્યાન એણે આકર્ષ્યું. ને એ વેપારવાળી કલ્પના જગતના સર્વ આકારોમાં ફરી વળી, તેમાં જે જે વેપારીઓ સાથે આપણને સ્નેહ બંધાયો હતો, તેઓની કાયાઓમાં ઉપરનો ગુપ્ત કલ્પનાવાળો આપણો ભાવ હાજર થયો, ને તેઓની વસ્તુર્જક, રીતભાત ને વ્યહવારો કેવા પ્રકારના રહેલાછે, તે સર્વની યાદ આપણા મનને એ ભાવે કરાવી, તેમજ દુશ્મનવાળી વૃત્તિએ દુશ્મનને ચેતાવ્યો, મતલબકે, દુશ્મનવાળી કલ્પના દુશ્મનરૂપમાં ઉભી રહી ને વેપારવાળી કલ્પના વેપારીના આકારમાં ખડી થઈ. સારાંશ કે, આપણી સ્કુર્ણી

હતી ધારાના મૂળમાં સંતોષ પામી સ્થિર થયો છું. તેમજ રૂપી આ ભાવવાના વિચારને કહે છે કે, ભાઈ તારી મરજી થશે ત્યારે રૂપીઆ તે પુરૂષ ધર બેઠા આપી જશે કિંવા તે આપી જાય એવી તું તેને વિષે પ્રેરણા કર, ને તું પ્રેરણા ન કરે ને હું કદાચ જાઉં, તેમાં મારું શું વળ્યું ! કંઈજ નહીં, છતાં હું આ તારા ગુમાનંદથી તેટલી ધડી દુર રહું તેમાં તને શું ફાયદો છે ! કેમકે જે આ મારો સ્વાસા હાલમાં તારી સાથે હૃદયમાં સ્થિર થઈ સર્વ ગુપ્ત વૃત્તિઓને તારા પ્રવાહમાં એકત્ર કરી વાત કરેછે. તેને બાહર કાઢી આ સાડા ત્રણ મણની કાયાને એની પાસે ઉચ્ચકાવવીને માર્ગમાં અજ્ઞ વિશ્વની સ્થાવર જંગમરૂપ અનેક આદૃતિઓને જોવી, ને તેના સંબંધી અનેક કલ્પનાઓ ઉત્પન્ન કરવી. ને ત્યાં ગયા એટલે જુદા જુદા લોકો સાથે તેઓના કલ્પિત ભાવોને અનુસાર વાતોના તડાકા મારવા, તેનાં કરતા અહિંઆં મને પૂર્ણ આત્મસુખના પરમાનંદની અલૌકિક સુખદાયી કૃતિના દર્શનમાં લિપ્ત રહેવા દો તો કેટલું સારું. આવા આત્મભાવીક જ્ઞાને કરીને તે કલ્પનાના ભાવને શાંત પમાડ્યો. કે પેલો પુરૂષ ધર બેઠા તમામ રૂપીઆ આપી ગયો. તેમજ ધર્મમાં સામાન ભાવવાની કલ્પનાના ગુપ્ત ભાવને કહ્યું કે, એટલી બધી હિતાવળ કરવામાં શું માલ છે ! ફક્ત તારી ઈચ્છા જો થાય તો આપણા ધરમાંથી કોઈ પણ માણસ જઈને લઈ આવે એવો બંદોબસ્ત કર. આવી રીતે ભાવને ઉલટો કર્યો કે, તરત ધરમાંથી એક પુરૂષ બોલ્યો કે ભાઈ તમો રૂપીઆ આપો તો હું સામાન લઈ આવું. સારાંશ કે કલ્પનાએ તેની કાયામાં પ્રેરણા કીધી, વા કલ્પના તેની કાયામાં ખડી થઈ. ત્યારે તે ભાવવા તૈયાર થયો. જ્યારે આ બીજો પુરૂષ સામાન ભાવવા તૈયાર થયો ત્યારે આ પુરૂષ બોલ્યો કે લો ભાઈ આ રૂપીઆ. બેશક આ કામ તમારુંજ છે ત્યારે પેલો ધરમાંનો પુરૂષ પોતાના મનમાં સમજ્યો કે, એણે મનેજ કહ્યું, પણ આ ભાઈએતો પોતાની કલ્પનાના ગુપ્ત ભાવને કહ્યું હતું કે આ કામ તમારુંજ છે, આ જગ્યાપર ઉપલો શબ્દ બે અર્થે ને બે જાતના જ્ઞાનમાં દર્શાવ્યો, તેમાં પેલા સ્થુલ બુદ્ધિના પુરૂષે પોતાના દેહના ઉપર અર્થ લાગુ પાડ્યો, ને પેલા સ્પૃશ્ય કલ્પનાના ગુપ્તભાવને કહ્યું, આવી રીતે શબ્દોના અર્થ જુદા જુદા જ્ઞાનમાં રહે છે. પાદ પેલો પુરૂષ પૈસા લઈને સામાન લાવ્યો તેમજ કારભારીવાળી કલ્પનાના ભાવને કહ્યું કે આ જગતમાં સત્પરૂષ એક ખરો કારભારી તો મારું મન છે કે જે રાત્રીદીવસ સંકલ્પ

જગતના અનેક આકારોને પોતાની અંદર બતાવી શકે છે વા રાખી રહેલી છે. ને તે સર્વમાં એજ સ્ફુર્ણાનું વ્યાપકપણું છે. આ કારણથી એ સ્ફુર્ણ સ્વરૂપને પ્રજ્ઞાન પ્રદાન વેદમાં કહ્યો છે. ને એજ પ્રજ્ઞાનની આ સર્વ વિશ્વ આકૃતિ છે. આ ઉપરથી નિશ્ચે થાયછે. કે જે આકારને સારું આપણી સ્ફુર્ણા જેવો ભાવ જેવો ત્યાર દરશાવે તેવોજ ભાવ તે આકાર આપણે સારું પણ બતાવે છે. તેમજ કોઈપણ મનુષ્યને સારું આપણા મનમાં સારો કિંવા નહારો ગુપ્ત ભાવ દ્રઢ થાયછે, તેમજ કોઈને સારું આપણા મનમાં કપટ ભાવ આવ્યો, ત્યારે તેના મનમાં પણ આપણે સારું કપટ ભાવ આવે છે. તેમજ કોઈને સારું આપણા મનમાં શ્રેષ્ઠ ભાવ દ્રઢ થયો, ત્યારે આપણી વૃત્તિ તેને વિષે શ્રેષ્ઠ ભાવમાં વરતતી જણાય છે કિંવા તે આપણે સારું શ્રેષ્ઠ ભાવ સદા દરશાવ્યા કરશેજ, તેમજ કોઈને વિષે મધ્યમ ભાવ દ્રઢ થયો તો તેને વિષે આપણી વૃત્તિ મધ્યમરૂપમાં દેખાશે કિંવા તે પુરૂષ આપણને મધ્યમ ભાવે જોતો રહેશે; તેમજ પવિત્ર ભાવે પવિત્ર દરશાયને નહારા ભાવે વૃત્તિ નહારા રૂપમાં હાજર થાય. વિરોધી ભાવ થકી વૃત્તિ વિરોધ કરતી જણાય તુચ્છ ભાવવાળી વૃત્તિ આપણને તુચ્છરૂપ ગણે, તેમજ કોઈ સાથે પ્રપંચ કરવાની ઇચ્છાથકી તે પુરૂષ આપણી સાથે પ્રપંચ કરવા માંડશે, સારાંશ કે જે આકાર

વિકલ્પ રૂપ વિચારોનો કારભાર કર્યો કરે છે. ને તે મન તો મારાથી જુદાઈ રાખતું નથી. એટલે મારે આ પાછા જગતના મિથ્યા દેહાભિમાની કારભારીની જરૂર જરા પણ જણાતી નથી. એવી રીતે પોતાનો ગુપ્ત ભાવ પલટાવ્યો કે તરત કારભારીનું મન કહેવા લાગ્યું કે, ફલાણા પુરૂષ માહાત્માની છે. તેથી ચાલો તેની મુલાકાત લઈએ ને તેના કેટલાંએક કામો આપણે જલદી કરી આપીએ. એવો વિચાર કરી કારભારી આપણા મુકામ પર વગર યોલાવે આવ્યા. ને સ્નેહપણું દરશાવી બાંધ્યા ગયા. તેમજ કાગળ લખાવનારી કલ્પનાના ગુપ્ત ભાવને કહ્યું કે, એકજ અદ્વૈત સ્વરૂપી આત્મા સર્વત્ર છે તેને વિષે લખનાર કોણ ! લખાવનાર કોણ ! લખવાનું કેનાપર ! ને શું લખાણ કરવાનું તેણે તમારે સારું હજી સુધી આ સૃષ્ટિમાં પાકી રાખ્યું છે ! ખરેખર તે સર્વ શક્તિમાન રહેલો છે. તેથી મારી નજરમાં તો એવું આવ્યું છે કે, જ્યારથી તેણે આ સૃષ્ટિ રચી ત્યારથી તેણે જે લખાણ જેને સારું જેટલું કરવાનું તેટલું તેણે પ્રથમથી લખી મુકેલું છે કાંઈ તમારે સારું હજી સુધી લખવાનું પાકી રાખેલું નહીં કે ફલાણા ભાઈ ફલાણી જગ્યાપર પત્ર લખશે ત્યારેજ અમુક કામ થઈ જશે. પણ તમે એ સર્વ મિથ્યા કલ્પનાના ભાવોને છોડી દો ને સદા તેના ધ્યાનમાં લિપ્ત રહો, છતાં તમોને આ જ્ઞાનનો વિશ્વાસ નહીં આવે તો જે કાંઈ તમારી નજરમાં લખવાનું પાકી રહેલું હોય તો લખી કાઢો, પણ જેણે આ સર્વ વિશ્વને સારું લખ્યું તેમાં શું તમારું લખાણ કરવાનું પાકી રાખ્યું હતું, પણ નહીં નહીં, તેણે ખરાખર ચોકશા કરી મુકેલું છે. પણ આપણા મનનું અજ્ઞાન દેહાભિમાનના ધર્મમાં રવડયા કરે છે. છતાં ભાઈ તું વિચાર કરકે, સર્વત્ર એકજ પદાર્થ વ્યાપક છે. તેમાં લખનાર, લખવાનું એવા બે વિભાગ થઈ શકતા નથી, વાસ્તે જે છે તે સર્વત્ર સમાન છે, તેથી તેણે સર્વ બંદોબસ્ત કરી પત્ર લખી મુકેલો છે. તે પત્રનો માત્ર સમય થશે એટલે એની મેળે સ્વભાવિક આવી હાજર રહેશે. આવા આત્મિક ભાવોના જ્ઞાનમાં પોતાની કલ્પનાને મેળવી દીધી, કે તરત તે કલ્પના જે પુરૂષ ઉપર પત્ર લખવો હતો, ને જે મતલબ તે પત્રમાં લખવાની હતી, તે મતલબનું સર્વ કૃત્ય તે પુરૂષની કાયામાં

(વૃત્તિ)ને આપણે જોડલા પ્યારથી જેવા ભાવથી જેવા જ્ઞાનમાં જેવા રીતભાતમાં ને જેવા વ્યહવારમાં ચાહીએ છીએ. ત્યારે તે આકાર પણ આપણને તેડલાજ ભાવમાં તેડલાજ પ્યારમાં તેવીજ રીતભાતમાં ને તેવાજ વ્યહવારમાં આપણને ચાહશે. સારાંશ કે, આ જ્ઞાન વિરક્તપણાની સ્થિતિથી અખંડ જણાય છે, તેથી કરીને જ્ઞાનીઓ તમામ ચિત્તવૃત્તિઓને નિવૃત્તિ ભાવમાં આકર્ષણ કરી અંતરના ભાવાભાવને ઇદ્રિયો મારફતે દોડાવતા નથી, કેમકે દોડાવવા થકી મનને વિષે હર્ષ શોક ઉત્પન્ન થાય છે.

શ્રુતિ.

દૃષ્ય ત્યકો મણિં લબ્ધ્વા ક્રદ્ય ત્યન્યોહ્નલામતઃ ।

પश्यत्येव विरक्तोऽत्र न दृष्यति न कुप्यति ॥

અર્થ, એક પુરૂષને મણી મળવા થકી હર્ષ ઉપજે છે, ને બીજા પુરૂષને નહીં મળવા થકી ક્રોધને પામે છે. છતાં અહિંઆ વિરક્ત પુરૂષ રક્ત ખેંઠની મનોવૃત્તિને જીએ છે. સારાંશ કે, એવી રીતે ભાવાભાવવાળા પુરૂષોને જે ઉપાધિઓ નડે છે, તે સર્વ ઉપાધિને વિરક્ત પુરૂષ જીએ છે. એજ પ્રમાણે જ્ઞાની પુરૂષો વૃત્તિઓને વિષે ભાવો કલ્પતા નથી. પણ તે વૃત્તિઓના વ્યહવારોને જાણે છે ત્યારે તે ઉપરના ભાવોની તમામ પરીક્ષા યથાર્થ કરી શકે છે. તેથી વિરક્તપણામાં રહીને

કલ્પનાએ પ્રેરણા કરી એકદમ કરાવી દીધું, ને કરી રહ્યા પ્રતી તે પુરૂષ આપણી પાસે આવી વિવેકથી કહેવા લાગ્યો કે તમારું કામ કરતાં જરા મને વાજ લાગી તેની માફી આપશો, આ ઉપરથી સ્પષ્ટ થયું છે કે, જ્યારે આપણી કલ્પનાને દેહાભિમાની સાનના ભાવમાં સોંપીએ છીએ, ત્યારે કલ્પના ક્ષોદ્ધ્ય આપતી નથી. પણ જ્યારે આત્માની જ્યોતિને સોંપીએ છીએ, ત્યારે કલ્પના એકદમ ક્ષોદ્ધ્યને આપે છે. સારાંશ કે, આ જગત્ આત્મા રૂપ હોવાથી એને વિષે તમામ ખનાવ ખની રહેલા છે, છતાં જ્યારે નજર કરીએ ત્યારે તે કૃત્ય ખની રહેલું દેખાય છે કિંવા આત્મપદ એટલું નજીક છે કે એને વિષે કલ્પના મેળવતાંજ તે મેળવેલી કલ્પના તાત્કાલ ક્ષણશ્રુતિને આપે છે કિંવા આપણી કલ્પનાને આત્મા ને વિષે મેલવી દેતાં તરત જાણે તે કાર્યનો આકાર ધારણ કરી હાજર થાય છે કિંવા આપણા અત્માને જોતાં આપણી દ્રષ્ટિજ એવા ભાવવાળી થઈ જાય છે કે કાર્ય થયું કિંવા આત્માજ તે કાર્ય કરી આપીને હાજર કરે છે. કિંવા આપણી મિથ્યા કલ્પિત કલ્પના અમૃતરૂપ આત્માને સોંપવાથી તે કલ્પના સંજ્વલન આકાર ધારણ કરી આપણી સન્મુખ આવી ઉભી રહે છે મતલબ કે, આ અદર્શ રચના ગમે તેવી હોય, તેપણ એટલું તો સિદ્ધ છે કે, આત્માને જાણતાં કિંવા જોતાં કિંવા સર્વ કલ્પનાના ગુપ્ત ભાવોને અર્પણ કરતાં તે તમામ ગુપ્ત ભાવો અણુધાર્થી ચમત્કારો કરી ખતાવે છે.

આ ઉપરથી આધુનિક વિજ્ઞાનો કહેશે કે, જ્યારે આત્માની જ્યોતિને સર્વાર્પણ કરતાં તમામ ભાવના વગર મેહેનતે ક્ષીભૂત ખને છે. તેથી આપણે પણ એવી પદ્ધતિ પાડીએ, પણ બાઈઓ વગર મેહેનતે એવાં કૃત્યો કાંઈ ફોકડ ખનતાં નથી. કેમકે કલ્પનાના ભાવ ઉપર ઇદ્રિયોને માર્ગે દેહ અથડાઈ ને જે લાભ આપણું મન મેળવે છે તે રસ્તો ધણીજ સરળ

જ્ઞતાં મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, વિચાર. તર્ક, અહંકાર અંતઃકરણને જ્ઞાન એએના કર્તૃત્વ કર્મ પર પોતાની સર્વ વૃત્તિઓ જાણાયછે. તેમાં કોઇને સાડું આપણા મનમાં એવા વિચાર થયા કે, તેનું મન કંઈ શ્રેષ્ઠ કેળવાયલું નથી, તેમજ તેની બુદ્ધિ મલિન છે, ચિત્ત સ્થિર નથી, વિચાર મધ્યમ છે, તર્ક તીવ્ર છે, અહંકાર અશુદ્ધ છે, અંતઃકરણ શુદ્ધ નથી, જ્ઞાન કોમળ નથી, આવા પ્રકારથી કોઈ મનુષ્યની કાયાના ઉપલાં તરવોની પરીક્ષા મનોમન કલ્પિત જ્ઞાનના ગુણ ભાવથી આપણે કીધી. કિંવા તેણે આપણા તરવોની પરીક્ષા એવી રીતે કીધી, કિંવા તે આપણને એવા સ્વરૂપે દખાવ્યો. સારાંશ કે, આપણા નિશ્ચય મુજબ તેનો નિશ્ચય થયેલો જાણવોએ ખીનાં નિઃસંશય છે. કારણ કે સંકલ્પરૂપ વ્યહવાર સર્વત્ર સમાન ભાવે વર્તે છે એ શ્રુતિથી એનું વર્તણૂં વિષમ રૂપમાં થતું નથી; જેમ અજ્ઞાન સ્ત્રી સાથે જ્ઞાની પુરૂષ ઇંદ્રિયોના વ્યહવારીક કાયદાને લીધે ઉપરનો પ્યાર બતાવે છે, તેજ પ્રમાણે તે સ્ત્રી પણ એજ વળણ મુજબ પોતાનો પ્યાર બાંધેછે, છતાં પેલો જ્ઞાની પુરૂષ પોતાના મનમાં સ્ત્રીને સદા ધિક્કારે છે, તેમ તે સ્ત્રી પોતાના મનમાં પુરૂષને ધિક્કારે છે. પેલો પુરૂષ ખાટું નહીં લગાડવા સાડું મહાંડેથી મીઠુ વચન ઉચ્ચારે છે, તેમ તે સ્ત્રી પણ મુશોભિત શબ્દોમાં પ્રીતિ દરશાવેછે. પેલો પોતાના હૃદયમાં જેલો સ્નેહ દરશાવે તેટલોજ સ્નેહ તે સ્ત્રી પણ જણાવે છે. પેલાએ

છે. તેથી એ મેહેનત તમામ અજ્ઞાની પ્રજા કરે છે. પણ ઇંદ્રિયોનું દમન કરી જેમાં ઇંદ્રિયોની તમામ ગુણ ભાવનાને વર્જી કરી તમામ વ્યહવારોને બંધ કરાવવાને તેઓને આ જગતના સર્વ માર્ગ પર જતી અટકાવવી, ને નિવૃત્તિ સ્થિતિમાં અખંડ કાયમ રાખવી એ કામ કાંઈ સાધારણ મગજના માણસોથી થતું નથી, તેમાંવળી અંતઃકરણની તમામ ગુણ વૃત્તિની ગતિને એક સરખી રાખી આત્માની જ્યોતિમાં એકત્ર કરવી. એવી અલૌકિક મેહેનત કરનાર ધણાંજ થોડા વીર પુરૂષો આ સૃષ્ટિમાં મળી આવશે, કેમકે એ મેહેનત સેહેજસાજ વાતચિત્ત કરવાથી થતી નથી. પણ જ્યારે આપણું અંતઃકરણ શુદ્ધ નિર્ભય ને સ્વચ્છ બને છે, ને તેમાં જ્યારે મલિન કલ્પના ઉત્પન્ન થતી નથી. પણ તેના જ્ઞાનની ધારા અખંડ ઇશ્વરની જ્યોતિમાં રાત્રીવસ મચી રહેછે, એવી જાતના સંપૂર્ણ મહાવરાયકી સર્વત્ર દ્રષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ આવે છે ત્યારે સર્વ જાતના કૃત્યો પોતાની ઇચ્છા પૂર્વક બન્યા કરેછે, નહીં તો બનવાની આશા રાખવી વ્યર્થ છે. કેમકે આત્માનો સંવેદનીક જે સ્કૃણું પ્રવાહ ચાલેછે, તે ચાલેલા પ્રવાહની ગતિ ઉપર કલ્પના શકિતનું રમણ છે. ને એ રમણમાં સર્વ સૃષ્ટિ સમાઈ રહેલી છે, તેમ સૃષ્ટિના તમામ પ્રાણીમાત્રોનાં જોઈતાં સર્વ કૃત્યો એજ કલ્પના કરી રહેલી છે. તેમાં આપણને જોઈતાં કૃત્યો પણ એ કરી મુકેછે. છતાં તે કરી મુકેલાં કૃત્યનું આપણને જ્ઞાન નહીં હોવાથી આપણે પોતાના મનમાં અસંતોષ ધરી કલ્પમાના કરી મુકેલા નિયમપર વિશ્વાસ ન લાવીએ ને ફાંફાં મારીએ એમાં આપણી ભુલ જણાઈ આવેછે. ને એટલાજ અંતરથી આપણને પોતાના ભવિષ્યનું જ્ઞાન થતું નથી, ને એ જ્ઞાન નહીં હોવાથી આપણે બીજા અલ્પજ્ઞ જીવોની માફક આ માયીક પ્રપંચમાં ભટકીએ છીએ. પણ આ ભટકવાનું વર્જી કરી સર્વ કલ્પનાને ઇશ્વરની જ્યોતિના સ્વરૂપમાં સ્થિર કરી જોયા કરીએ, ત્યારે આપણી તમામ ગુણ વૃત્તિઓ આપણા સર્વ કામ કરીને તૈયાર થઈ રહેલી આપણી ઇંદ્રિયોની સન્મુખ પ્રત્યક્ષ

પૂર્ણ પ્યાર બાંધ્યા, તો તે સ્ત્રી પણ સંપૂર્ણ હેતુ રાખે છે. પેલો અંતરમાં કપટ રાખે તો તે સ્ત્રી પ્રપંચથી વરતે છે. પેલાને સ્ત્રી પસંદ નથી તો તે સ્ત્રીને તે કપટ પસંદ નથી, પેલો બીજી સ્ત્રી સાથે પ્રીતિ બાંધે તો તે સ્ત્રી પોતાના મનમાં બીજાને આહે છે, પેલો કાંઈ છુપુ રાખે, તો તે સ્ત્રી પણ તેનાથી સદા છુપુ રાખે, સારાંશ કે મનોમન ગુપ્તભાવમાં એકે ઉલટાથી બીજું ઉળટું ને એક સુળટાથી બીજું સુળટું. તેથી એને વિશ્વની પ્રજા મનોમન સાક્ષી કહે છે. એટલે આપણા મનમાં જેવું આવે, તેવોજ ને તેજ વિચાર સામાના મનમાં આવ્યાવિના રહેજ નહીં. તાત્પર્ય કે, આ જગ્યાપર જ્ઞાન બેઠને પામે છે, કાંઈ આકાર બેઠને પામતો નથી. કેમકે એક આકાર ઇશ્વર રચિત છે; ને બીજો મનોમયી છે. કારણ કે આપણી અંતર વૃત્તિઓ પ્રકાશરૂપ હોવાથી અનેક અર્થાકાર પ્રગટ કરે છે, ને તે અર્થોની સમજ પર આપણું મન મનોમન કલ્પિત કલ્પનાનો વ્યહવાર ચલાવે છે. ને તે વ્યહવાર પ્રમાણેજ સર્વકૃતિ દરશાય છે. તેથી એનું નામ મનોમન સાક્ષી છે. આ મનોમન ૧ સાક્ષીનું વર્ણન આત્માના ગુપ્તભાસમાં દરશાવ્યું છે.

જોવામાં આવેછે. આ ફેરફાર રૂપ સમજના જ્ઞાનથી અધ્યક્ષ ને સર્વસ દ્રષ્ટિ જીદી મનાઈ ગઈછે. પણ આપણા સંસારી વર્ગની માથીક પ્રજા પોતાની સર્વ ઇંદ્રિયોને નિયમિત રાખી નિવૃત્તિ જ્ઞાનપર સ્થિર થતી નથી. ત્યારે તેના જોવામાં આવા ગુપ્તજ્ઞાનના ચમત્કાર ક્યાંથી આવે ! કેમકે એ પ્રજા તો પળપળમાં અનેક જાતના મનોમન કલ્પિત બુદ્ધિઓની ચિત્ર વિચિત્રપણાવાળી કલ્પના ઉત્પન્ન કર્યા કરેછે. તેમ તેમજ તેના મનમાં સંકલ્પોની અનેક પ્રાંતિઓ થવાથી તેની તમામ વૃત્તિઓ માહા દુઃખ આપનારી થઈ પડેછે. જેમાં તે ય-એલી પ્રાંતિના ગુપ્ત ભાવે આ સ્થાવર જંગમરૂપ અનેક યોનિઓમાં ભટકાવેછે. તેના કરતાં આ નિવૃત્તરૂપ શાંતજ્ઞાન કરોડો દરજ્જે શ્રેષ્ઠ છે. તે તમે મનન કર્તાઓને પ્રાપ્ત થાઓ. અસ્તુ:

૧ આ મનોમન સાક્ષીનું મુળ કલ્પનાના પ્રવાહવાળા ગુપ્ત નિશ્ચય ઉપર આધાર રાખે છે તેમાં આપણી કલ્પના ઇંદ્રિયોના ધર્મેપર રહી શબ્દાકારથી આ સંસારી વર્ગના મનુષ્યોમ પોતાના ભાવાભાવ અરસ પરસમાં દરશાવી આ જગતનો વ્યહવાર ચલાવે છે. તે એવી રીતે કે, આપણા કુટુંબમાં માતા, પિતા, ભાઈ બહેન, કાકો, કાકી, મામો, મામી, માસોમાં માસી, પીત્રાઈઓ, પડપીત્રાઈઓ, સ્નેહી, મિત્ર, દુરમન, ગુર, શિષ્ય, પુત્ર, પુત્રી જ્ઞાતી ઇત્યાદિ સંબંધીક લોકો આપણી સાથે જીદા જીદા ભાવથી હીવસે હીવસે સ્નેહ વધારવાનો કિંવા ધટારવાનો પ્રયત્ન કરી આપણે સાઈ કેવા નિયમોવાળી કલ્પના દોડાવી વિચારે ધડીધડીમાં બાંધેછે, ને તે વિચારના નિશ્ચય ઉપરથી તેઓ પોતાની રહેણીને આપણી પસંદગીમાં લાવવા સાઈ કિંવા ન આણવા સાઈ કેવી રીતે મનોકલ્પિત પ્રયત્ન કરે છે ! તેને સાઈ ગુપ્ત જ્ઞાનના જ્ઞાતાઓ કહેછે કે, આ ઉપર દરશાવેલું સંબંધીક સર્ગુ ઘાંઘ આપણા આત્માનું નથી. કેમકે એ સર્વ દેહુ અન્યથી ઉત્પન્ન થઈછે, તેમ એ સર્ગુ દેહનું છે. કાંઈ આત્માનું નથી. શ્રુતિ, પિતૃ મુક્તાન્નજાદ વીર્યાન્ જાતોડન્નેનૈવ વર્જતે । દેહઃસોડન્નમયોડનાત્મા પ્રાક્ ચોર્ધ્વં તદ ભાવતઃ ॥ અર્થ, પિતા (માતા પિતા) ના ભોજન કરેલાં અન્નથી જે ઉત્પન્ન થયેલું વીર્ય છે, તે વીર્ય અન્યથી વૃદ્ધિ પામવાને લીધે તેનો આકાર કાયા-

ગુપ્ત ભાસ

આ એક ગુપ્ત વિધાનું પહેલા ચરણનું બીજું અંગ છે. એમાં આત્મા, કલ્પના એ બેઉની કૃતિનો ખુલાસો આવે છે. કેમકે આત્મા સદા અસંગ નિ-
વિકાર ને કુટસ્થ છે. તેને વિષે નાનારૂપ કાંઈજ પણ ભાસાકૃતિ નથી, છતાં કલ્પનાની
ભાવના જે દરશાય છે. તે અસ્પષ્ટ પદાર્થ છે. એવું આ માંડુકચોપનિષદના દ્વી-
તીય પ્રકરણનો એક મંત્ર કહે છે.

મંત્ર. ૫૬

અવ્યક્તા એવયેન્તસ્તુ સ્ફુટા એવ ચયે વહિઃ ।

કલ્પિતા એવ તે સર્વે વિશેષ સ્તિવન્દ્રિયાન્તરે ॥

અર્થ, મનને વિષે મનની વાંસના માત્રથી પ્રગટ થએલા પદાર્થના ભાસો

રૂપે (સ્થુલદેહ) દેખાયો છે તેથીજ કાયા અન્નમય કોશ છે, પણ આત્મા અન્નમય નથી. સારાંશકે માતા પિતાની દેહોના સંયોગથી જે વીર્યરૂપ સુક્ષ્મદેહ પન્યા પછી તેની વૃદ્ધિ ઉપલાં અન્નના રસવાળું પોષણ પામ્યા પાદ તેજ દેહ કાયાના આકારમાં હાજર થઈ છે. તેથી દેહની ઉત્પત્તિ દેહથી મનાઈ છે. જેથી ઉપરનું સર્વ સંબંધી કાયા (દેહ) નું છે. તાત્પર્ય કે, આ સંસારમાં વિશેષે કરીને દેહ દેહનો સંબંધ સદાનો જોડાયેલો છે. વાસ્તે આ જગતને દેહ-ધારી સૃષ્ટિ કહેવાને જરા પણ હુમો વાંધો લેતા નથી. પણ જે દેહને તમે માતાની સંસારથી યોલાવો છો, તેણે તમારી કાયાને પોતાની કાયામાં સંરક્ષણ કરી ઉત્પન્ન કરી આપી છે. તેથી આપણી કાયાની સંરક્ષણ કરતા દેહને માતાની સંસારમાં ગણી છે. જેથી માતા સંરક્ષણ કરતાનો દાવો આપણી કાયાપર રાખે છે. ને પિતા આપણી કાયાના ઉત્પન્ન કરતાનો દાવો રાખે છે. તેમજ જે કાયાને તમે ભાઈ બેહેન એ નામથી યોલાવો છો, તે કાયાઓ જ્યાંથી તમારી કાયા ઉત્પન્ન થઈ ત્યાંથી થઈ છે, તેથી તમારી બાળોની ઉત્પન્ન થવાની જગ્યા એકજ છે, જેથી તમારી સાથે સરખાપણાનો તેઓ હુક ધરાવે છે. ને કાકો કાકી એ કાયાઓ મુખ્યત્વે કરીને પિતારૂપી કાયા સાથે સરખામણનો સંબંધ ધરાવે છે. ને મામો મામી, માસો માસી એ કાયાઓ માતારૂપી કાયાની સાથે સંબંધ ધરાવે છે. ને પીત્રાઈ પડપીત્રાઈરૂપી કાયાઓ આપણી સાથે સંબંધમાં જરા દુરપાણું દેખાડે છે. તેમજ સ્નેહરૂપી કાયા આપણી કાયાને સ્નેહભાવથી જીએ છે. મીત્રરૂપી કાયા આપણી કાયાને પ્રિતિભાવે જીએ છે. ગુરૂરૂપી કાયા આપણી કાયાને શિષ્યભાવે જીએ છે. શિષ્યરૂપી કાયા આપણી કાયાને ગુરૂભાવથી જીએ છે. દુરમન આપણને વિરોધી ભાવથી જીએ છે. પુત્ર પુત્રી આપણને મુરખ્ખી વા ઉત્પન્ન કરતાના જ્ઞાનથી જાણે છે. સ્ત્રી કામભાવે જીએ છે. સારાંશ કે આ આખા દેહધારી જગતમાં દેહ ધર્મ ઉપરથી ન્યારા ન્યારા કાયદા કાનુનો પ્રગટ થયેલા છે. તે એવી રીતે કે સ્ત્રી ને પુરૂષ એવી બે જાત દેહની છે. તેમાં આત્મા બંનેનો એકજ છે. છતાં નાહના મોટાં શી રીતે થયાં ! તો જાણો કે, એક દીવસ, એક વર્ષ. દશ વર્ષ, વીસ વર્ષ, પચાસ વર્ષ, પોણાસો વર્ષ ને સો વર્ષની આયુષ્ય મર્યાદા કાંઈ આત્માપર લાગુ પડતી નથી, કેમકે આત્માતો સર્વનો સમાન છે. પણ એ મર્યાદા દેહોની ઉત્પત્તિ ઉપર લાગુ પા-

અપ્રત્યક્ષ છે, કિંવા મનની બાહર સવ ઇન્દ્રિયાને પ્રત્યક્ષ દેખાય, તથાપિ તે અ-
રોપર સત્યરૂપ નથી, કેમકે સ્વપ્નામાં પણ એવી રીતે અનેક પદાર્થો ઇન્દ્રિયાને
પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. ને તે સર્વ પદાર્થોનું જ્ઞાન મનની ભાવના સાથે મળેલું રહેછે,
સારાંશ કે જાગૃતના ને સ્વપ્નાના પદાર્થો સદા કલ્પિત છે: આ કલ્પિતરૂપ કલ્પના
સ્વભાવે ચૈતન્યરૂપ નથી. પણ જડમય છે. તેની સાથે સંવેદન પ્રવાહના જ્ઞાતા
મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, વિચાર, તર્ક, અહંકાર અંતઃકરણને જ્ઞાન એ તત્ત્વોને પણ જડ
મનાવે છે. કેમકે જડ પદાર્થમાં અમુક જાતના ગુણોની રચના રહેલી છે તે રચ
ના તેના સ્વભાવમાં ખપે ખપાવે છે. તે પ્રમાણે મનનો સ્વભાવ સંકલ્પ વિ-
કલ્પનો છે, બુદ્ધિનો સ્વભાવ નિશ્ચય ધર્મવાળો છે, ચિત્તનો સ્વભાવ સ્થિરતાવાળો
છે. વિચારનો સ્વભાવ ગંભીર છે. તર્કનો સ્વભાવ તીવ્રતાવાળો છે, અહંકારનો

ડગમાં આવ્યો છે. જ્યારે દેહોપર નાના મોટાંની મર્યાદા લાગુ પાડવામાં આવ્યો છે તેનું
કારણ એવું કે પાંચ વર્ષનાં છોકરાંને સો વર્ષની ઉંમરના માણસનાં જેટલી બુદ્ધિ, જ્ઞાન ને
સમજ હોતી નથી. તેથી સોવર્ષના માણસો મોટાંને પુજ્ય કહેવાયછે ને પાંચવર્ષવાળાં ના-
દાન મનાયછે. એ ઉપરથી નાના મોટાંના કાયદા અનુભવીઓએ પાંધી આપેલા છે. તેમાં
આપણે એવો ફેર પાડીએ કે એક વીસ વર્ષનો યુવાન મર્દ સાઠ વર્ષના અનુભવી પુરૂષને કહે
કે જા જા એવકુક્ તું શું સમજે હું પોતે રાજ્યની હીવાનગીરીનું કામ કરીશ. આ વાતને
તમામ લોકો કહેશે કે એ જુવાન પુરૂષ નાલાયક છે. તેમ સ્ત્રી ને પુરૂષના કપડાંમાં મુખ્ય
ફેરછે. તેમાં તમે જાણોછો કે જે પદાર્થ જોવા સ્વભાવગા કામ કરવા ઉત્પન્ન થયો હોય તેને
તેના સ્વભાવ તરફ વિશેષ વળણુ રહેછે. જેમ અગ્નિ સ્વભાવે ભસ્મ કરવા પ્રગટ થએલોછે,
તેને આપણે હુદમાં રાખીએ તોપણ તેના ભસ્મ કરવાનો સ્વભાવ જતો નથી. તેમ સ્ત્રી
પ્રજા પ્રગટ કરવાના સ્વભાવ સાઈં ધર્મરે નિર્માણુ કરેલી છે, ને પુરૂષ પ્રગટ કરી આપવાના
સ્વભાવ સાઈં પ્રગટ થએલો છે. છતાં પુરૂષના સ્વભાવનું તદન જ્ઞાન સ્ત્રીને સદા આપણે
આપીએ, ને સ્ત્રીના સ્વભાવનું જ્ઞાન પુરૂષને આપીએ, તોપણ એ યેજીજણા પ્રસંગ પડે ત્યારે
પોતાના જન્મકાળી સ્વભાવના વળણુપર કાયમ થયા વિના રહેશે નહીં. આજ્ઞાન ઉપરથી
અનુભવીઓએ કહ્યું છે કે, સ્ત્રી સ્ત્રીના કાયદા પ્રમાણે ચાલે ને પુરૂષ પુરૂષના ધર્મ-
પ્રમાણે ચાલે તો સદા નિર્વિઘ્નતા કાયમ થાય, પણ સ્ત્રી પુરૂષના ધર્મપર ચાલતાં ભુલે
છે ને પુરૂષ સ્ત્રીના ધર્મપર ચાલતાં ભુલે છે, તેથી કરીને પુરૂષનું જ્ઞાન સ્ત્રીને ન આ-
પવું ને સ્ત્રીનું જ્ઞાન પુરૂષને ન આપવું. પણ યેજીએ પોતપોતાના દરજાવેલા ધર્મપર ચા-
લવું એના જેવું પવિત્ર કૃત્ય એક નથી. દૃષ્ટાંત તરીકે કહીએ કે સ્ત્રીએને ધંધારોજગાર,
રાજ્ય, વેપાર, ખેતીના કર્મો સોંપીએ ને તમામ પુરૂષોને રસોઈ, પાણી ને ઘરસંસારની દેખ-
રેખ સોંપીએ, ને પછી પાછા પુરૂષને ધંધારોજગાર સોંપીએ ને સ્ત્રીએને રસોઈ પાણી ને
ઘરસંસાર સોંપીએ. એવી રીતે યેજીના કરેલાં કૃત્યમાંથી સાર કાઢીએ તો પુરૂષનું ડહાપણ,
જ્ઞાન, સમજ ને હુશીઆરી સ્ત્રી કરતાં હજાર દરજે ઔષ્ટ નિપજશેજ. વાસ્તે સ્ત્રી સુધારણા
એ ધખ્યા ખાવાની નિશાની છે. તાત્પર્ય કે, સ્ત્રી સ્ત્રીની જગ્યાપર ને પુરૂષ પુરૂષની જગ્યાપરજ
હીપે. એવો અનાદિ દેહધારી જગત્માં સૃષ્ટિઉત્પત્તિ સમયથી પ્રગટ થએલો દેહ ધર્મ છે.
તેથી કરીને તમે દેહધર્મ વિરૂદ્ધ જેટલા વરતશો તેટલા ધખ્યા ખાયાકરશો, તેના કરતાં સ્ત્રી

સ્વભાવ અહંમમવાળો છે. તેમ અંતઃકરણનો સ્વભાવ શુદ્ધને પવિત્ર છે. ને જ્ઞાનનો સ્વભાવ નિર્વિકાર ન્યાયી છે, હવે જો એ તરવો ચૈતન્ય સ્વરૂપ હોય તો મન પોતાનો સ્વભાવ છોડી બુદ્ધિના સ્વભાવને ગૃહણ જ્યારે કરે ત્યારે ચૈતન્યમાં ગણાય તેમ બુદ્ધિ જો મનના ધર્મને ગૃહણ કરી શક્તિ હોયતો ચૈતન્યમાં ખપે. સારાંશ કે પ્રત્યેક તત્ત્વ દરેકના સ્વભાવને માંહોમાંહે ગૃહણ કરી શક્તાં હોય તો ચૈતન્યમાં ગણાય, પણ તેમ કાંઈ એ તરવોથી થતું નથી. તેથી એઓની ગણતરી ચૈતન્યમાં થતી નથી. પણ એઓ તો પોતાના સ્વભાવપરજ કાયમ રહેલાં છે. તેથી એઓને જડ કહેવાને જરાપણ અડચણ નથી. તાત્પર્ય કે, એઓ સદા જડરૂપ છે. છતાં એઓને વિષે આત્માનો શુદ્ધ ચૈતન્યતાવાળો ભાવ જે ફરી રહેલો છે. તે ચૈતન્યરૂપ છે. તેથી કરીને એ મન બુદ્ધિને કલ્પનામય જડવર્ગ ચૈતન્યરૂપ ભાસે

પુરૂષની ને નાની મોટી કાયાના અનુભવવાળા ધર્મની મર્યાદા કાયમ નરાખરો, તો સદા સુખી રહેશેજ, કેમકે આ જગત્ દેહધારી છે, ને તમામ દેહો પોતાના સ્વભાવ પ્રમાણે વરતે છે. જન્મ વાધ ને સર્પ એઓ જે છે તે પોતાની દેહના સ્વભાવ પ્રમાણે વરતે છે. તેમ સ્ત્રી પુરૂષ એઓ પોતાની દેહના સ્વભાવ પ્રમાણે ચરત્યા વિના કેમ રહેશે? સારાંશ કે આ જગત્ની અનેક દેહો આત્માની વૃત્તિના આકાર છે. તેમ એ દેહો આપણી દેહને જીદ જીદ ભાવથી જીએ છે. કિંવા આપણી કાયામાં તેઓની કલ્પના અનેકભાવથી વ્યાપી રહેલી છે. તેથી કરીને ન્યારા ન્યારા ભાવનો સંબંધ પ્રત્યેક મનુષ્ય આપણી સાથે ધરાવે છે. આ મુળતત્ત્વથી દરેક મનુષ્યની રીતભાત સ્વભાવ ને જ્ઞાનનું વળણ ભિન્ન ભિન્ન પાયાપર આપણને દેખાય છે, ને તેઓ સર્વ આપણી રહેણી, કરણી, જ્ઞાન ને કલ્પના વિગેરેનું હરથડીપર થતું ચલન વળણ તપાસ્યા કરે છે, ને આપણી પોતાની કલ્પનાથી જવા પ્રકારનો ફરક આપણી અંદરની રીતભાતમાં પાડતા જઈએ તેવાજ પ્રકારનો ફેરફાર તેઓ પણ આપણી સાથેજ રાખતા જાય છે. ને આપણે વિષે જોના જોવો ભાવ હોય, તેના પ્રમાણેનો જો ભાવ આપણે ન રાખીએ, ત્યારે તેઓ આપણાં વિરોધી થઈ નુકશાન આપનારાં થઈ પડે છે. ને જો તેના ભાવ પ્રમાણે ચાલીએ ત્યારે તો તેઓ આપણી સ્તુતિ કરતાં ને આપણે સારું પ્રાણ પાથરતાં જાણશે. સારાંશ કે આ ભાવાભાવનું રમણ મનુષ્યમાત્રનું તદ્દન જીકું થઈ પડે છે. તે એવી રીતે કે, આપણાં કુટુંબમાં એક માણસ કામી પ્રકૃતિનું છે તેથી તેને સદા અનાચાર વહાલો લાગે છે, ને બીજું મનુષ્ય કંજીસ પ્રકૃતિનું છે તેને સદા દરદ્રતા પ્રસન્ન છે, ત્રીજું મનુષ્ય સેહેલાણી હોવાથી મોજ શોકને પસંદ કરે છે. એક મનુષ્ય ખાલકર હોવાથી તેને સદા મિષ્ટ ભોજનો જોઈએ છે, એક મનુષ્ય ઘાતાર હોવાથી તેને પરમાર્થ પ્રિય છે, ને એક ચોર હોવાથી તેને તદ્દન ચોરીકર્મ કરવું પસંદ પડે છે. આવા પ્રકારના માણસોનું એક કુટુંબ આપણા ઉપરીપણા નીચે રહેલું છે, તેને આપણે કેવાં નિયમોથી હુદમાં લાવી ને આપણા હુકમમાં રાખી શકીએ. ઘેરાક એવાં કુટુંબનો બંદોબસ્ત રાજ્ય ખુશીની સાથે આપણાથી ન રખાય ત્યારે આપણે સર્વના દુશ્મન થઈ પડીએ, ને પ્રસંગોપાત આપણા જનની ખુવારી બાણ થાય. છતાં અક્કલવાન પુરૂષ દાબદબાણ ને ભય પ્રિતિના લક્ષણોથી કાંઈક હુદમાં રાખી શકે છે. તોપણ એ સંસાર નિર્વિઘ્નપણાથી સદા ચાલી શકેજ નહી. તાત્પર્ય કે, એવા કુટુંબના મનુષ્યોમાં વા સરળજ્ઞાનવાળા કુટુંબના

છે. સારાંશ કે, એ ભાવરૂપી મૂર્ચના કિણું. ચૈતન્યમય જ્યોતિ આકારે આપણી કાયામાં સર્વત્ર વ્યાપક થઈ રહેલાં છે. એ વ્યાપક થએલાં કિણું આપણા હૃદયમાં વૃત્તિ રૂપે સ્થિર રહી આ બાહ્યરના જગત્માં પ્રાણી માત્રાની આકૃતિમાં ખડાં રહ્યાં છે. તસ્માત્ એ ખડી રહેલી આકૃતિઓને વિષે આપણી અંતર વૃત્તિમાં પેલો આત્માનો ચૈતન્યભાવ કેવા ધ્યાનને સ્નેહથી ગુપ્ત વ્યહવાર ચલાવે છે. તે એવી રીતે કે આપણે કોઈ અજ્ઞાણ ગામમાં ગયા, ને ત્યાં સર્વ મનુષ્યાએ

મનુષ્યોમાં સ્વભાવિક નિયમ એવો છે કે, આપણે કોઈને ન્યૂનાધિકપણથી ચાહીએ વા-
ધિકારીએ ત્યારે તેઓ પણ એજ પ્રમાણે આપણી સાથે વર્તે છે.

હવે આ જગ્યાપર આપણી જ્ઞાનદ્રષ્ટિથી ઉપરના સંસારીક પંધનમાં ન રહેવાના વિચારને લીધે આત્મપદમાં સ્થિર થવા માંડયું, મતલબ કે આપણા મનથી એ સર્વ ખડપટ સંખંધીની કંપના નકાદી નાંખી. ત્યારે આપણું પોતાનું જ્ઞાન કહેવા લાગ્યું કે, આ મિથ્યા સંસારમાં કાંઈજ સાર નથી. એ તો ધુમાડાના બાથકા જેવું છે. છતાં આપણો ખરો સંખંધી સત્યમિત્ર તો એક આત્મા છે. ને આ જગત્માં બીજાં તમામ સંખંધી તો કંપનાની જળથી ગોડવાયલાં છે. તેમાં આ અનેક શરીરો તો એક આત્માના છે. ત્યારે એને વિષે ચિત્રવિચિત્ર જ્ઞાનના ભાવાભાવથી જોવાનું કારણ નથી. આ જ્ઞાને કરીને આપણે પોતાની સર્વ વૃત્તિઓને કંપનાના વ્યહવારીક નિયમોથી તદન દુર કરી દીધી, ને તમામ સંસારને આત્મારૂપે જોવા લાગ્યા. આ કર્તવ્યકર્મ ને લીધે આપણો દેખાવ આપણા સંખંધીઓ (જેઓની અનેકભાવના આપણે વિષે રજુ કરેલી હતી તેઓ) ને ઈશ્વરરૂપમાં દેખાયા વા તેઓએ આપણને ઈશ્વર જોવા જોયા. સારાંશ કે, આ પ્રસંગે તેઓની અંતરવૃત્તિને આપણી અંતરવૃત્તિમાં જમીન આકારા જેટલું અંતર પડ્યું. કેમકે તેઓના ખુદ્ધિજ્ઞાન અવપત્ત જીવના જેવાં રહ્યાં, ને આપણા ખુદ્ધિજ્ઞાન સાક્ષાત્ ઈશ્વર જેવાં થયાં, તેથી ભેદ પડી ગયો. આ ભેદ કરીને તેઓએ આપણા જ્ઞાનને ઈશ્વરરૂપમાં જ્યારે જોયું, ત્યારે તેઓની અંતરકંપના આપણી જ્ઞાનની સ્થિતિ જોઈને નિંદા કરવા લાગી. ને તે સર્વ જણાં એકલાં થઈ અરસપરસમાં વાતો કરવા લાગ્યાં કે આ ભાઈને કાંઈ સંસાર પસંદ પડતો નથી, તેથી કરીને કોઈપણ પ્રકારના ધંધામાં એનું મન પ્રવેશ કરતું નથી, પણ રાજદીવસ બેસી રહી ઈશ્વર ઈશ્વર કર્યા કરે છે. તેથી શું ઈશ્વર ઘરમાં વગર રજો રેડી જવાનો! આવા પ્રકારની ગડખડ થતી આપણા જોવામાં પ્રત્યક્ષ આવી, ત્યારે નક્કિ થયું કે, આ સર્વ ગડખડ આપણા સંખંધીઓ કરતા નથી, પણ આપણી કાયાને વિષે જે અમુક પ્રકારના ભાવોવાળી અંતર વૃત્તિઓ જે રહેલી હતી, ને તે અંતરવૃત્તિઓએ ઉપરના સર્વ આકારો ધારણ કીધા હતા, છતાં જ્યારે આપણે પોતાના આત્માના અખંડ સ્વરૂપના જ્ઞાનમાં સિદ્ધ થઈ ગયા, ત્યારે આપણી સર્વ અંતરવૃત્તિઓએ ઉપલી ગડખડ કરી મુકી, બીજાં કોઈએ કીધી નથી.

ઉપર પ્રમાણેનો અનેક પ્રકારનો વ્યહવાર ચલાવ્યા બાદ સર્વ વૃત્તિઓ થાકી ગઈ, ત્યારે તેમણે પોતાની ભાવના આપણે વિષે જુદાજ રૂપમાં ગોઠવી દેવા માંડી. તે એવી રીતે કે, જ્યારે આપણું ધ્યાન આત્મપદમાં લાગી ગયું. તે સમયે પિતારૂપી વૃત્તિએ એવી કંપના આપણે વિષે કીધી કે, એની મરજી પ્રમાણે ઈશ્વરની સ્તુતિ કરવા દેવી, ને રાજી રાખી વર્તવું, પણ પૈસા ટકાનો ખરચ આપણી નિધામાં રાખવો નહીંતો એની ઓ

આપણને જ્યાં, 'તેવામાં તે મનુષ્યના જઘ્યામાંથી એ પુરૂષ આપણી પાસે આવી સ્નેહ પૂર્વક ખખર પુછ્યાબાદ ઘણાં આગૂહની સાથે પોતાને ઘેર લઈ જઈ પરીણા આકરી ચાર દીવસ સુધી કરી- ને તેમાંના એક પુરૂષ તિરસ્કાર કરવા લાગ્યો, સારાંશ એટલેજ કે, પેલા બેઉ પુરૂષના મનમાં એવા પ્રકારના સ્નેહ શા કારણથી આવ્યો હતો ! કે પ્રસંગ વગર આપણને ફોકટ પરીણા કર્યા ને પેલાના અંતરમાં સ્વભાવિક પણે દ્વેષ આવવાનું શું પ્રયોજન હતો ! કેમકે આપણે તેનું કાંઈ નુકસાન કીધું નથી ને પેલાને કાંઈ લાભ આવ્યો નથી. આ ચમત્કારનું કારણ કે, આપણા જેવાં કર્તવ્યકર્મ, રહેણી, રીતભાત ને જ્ઞાનવાળા જેવા પ્રકારના નિશ્ચાર્યો દ્રઢ થઈ આપણી અંતર ભાવનામાં રહી સૂર્યના કિર્ણોની માફક અંતઃકરણની ગુમેરૂપ અનેક વૃત્તિઓમાં પ્રકારયા કરતાં હતાં, તેમાં જે પવિત્ર ને સુખ આપનારી આપણી વૃત્તિ હતી તે ઉપલા પુરૂષના અંતઃકરણમાં બી-

પચાવી પડે. આ નિશ્ચાર્ય ઉપર પિતાએ પોતાની વરતુલ્યુંક દઢ કીધી. ને તેવી દઢતાને અનુસાર આપણી સાથે સ્નેહ વધારવા માંડ્યો. એવીજ રીતે માતા વિચાર કરે છે કે, મારા દીકરાને હું પ્રસન્ન રાખીને રાત્રીદીવસ વરતીશ. પુત્ર ડાહ્યો છે, તેથી એની સાથે આપણે ધર્મ, નીતીની વાર્તાઓથી સંતોષ પમાડતા રહેવું. પણ વહુ નઠારી છે તેથી તેને જરા શિક્ષા કરવાનો પ્રયત્ન તો જરૂરી રાખવોજ. સ્ત્રી નિશ્ચે કરે છે કે, મારો બહુ જાતે બણેજ પ્રમાણિક હોવાથી સાસુજની આમન્યા બણીજ પાળે છે. પણ વખત આવશે ત્યારે હું જોઈ લઈશ, ને સસરાજી સર્વ વાતે સારા છે, પણ એ પૈસા હું કોઈ પ્રસંગે ખર્ચવા લાગું તે તેને ગમતું નથી. છતાં મારે તો મારા પ્રાણનાથના સર્વે વચનનો અંગિકાર કરતાં રહેવું. તેમાં તેના કહ્યા વગર તમામ જોઈતી સામગ્રી તૈયાર કરી આપવી- ને સદા પ્રસન્ન રહે એવી વરતુલ્યુંક રાખવી. સારાંશ કે, ઉપરની તમામ વૃત્તિવાળા આકારોની અંતર કલ્પના મુજબ આપણા હૃદયમાં કલ્પનાનો એવો નિશ્ચય સ્વભાવિક રીતે આપોઆપ ગોઠવાઈ જાય છે કે, પિતાજીને જરા પણ દુલ્લવવા નહીં ને તેના કહ્યા પ્રમાણે વતેવા થકી તેઓ પ્રસન્ન રહેશે, તદ્દપિ પૈસા ટકાનો હું વાજબી ખર્ચ કરું છું. છતાં તે ખર્ચ એની નજરમાં ગેરવાજબી આવે છે. તેમજ કોઈ પ્રસંગને લીધે જરૂરી- આતી કામોમાં સ્ત્રીને પાંચ પૈસા આપવા પડે. તેમાં હું શું ગેરવાજબી કરું છું ! ને ઇશ્વરી જ્ઞાન એને પસંદ પડતું નથી. માતા સંબંધી મન દઢ કરે છે કે, માતાજી સદા સુખ સંતોષમાં દીવસ ગુજારે એવી સોઈ કરી આપવી, કેમકે એ બહુ માયાળુ તેમ સર્વ વાતે સમજી માણસ છે. પણ સ્ત્રી શાથે બિગાડ થવાને લીધે તેનું કામ એને પસંદ પડતું નથી, તેથી એ વાતમાં બહુજી દેખરેખ આપણે રાખવાની છે. ને સ્ત્રી સંબંધી કલ્પના થાય છે કે, સ્ત્રી ભોળીને પ્રપંચ રહિત છે. પણ એ માતાજી શાથે બિગાડ રાખે છે. તેથી એને સકત મના કરવી કે, કોઈપણ પ્રકારથી માતાજી શાથે ગડબડ કરશે, ત્યારે હું તને પસ્તાવામાં રાખીશ, ને એ કહે તેનાથી આપણે ઉજાડું કરવું, ને અલ્પ ભાષણ રાખવું, ને કોઈપણ વાત પુછે તો ઉજાડો જવાબ આપવો. તાત્પર્ય કે, આવા પ્રકારથી મનુષ્ય માત્રની અંતર વૃત્તિઓ ઉઠતી કલ્પના શાથે મનોમન વ્યહવાર ચલાવતી જાય છે. ને તેમાં ન્યારા ન્યારા ભાવાભાવ ગોઠવતી કિંવા પદ્ધતી જાય છે. ને તે ગોઠવાયલા ભાવોના ધારણ ઉપર

રાજી અપૂર્વ સ્નેહ દરશાવી તેણે ચાકરી બરદાશ કીધી, ને જે અપવિત્ર અન્યાયિને દુઃખ આપનારી અંતઃકરણમાં જે વૃત્તિ હતી તે ઉપલા પુરૂષના આકારમાં વ્યાપક થઇ દેષ કરવા લાગી. સારાંશ કે. આપણી વૃત્તિ સમયાનુસાર અનેકાકારોમાં હાજર થઇ આપણી અનંત જાતની ભાવનાને અનુસાર અનંત કર્મ કરવા માંડે છે. તેમાં દુસ્મનનો મીત્ર થઇ જાય છે, ને મીત્રનો દુસ્મન બને છે. પોતાના પારકાને પારકાં પોતાનાં બને છે. એવા પ્રકારમાં આપણા અંતર્યામિ આત્મારૂપી સંધિના કિર્ણો વૃત્તિરૂપે આ જગતના અનેકાકારોમાં અનેક ભાવાભાવથી ઝળકુયા કરે છે. ને એનું ઝળકવું આપણા બુદ્ધિ જ્ઞાન ને દેહકૃષ્ણા ઉપર આધાર રાખી રહેલું છે. પણ જેવા જેવા વિચારથી આપણે પોતાના બુદ્ધિ જ્ઞાનાદિક સાધનોમાં ફેર પાડતા જઈએ, તેમ તેમ એ ઝળકનારા સ્વરૂપમાં ફેર પડતો જાય છે. આ કારણથી ગુપ્ત જ્ઞાનીઓ કહે છે કે, કલ્પના ચોગથી વૃત્તિઓમાં અનેક જાતના ફેરફાર ગુપ્તરીતે આપણા અંતરભાવમાં જેમ જેમ થયા કરે છે. તેમ તેમ તેઓ આ સૃષ્ટિમાં આપણી ઇન્દ્રિયોને પ્રત્યક્ષ દેખાય છે. તેથી એ વ્યહવાર કંટાળારૂપ છે! તેના કરતાં સર્વ વૃત્તિઓના કલ્પિત પ્રવાહુપર ધ્યાન ન આપવું.

સર્વે કોઈ ચાસે છે. એ જ્ઞાન મનોજ્ય સિદ્ધિનું છે. કેમકે મનોજ્યનો અર્થ એવો કે મનના વેગથી દુર જવું આવવું તે. મતલબ કે, પ્રત્યેક મનુષ્યોના ભાવા ભાવોની પરીક્ષા મનન વેગનું આવાગમન થયાથી બને છે. સારાંશકે, ઉપલી તમામ કૃતિ મનની ગતિના નિશ્ચયથી આપણને સમજાઈ આવી છે. છતાં એટલું તો ખરું છે કે, વૃત્તિઓના દેખાવમાં મનને કાયમ કરવા થકી મનની સ્થિતિ બહુજ બદલાઈ જાય છે. તે એવા પ્રકારથી કે, કોઈ પુરૂષની રહેણી, જ્ઞાન ને તેના ચહેરાનો દેખાવ એક દેવતાઈ પુરૂષના જેવો લાગે છે, ને તેજ રહેણી, જ્ઞાન ને દેખાવ અન્ય પુરૂષને સાક્ષાત દૈત્યરૂપ ભાસે છે. એનું કારણ કે, ઉપલો પુરૂષ આપણી અંતર વૃત્તિના નિયમોને મળતો હોવાથી આપણને સ્વભાવિક પ્રતિરૂપ ભાસે છે. ને બીજાની અંતર વૃત્તિના નિયમોથી જુદા ભાવવાળો હોવાથી તેને સ્વભાવિક રીતે દ્વેષરૂપ દરશાય છે. તોપણ પ્રત્યેક મનુષ્ય જુદી જુદી સંગતના બુદ્ધિજ્ઞાનમાં રહેવાથી તેઓની કલ્પના ચિત્રવિચિત્ર ધોરણવાળી હોય છે. છતાં દેહધર્મના જ્ઞાન પ્રમાણે સો વર્ષની આયુ મર્યાદા જ્યારે આપણે યથાર્થ ગણીએ, ત્યારે દશ દશ વર્ષની ઉંમરના વધારામાં જુદા જુદા પ્રકારના અનુભવી જ્ઞાનના દેખાવો દેખાય છે. તે એવી રીતે કે, એક વર્ષની ઉંમરના બાળક શાયે દશ વર્ષની ઉંમર પર્યંતના બાળકોને સ્વભાવિકપણાથી સંગત કરવાની ઉત્કંઠાને રોડ તેઓની અંતર વૃત્તિઓમાં રહેલો છે. ને દશ વર્ષની અંદરના બાળકો શાયે બેસી રમત ગમત વાતચિતના તડાકા મારવાને તેઓ રાજી રહે છે. પણ દશની ઉપરની ઉંમરવાળા બાળકો ને વીસ વર્ષની વયવાળા બાળકોની એક મંડળી જુદી રચનાય છે. એ મંડળીના બાળકો દશની અંદરના બાળકોને તદ્દન નાદાન બેવકુફ અજ્ઞાન સમજી તેઓની શાયે વાતચિત રમત ગમતનો ભાગ લેતા નથી. પણ પોતાના સુખદુઃખની વાર્તાઓ પોતાની મંડળીના સંગતીઓમાં કરે છે. તેમ વીસની ઉપરનાં ને ત્રીસથી અંદરના મનુષ્યો વીસની અંદરના બાળકોને પોતાના દીલગુરદાની ગુપ્ત વાર્તાના જ્ઞાનનો લાભ આપતા નથી. પણ તેઓને નાદાન સમજીને તિરસ્કારની નજરે જોતા રહે છે. તેમ વીસની

પણ આત્મ સ્વરૂપમાં વૃત્તિઓને ચોંટાડી દેવી એટલે ઇશ્વર સ્વરૂપ થઈ જઈએ છે. ત્યારે કલ્પનાનું દુઃખ નહીં. સારાંશ કે, જ્યારે આપણી જનમૃત અવસ્થામાં ચિત્તવૃત્તિમાંથી જરા પણ કલ્પનાની ઉત્પત્તિ આપણા અંતઃકરણમાં થતી નથી. ને સર્વ વૃત્તિઓના ભાવાભાવો આત્માને વિષે નિંદ્રાભાવે ચોંટલા રાખીએ ત્યારે નિવિંકલપ સમાચિના પૂર્ણ દેખાવને વિષે આપણું મન સ્થિર થઈ સાક્ષાત્કાર બની રહે છે. આ પ્રસંગે આપણી નેત્ર દ્રષ્ટિની સમક્ષ આત્માની અખંડ પ્રકાશીત જ્યોતિ સૂર્યતા જેવી આકૃતિમાં દેખાયા કરે છે. ત્યારે અંતઃ

અંદરના બાળકો વીસની ઉપરના મનુષ્યોને પોતાનો મંડળીમાં ઘખલ કરતા નથી. તેમ ત્રીસની ઉપરના માણસો ત્રીસની અંદરના ને પોતાના અંદરનો જરૂરીઆતી વાતો કરતા નથી. તેમ ત્રીસની ઉપરનાતે ચાળીસની અંદરનો મંડળી ચાળીસનો ઉપરવાળાને તથા ત્રીસની અંદરવાળાને સામેલ કરતા નથી. એવી રીતે પચાસ વર્ષનો મંડળી સાઠનો મંડળીના જ્ઞાનથી અંબાણી છે. ને સાઠસીતેરવાળાના જ્ઞાનથી અંબાણી છે. ને સીતેરવાળી એસીવાળી મંડળીના જ્ઞાનથી અંબાણી છે. ત્યારે આપણા જેવા ટુંક અનુભવાળા પુરૂષે સાઠસીતેરને સો વર્ષના વૃદ્ધોનો જ્યારે તિરસ્કાર કરે, ત્યારે તેઓ પોતાના દીલના ખરા આ નુભવનું જ્ઞાન આપણને ક્યાંથી આપે. વાસ્તે તિરસ્કાર ન કરતાં એવા વૃદ્ધોની આજ્ઞામંદ્રી ચાલવા થકી અનેક પ્રકારના સંકટો દુર પળાય છે. આજ કારણથી સૃષ્ટિના સર્વ ધર્મોના પુસ્તકોમાં ફરમાવ્યુ કે વૃદ્ધોની આજ્ઞાનો ભંગ જરા પણ ન કરવો. તેનું સ્તવ કારણ એવું છે કે, જે વાત આપણને હાલમાં સારી લાગતી હોય, તે વાત પાંચવર્ષ પછી નૈઋત્ય થઈ પડવાના કારણથી વૃદ્ધો અગાઉ આપણને સુચવે છે કે ભાઈ એ વાતમાં ધણું ગેરફાયદા છે. પણ તમારી ટુંક નજરમાં જણાતા નથી. તેથી તમે હમારું માનો તો સારું. આ વાતને આપણે ના કબુલ કરી વૃદ્ધ એવકુફ છે. એમ કહી ચાલ્યા, ને પછી આગલ જતાં તેનાં ગેરફાયદા જણાયાં, ત્યારે આપણી ભુલનો કેટલો પશ્ચાતાપ થાય વાર? વાસ્તે કરીને આ જગતમાં પ્રત્યેક મનુષ્ય જે જે વાત કરે છે, તે તે વાતોનું જ્ઞાન તેના સાંભળ્યા જોયા ને અનુભવમાં આવ્યાં મુજબનું હોય છે. તે એવી રીતે કે, કોઈ રાજ્યદરબારના જ્ઞાન વાળો પોતાના મનમાં કહે છે કે, આ લોકોની રસમ જંગલી છે. તેમજ તેને જોઈ આ લોકો કહે છે કે, આ ભાઈનામાં ધણાજ દુર્ગણ દીસે છે. સારારાકે, પ્રત્યેક મનુષ્ય જે સ્થિતિમાં ને જેવા પ્રસંગમાં પડ્યું હોય, તેના મનમાં તેજ વિષયને તે શ્રેષ્ઠ માને છે. તદ્વપિ. દેહધર્મનો રચના એવી છે કે, મનુષ્ય જીંદગાંની ભોગવતો જાય, તેમ તેમ તેના વિચાર કાયમ રહેતા નથી. સપખકે આપણી કાયાનું પંધારણ કિંવા આપણું જ્ઞાન અપૂર્ણતાવાળું હોવાથી એવા પ્રકારનો ચમત્કાર બને છે. તોપણ મનુષ્ય પ્રાણી બાળ્યાવસ્થામાં આ સૃષ્ટિના સર્વ સ્થાવર જંગમ પદાર્થોના નામો આકૃતિ ને તેના ગુણજોષોના ધર્મથી પ્રથમ વાકેફ થાય છે. બાદ તેનું મન આ સૃષ્ટિની પ્રત્યેક વસ્તુની ખુબી જાણવા તરફ વળે છે. તેમાં સાધારણ અજ્ઞાનમાયશથી એવું સિદ્ધ થએલું છે કે, પ્રત્યેક મનુષ્યનો પંદરેક વર્ષનો ઉન્મરમાં તેનો કલ્પના શકિત તિવ્રતા ધારણ કરી શોધક જ્ઞાનમાં પ્રવર્તે થાય છે. એમાં તે લગભગ પંદરથી ત્રીસ વર્ષ પર્યંત મગ્ન રહે છે. એ સમયમાં તે આસ્તિક કિંવા નાસ્તિક થઈ બેસે છે. તોપણ બંનેનો જ્ઞાન એકજ તત્ત્વપર વિશ્વાસ રાખી રહેલું હોય છે, પણ મંદ પુષ્ટિ-

કરણની સ્ફુર્ણામાં સ્વભાવિક રીતે પ્રજ્જલાવનો ઉદય થાય છે. તે પ્રસંગે તમામ વૃત્તિઓમાં સહેજ સહેજ નિશ્ચે થાય છે કે, આ સર્વ અંતર વૃત્તિઓનું જે ચલન વળણ બને છે તે આત્માના સ્વભાવના ધર્મ પૂર્વક બને છે. એમાં આત્માનો જેવો ભાવ ખડો થાય છે. તેવાજ રૂપમાં આપણા આત્માએ પોતાની આકૃતિ ધારણ કરેલી છે. એવિષે એવી રીતે સમજવાનું કે, આ સૃષ્ટિની તમામ ચરાચર સુક્ષ્મ વિરાટકૃતિઓ આત્માની વૃત્તિના સ્વરૂપો છે. તેથી એક આત્મા અનેક ભાવે અનેક આકારોને જીએ છે. આ ભાવો ઉત્તમ મધ્યમ ને કનિષ્ઠ એવા ત્રણ પ્રકારના છે. તેમાં દેહાભિમાની ભાવે સર્વ જગત્ને જોડું એ કનિષ્ઠ પ્રકાર, તે એવો કે આ મારા પિતાને હું નમુછું. સારાંશ કે જેનો જેવો સંબંધ હોય તે ભાવે ચાલડું તે. બીજા પ્રકારમાં તર્કજ્ઞાને જોડું; તે એવી રીતે કે, આ વિદ્યાનને હું નમું છું. સારાંશ કે, જેનામાં જેવી શકિત હોય તે ભાવે વરાડું એ

ના મનુષ્યો એજ અરસામાં કોટલાંચેક વ્યભિચારી, લુચ્ચાં, ચોરડાં, ખરાબ ચાલનાં, પ્રપંચી, કોટલાંચેક નીતીવાળાં ને કોટલાંચેક અજ્ઞાનતાને પામેલાં ને કોટલાંચેક મહાન જ્ઞાન શક્તિના મેક્ષવનારાં થઈ પડે છે. છતાં એઓમાં કોઈ સદ્ગુણી, કોઈ દુર્ગુણી, કોઈ તાર્કિક, કોઈ મિથ્યા મોટાઈવાળાં ને દુર્લીખણને પામે છે. પાદત્રીસથી પીસ્તાલીસ વર્ષે પર્યંતમાં પેલા આસ્તિક નાસ્તિકના વિચારો ગુપ્તવિદ્યાના અગાધ શોધમાંથી મળતા લાભ લેછે. ને આ મંદ બુદ્ધિનાઓને એવી અસર પહોંચે છે કે, હું પૈસાવાન. આપદ્રવાળો, ને ઘણી સંપત્તિ સંપાદનમય ગણાઈ જાગી! તેમાં મને એક પુત્ર કિંવા પુત્રી થાય તો મારું નામ બહે, એવી અનેક કલ્પિત ધારણાથી અનેક તરેહના કાવાદવા પોતાના ધંધા રોજગારમાં ઉઠાવી દુનિયાંને છેતરે છે. ને પોતે પોતાના સંસારી વર્ગમાં મોટો થઈ એસે છે. પછી પીસ્તાલીસથી તે સાઠવર્ષે પર્યંત તેના શરીરનો સ્નાયુ ઓઠીલી થવાને લીધે, આ વૃદ્ધાવસ્થામાં મારું ભરણ પોષણ આકરી ખરદારા કેવી રીતે થશે! તેમાં મારાં પુત્ર, પુત્રી વિગરે મારી આમન્યા પાળશે કે નહીં! તેમ મારાં મર્ણુ કાળપર મારાં આનાચારી કૃત્યોથી હું કેવી ગતિને પામીશ, અરે મને મૃત્યુ ગૃહણ કરવાનું! શું હું આ સુરેની મોજમઝા કરી દેખાતો નહીં જ નો! અરેરે કોઈ અમ્મર કરે તો કેવું સારું! ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારના વિચારો જેમાં દ્રવ્ય, સ્ત્રી પુત્રકલતના આચરણો સંબંધથી થએલાં દુઃખોને રડતો કરે છે. તેમાં પોતાના સંપાદન કરેલા પ્રિય પદાર્થોમાંથી કોઈ પદાર્થનો નાશ થાય ત્યારે તે ગાંડો બની વ્યાકુલદશાને પામે છે. ને પેલા અનુભવી એવા આસ્તિક નાસ્તિકો પોતાના મનમાં આ મંદબુદ્ધિવાળા પુરૂષોની સ્થિતિથી કંટાળી કહે છે કે, જન્મથી મર્ણુકાળ પર્યંત વિચાર કરી જોતાં આ સંસાર તદન દુઃખદાયી છે. કેમકે દેહધર્મમાં જન્મ, મૃત્યુ, જરાને વ્યાપિ એનું વારંવાર દર્શન થયા કરે છે. તેમાં આપણી દેહને પ્રથમ ગર્ભવાસમાં નવમાસ પર્યંત જ્યારે પીંડની આકૃતિ હતી, ત્યારે તે પિંડને માતાની જઠરાગ્નિનું દહનપણું કિંવા વિદ્યાના ઇમિજોનું ડંખનું કિંવા માતાનું ચલનચળણ કિંવા મળમુત્રના મધ્યમાં સ્થિતિ કિંવા ગર્ભાઘાતક ચર્મનું કિંવા માતાના પ્રાસન કરેલ રસ પાન ઇત્યાદિકોનું મહાન દુઃખ છે. તેમજ જન્મ સમયમાં વાયુનુ આકર્ષણ કિંવા યોનિદ્વારા આગમન એ મહાન દુઃખ છે. તેમજ મર્ણુ સમયમાં સર્વ નાડીઓનું એંચાણ કિંવા મર્મસ્થાનનું ભેદન કિંવા પ્રાણનું સંકોચન કિંવા ઉર્જ સ્વાસની ગતિ કિંવા મર્ણુનો તાવ

મધ્યમ પ્રકાર, ને હિતમ પ્રકારમાં એમ સમજવાનું કે, આ આકૃતિમાં મારો ચૈ-
તન્યરૂપ શુદ્ધ આત્મા વ્યાપક છે તેથી હું નમુ હું સારાંશ કે સર્વમાં સર્વત્ર આ-
ત્માની સાથે વ્યવહાર રાખવો એ ઉત્તમ પ્રકાર. આ પ્રજ્ઞત્વના જ્ઞાનથી સમ-
જવાનું કે આપણી કાયા માંહેની અનેક વૃત્તિઓ અનેક ભાવથી આ જગતમાં
રહેલી છે. તે એવી કે, કોઈ વૃત્તિ દુસ્મન ભાવે દુસ્મનાકારમાં, કોઈ વૃત્તિ મીત્ર
ભાવે સ્નેહાકારમાં વ્યાપેલી છે. સારાંશ કે, માતા, પિતા, ગુરુ, ખંડુ, રાજા, મળ
વિગરે સર્વ પ્રાણીઓ અનેક ભાવે રહેલાં છે. તેથી જોતો જોવો ભાવ હાય તેવો
ભાવ આપણા હૃદયમાં આપણે ઉત્પન્ન કરવો નહીં પણ પ્રજ્ઞભાવ મગટ કરવો.
કે જેથી સામાનો નહારો ભાવ આપણા સારા ભાવથી દુઃખ આપી શકે નહીં.
તેમજ આપણા પ્રજ્ઞ ભાવથી આપણે તેઓને સાક્ષાત્ ધૃત્યરૂપ દરશાઈએ છે. તે

કિંવા વ્યાધિઓનું પરિપળ કિંવા મોહમાયાનું છુટવું કિંવા યમદૂતનું આકર્ષણ કિંવા મળ-
મુત્રનું પતનથવું વિગરે મહાન દુઃખ છે. તેમજ મૃત્યુપ્પાદ નર્કકુંડમાં પડવાનું ને તેમાં મળ-
મુત્ર, રક્ત, વિર્થ વિષેવાસ, ને ત્યાં શ્વેષ્મા દિક્કનું પાન, તેમજ જરામાં શરીરની શિથિલતા,
કંપારી, બધિરપણું, ગદગદવાણી, અધ્વપ્રવાણ, અધ્વપ્રશીત, સ્વજનનો તિરસ્કાર, આંખ, નાક
ને મોંમાંથી નિકળતા પીચા, પડ, લાળનું નિકલવું, કાયાનું ગંધાવવું, વ્યાધિનો ઉપદ્રવ,
શીતજ્વર વિગરેનું આચ્છાદન, ક્ષુપા, તમાનું લાગવું, દેહની દુર્ગંધતા, પસીના વિગરેનું
મહાન દુઃખ છે. મણિપાદ લક્ષ્મ્યોયાસી યોનીઓમાં ભટકવાનું પણ મહાન દુઃખ છે. તેમજ
પુનર્પિ જન્મ ધર્માપાદ સ્તનપાનથી થતી વાવરી, ગોવર્ષ, અચપ્પડા, શીતળા, ચાંદાં, ક્રોધના
વગેરે વ્યાધિનું દુઃખ, કિંવા અન્ન પ્રાસનનું દુઃખ, દંત ઉગવાનું દુઃખ, ગમનાદિ ક્રિયાથી
થતાં નુકસાનનું દુઃખ, કિંવા દરિદ્રતાનું દુઃખ, સ્ત્રી વિગરેને પરણવાનું દુઃખ, ધંધા, રોજ-
ગાર ઉત્પન્ન કરવાનું દુઃખ, આશા તૃણા મુજબ ફળ ન મળવાનું દુઃખ, નફા, ટોડાનું
દુઃખ, ધર્મ, નીતી, કાયદા, કાનુન, વ્યહવાર વિગરેની વિરૂદ્ધ જવાનું દુઃખ. સારાંશકે, જી-
વગાનીનાં એક નાકાંથી તે બીજાં નાકાં પર્યંત સર્વત્ર દુઃખજ વ્યાપક થએલું છે. તેથી
હમો સદા તત્ત્વનિષ્ઠ પુરૂષોની શાથે મૈત્રી, કરુણા, સ્થાનચર્યા વિગરે વ્યહવાર કરીએ છીએ.
પણ હમો બ્રાંત (પામર) પ્રાણીની શાથે વ્યહવાર રાખતા નથી, આ પામર (બ્રાંત) પં-
કિતમાં ઉત્તમ મધ્યમને કનિષ્ઠ એવા ત્રણ ભેદ છે. તેમાં શાસ્ત્ર સંસ્કાર યુક્ત થએલો પણ
શાસ્ત્રમાં જોતી શ્રદ્ધા નથી તે નાસ્તિક એ ઉત્તમ પામર છે. શાસ્ત્ર સંસ્કાર થવાથી પણ
સ્વર્લ્લોની વરતુણુંક રાખી સ્વસાને ચાલનારો તે મધ્યમ પામર. શાસ્ત્ર વાક્યમાં રાખેલો
છતાં કેવળ અસાનતામાં રહેલો તે કનિષ્ઠ પામર. એનું મન વ્યહવળ હોવાથી બ્રાંતિમય
છે. તેથી હમો વાદવિવાદ કરતા નથી, કેમકે હમારા પૂર્ણ સ્થાનાનુભવે જોવા જતાં હમારી
અંતર વૃત્તિઓ સદા આત્માનંદનો લાભ લેતી જણાય છે. તેથી કરીને હમારી પાસે
અશ્રમાસિદ્ધિ ને નવમાનિધિ અખંડ હાજર રહેલી છે. સારાંશકે જેમ જેમ ઉન્નત થતી
જાય છે. તેમ તેમ હમારો પુર્ણ અનુભવ સૃષ્ટિના તમામ નિયમોને હાથમાં રાખી શકે છે.
ને બીજા મંદબુદ્ધિવાળાઓના વિચાર રહેણીને સ્થાન સદા પળટાયા કરે છે. તેથી તેઓમાં
જે એક વખત એક સ્થાનને પસંદ કરે છે. તેને બીજી વખતે નહપણ કરી શકે છે. તા-
ત્પર્યં કે, મનુષ્યમાત્ર ને અનુભવથી સ્થાન આવે છે. ને તે સ્થાન પ્રાપ્ત થવાથી સારા નહારો

એવી રીતે કે પિતારૂપ મારા આત્માની આજ્ઞા ભંગ કરવી નહીં. રાજરૂપ મારા રક્ષક આત્માના કાયદા વિરુદ્ધ આપણે ચાલતું નહીં. માતારૂપ મારા આત્માની સેવા ચાકરી કરવી, ગુરૂરૂપ મારા આત્માની શિક્ષા માળવી. સારાંશ કે જેવી રીતે પતિવ્રતા સ્ત્રી પતિ વિષે ઇશ્વર ભાવના રાખે છે. તેવી રીતે આપણે પોતાના અંતઃકરણમાં સર્વ અંતર વૃત્તિઓના ભાવોમાં પ્રજ્ઞ ભાવ રાખવો. કેમકે અંતઃકરણની શુદ્ધિ કરવામાં આ શુભ ભાસનું જ્ઞાન મહાન ફળ આપે છે. તેથી વાણીના અનેક શબ્દોના અર્થજ્ઞાનના તમામ ભાવો પોતાના આત્મા પર લાગુ કરવા. તેમાં આપણી અંતર વૃત્તિ રાજસ ગુણના વ્યહવારમાં વર્તવા તૈયાર થાય, ત્યારે આપણા આત્માને પ્રજ્ઞારૂપ જાણવો. જ્યારે વૃત્તિદાન ધર્મ, સેવા પૂજા, પરમાર્થ પરોપકાર દયા ક્ષમા રાખવા તૈયાર થાય ત્યારે આત્માને વિગ્નરૂપ જાણો. જ્યારે વૃત્તિ શાંતી પકડીને નિવૃત્તિમાં સ્થિર થાય ત્યારે આત્માને ગંગારૂપ અમૃતમય જાણો. જ્યારે તર્ક વિતર્કના જ્ઞાન પર વૃત્તિ દોડે, ત્યારે આત્માને ગણેશરૂપ માનો. જ્યારે વૃત્તિ સંકલ્પ વિકલ્પના અજ્ઞાનને નષ્ટ કરે ત્યારે આત્માને સૂર્યરૂપ જાણો. જ્યારે વૃત્તિમાંથી તમામ સલન વળણ બંધ થઈ જાય ત્યારે આત્માને નિરાકાર મય માનો. જ્યારે વૃત્તિ ક્રોધરૂપ દરશાય, ત્યારે આત્માને શીવરૂપ માનો. જ્યારે વૃત્તિ નીચ કર્મ તરફ જવા ઉત્કેશાય ત્યારે આત્માને જક્ષ, કીતર, પિશાચ, રાક્ષસ ભૂત પ્રેતયવનરૂપ જાણો. જ્યારે વૃત્તિ ઉત્તમાચરણ કરવા તૈયાર થાય, ત્યારે આત્માને દેવ, ઇશ્વર ગુરૂ પિતારૂપ જાણો. સારાંશ કે આવા પ્રકારના પ્રજ્ઞત્વવાળા જ્ઞાનની દ્રઢતામાં આપણે જ્યારે ચાલ્યા જઈએ, ત્યારે તો સર્વ જગત્ના મનુષ્યો આપણને ઇશ્વર જેવા ગણી પગે પડે છે, ને આપણી અંતર્યામિ ભાવના પ્રમાણે વગર બોલે સર્વ વર્તતા જણાય છે.

ગુણ દોષોની પરીક્ષા કરી શકે છે. એવી રીતે પ્રત્યેક મનુષ્યની જ્ઞાન દ્રાષ્ટિ સમયાનુસાર બદલાયા કરે છે. તેથી જ કરીને સમયે સમયે ભિન્ન ભિન્ન જ્ઞાન ઉત્પન્ન થાય છે. તે એવી રીતે કે, એક અસાન પુરુષને સ્ત્રી સંસર્ગનો જેવો ઉમેદ ઉત્પન્ન થાય છે, તે સમયે તેનું મન વિચારે છે કે, 'એમાં કેવા પ્રકારનું સુખ હશે. આ સંસારથી તે એકદમ કુછંદમાં પડે છે. ને જ્યારે અનુભવ પ્રગટ થાય છે, ત્યારે એ માર્ગને ધિક્કારે છે. એવાજ પ્રકારના અનેક જાતના મોહાદિક ક્રાંસાઓ કલ્પના એ આ સંપ્રિમાં રાખેલા છે. તેની યથાર્થ સમજ મનુષ્ય જ્યારે તેવા માર્ગમાં ફસે નહીં' ત્યાં સુધી તેનો સંપૂર્ણ અનુભવ પ્રાપ્ત થતો નથી. પણ જ્યાં સુધી મનુષ્ય અંજાણુ છે, ત્યાં સુધી તેને મોહને ઉમંગ રહે છે. પરંતુ અનુભવ આવ્યા પછી તે કંટાળવા માંડે છે. ને પોતાની ભુલનો પશ્ચાત્તાપ કર્યા કરે છે. સારાંશ કે, જે વિષયને આપણા મનમાં પ્રાપ્ત કરવાનો ખટકો છે. ત્યાં સુધી તે વિષયની અનેક જાતની મિથ્યા પ્રુષ્ઠી આપણું અસાનરૂપ અનુભવ વગરનું મન દરશાવ્યા કરે છે. પણ જ્યારે તે વિષય પ્રાપ્ત થયો કે પછી તેનો મોહ આપણા મન પર સદા કાયમ રહેતો નથી. પણ તેના નિયમો કંટાળારૂપ થઈ પડે છે. આવા પ્રકારમાં આ સંપ્રિના સર્વ મનોમન કલ્પિત કૃત્યો રહેલાં હોવાથી માહા કુઃખદયી ભાસે છે. જેના સંપૂર્ણ જ્ઞાનથી શુભ જ્ઞાનીઓ એ કલ્પનારૂપ મોહોની

જ્યારે આપણે પોતાની સર્વ વૃત્તિઓને ઉપર પ્રમાણે પ્રજ્ઞ લાવમાં લિપ્તકરી એક સરખી નીરાકાર ત્રય દ્રષ્ટિએ સર્વ સૃષ્ટિને જોવા લાગ્યા, ને તેમાં આપણા આત્માની જ્યોતિષાળા સ્વભાવનું જ્ઞાન ઉદય થઇ આવ્યું, કે તરત આપણી સર્વ અંતર વૃત્તિઓની મારફતે તે જ્ઞાન આ જગત્ના અનેકાકારમાં તેઓના હૃદયમાં ઉઠતી કલ્પનાવાળી સ્ફુર્ણા ને વિષે સ્ફુરવા માંડે છે. ત્યારે તેઓની અંતરવૃત્તિઓ તેઓના હૃદયમાં નિશ્ચે કરેછે કે, આ પુરૂષ સાક્ષાત્ ઇશ્વરરૂપ છે. સારાંશકે ઇશ્વરની સંપૂર્ણ સ્થિતિ એને વિષે આવી ને હાજર થએલી છે. જેથી કરીને તેઓના સ્ફુર્ણાના તમામ ભાવોનું ચલનવળણ આપણા તરફ ચોટી જાયછે, કેમકે આપણા સર્વ સંકલ્પો આત્મારૂપ હોવાથી સૃષ્ટિના મુળતત્ત્વરૂપે તેઓને આપણેજ ભાસતા હતા, તેનું કારણ કે આપણા પ્રથમના સંકલ્પ થકીજ આ રિથિતિ પ્રાપ્ત થઇ શકીછે. કિંવા તેણેજ પ્રાપ્ત કરી દીધી છે.

સ્વરૂપના જ્ઞાન તરફ જરાપણ લક્ષ આપતા નથી. તદાપિ કહે છે કે, એવો તદન નિસ્વાદ કંઠાળારૂપ દીલગીરી ઉત્પન્ન કરનાર, મુગજળવત્ ઇંદ્રધનુષની માફક મુશોભિત ને આખરે પશ્ચાતાપનું મુળ છે. તેથી એના ધર્મ પ્રમાણે ન ચાલતાં સદા શાંતીમાં રહી કંષનાવિરકત બનવું એજ સુખદાયી છે.

૧ આ પ્રથમનો સંકલ્પ તે પૂર્વ જન્મના મુળનું કારણ છે. ને એ જોવા પૂરુષમાં પ્રગટ થયો હોય તેને અનુસાર પ્રારબ્ધ બંધાય છે. આ પ્રારબ્ધ રૂપ ગોઠવણ એવા પ્રકારની છે કે, જેવાં જેવાં કર્મ કર્યાં હોય, તેને કર્મના મુળનું શેવરૂપે ગોઠવાઈ જવું તેનું નામ પ્રારબ્ધ છે. આ પ્રારબ્ધરૂપ બીજા જન્માંતરરૂપી વૃક્ષને ઊગાડી શકે છે. એની ગોઠવણી એવી છે કે, જેવી રીતે પ્રત્યેક પદાર્થના પંચભૂતવાળા સુક્ષ્મ તત્ત્વો તે તે પદાર્થોની આકૃતિના નાશ બાદ પોતાની જાતિમાં મળે છે, તેમ મનુષ્ય વિગેરે પ્રાણીઓની દેહના નષ્ટ થયા પછી તે દેહના સુક્ષ્મ પંચભૂતવાળાં તત્ત્વો આ બાહેરના પંચભૂતમાં એકત્ર મળી જાય છે, પણ એ તત્ત્વો એમાસા વિગેરેનો ઋતુ કાળમાં આ જગત્ની વનસ્પત્યાદિ જાતિઓમાં આવી મળે છે. ને તે વનસ્પત્યાદિકોનો આહાર મનુષ્ય વિગેરે પ્રાણીઓ કરે છે. ને તે આહારનાં સત્ત્વમાંથી ચૈતન્ય પ્રગટે છે. તે ચૈતન્યરૂપ વિંઈ સ્ત્રીઆત્મિકની યોનિઓના ગર્ભાધાનમાં પ્રવેશને પામે છે. ને ત્યાં તે ચૈતન્ય પોતાની વાંસનારૂપ જાતિમાં ગોઠવાય છે. બાદ તે અમુક પ્રાણીયને અવતરે છે. એમાં સમગ્રવાનું કે, પ્રત્યેક પ્રાણીના મર્ણુબાદ તેના શરીરોના તત્ત્વો જેવાં છુટાં પડે છે. તેની સાથે તેનાં વાંસના ચૈતન્ય સ્વરૂપે તે તત્ત્વો ને વિષે વ્યાપકમાન થાય છે. ને જ્યારે તે તત્ત્વો વનસ્પત્યાદિકમાં મળે છે. ત્યારે પેલી ચૈતન્યરૂપ વાંસના વનસ્પત્યાદિકનીજ આકૃતિમાં પ્રગટે છે, તાત્પર્યે કે, સર્વ વનસ્પતિની જાતિ વાંસનારૂપ ચૈતન્યનું સ્વરૂપ છે. એ ચૈતન્યરૂપ સ્વરૂપ જેવી વાંસનાવાળું હોય છે. તેઓજ જાતવાલા જીવોના આહાર કરવામાં જાય છે. દ્રષ્ટાન્ત, આ જગત્માં એકજ મિનિટપર ત્રણ પુરૂષ મર્ણુ પામ્યા. તેમાં એક નેપાળમાં રહેનારો યોગિપુરૂષ હતો. જેની મર્ણુકાળપરની વાંસના રાજ્ય મેળવવા સંબંધીની હતી. બીજો પુરૂષ અમેરીકાનો રાજા હતો. તેની વાંસના તદન ધર્મસ્થાપન કરવાની હતી. ત્રીજો પુરૂષ યુરોપનો ચાહુદિ હતો. તેની વાંસના તદન લક્ષ્મી મેળવવાની હતી. હવે એત્રણે પુરૂષોએ એત્રણે ખંડમાં સારાં નગરાં કૃત્યોકર્મ્યાં હતાં. પણ

આ જ્ઞાન ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, આ જગત્માં જેટલા ધર્મીઓ, રાજાઓ વિગેરે મહાન પુરૂષો થઈ ગયા છે. તે સર્વને દેવરૂપ ગણી જગત્ની પ્રજાએ દેવરૂપ માન્યા છે. કિંવા તેમને ઈશ્વર જેવા દીડા છે, તેનું કારણ એટલું જ કે આખી સૃષ્ટિનો સર્વ અનુભવ મેળવી યુક્ત વિદ્યાના જ્ઞાને કરીને પોતાની અંતર-વૃત્તિઓને તદ્દન શુદ્ધ નિર્વિકાર કરી દીધી, ને તેના આત્મસ્વરૂપનું અંતરધ્યાન રૂપ જ્ઞાન સૂચના જેવું અખંડ જ્યોતિમય પ્રકાશનું જગત્ની પ્રજાએ દીડું તેથી તેઓને સાક્ષાત્ ઈશ્વર જેવા માન્યા હતા. છતાં આ શુદ્ધ રુદ્રાદિકમય ચિત્ત-વાળા અંતરધ્યાન રૂપજ્ઞાનની અંતઃકરણવાળી સ્ફુર્ણા જે ઉત્પન્ન થાય છે તેજ પ્રમાણેનો સર્વ બનાવ આ સૃષ્ટિમાં બની જાય છે, કેમકે એ અંતરધ્યાનરૂપ જ્ઞાન થકી આપણીસ્ફુર્ણામાં કહીએ કે જાતે તમારો વ્યાધિ નષ્ટ થઈ જશે. કે તરત તે વ્યાધિ નષ્ટ થાય છે, તેમ કહીએ કે જાતે રાજ્ય મળશે, એવા ભાવથકી

મણી સમયે આ અસ્તિત્વ આકાશમાં તેઓની વાંસના અરસપરસમાં એકત્ર થઈ ગઈ ને એત્રણેની વાંસનાએ એક આમૃતકાની આકૃતિમાં પ્રવેશ કરી ત્રણ કેરી રૂપે હાજર થઈ, આ ત્રણ કેરીમાંની એક કેરી તદ્દન એક લીપ્પારીના પાદમાં આવી. કે તરત તેના મ-ગજમાં રાજ્ય, ધર્મને લક્ષ્મી સંપાદન કરવાની વાંસના થઈ ગઈ. છતાં ઉપાય ન ચાલવાથી ઘેરે આવી સ્ત્રીસંગ કર્યો ને તેને ગર્ભ રહ્યો. પાદ અમુક મુદતે પુત્ર પ્રાપ્તિ થઈ. આ પુત્રની એકા કાંઈક વિચિત્ર પ્રકારની હતી. ઉપરની ત્રણ કેરીમાંની એક કેરી એક લીલના પાવામાં આવી કે તરત તેને વિષે પણ ઉપર પ્રમાણેનું જ્ઞાન થઈ આવ્યું. ને પોતાની સ્ત્રી સાથે વ્યહવાર કરતાં ગર્ભ રહ્યો, ને અમુક મુદતે પુત્ર પ્રસન્ન્યો. ત્રીજી એક કેરી દેશા-ર્થના પાવામાં આવવાથી તેણે પણ ઉપર પ્રમાણે કૃત્ય કર્યું. પાદ ત્રણે પુરૂષો જુદી જુદી જગ્યાપર મોટા થયા. પાછલથી એ ત્રણેને અત્યંત સ્નેહ જોડાયો. તેમાં લીલે લીલ લોકોને કેળ-વ્યા, દેશાદ્યે તમામ પ્રજાને હુશિઆર કીધી. ને લીપ્પારીના પાળકે દેશ વિદેશ જઈ તમામ રાજ્યવંશોઓના દીલ એકત્ર કરી મોટું ખંડ મચાવી મહાન મોટી લડાઈ ચલાવી. ને મ-હારાજ્યનો અંત આણી ધર્મ રાજ્ય ને લક્ષ્મીની તદ્દન દેશમાં વૃદ્ધિ કરી નાખી. સારારાકે એવી રીતે અદર્શપણમાં દેહપ્રારબ્ધ પાંધાઈ જાય છે. તેથી પ્રથમનો સંકલ્પ તે પ્રારબ્ધરૂપ મનાય છે. આ ઉપરથી આપણા વૈદિકશાસ્ત્ર ને કર્મકાંડનો એવો ભાવાર્થ છે કે, સ્ત્રીસંગ વખતે શરીરશુદ્ધિ, મનશુદ્ધિને બને તો દાનધર્મ વિગેરે કર્મ કરવાં. કેમકે પવિત્ર કૃત્યો થકી પવિત્ર વાંસના રહે છે. કર્મને વાસ્તે ગર્ભાધાન સંસ્કારમાં સર્વ વીધી દરશાવી છે. છતાં વૈદિક-શાસ્ત્ર, મનુસ્મૃતિ, જ્યોતિષ ને યોગશાસ્ત્ર વિગેરેના ગ્રંથોમાં પ્રાણનું દાન એ એક મહાન યત્ન છે. તેથી કહે છે કે, સ્ત્રી જાતીને રૂતુ પ્રાપ્તિ પછી પંદર દીવસ કામની વૃદ્ધિ થાય છે. ને બાકીના પંદર દીવસમાં કામની ઉત્પત્તિ જોઈએ તેવી થતીનથી. તોપણ રૂતુ પ્રાપ્તિના પંદર દીવસમાં એકીવાળા દીવસોમાં પુત્રિની ઉત્પત્તિ, ને બેકીવાળા દીવસોમાં પુત્રોત્પત્તિ કહી છે. વાસ્તે રૂતુના ચાર દીવસ વર્જ કરી ૬-૮-૧૦-૧૨ ને ૧૬સુધીના દીવસોમાં પુત્રોત્પત્તિ બને છે. ને રૂતુના ચારદીવસ વર્જ કરી ૫-૭-૯-૧૧-૧૩-૧૫ એ દીવસો પુત્રિ પ્રાપ્તિના છે. પાદ બાકીના પંદર દીવસમાં ફક્ત રૂતુ પેહેલા બેને ચાર પાછલા દીવસોમાં ગર્ભધારણ થાય છે.

રાખ્ય મળે છે. સારાંશ કે, જોવા ભાવ એ અંતરધ્યાન રૂપ જ્ઞાનમાં રાખીએ કે તેવીજ દ્રષ્ટિ થઇ જાય છે. તે એવી રીતે કે, માયિક ભાવથી વૃત્તિ ભટકતી થાય છે. ને આત્મભાવ થકી ધૃત્વરી દ્રષ્ટિ બની રહે છે. કેમકે આત્માના સ્વરૂપમાં સર્વ નજીક હોવાથી જોવા સંકલ્પ તેવી રચના બનવાને જરા પણ વાર ભાગતી નથી. ને માયાના સ્વરૂપમાં સર્વ દુર હોવાથી સંકલ્પ ક્ષણભૂત થતાં પુષ્કળ પ્રયાસ પડે છે. તેથી પ્રત્યેક ધર્મમાં દેહકષ્ટ આત્મધ્યાન ને દેહશુદ્ધિ કરવાની પ્રથમ ફરજ પડેલી છે. કેમકે વૃત્તિઓમાં મનના તમામ વિકારો જ્યારે થંડા પડીને શાંતિમાં નિમગ્ન થાય, ત્યારે આત્માની જ્યોતિનો સાક્ષાત્કાર મળે છે. તેથી એ કૃત્યમાં એકાન્તવાસ, પવિત્રતા, સ્થિર સ્થિતિ, ઈંદ્રિયોનું દમન એ કાયદેમંદી આપડ છે. ને દેહશુદ્ધિ રાખવાથી મન, બુદ્ધિ વિગેરે તારોનું અંતર્યામિ હરધડીનું થતું ચલન વળણ સમજવાને સવળ પડી આવે છે. ને અશુ-

પણુ તે ગર્ભ વૃદ્ધિને પામતો નથી. છતાં કહે કે, એકીવાળા દીવાસેમાં ૧૦-૧૨-૧૪-૧૬ એમાં જો ૧૪ ને ૧૬ માં દીવસે ગર્ભ રહ્યો હોયતો કોઈ મહાન પ્રારબ્ધવાન પુરૂષ પ્રગટ થઈ આવે છે. ને ૬-૧૦-૧૨ એ દીવસોની પુત્રોત્પત્તિ એ સાધારણ પ્રારબ્ધના ગણાય છે. ને ૪-૬ એ દીવસોના પુત્રો તદન કમનસીબ, અજ્ઞાનને અનાચારી મનાયલા છે. આ જ્ઞાનને વૈદિકશાસ્ત્ર, યોગશાસ્ત્ર, મનુસ્મૃતિ વિગેરે ગ્રંથોમાં યથાર્થ દર્શાવ્યું છે. પણ એમાં જરા કહે છે કે, સ્ત્રી પુરૂષ એખંનોમાં જનામાં વિર્ષ વૃદ્ધિજ્યાદે હોયતો તે જાતિનું ફરજંદ થાય છે. એટલે પુરૂષ વિર્ષવાન હોયથી પુત્રોત્પત્તિ ને સ્ત્રીમાં પુરૂષ કરતાં વિરોધ વિષે હોયતો પુત્રીની ઉત્પત્તિ થાય છે. આ વાતના જ્ઞાનને પણ ઉપરના સર્વ ગ્રંથો એક મતથી કબુલ કરે છે, પણ જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં કેટલીએક તીથી વાર યોગ વગેરેનું ધોરણ દર્શાવે છે. જમાં ૮-૧૧-૧૫ માં ને અમાવાસ્યા વિગેરેને વર્ણ કરે છે. પાદ યોગશાસ્ત્ર કહે છે કે સ્ત્રીસંગમાં સૂર્યનો સ્વર સૂર્યનો વાર ને સૂર્યની તીથી વિગેરે જોઈને કર્મ કરતું ત્યારે પુત્રોત્પત્તિ બને છે. ને ચંદ્રશ્વર ચંદ્રવારને ચંદ્ર તીથીમાં પુત્રી ઉત્પત્તિ થાય છે. એવી ગણતરી દર્શાવી કહે છે કે, જો દીવસે ઉપર પ્રમાણેનો યોગ આવ્યો હોય તેની અગાઉ રત્ન પ્રાપ્તિ સમયથી સ્ત્રી પુરૂષોએ સદા મીષ્ટ, સ્વાદિષ્ટ ને નિર્વિકાર ભોજન કરી અનેક પ્રકારની જ્ઞાનચર્ચામાં મશગુલ થઈ રહેતું ને સદા આત્મધ્યાન રાખતું. એવી રીતે કરતાં જ્યારે ઠરવેલો દીવસ આવે ત્યારે પરમાર્થ, પરોપકારાદિક કૃત્યો કરી રૌપ્યસ્થાન પર અત્તર, ગુલાલ, નાહના વિધ પ્રકારની સુગંધી, ને અનેક પ્રકારની રોશનો કરી આનંદરૂપ બની જઈ પોતાનો મનોવૃત્તિઓને પ્રપચાકારથી વિસ્કત કરી શાંત અવસ્થામાં એ કૃત્ય કરતું. કે જથી પ્રગટ થનાર ફરજંદ મહાન વિદ્વાન વીર્યવાન સ્વરૂપમયને ભાગ્યશાળી થાય છે. આવા પ્રકારની રહેણી જૈન-બૌદ્ધ-મુસલમાની ધર્મમાં પણ રાખવાને ફરજીવેલી છે. તેથી એ કૃત્ય કાંઈ જવું તેવું નથી. કેમકે આપણા પવિત્ર વેદોક્ત ધર્મની આજ્ઞાનો ભંગ પ્રજા અજ્ઞાન હોવાથી થયો છે. ને તેથી કરીને પ્રગટ થનારી પ્રજા તદન અધ્યાયુષિ, કમનસીબવાન ને વિર્ષ વગરની રહેલી છે. સારાંશ કે, સ્ત્રીસંગ ખરેખર ઉપર પ્રમાણે રત્ન પ્રાપ્તિના ચાર દીવસ વર્ણ કરી ૧૪-૧૬ માં દીવસે કરવાયકીજ શ્રેષ્ઠ ભાગ્યવાન પ્રજોત્પત્તિ બન્યાવિના રહેતો નથીજ. તો પણ કાળચક્રનું આવાગમન, સ્વાસાનું ધોરણ, ખાવાપિવાની રીતોને

હતા, અપવિત્રતાના નિયમોથી ઉપહું જ્ઞાન મેળવવાની જગ્યાપર તદન જડપણું પ્રાપ્ત થાય છે. ને તેથી કરીને દેહાભિમાની જ્ઞાનના ઈન્દ્રિય પ્રતિતિવાળા માર્ગનું સુખ સંપાદન કરવાને સારું સાચું, જુઠું, પ્રપંચ, કાવત્રાં, કરવાનો સ્વભાવ પડી રહે છે. ને રાત્ર દિવસ આશા, તૃણામાં લિપ્ત રહી જીવંદગાની પુરી કરી શકાય છે. ને તેવામાં કેટલાએક ગાડાં પણ બની જાય છે. ને કેટલાએક ધાડ, ચોરી, બંડ વિગેરે કરવા મંડી પડે છે. તોપણ એ સર્વનું મૂળ અપવિત્રતા, અજ્ઞાનતા ને અશુદ્ધિ નું કારણ છે. પણ અંતરવૃત્તિ મારવા થકી આત્માનો પ્રકાશ સદા દ્રષ્ટિમાં આવે છે. ત્યારે પ્રથમનો સંકલ્પ વૃત્તિઓના સંબંધ રાખી મૂળ તત્ત્વ સાથે જન્મ જન્મોન્માતરનું જ્ઞાન આપે છે. એ જ્ઞાનની સમજ ઘણાઓને અભ્યાસથી પડી જાય છે. આ દેહ શુદ્ધિના કૃત્યમાં કાંઈક અજ્ઞાન પાણીનો પણ ફેર છે, તે એવા

પવિત્રતા વાળી પવિત્ર. વાંસના એજ પ્રજનનું પ્રારબ્ધ રૂપ કર્મ થઈ પડે છે. આજના આધુનિક કાળમાં રતુ નહીં સાચવવાના કર્મ થકી અકાળ મૃત્યુ ઘણાં થાય છે. કેમકે રતુ પ્રાપ્તવાળી સ્ત્રીનો સ્વાસો-સ્વાસ જગત્ લક્ષણ રહેલો છે. તેથી એ જાતિનું દર્શન નહીં કરતું એવો પરાપૂર્વનો નિયમ ચાલ્યો આવે છે. પણ મૂર્ખ પ્રજા આજનાને નહીં જાણવાથકી સ્ત્રી એઓનો અટકાવ રાખતી નથી. પણ જ્યારે ઠામ ઠામ સર્વત્ર અકાળ મૃત્યુ એકદમ અમલ કરે ત્યારે એવો બદોબસત રાખવાની બુદ્ધિ સર્વ પ્રજાને ઉત્પન્ન થશે, આ વાતને ગુપ્તતાનીઓ સત્ય માને છે. પણ હાલમાં આપણી નજરે જોઈએ છે. છતાં એ જ્ઞાનના ઉપર વિશ્વાસ આવતો નથી, એનું મુખ્ય કારણ આપણી અસાધ્યતા છે.

૧. કેમકે આપણી વૃત્તિઓ સંકલ્પરૂપ દ્રોષમાં જુદાજુદાં કર્મોનુસારે રહેલી છે. ને તે કર્મ પ્રમાણે બુદ્ધિ પ્રગટે છે. તેથી પવિત્ર કર્મ કરવા થકી વૃત્તિ પૂર્વકાળનું જ્ઞાન આપે છે. જેમાં એના યોગે જન્મ જન્મોન્માતરના સર્વ સંકલ્પો ને તેના થકી યએલાં અનેક કર્મો પોતાના સ્વયંસાનથી સ્પષ્ટ થઈ આવે છે. કિંવા પવિત્ર કર્મો થકી જડ વૃત્તિ ચૈતન્યરૂપ બને છે. ત્યારે જ્ઞાન દૃષ્ટિ સંપૂર્ણ પ્રકાશમાન થાય છે. તે પ્રસંગે અંતર વૃત્તિનું સ્વરૂપ શુદ્ધ હોવાથી બની ગયેલાં કર્મોના જ્ઞાનને તે વૃત્તિ હૃદયમાં યાદ કરાવે છે-ત્યારે તે ભવિષ્યનો જ્ઞાતા થાય છે. આ પ્રસંગે ભવિષ્ય જ્ઞાની પુરૂષ પોતાના કર્મોના તમામ ભોગવવાના ભોગોને દુર કરતો નથી, પણ ખુશીથી ભોગવી છુટે છે. કેમકે હાલમાં કદાચ તે ભોગને દુર કરે ત્યારે તે ભોગવવાનો ભોગ બાકી રહેવાથી બીજા જન્મોન્માતરના સમયે પ્રાપ્ત થયા વિના રહેજ નહીં. કારણ કે પોતાના સ્વયંસાનથી સહેજ સહજ ઉત્પન્ન કરેલા સંકલ્પને અનુસાર પ્રાપ્ત થનારા ભોગોને બીજા કોણ ભોગવી શકે વા? કોઈ જ નહીં. કેમકે પોતાનો પ્રગટ કરેલો સંકલ્પ પોતાના સુકૃતમાં ગણાય છે. તેથી તેના ભોગ પોતેજ ભોગવ્યો જોઈએ.- જેમ મારી સ્વઈચ્છાના સ્વતંત્ર જ્ઞાનથી ચોરીનો સંકલ્પને કીધો. તેમાં મા-રાથી બનતા તમામ ડહાપણવાળા પ્રયોગો એવા રચ્યાકે કોઈ એવાત જાણી શકે નહીં. છતાં પાછલથી જ્યારે પકડાઈને કેદમાં પડ્યો. ત્યારે હું કહું કે મારા નસીબમાં લખેલું હશે તે ભોગ-આ વિના છુટકો નથી. સારારા કે- ચોરીનો કરેલો સંકલ્પને તે નસીબ રૂપે ઈશ-ને કેદમાં પડી ભુખેતરસે મરી મહેનત મળુરી કરવી પડી એનું નામ કર્મનો ભોગ. હવે એ ભોગને હું ન ભોગવું તો બીજા કોણ ભોગવે વા? એજ પ્રમાણે સ્ત્રી પરણવાનો સંકલ્પ

કે આપણા સંસારી (ભોગી) વર્ગના લોકો ખટરમ ખાય છે. ને અસંસારી-
(ચોગી) વર્ગના લોકો કંદ, મુળ, ભાલપાલા, ફળફળાદિ વગેરે નિર્વિકારી પ-
દાર્થોનું સેવન કરે છે. તેથી એઓનું જ્ઞાન તદ્દન નિવૃત્તિમાર્ગની અંતરદ્રષ્ટિપર
ધસે છે. ને પેલાઓનું પ્રવૃત્તિ માર્ગપર ગમન કરે છે. તેથી એ વર્ગની પ્રજ્ઞની
ઈદ્રિય ધર્મવાળી બાહ્ય દ્રષ્ટિ રહે છે. આવા પ્રકારની ઉળટ મુળટ દ્રષ્ટિની મ-
ર્માદ્ય ગોઠવાયાને લીધે એક બીજાના નિયમને ધિક્કારે છે, છતાં નિવૃત્તિમાર્ગવા-
ળાને અંતરદ્રષ્ટિરૂપ આત્માનું મહત્વ તેઓના જ્ઞાનમાં દરશાયા કરે છે, ને પ્રવૃત્તિ મા-
ર્ગવાળાને બાહ્યદ્રષ્ટિરૂપ જગતના મહત્વનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા કરે છે. આ ફેરફાર સૃષ્ટિ
ઉત્પત્તિ સમયથી ચાલ્યો આવે છે. તેમાં ભોગીઓની કલ્પના યોગિઓ જાણી જાય છે.
પણ યોગિઓની કલ્પના ભોગીઓને દરશાતી નથી. તથાપિ અનુભવ સિદ્ધપ-
ણાથી કહેવાય છે કે, જેવા પ્રકારનું ખાનું ખાઈએ, તેના પ્રમાણમાં બુદ્ધિજ્ઞાનનો
ઉદય થાય છે, તે એવી રીતે કે, પૃથ્વી તરવનો સ્વાદ ખાંસે છે. ને વાયુનો

થયો ને પાછલથી તેસી કહ્યામાં ન રહી ને નઠારી નિકળી તેણે મારમારી ગાંડાકરી
દીધા. આવા પ્રકારનો ભોગ સંકલ્પને અનુસાર મળ્યો, એમાં સંકલ્પ નસીબ રૂપે હાજર
થયો. ને ભોગવવામાં આવેલા દુઃખો તે ભોગમાં ગણાયાં. તાત્પર્ય કે-સંકલ્પજ સુખદુઃખ,
લાભ અલાભ, યશ અપયશ, આપર જ્ઞાન આપી સારા નઠારા ભોગોને ભોગવાવેછે, આપે-
દ્રષ્ટાંત વર્તમાનકાળની હંદગાનીના છે. પણ ભૂતકાળની હંદગાનીના સંકલ્પને અનુસાર
આધિ વ્યાધિ, ઉપાધિ ઉત્તમ વા નીચ જન્મ કનિષ્ઠ વા જિંચ પંક્તિનું જ્ઞાન નિરોગી વા-
રોગી કાયા વિગરેનું આજન્મમાં પ્રાપ્ત થવું એ ગયા જન્મના સુકૃત ને અનુસાર મળેછે,
જેનું એક દ્રષ્ટાંત રામાયણમાં એવું છે કે, આયોદ્યવાસી શ્રીરામચંદ્રજી સીતાને લક્ષ્મણ સાથે
ભોગવતાં હતાં. ત્યારે જંગલમાં એક મહાન તપસ્વી કૃષિની જગ્યા આવી. તે કૃષિજી
એ શ્રીરામચંદ્રજીને પરાણા સ્નેહપૂર્વક આદરસત્કાર કરી રાખ્યા. કૃષિજી મહાન તપસ્વીને
જ્ઞાની હોવાથી રામચંદ્રજીએ તેમના મુકામપર રાત્રીના નિવાસ કીધો સાયંકાળે સંધ્યાતપશુનાં
વિગરે કમોં કરી રહ્યા પછી કૃષિજી પોતાને હસ્તે રામચંદ્રજીને કંદ, મુળ, મેવા ફળ ફળા-
દિની ફળ આહાર કરવાની થાળ તૈયાર કરી લાવ્યા, ને પોતાને હાથે જીદી જીદી થાળોમાં
પીરસ્થું. આ સમયે કૃષિજીના તમામ અંગમાં રક્તપીતનો વ્યાધિ હોવાથી તે રાત્રી
માહા દુર્ગંધ આપતું હતું, ને તે અંગમાંથી ફોલ્ગા ફુટવાને લીધે પણ ને લોહી વેહત
હતાં, આદેખાવ જોઈ સીતાજી પોતાના મનમાં ધણાજ કંટાળ્યા છતાં શ્રીરામચંદ્રજીને
દાખને લીધે કાંઈપણ વિરૂધ્ધ ભાવણ કરી શક્યાં નહીં પણ ગુપ્તગુપ રહી તમામ મંડળી-
એ ફળ આહાર કર્યો ને આખી રાત્રિ જ્ઞાન ચર્ચામાં ગુજરી, બીજે દીવસે શ્રીરામચંદ્રજી
એ પ્રયાણ કર્યું. એ ખનાવ ખન્યા પછી જ્યારે રાવણને મારી શ્રીરામચંદ્રજી લક્ષ્મણને
સીતા સાથે પુનર્નિ તેજ વનમાં આવ્યાં, ત્યારે પેલા મહાત્મા કૃષિજીએ વિચાર કીધો કે શ્રી
રામચંદ્રજીને ફરી પરાણા પોલાવીએ. પણ ચીરણુલવી સીતાજી તે પ્રસંગે માફ ગળ ગળીત
રાત્રીની દુર્ગંધતાથી કંટાળી ગયાં હતાં. તેથી એ સંકલ્પના રાત્રીરને દુર મુકી નવકંચનરૂપ
ચોવન કાયાનો સંકલ્પ ધારણ કરીએ. ને આ યુવડીને દુર કરી મહારાજ્યકર્તાના મકા-
નનો સંકલ્પ ઉત્પન્ન કરીએ, કે જ્યો સીતાજી પ્રસન્ન થઈ આપણા મુકામ પર બે દીવસ

સ્વાદ ખાટો છે, ને જળતત્ત્વનો સ્વાદ મીઠો છે, અગ્નિતત્ત્વનો તીખો છે, ને આકાશ તત્ત્વનો સ્વાદ કડવો છે. તેથી ખાડું ખાનાર માણસની પ્રકૃતિ મિઠજી, તોરી, ગડબડીઅણુ, ને ચંચળ વૃત્તિવાળી હોય છે. ખાડું ખાનાર માણસની પ્રકૃતિ ઠોઠા, કુંજરાતી ને જડત્વ ભાવવાળી રહેલી છે. મીઠ ખાનારની પ્રકૃતિ દુરદર્શક, શાંત, ગંભીર ને પોષ્ટપણાવાળી છે. તીખું ખાનારની પ્રકૃતિ જહનુની, અવિચારી, અહંકારી ને ઉદ્વેગ કરનારી હોય છે. ને કડવું ખાનારની પ્રકૃતિ જલદ, ત્વરાવાળી ને સમભાવી રહેલી છે. તેમજ ખાડું ખાનારનું મગજ કઠણ ને સકત રહે છે. ખાટાંવાળાનું મગજ પોચું પણ ખિગડેલું રહે છે. મીઠવાળાનું મગજ તિવ્ર, શોધક ને ભારી હોય છે. તીખાંવાળાનું મગજ ભારી પણ બેહર

વિશેષ રહેશે. એવા વિચારથી કષિજીએ આત્મધ્યાનથી અંતર વૃત્તિના શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપમાં સિત્ત રહી પોતાનો ભાવ પલટી દીધો કે તરત એક મહાન રાજ્ય કર્તા જેવું મકાન, વાસ ઘસો વિગેરે પ્રગટ થઈ આવ્યાં. ને પોતે કોઈ સોળ વર્ષના રાજ્ય કુમાર છે. એવા તોચ્છની ને નિરોગી દેખાયા. આવા પ્રકારની આકૃતિ ધારણ કરી કષિજીએ શ્રીરામચંદ્રજી પાસે આવી આમંત્રણ કર્યું. બાદ ત્યાં સીતા લક્ષ્મણે આવીને મુકામ જોયો તો તે મુકામમાં અષ્ટમા સિદ્ધિને નવમા નિધિ હાજરાહાજર દીધાં. આ મકાનમાં બે ત્રણ દીવસ આનંદમાં રહ્યા પછી એક દીવસની રાત્રી એ માથે બેસી ખાતાં હતાં, ત્યારે સીતાજી હાથ જોડી વિનવતી કરવા લાગ્યાં, કે હે પિતાજી ! વસનો ગુન્હો કૃપાદારાએ માફ કરી ખાળકને, સંકલ્પનો પ્રત્યુત્તર આપતી કૃપાથી દરશાવવો જોઈએ. કષિજીએ કહ્યું કે, હે ચીરણજીવી નિર્વિઘ્નરૂપે પ્રથમ કર. આ ઉત્તર થકી સીતાજી બોલ્યાં કે, હે પિતાજી, પૂર્વે હમારું આવગમન આપના મુકામપર થયું હતું. ત્યારે આ જગ્યાપર એક મરડી હતી. ને આપતી કાયા તદ્દન રોગીષ્ટ હતી. ને હાલને પ્રસંગે તે મરડી તથા તમારી કાયા તેવારૂપમાં દેખાતી નથી. પણ આ જગ્યાપર તો એક રાજ્ય મહેલને આપનો નવયોગવન રૂપ ભાસો છો. એનું શું કારણ છે ત્યારે કષિજી બોલ્યા કે, હે પ્રિય પુત્રી, આ સંદિમાં અનાદિ નીતી એવી આલી આવી છે કે, જેનો જેવો સંકલ્પ હોય તેને અનુસાર સુખ દુઃખ, લાભ અલાભ, જ્ઞાન અજ્ઞાન મળતાં જાય છે. ને તેના ભોગને તે સંકલ્પ ભોગવાવે છે ત્યારેજ તે સંકલ્પનો ક્ષય થાય છે. ત્યાં વિના થતો નથી. તેમ મારો પૂર્વજન્મનો એવો સંકલ્પ હતો કે ગંગાકીનારે એકાંત વાસમાં રહી મહાન કષિજીની આકૃતિમાં જન્મ પુરો કરવો. પણ શરીરે નિરોગી હોવાથી અનેક રાજ્ય રજવાડોએ પુણ્યપ્રતાપથી આવી સંસારની ઉપાધિમાં નાંખશે. તેના કરતાં તદ્દન રોગી શરીર હોય તો છેલ્લ પાસે ન આવે ને આખી જીંદગી ખટપટ વિના શાંતિમાં ગુજરે. જે ઉપરથી મારો જન્મ થયા પછી જેમ જેમ હું મોટો થતો ગયો તેમ તેમ વ્યાધિએ મારું શરીર ઘેરી લીધું. કે નથી મારું મન તદ્દન નીરાકાર સ્વરૂપ આત્માની અઅંડ જ્યોતિમાં સર્વજ્ઞ પણામાં સિત્ત થઈ રહેલું છે. હવે તે શરીરની આયુર્મયદાદા ભોગવાતી નેટલીખાકી રહેલી છે, ત્યાંસુધી મારું શરીર પડનાર નથી. પણ ત્યારે તમારો આવ્યા હતાં ને મારાં દુર્ગંધવાળા શરીરથી કંટાળ્યા હતાં, તે ઉપરથી આ પ્રસંગે મે ખીજો સંકલ્પ પ્રગટ કર્યો કે જે ઉપરથી હું નવયોગવન થઈ આ રાજ્ય મહેલમાં રહ્યો. આવી રીતે કરવાનું સુખ્ય પ્રયોજન તમોને રાજી રાખ

મારતું ને ગતિમાં ધણુંજ શાંત રહે છે. ને કડવાવાળાનું મગજ સ્થિર, તિવ્ર, ભારી ને ગતિમાં સમાંતર ચાલે છે. છતાં નિર્વિકારી ભોજન કરનારાંઓના મગજ કાંઈ ઉપલા ખટરસવાળાઓનાં જેવાં ફરફારીક હોતાં નથી, પણ સર્વના મગજ એકસરખાં રહેલા છે. તેથી તેઓના જ્ઞાનમાં આપણા લોકોની માફક અનંત ભટવેડા થતા નથી. સારાંશ કે, અત્રાહારમાં જેટલો ફરફાર થાય છે તેટલો વનસ્પત્યાહારમાં પડતો નથી. છતાં આપણું મન પૃથ્વીતત્ત્વના ભાગથી પ્રગટેલું છે, બુદ્ધિ વાયુતત્ત્વથી થએલી છે. જળથી ચિત્ત, વિચાર ને તર્ક થએલાં છે. અગ્નિથી અહંકાર ને આકાશથી અંતઃકરણ બનેલું છે. વાસ્તે કરીને ખારા પદાર્થથી મનનો વેગ વધારે ઉપડે છે. ખાટાથકી બુદ્ધિનું જોર વધે છે, મીઠાથકી ચિત્ત વિચાર ને તર્કની વૃદ્ધિ થાય છે. તીખાશથી અહંકારનું કૌવલ વધે છે. કડવાશથી અંતઃકરણ પ્રકાશે છે. એવી રીતે જેવા જેવા સ્વાદોનું ભોજન હોય છે તે તે જાતના તત્ત્વોનું પરીબળ વૃદ્ધિને પામે છે. તો પણ પંચભૂતના જુદા જુદાં તત્ત્વોનો ભિન્ન ભિન્ન પદાર્થોની ફરફારીક ક્રિયાનું જ્ઞાન સંપાદન કરાવવા સારૂ વૈદકશાસ્ત્ર ને રસાયણશાસ્ત્ર વિગેરે પ્રગટ થઈ આવ્યાં છે. ને એઓની ચિત્રવિચિત્ર મેળવણીથી વિચારોની ઉત્પત્તિ બને છે. તેમ ફરફારીક આહારોથી પ્રકૃતિનું અંધારણ ન્યારૂ ન્યારૂ થાય છે, ને જુદી જુદી પ્રકૃતિ થકી વિચારોની સ્થિતિ પળટાતી રહે છે. એજ્ઞાન દીવ્ય પ્રકાશમાં દરશાવ્યું છે છતાં આહારના ફરફારીક ક્રમથી આપણા શરીરની પ્રકૃતિનું અંધારણ ત્રણ પ્રકારમાં ગોઠવાઈ જાય

વાનું કારણજ હતું. છતાં પેલા સંકલ્પનું શરીર આમકાનના એક ખુણામાં મેં રાખી મુકેલું છે. તે તમ્મ જ્યારે જશો ત્યારે તે શરીરને હું ધારણ કરી તેના તમામ ભોગો ભોગવી લઉંશ. હાલમાં કદાચ નહીં ભોગવું તો બીજે કાળે પણ મારેજ ભોગવવું પડે. પણ તેને આ જીવંતાનીમાં ભોગવી રહ્યા પછી હાલના નવયોવનવાળાં શરીરને ધારણ કરીશ. એટલે હું સદા કર્મ રહિત બન્યો કેહેવાઈશ. આવા વિચિત્ર ચમત્કારવાળી બીના જાણવાથી સીતાજીની મરજીપૂર્વેના શરીરને જોવાની થઈ, જે ઉપરથી તે કષિજી તમામ મંડળી સહવર્તમાન તે શરીરની પાસે ગયા. ને તે શરીરને દેખાડ્યું. એટલે સીતાજી પોતાની પૂર્વેની કરેલી બુજની માફી માગવા બેઠાં. ત્યારે કષિજી બોલ્યા કે હું વત્સપ, એજ પ્રમાણે પૂર્વેના સંકલ્પમાં બનાવ બનવાનો હતો. તે મેં તમોને બનાવી બતાવ્યો, તેથી તમો મેં શીકર રહો, એવી રીતે આનંદમાં જ્ઞાન ચર્ચાનો લાભ આપી રાત્રી સર્વ મંડળીએ લીધો, ને પછી પોતપોતાના સંકલ્પ મુજબ તમામ રવાના થઈ ગયાં. સારાંશ કે, આ સૃષ્ટિમાં એવી રીતે દેહ પ્રારબ્ધનું અંધારણ સંકલ્પાનુસાર ચાલે છે,

૧ દીવ્ય પ્રકાશમાં આપણા વિચારોની સ્થિતિનું પળટાવવું એવા ધારણપર થાયછે કે આપણા આત્માના સંવેદનવાળા સ્ફુર્ણોનો પ્રવાહ જે છે તે એક ચમત્કૃતિ સાંચાદ્યે ખડો રહેલો છે. તેના મધ્યમાં મન બુદ્ધિ, ચિત્ત, વિચાર, તર્ક, અહંકાર, અંતઃકરણને જ્ઞાન એ તારો જે છે, તેને આપણે તત્ત્વ કહીને બોલાવીએ છીએ. એ તત્ત્વોમાં આપણી વાંસના વૃક્ષને વિષે વ્યાપી રહેલી છે, ત્યાં એ તારો બાહરના પંચભૂતોની ગતિથી જે વિજલીઆપા

છે. તેમાં જો કદાચ કશું લાગ વધી પડે ત્યારે કલ્પનાનું મળણ અલ્પદર્શક જુસ્સાવાળું, અજ્ઞાનરૂપ ને દુઃખદાયી ભાસે છે, તેમ પીત પ્રકૃતિ થકી કલ્પનાનું, વળણકંટાળા ભરેલું તાર્કિક ને સુખકર્તા છે. ને વાયુથી ચમત્કારિક, વિચિત્રતાવાળું ને અત્યંત કલ્પિત દેખાય છે. પણ જ્યારે આપણે એક દિવસ અપવાસ કરીએ છીએ, ત્યારે આપણો સ્વભાવ શાંત, ગંભીર ને કલ્પનાનું પરીખળ એાછું રહે છે. પણ જે દીવસે આપણે અત્યંત ભોજન કરીએ ત્યારે આપણી કલ્પના પવનના આવાગમનની માફક ચોતરફ ભટકતી જણાય છે. સારાંશ કે, આવા પીવાના ધોરણથી પણ ઘણાંએક પવિત્ર નિયમો હાથ આવે છે, ને તેથી આપણી રહેણી, કરણી જ્ઞાન ને વિચારમાં પણ ઘણોજ ફેર પડી જાય છે. તેમજ ઇંદ્રિયોને હૃદમાં રાખવાથી પણ ઘણીક ચિત્ર વિચિત્રતા

વિશ્વમાં અદર્શ સુક્ષ્માકારે ગતિમાન થયેલી છે. તેનો ધક્કો આપણા મગજવાળાં આકાશમાં થવાથી આપણી અંદરના ઉપજા તારો ગતિમાન થાય છે. ત્યારે આપણે વિષે ધડા ધડીમાં ચિત્ર વિચિત્ર જાતની અંતઃકરણમાં સ્ફુર્ણાના પ્રવાહથી કલ્પના આપણી ભાવનાને અનુસાર ઉત્પન્ન થઈ અનેક કૃત્યો કરાવે છે. સારાંશકે, આ ઉપરની વિજ્ઞાનીના ધક્કાથી જે સ્ફુર્ણા હાજર થઈ, તેની પ્રથમ સમજ આપણા અંતર્ધર્મિ માનના સંવેદનમાં પહોંચે છે. ને ત્યાંથી અંતઃકરણની સ્ફુર્ણાવાળા પ્રવાહમાં તે સમજ પ્રવેશને પામે છે. ને પ્રવેશ પામ્યા બાદ કલ્પનાકારે આપણા મન વિષે આવીને ઉદય થાય છે. ત્યારે તેમનું કલ્પનાને સમજું કરી વાણીદ્વારે બીજાઓને કહે છે. કે તરત સર્વે કોઈ તે કલ્પનાના અંતર્ધર્મિ ભાવને સમજી પ્રત્યેક કૃત્ય કરે છે. પણ વિજ્ઞાનીના ધક્કાથી જે માને અંતઃકરણની સ્ફુર્ણામાં પ્રવેશ કર્યો. તે માન ઉપજા તારોમાં અનેક પ્રકારના દેખાવો દેખાડે છે, ને પછી મનને સમજાય છે. આ સમયે કોઈ તાર વધારે ઝડપથી ચલિત થાય છે, ને કોઈ ધિમાશથી હાલે છે. ને કોઈની ગતિ છેક મંદ રહે છે, આ સુક્ષ્મ હીલચાલને ફક્ત આપણી માન દ્રષ્ટિ જાણે છે, તસ્માત્ એ સર્વ તારો કેવા પ્રકારની ખબરો આપે છે, તેની સમજ પ્રથમ જ્ઞાન દ્રષ્ટિને પડે છે. એ માન દ્રષ્ટિને જોળખવા સારું આપણને એક પણાવાળ વૃત્તિ રાખવી પડે છે. ત્યારે સર્વે હૃદયની ગુપ્ત સ્ફુર્ણ રચના દરશાઈ આવે છે. તે એવી રીતે કે, એક સ્ત્રી પોતાના સ્વામી પાસે ઉભી રહી માનચર્ચાના માનવાક્યમાં સ્તુતિ કરે છે. કે તમારા વિના અસૃષ્ટિના તમામ પુરુષવર્ગ ભાઈ બાપના સંબંધવાળા મારા મનથી માનેલા છે. ખરેખર મારા જેવી અનાથના પ્રાણાધાર, પાળણકર્તા તમોજી મારા પૂજ્યરૂપ પ્રભુ છો. છતાં મારા બેલી તરીકે આપવિના બીજું કોઈજ નથી, સત્ય પુછાવો તો હું તમારાજ આશ્રયથી સદા જીવી શકુ છું. તમારા માન આગળ હું અલ્પપી કાંઈજ કામની નથી તોપણ આપની પ્રીતિ થકી હું મોટી થઈ શકું છું. અરૂં પુછાવો તો તમો જ્યારે મારાથી દુર જાઓ ત્યારે તમારા અલ્પ સમયનો નિયોગ કલ્પરૂપ થઈ પડે છે. ને આ ઘર સ્મશાન જેવું લાગે છે, આવા પ્રકારનું શુભાપિત ભાષણ ચલાવી રહી છે તદ્વાપિ તેના મનનો તાર જુદાંજ માર્ગનો વિચાર આપે છે. તે એવા કે, માતાબાગમાં દરબાર એકલા હુશે તેથી જમદી જવામ, હીરાની કંઠી મળશે નહિં તો એ વાત વઠી જશે, ને તેના બુદ્ધિના તારની ટાડ એવી છે કે પેલા જોગીરાજ પાસે વશીકરણ મંત્ર શિખી લઈ કે પછી કુંડુંબના તમામ માણસો જખ

દેખાઈ આવે છે. તેથી યોગિઓ કંઈ, મુળ, ભાલપાળા, મેવા ફળ, ફળાદિ, ફૂંદ, દહી, ઘી, લીમડાનો રસ, ખીલીના પાત્રાં, વિગેરે નિર્વિકારી ચીજનું સેવન રાખે છે. ત્યારે તેઓની કાયા શુદ્ધિ નિરોગી, હલકી ને કાચના જેવી સ્વચ્છ પારદર્શક બની જાય છે, જેથી તેની કાયાના મન, બુદ્ધિ વિગેરે તત્ત્વોના ચલન વળણને ઝટ જમણ લેવાની તેઓનામાં શક્તિ આવે છે. તે એવી રીતે કે કોઈ પુરૂષના ઘેરાઉપરથી તેના અંતરના ભાવો તેનાં ઉપલાં તત્ત્વોમાં તેને વિષે કેવા પ્રકારની રહેણી, કરણી ને જ્ઞાનરૂપેસંગ્રહ થએલાં છે. તે સર્વની છાપ શુદ્ધ કાયાના તત્ત્વોમાં યથાર્થ પડે છે. જે ઉપરથી આવાજ્ઞાનીનું જે બોલવું થાય છે તે પેલા સ્થુલ બુદ્ધિમય પ્રકૃતીવાળા જીવને લાગુ પડે છે જેવી રીતે આકાશમાં વાદલ થવાથી પાણી તે

મરાયે છે. તેનો તર્ક સાચું નો વાંક કાઢી કહે છે કે, ઘણીતો મુઝો ગધિડા જેવો છે. પણ રાંડ સાસુ બુઝ્મી છે, તેથી તેનો ઘાટ ઘડવો જોઈએ. તેના ચિત્તમાં નગરશંકને છેતરવાનો પ્રયત્ન થાય છે, તેનો વિચાર દરશાયે છે કે, આ તમામ કૃત્ય કાષ્ટ સારા પરિણામ ને આપશે નહીં. પણ કુલ્લની આખર નાશ પામશે, તેનો અહંકાર કહે છે કે, અમૂંક પુરૂષ અમુક સ્થાનમાં અમુક યુદ્ધ કૃતિ કરતાં આપણને જોયાં છે. તેથી તે જો કાષ્ટ આગળ વાત કરશે તો આપણી ફજેતી થશે, વાસ્તે પ્રાતઃકાળમાં તેને મળી રાજી કરવો. જોઈએ તેનું અંતઃકરણ કહે છે કે, આ સર્વકૃતિ ક્ષયદા વગરની ને નુકશાનમાં નાખનારી છે. પણ ઉપલા સર્વ તારે એકદમ એવાંજ કૃત્ય તરફ એને એંચી લઇ જાય છે, તેમાં મારે વાંક નથી. મારીસાથે ફક્ત વિચાર એકત્ર થાય છે. પણ બીજાઓનું પરિબળ વિશેષ હોવાથી હમો બંનેનું ચાલવું નથી. તેથી લાચાર! જવાદો! આપણે શું કરીએ! હું તો ઘણી વખત ભય દરશાવી ધાસ્કામાં નાંખુ છું, છતાં એ નમાને તેમાં મારે શું વાંક! ખરેખર અમાનતારૂપી અશુભ્યકૃત એને દુખાડી મારે છે. ખેર ઇશ્વર ઇચ્છા. સારાંશ કે, આવા પ્રકારના ચલન-વળણમાં ઉપરથી તે અંદર હુધી સર્વ તારે ઉપડયાકરે છે. તેથી મનુષ્યોના બોલવા ચાલવાના ભાવો ન્યારા રહેવાથી ટેક જળવાતા નથી, ને રહેણી કરણી એકસરખા પાયાપર ઉતરતાં નથી. આ કૃમી જીહાના સાચા ને સાચાના જીહા પડી જવાય છે. તસ્માત્ યુગ્તવિદ્યાના માતાઓ પણ આ યુગ્ત સ્ફુર્ણ કૃતિના માનથી કંટાળી ગયલા છે. તેથી કહે છે કે, આ ફેરફારના સંબંધે કરીને પ્રત્યેક મનુષ્યોની સ્થિતિ, જ્ઞાન, ભાવ, વિચાર, કલ્પના. રહેણી, કરણી ફેરી કરે છે. જેથી કરીને સર્વનો અસ્તોદય થતો આપણી દ્રષ્ટિમાં નિમેષમત્રમાં આવ્યા કરે છે. મતલબકે આ જગતમાં પ્રત્યેક મનુષ્યનું બોલવું, ચાલવું, રહેણ, ભાવ, વિગેરેનું બંધારણ જે થએલું છે. તે ઉપલા તારેના સંબંધ થકીજ થએલું છે. કેમકે પ્રથમ આપણા ભાવની કલ્પના બીજાના ભાવની કલ્પનાશયે અંતર્યામિ વૃત્તિદ્વારાએ એકત્ર બને છે, ત્યારબાદ શરીર મેળાપ થઈ વાતચિત કરવાનો પ્રસંગ આવે છે. તે એવી રીતે આપણા બંનેનો એક ભાવ એવો થયો કે, ચાલો બન્ને તરફ ધરવા જાઈએ, આ ભાવના મળવા થકી બન્ને તરફથી જવા નિકળ્યા તેમાં રસ્તે ચાલતાં આપણ બંને વાણીદારે રાજ્ય દરબારના મપંચની વાત કરતા ચાલ્યા જતા હતા, તે પ્રસંગે મારા અંતઃકરણની વૃત્તિમાં એક એવો પ્રવાહ ચાલતો હતો કે, વેદ, ઉપનિષદના જેવા એક સાર્વજનિક જ્ઞાનનો લોકોપયોગી ભાષા ગ્રંથ રચાયતો કેવું સારું? તેમજ તમારા અંતઃકરણની વૃત્તિના પ્રવાહમાં વેપારમાં પુષ્કળ નજર રાખવી કેમકે નહિ તો યુમાસ્તાઓ દગો કરશે. એવા પ્રકારમાં અંતરને બાહ્ય કલ્પનાના

વાદલરૂપે દરશાયછે, તેમ પેલાંના કૃત્યોની છાપ એનાં અંતઃકરણની સ્ફુર્ણામાં રજગ્ન થઈ કલ્પના દ્વારાએ સ્ફુરવા માંડે છે. કેમકે પેલાના સ્વચ્છ કાચ જેવા અંતઃકરણના તત્ત્વોમાં પેલાની સર્વ કરણી, જ્ઞાન, વિચાર વિગરે તમામની છાપ પડી જાય છે. તે સમજ પેલો પુરૂષ કહે છે કે, તેરા લડકા મર ગયા, એ ખાત સચ્ચી. ત્યારે તે કહેકે હા મહારાજ. સારાંશકે, અંતરના જ્ઞાતા અંતરની વાત જાણેછે. ને બાહ્ય દ્રષ્ટિવાળા બાહરની વાત જાણે છે. તસ્માત્ એ પ્રજ્ઞ સમજે છે કે, આપણે વિષે જેસ્ફુર્ણા ઉત્પન્ન થાયછે તે સ્ફુર્ણા આ બાહ્ય જગત્માં અમુક ભાવવાળી વૃત્તિ રૂપે હાજર થવાનીજ છે. તેથી તે સ્ફુર્ણા ઉપર ધ્યાન નહીં આપતાં ઈશ્વરની અંતર્યામિ જ્યોતિના અનેક તારોને જોયા કરેછે, તેમ તેમ તે સ્ફુર્ણા મન, બુદ્ધિ વિગરે તત્ત્વોમાં સ્ફુરવા માંડે છે. ને એ સ્ફુર્ણા પ્રવાહ ઉપરથી જગત્ના અનેક મનુષ્યો કેવાં કેવાં કૃત્યો કરે છે. તેની સમજ આ ચસુ દર્શન નામના ગુપ્ત વિદ્યાના બીજા ભાગમાં દરશાવી છે.

ફરફારીક નિયમમાં જોડાઈ આપણે બજારના મધ્ય ભાગમાં ગયા. ત્યાં એક વેપારી બેઠા હોતો, તેણે તમોને યોલાવ્યા, ને આદરસત્કાર કરી વેપાર સંબંધી વાત કરવા માંડી, ને યોલાવ્યો કે, હાલમાં યુરોપ અમેરીકાના વેપારીઓએ પુરૂષ દેવાળાં કાઢ્યાં છે, તેથી આપણે દુરિઆરી રાખવી જાઈએ. એવા પ્રકારનો વાર્તા લાભ તમો લેવા લાગ્યા; છતાં જે સમયે તમોને યોલાવ્યા, તે પ્રસંગે એક વિદ્વાન બ્રાહ્મણે મને યોલાવ્યો, ને આદર સત્કાર કરી એવી વાત કરવા માંડી કે, આ વર્તમાન કાળના અધ્ય અનુભવી ટુંકા મગજવાળાને ઈન્દ્રિયજ્ઞાનમાં મસ્ત, એવા સ્થુલ બુદ્ધિના પ્રાકૃત જ્ઞાનના જ્ઞાતા, એવા મિથ્યાભિમાની વિદ્વાનોએ નાટક, એટલે વિગરે નીચ વિષયોપર પુસ્તકો લખી યુવાન બાળકોને કુછંદી કરી નાંખ્યા છે. તેમાં સર્વ યુવાનીઓએ મિથ્યા અવિદ્યારૂપ અજ્ઞાનમાં મગ્ન રહી બુદ્ધ્યાઈ દોંગાઈ કરી, પેટને સાઈ, સાચ, જીઠ, પ્રપંચ, કાવત્રાં ને વિષયોપણથી ધમેને લોકમર્થોદા છોડી દઈ પશુઓની માફક બ્રહ્માચારમાં પચી કામ કામ અધર્મ વરતાવી દીધો છે. •તેમાં તેઓના મગજ તાર્કિક જ્ઞાનવાળાં હોવાથી તેઓનું મન મૂઠા બેઠકતી સ્થિતિમાં રહેલું છે. તેથી કરીને અનેક જ્ઞાનના ભંડારરૂપે સર્વ સંશયોના ખુલ્લાસા સાઈ નવા જીનના નિયમોના પ્રતિપાદક રૂપે આજસુધી એક પણ કોઈએ ગ્રંથ લખ્યો નથી. તેથી એ કામ તમો યથાર્થ રીતે પાર પાડી શકશો એવી મને આશા છે. સારાંશ કે, જે સમયે તમારી અંતઃકરણની વૃત્તિમાં વેપાર સંબંધી વિચાર ચાલતા હતા, તેજ સમયે તમોને યોલાવનાર પેલા વેપારીના અંતઃકરણની વૃત્તિમાં પણ એજ વિચારનો પ્રવાહ ચાલી રહ્યો હતો. તેમજ જે સમયે મારા અંતઃકરણમાં ઉપનિષદોના ગ્રંથો વિષે વિચાર ચાલતો હતો, તે સમયે મને યોલાવનાર બ્રાહ્મણના અંતઃકરણમાં પણ એજ વિચારનો પ્રવાહ ચાલતો હતો. તાત્પર્ય કે, એ પ્રમાણે ધરી ધરીમાં જેવું જેવું કલ્પનાનું ફરવું થાય છે, તેમ તેમ સર્વ બ્રાહ્મણોના વિચારોનું પળાવવું બને છે. ને તેના ઉપર સર્વ જ્ઞાનનું વળણ ગોઠવાય છે. ને તે જ્ઞાનના ધોરણ ઉપરથી અરસ પરસના વિચારો એકત્રપણામાં મળી જાય છે. મતલબ કે, પ્રથમ આપણા હૃદયની વૃત્તિઓમાં ન્યારા ન્યારા જ્ઞાનના ભાવોનું પ્રગટ થવું બને છે. ને તે ભાવો બીજાઓના હૃદયમાં સ્થિર થઈ આપણી જેવી કલ્પના તેવી ભાવના પ્રગટ કરી મુકે છે

ચક્ષુ દર્શન.

આ એક ગુપ્ત વિદ્યાનો ખીજો ભાગ છે. એમાં સર્વ શરીર-પીંજરો એક એક આત્માની અવિદ્યા થકી પ્રગટ થએલો છે, તોપણ આત્માની મુન્યરૂપ જ્યોતિ આખા શરીરના તમામ પંચકોશ, દહુચતુષ્ટયને ચારે અવસ્થાઓમાં જુદા જુદા નિયમ પૂર્વક પ્રકાશે છે, તેમાં જગૃત અવસ્થાઓમાં જ્યારે પ્રકાશે છે. ત્યારે તે પ્રકાશ પંચજ્ઞાનેન્દ્રિય ને પંચકર્મેન્દ્રિયામાં પ્રવેશ પામી આ બાહ્ય સૃષ્ટિના સર્વ પદાર્થોને દરશાવે છે. તોપણ એ દરશાવનાર પ્રકાશ અનંતરૂપે આખી સૃષ્ટિના તમામ પદાર્થોને ધારણ કરી રહેલો છે. તેથી એ પ્રકાશ આ બાહ્ય સૃષ્ટિની તમામ રચનાને સ્વપ્રભાવસ્થા સમયે કાયાની અંદર રચી બતાવે છે. આ મૂળ તત્ત્વથી નક્કિ થાય છે કે, એજ પ્રકાશો સર્વ સૃષ્ટિનું આદિકારણ છે. છતાં એ

ત્યાર પછી આપણી કાયાનો ને તેની કાયાનો મેલાપ બને છે. જે મેલાપ થયા પાદ આપણો ભાવ ને તેનો ભાવ એક સરખા સ્થાનની કલ્પના વાણી દ્વારાએ પ્રગટ થાય છે, ત્યારે આપણો ને તેનો સંપૂર્ણ સ્નેહરૂપ પ્રેમ ઉદય થઈ માતૃતાનું ખંધારણ બને છે. એવીજ રીતે તમામ પ્રાણીમાત્રોના દ્વંદ્વની વૃત્તિના ભાવો એક સરખા જ્યારે મળી જાય છે, ત્યારે પ્રત્યેકનું ચાલતું, ચાલતું, ખાતું, પીતું ઇત્યાદિક વ્યવહારોનું ખંધારણ બને છે. ને તેથી કરીને દરેકના કાર્યો અરસપરસમાં કરતા રહે છે.

આવા પ્રકારથી શરીરને વિષે કલ્પના એક નાકાથી તે પ્રહ્લાંડના છેડા મુઘી વ્યાપી રહી ઉપલા મન, ખુદ્ધિ વિગેરે તત્ત્વોના સાંચા ઉપર તમામ પ્રાણીમાત્રોનો એક સરખો સમયાનુસાર જોઈએ તેવો અનેક પ્રકારનો વ્યવહાર ઉપર પ્રમાણે ચલાવી રહી છે. અર્થ તમારું અર્થાનિ આત્મસ્વરૂપ જે છે, તેની દૃઢ અંતર વૃત્તિની દ્રષ્ટિ તમારા મનને એવા રૂપમાં જીએ છે, કિંવા તમો પોતેજ એવા આનંદમાં પોતાને દેખાયા કરો છો. કિંવા તમો આત્મારૂપ હોવાથી આ તમારી ત્રણે કાળે ન હતી એવી જે અવિદ્યા તેને તમો ઉપર પ્રમાણેની જીએ છો, કિંવા તમારું સ્વરૂપ તમોને એવા રંગમાં ભાસ્યું છે. કિંવા તમો અમૃતરૂપ આત્મા હોવાથી ન હોતું તેને પ્રગટ કરી જીએ છો. સારાંશ કે, તમો સર્વ શક્તિમાન આત્મારૂપ હોવાથી સ્વર્ધૃષ્ટ પ્રમાણે કરી શકો છો. કિંવા જેવું ચિંતન તમારા ઉપલા તારોમાં તમોએ કીધું, તેવાજ પ્રકારના ભાવમાં તમારા તારો ગોઠવાઈ ગએલા હોવાને લીધે સામો પુરૂષ પરીક્ષા કરીને તમારા ભાવને અનુસાર વરતે છે. કિંવા તમારો ભાવ તેવી આકૃતિમાં ખડો થઈ તમારી દ્રઢતાવાળી ઈચ્છા પૂર્વક કૃત્ય કરી બતાવી છે, તસ્માત્ સ્થુલ દ્રષ્ટિએ સમજાવવા સારું કહેવું પડે છે કે, ઉપલા તારોમાં જેને જે કૃત્યની દ્રઢતા પૂર્વક જેવી ભાવનાથી તમો યાદ કરો, તો તે ત્યાં તેવાંજ કૃત્ય કરતો જણાશે, કિંવા જે મનુષ્યો જે તારની દોરી ઉપર નજર રાખી વિચાર કરતાં હશે, તે તમોને ને તમો તેને તેજ તાર પર જીએ છો, મતલબ કે, તમો જેને જેવી દ્રઢતાથી યાદ કરો, તે તમોને પણ તેવીજ દ્રઢતામાં યાદ કરે છે. કેમકે જેને તમો દુસ્મન ગણો છો, તે તમોને પણ માને છે. તેમજ જેનાથી તમો દુર રહો, તો તે તમારાથી દુર રહેશેજ. તાત્પર્ય કે, તમો જેને નજીક વા પોતીકા સમજો છો, તો તે પણ તમોને નજીકના ને પોતીકા સમજશે. આ સર્વ જ્ઞાન ઉપજાં તત્ત્વોમાં વ્યાપેલી આત્માની જ્યોતિના કિર્ણોના ધ્યાન થકી સ્પષ્ટ થાય છે

પ્રકાશોનું જે ચલનવળણ થાય છે. તે આત્માના સ્વભાવમાળો સ્ફુર્ણરૂપ અ-
વિદ્યાના ભિન્ન ભિન્ન દ્રઢતાવાળા ભાવોના સામર્થ્યનું એ કાર્ય છે. તેથી આત્માની
જ્ઞાનદ્રષ્ટિવાળી અનેક વૃત્તિઓ એ પ્રકાશોમાં વ્યાપ્ત થએલી છે. જેથી આ જ્ઞાનની
દ્રષ્ટિવાળી અનેક વૃત્તિઓ અવિદ્યાના ભિન્ન ભિન્ન દ્રઢતાવાળા ભાવો પ્રમાણે
શરીરની માંહે કિંવા આ બાહ્ય જગત્માં કર્તવ્ય કર્મ કરી બતાવે છે. આ બાહ્યને
ભિતરરૂપ વૃત્તિ દર્શનના કારણથી એના સ્થુલ (ચર્મ) ચક્ષુ ને દીવ્ય (જ્ઞાન) ચક્ષુ
એવા બે જાતના ચક્ષુ કહેવાય છે, તસ્માત્, સ્થુલચક્ષુમાં ફક્ત રૂપેન્દ્રિયનો સા
મર્થ્ય થકી જેટલા આ બાહ્ય જગત્ના પદાર્થો ને દેખે છે તેટલા જ્ઞાનને સ્થુલ
(ચર્મ) ચક્ષુમાં ગાંણેલું છે, તેમજ બીજી ઇન્દ્રિયોના અનુભવ પરથી જે જ્ઞાન પ્રગટ
થાય છે. તેનો પણ એજ ચક્ષુમાં સમાવેશ થએલો છે.* આ ઉપર લૌકિક જન

તેથી આપણે આપ્તો દીવસ મનરૂપી તારના ઉપર ધ્યાન આપ્યું. જેથી એ તારનો
ગુણ, સ્વભાવ ને પદ્ધતિ જેવા પ્રકારના ધોરણવાળાં રહેલાં છે, તેજ ધોરણનું જ્ઞાન રાત્ર-
દીવસ આપણા મનને ભાસ્યા કરે છે. એની સત્ય ખાંધણી એવી કે, દરોદ્રિયના ચલન
વળણની એટલા વિષે સંકેપ વિકેપ ઉત્પન્ન કરી સંશયાત્મક બની નીચે પ્રમાણેનું જ્ઞાન
આપે છે, તે એવું કે, માઈ શું થશે ! હું ક્યાં જઈશ ! હું શું ખાઈશ ! માગનારને શું
આપીશ ! દુસ્ત્રમ મારશે ! મારી નિંદા થશે ત્યારે ! ક્ષણાએ મને ભર સખામાં અપમાન
આપ્યું છે. કુટુંબ બોહોળું છે. બળદો, ઘોડાઓ ને મનુષ્યો મળે પામ્યા, ખેતીનો પાક
સાતે થયો નથી, વેપારમાં ખોટ જવાની, દરખાસ્ત ગુસ્સામાં આપ્યા છે. ભાઈઓ ભા-
ગતી ક્યાં કરશે, છોકરા સારા નથી, દીકરીને જમાઈ દુઃખ દે છે. ઇત્યાદિ અનેક પ્ર-
કારના એવા ને એવા અંદેશાઓ ચિત્રાવિચિત્રપણાથી પ્રાંતિવાળા રાત્રદીવસ દરશાયા કરે
છે. સત્યાર્થ અનુભવે જોતાં આપણા સંસારી વર્ગની સર્વ પ્રબંધમાં દહ દહા આવા પ્રાં-
તિરૂપ અસાનમાં પચેલાં મનુષ્યો છે. આ સ્થિતિથી આપણામાં અસાનરૂપ સ્ત્રોમ્યોની
માફક વ્યાકુલપણું, કુંજરેલપણું, મૂર્ખતા ને અરિયાપ્તોર પ્રકૃતિ બની રહે છે. ને તેથી
આપણો સ્વભાવ ખાલિકર, અસંતોષી, વિપરી ને અસાનતાવાળો બને છે, ને આપણા
મનપર જડવપણાના ગુણની અસર પહોંચવાને લીધે આપણું મગજ ઠોઠ થઈ જાય છે,
તેમાં આપણને ડોઢ પણ વાતથી ચ્હેન ન પડતાં આ જગતી તમામ કૃતિ આપણને
ખાવા દોડતી હોય એવી દુઃખકર્તા દેખાય છે. ને તેથી કરીને અનંત પ્રકારની પ્રાંતિ
થવાને લીધે જગૃત સ્વપ્નાદિક અવસ્થાઓમાં ભૂત, પ્રેત, ડાકેણ, વંત્રી, રાક્ષસ, દૈત્ય વિગે-
રેના ભાસો પડે છે. આવા પ્રકારનો ગુણ એ મનરૂપી તારનો હોવાથી એ તારને ધ્યાન
પર લેનારાઓની સ્થિતિમાં એના જ્યોજ સ્વભાવ પડી જાય છે. તસ્માત્ એ સ્વભાવના
તમામ મનુષ્યો સ્થુલબુદ્ધિવાળાં ને મુર્ખ હોવાથી ચોરી, ચાડી, કુકર્મ, ધાડ, શીતુર, ખંડ
વિગેરેના કર્મો કરે છે. ને એઓની અંતરવૃત્તિની દૃઢતામાં ઇન્દ્રિયોને મુખ આપવાનો
કિંવા પ્રકુલિત રાખવાનો નિજંધ્યાસ સેહેજસેહેજ પડી જાય છે. ને તેથી કરીને શરી-
રનું અવ્યવસ્થિતપણું થવાથી અનેક જાતના ભોગોના ઉપદ્રવો મરણ કાળ પર્યંત પીડે છે.

તેમજ આપણા બુદ્ધિરૂપી તારના ઉપર જ્યારે આપ્તો દીવસ ધ્યાન આપીએ, ત્યારે
એ તારનો જે ગુણ, સ્વભાવ ને પદ્ધતિ જેવા પ્રકારના ધોરણવાળાં રહેલાં છે, તેજ નિય-

નીતીદારાએ વાર્તા લાભમાં સત્યતાથી દરશાવે છે કે, તમામ પ્રાણીમાત્રાને એ એ આંખો છે. ને જેને સરસ્વતિ માતા પ્રસન્ન છે એવા વિદ્વજન ગુણુજ પુરૂષને ત્રણ આંખ કહેવાય છે, તેમજ જે જે પુરૂષો ધર્મ, જ્ઞાનના માર્ગનો લાભ લેઈ ધર્મ માર્ગ પર ગમન કરનારા ધાર્મિક જનોને સાત આંખ ગણેલી છે. તોપણ જે પુરૂષો માહા વિદ્વાન ને આત્માની જ્યોતિનો જ્ઞાતા રહેલા છે એવા દૈવી પુરૂષોને અનંત લોચન હોવાથી તે પુરૂષ જ્ઞાની કહેવાય છે. સારાંશ કે જ્ઞાની પુરૂષોને અનંત લોચનવાળા એટલે અંતર્યામિ સ્ફુર્ણ પ્રવાહના જ્ઞાતા હોવાય અનંત ચક્ષુવાળા કહેવાયલા છે. તોપણ એ અંતર્યામિ સ્ફુર્ણ દ્રષ્ટિના જ્ઞાનને દીવ્ય (જ્ઞાન) ચક્ષુ કહ્યાં છે. ને આ બાહ્ય જગત્ દર્શન કરાવનારી દેહદ્રિયના જ્ઞાનને સ્થુલ (ચર્મ) ચક્ષુમાં ગણ્યાં છે. તોપણ ગુપ્તજ્ઞાનીઓમાં મુખ્ય સંપ્ર-

મનું જ્ઞાન રાત્ર દીવસ આપણા મનને પ્રાપ્ત થયા કરે છે. તેમાં એની ખરી બાધણી એવી છે કે, તમામ શરીરખીન્દ્રાંતી સર્વે ઈન્દ્રિયો કયા કયા પદાર્થ ને વિષય સંબંધી સંકલ્પ કરાવે છે. તે સંકલ્પને જાણી લઈ તેમાંથી સત્ય અસત્ય, લાભ અલાભનો નિશ્ચય કરી ગ્રહણ અગ્રહણની આસા આપે છે. તે જ્ઞાન એવું છે કે, અમુક ધર્માથી આટલા રૂપીઆ કમાઈશું, આપણે સત્ય ગુણુ રાખવો, સાદાઈ વાપરવી, આપણે મધ્યમ પ્રકારની રીતભાત, જ્ઞાન, નીતી, રહેણી રાખી વર્તિશું, આવક કરતાં ખર્ચ કમી કરવો. સર્વ સાથે પ્રીતિ રાખવી, અમુક પુરૂષ આવા પ્રકારના નિયમથી વર્તે છે. અમુકે અમુક બુદ્ધિનો ઉપયોગ કર્યો તેથી તે સુખી થયો, આ કર્મ આવા નિયમથી કરવું, ઇત્યાદિ પ્રકારના એવા ને એવા નિશ્ચયવાળા અજ્ઞાનનટ વિચારોથી સામા મનુષ્યના અંતર્યામિ બાવોની પરીક્ષા ઝટ થઈ આવે છે. ને તેથી કરીને સારું નહારું, પાપ પુણ્ય, લાભ અલાભ, સુખ દુઃખ વિગેરેની લાગણી આપણા અંતરમાં સમજાઈ રહે છે. ને તેના સંયોગે આપણુ હૃદય નિર્ભગ થઈ; તે નિર્ભગરૂપ હૃદયમાં કાંઈક દયા, ક્ષમા, ધૃતિ, શાંતી, મૈત્રી વિગેરે નિવૃત્તજ્ઞાનના ગુણોના અંકુરો ફુટવા માંડે છે. તોપણ સત્યાર્થે જોતાં સત્યસ્વરૂપ બુદ્ધિનો ઉપયોગ આપણા સંસારી વર્ગમાં ફક્ત પુરૂષ વર્ગજ કરે છે. તેમાં તમામ પુરૂષવર્ગમાંના ૭૫ ટકા આવા અજ્ઞાનનટ નિશ્ચયવાળા વિચારોના જ્ઞાનથી ખાતલ છે ને ફક્ત ૨૫ ટકા ખરાખર કાયમ છે. આ સ્થિતિ થકી આપણામાં શોર્ય, ઉમંગ, હિંમત, ચાંચલપણું, મર્યાદાશીળ, ગંભીરતા, હુશિઆરી વિગેરે કાંઈ ચૈતન્યતાવાળા ગુણો પ્રવેશ કર્યો કરે છે, ને તેથી આપણા મનમાં પર ચંચળપણાની અસર પહોંચતી જાણાય છે. ને આપણું મગજ જરા ત્વરાવાળું ને સ્વચ્છ રહેલું દરશાય છે. તેમ સર્વ વાતની મતલબ ઝટવારમાં સમજી લેવાની આપણામાં શક્તિ આવતી જાય છે, ને તેથી આ સૃષ્ટિના તમામ પદાર્થો ના બાહ્યવિધ પ્રકારના ગુણુદોષોની પરીક્ષા કરવાનું સૌમર્ય આવતું રહે છે, છતાં આપણું મન કહ્યામાં રહ્યાથી પરાપકાર, પરમાર્થ, જીવદયા, સાચવટ, રાખવામાં બુદ્ધિ ઉસ્કેરાય છે, તેમાં દરશાવે છે કે, અમુક કૃત્ય અમુક ફળને આપશે! એ અગમચેતી સત્ય ઠરતી જાણાયાથી પરીપક્ષ વિચારોના નિયમોનું મનન થાય છે, ને તેમાં સલાહસંપ, આચાર્યારી, ધર્મ, નીતીના પવિત્ર નિયમોના કૌમો સદા પસંદ પડે છે. ને ઈન્દ્રિયોને તમ કરવાના જ્ઞાનમાં મન રાજી રહેતું નથી. છતાં જ્ઞાનલાભ તરફ મનનું વળણ જાય છે, ને

દાય અંતઃકરણમાં સ્ફુર્ણાની સર્વ ગતિને તપાસવાનો છે, તેમાં મન બુદ્ધિ, ચિત્ત, વિચાર, તર્ક, અહંકાર, અંતઃકરણ ને જ્ઞાન એ તત્ત્વોમાં કયી કયી વૃત્તિઓ બિરાજેલી છે. તેની પ્રથમ શોધ કરે છે; આ શોધમાં ગુપ્ત ભાસના જ્ઞાતાઓ પ્રથમ તમામ બાહેદ્રિય ને અંતર વૃત્તિઓને આત્માની પ્રયોગિતામાં આકર્ષણ કરી પોતાની અંતઃકરણની અનેક વૃત્તિઓના ભિન્ન ભિન્ન ભાવોના સંકટપોને નષ્ટ કરી પોતાના સ્વાસાની આવર્જન વિસર્જન ગતિનું રૂંધન રાખી રિથર ચિત્ત વૃત્તિની શાંત અવસ્થામાં નિમગ્ન થાય છે. ત્યારે પોતાની આખી છંદગાંનીતિવિષે કયા કયા સ્થાનોમાં કેવી કેવી કલ્પનાના તરંગોપર કેવા કેવા પ્રસંગાનુસાર કેવા પ્રકારની સ્થિતિમાં કયા ધોરણનો વાર્તા લાભ લઇ કયી જાતના કેવા પુરૂષોની સાથે કેવા પ્રકારના કર્તવ્ય કર્મ પોતે કર્યા હતાં. ને તે સર્વ ચેષ્ટા-

જગતના સર્વ ધીમાનોતા હૃદયમાં કેવા પ્રકારના નિશ્ચયો રહેલા છે, તે યથાર્થ દરશાઈ આવે છે, તેમજ વ્યાધિ, વ્યાધિ ને ઉપાધિને નડવાનું કયું કારણ છે, તેનું જ્ઞાન મળવાનો સંભવ રહે છે, છતાં આપણો સ્વભાવ સંતોષી, ખુશાલીરૂપ ને વિમાન દશામાં પચનો જણાય છે, તેમાં આપણે વિષે અનેક પ્રકારની કલ્પનાના વિચારો જાણી તેમાંથી નીતી જ્ઞાન, સમજ વિગેરે ટુંટી કાઢવાની ઉત્કંઠા રાત્રીવસ વિશેષ રહે છે, તેથી આ જગતની સર્વ કૃતિ આપણને સદા નીતિ, જ્ઞાનનો લાભ આપતી હોય એવી સુખકર્તા દેખાય છે, ને તેથી કરીને અનંત પ્રકારની વિચાર શક્તિમાંથી શાંતીને સુખકારક જ્ઞાનની નીતી ટુંટી કાઢી, તેમાંથી પવિત્ર લાભ મેળવવાનું પૃથક્કરણ થઈ શકે છે, તસ્માત્ આ પૃથક્કરણના મહાવરને લીધે જગત સ્વપ્નાદિક અવસ્થાઓમાં જાપ પુણ્ય, નીતી અનીતી, જ્ઞાન અજ્ઞાનના પરીબળથી સ્વર્ગ નકાદિક સ્થાનોના ભાસો પ્રથિમાં આવે છે. આવા પ્રકારનો ગુણ એ બુદ્ધિરૂપી તારનો રેહેવાથી એને ધ્યાનપર લેનારાઓની પ્રકૃતિ એના સ્વભાવને મળતી બને છે, તસ્માત્ એ સ્વભાવવાળાં મનુષ્યોએ આ જગતમાં પાપ પુણ્ય, સારા નકારા, જડ ચેતન્ય, નીતી અનીતી વિગેરેના નિયમોને ખરા મનાવી દીધા છે. ને તમામ મનુષ્યોને રાજ્ય, ધર્મ, પાપ, પૂજ્ય સ્વર્ગ, નકાદિકના ભયોમાં નાંખી તમામ પ્રબળ સલાહસંપત્તી દીવસ ગુન્નરવાને સાફ અનેક પ્રકારના ધંધાઓ ઉત્પન્ન કરી આપ્યાછે. છતાં એઓની અંતરવૃત્તિની દૃઢતામાં ઈંદ્રિયોને બેહેકાવી મુકવાની ખંધી હોવાથી એઓનું મન વા શરીર સદા વ્યવસ્થિત રહેવાને લીધે અનેક જાતના શરીર, મનના સુખને મરણકાળ પર્યંત પામ્યા કરે છે.

હવે આપણે વિચારરૂપી તારના ઉપર જ્યારે આપો દીવસ ધ્યાન રાખીએ, તે પ્રસંગે એ તારનો જેવા સ્વભાવ, પદ્ધતિ ને ગુણ રહેલો છે, તેજ નીતીનું જ્ઞાન આપણા મનને અખંડ પ્રાપ્ત થયા કરે છે, તેથી એજ નીતીનું પરિબળ આપણા મનની કલ્પનામાં દ્રઢ થઈ જાય છે. તેમાં અપણી કલ્પના તમામ શરીરરૂપીજગતની સર્વ બાહ્યેંદ્રિયથી દ્રવ્ય થએલા તમામ સ્થાવર, જંગમાદિક પદાર્થોના ગુણદોષોનું પૃથક્કરણ કરી સારાસાર જ્ઞાનનું દોહન કરી લે છે, ને તે જ્ઞાન પ્રમાણે પોતાની રહેણી કરણી સાચવી રાખવાની ટેવ પાડી શકે છે, તે એવી કે, ઘર ખાંધવું, દોસત મેળવવી, વેપારમાં વટ રાખવી, ઉધરાણી આપવી કરવી, જ્ઞાનકારક ગ્રંથોનું શ્રવણ, મનન, ધ્યાનમાં રાખવું, સર્વ સાથે સલાહ સંપ કરવાં, સારાસાર વિચાર કરીને ચાલવું, પરોપકાર, પરમાર્થ, દયા, શાંતી, ભક્તિ વિ-

આનો લાભ કયા મુમયે કેવા પ્રકારના પોશાક બેડક વિગરેમાં લીધો હતો, આ તમામ જ્ઞાનનો યથાર્થ ચિતાર પોતાના સ્વાસાનું મૂળ જે સ્વઅહં (સોહ) સ્વરૂપી આપણા જીવાત્માનું જે પરા વાચાનેવિષે આત્માના મૂળમાં વ્યાપેલું જે સં-વેદન તેને વિષે અંતઃકરણના અતેક ભાવો વ્યાપેલા છે, તે ભાવોનેવિષે આ આદ્ય દ્રશ્યરૂપ જગતના પંચભૂતોની હીલચાલ થકી ઘર્ષણ ચોગે પ્રગટ થઈ રહેલી કિંવા એ ભૂતોને સમાંતર ભાગે આકર્ષણ કરી રહેતી જે વિજ્ઞલી આખા વિશ્વના અનંત કોટી પ્રજાંડો ને એક સરખા આકારમાં તમામને હાવી મર્ધનો અખંડ વ્યહવાર ગુમપણે નિયમિત પ્રમાણ પૂર્વક ચલાવી રહેતી છે. એ વિજ્ઞાની શરીર પીંજરાંના દ્રશ્યરૂપ પંચભૂતો સાથે પણ એક આકારથી અખંડ જોડાઈ

ગેરે પર સદા ચાલતું. આપણે હુમર, કળા, કૌશલ્યોના શોધો કરવા, મીઠમેઝાપ, સત્ય બોલવું, અસત્ય કર્મ ન કરવું, ધર્મ પાળવો, હું શુદ્ધ, હું ધાર્મિક, હું જ્ઞાની, હું વિશ્વવિ-રક્ત, મારો ધર્મ શ્રેષ્ઠ, મારી જ્ઞાતિ ઉત્તમ, મારા મિત્રને હું સહાય કરીશ. લક્ષ્મીને સં-ગ્રહ રાખવામાં ચોર, લુદારા, ધાડપાટ ને આસપાસના રહીશ લોહો લેઈ વ્તય છે, તેથી સંભાળીને ચાલવું. કુવા, તજાવ, વાવ, ધર્મશાળાઓ ને આંધળાં, લુહાં, પાંગળાંઓને સારૂ અન્નહત્ર, સદાવ્રત વિગેરેમાં પૈસો ખર્ચવો; સર્વ જીવમાનના ઉપર દયા રાખવી. દારૂ, માંસ વિગેરે માદક પદાર્થ તન, મન ને જ્ઞાનની સ્થિતિ ખગાડે છે વાસ્તે એવી સ્ત્રીજને દ્રષ્ટિમાં પણ આત્મા દેવી નહી. તેમજ ધર્મ, જ્ઞાતિ, દેશ ને લોકમયોદા પ્રાણત્યાગ થતાં પણ છોડવી નહી, ઇત્યાદિ સુખ ને શા નદરીક વિચારોની અખંડ કલ્પના પોખતપણાને પ્રાપ્ત કરે એવા નિશ્ચયવાળી દરશાયા કરે છે, જેના સંપૂર્ણ અભ્યાસથકી પ્રત્યેક મનુષ્યના મનમાં કેવા પ્રકારની કલ્પના ગમન કરે છે, તેનું જ્ઞાન પોતા ને સોહેજસોહેજ પ્રગટ થતું રહે છે. તેથી કરીને સુખ દુઃખ, લાભ અલાભ, કેવા પ્રકારની કલ્પનાથી પ્રત્યેક મનુષ્યોને મદ્યાં કરે છે, તેનું ધોરણ પોતાના અંતરમાં સમન્વદ આવે છે, તે ઉપરથી પોતે હુશિઆર થઈ પાપરૂપ કલ્પનાના જ્ઞાનથી દુર રહેવાની પેરવી કરતો રહે છે. ને પોતાની ઉત્પત્તિ થતી કલ્પનાને વિષે નમ્રા વિચાર, નમ્રા જ્ઞાન, ઈંદ્રિયોના ધસારાને ખંધ કરતો રહે છે. ને પવિત્ર સુખદાયક જ્ઞાન આ સૃષ્ટિમાં કયી જગ્યાપર રહ્યું છે, તેનું મનન પોતાના હૃદયમાં વ્તરી રાખે છે. ત્યારે કિંચિત્માત્ર સત્યજ્ઞાનના અંકુરો દરશાવવા લાગે છે, તોપણ સત્યા-નુભવે દીર્ઘ દ્રષ્ટિથી જોતાં આ વિચારરૂપ જ્ઞાનનો ઉપયોગ આપણા સંસારી વર્ગમાં કદત કર્મકાંડી ને ઉપાસનાકાંડી લોકો કરે છે. તેમાં તમામ પુરૂષવર્ગમાંના ૬૦ ટકા એ માર્ગપર ચાલે છે. આ શ્રવણ, મનન ને અભ્યાસરૂપ જ્ઞાનની સ્થિતિ થકી આપણી પ્રકૃતિ પવિત્ર ને સુખકારક થઈ પડે છે, ત્યારે આપણા મનનો પૂર્ણ દેખાવ, ઉમંગી, આનંદરૂપ, ત્વરાવાળો, સ્થિરદર્શક, અચલપણાને પામેલો, હિંમતવાન શૌર્યાદિક ગુણવાળો જ્ઞાન, અજ્ઞાન ને વિજ્ઞાન વિગેરે દશામાં પચેલો, સભ્યતા, લાવણ્યતા ને સુશીળતા વિગેરે ગુણોને દરશાવનારો દેખાય છે, ને આપણું મગજ અચલ, સ્થિર ને સ્વચ્છ રહેલું હોય છે. તેથી કરીને પ્રત્યેક મનુષ્યની અનંત પ્રકારની કલ્પના કેવા પ્રકારના કુળોદયને આપશે, તેનું સં-પૂર્ણ જ્ઞાન સ્વભાવિકપણાથી ઝટ સમન્વદ આવે છે. જેથી આ સૃષ્ટિના સર્વ દ્રશ્ય અદ્રશ્ય પદાર્થોના ગુણ દોષો કયા કયા પ્રસંગપર કયા કયા કાર્યોમાં ઉપયોગી વા ગેરઉપયોગી શા

રહેલી હોવાથી જ્યારે અંતઃકરણના ભિન્ન ભિન્ન ભાવોપર આત્માની દ્રષ્ટિ જાય છે, ત્યારે તે દ્રષ્ટિએ કરીને જડરૂપ અંતઃકરણ પોતાના જડરૂપ ભાવો સહવર્તમાન ચૈતન્યતાને પ્રાપ્ત થાય છે, આ પ્રાપ્ત થતાંની શાયે પંચભૂતની વિજલીમાં તમામ ભાવો ભિન્ન ભિન્ન સ્થાનમાં ભિન્ન ભિન્ન આકૃતિમાં જુદા જુદા કર્તવ્ય કર્મ કયા કયા સમય પર કયા કયા પ્રસંગોપાત કયી કયી કલ્પનામાં કર્યાં હતાં, તે સર્વના ઉદયનો પ્રતિબિંબ અંતઃકરણમાં પડે છે, ત્યારે તે પ્રતિબિંબ સંવેદન દ્વારાએ યથાચોગ્ય નિયમ પૂર્વક કલ્પનારૂપે જેવો પૂર્વ કાળમાં હતો તેવો દરશાર્ધ આવે છે. આ ઉપરથી ગુપ્તભાસના જ્ઞાતાઓ કહે છે કે, એજ દ્રષ્ટિને સર્વજ્ઞ આત્માની દ્રષ્ટિ કહી છે, ને એના ઉપર ધ્યાન આપવા થકી અસંખ્ય જન્મ જન્મોંતરના તમામ હેવાસો યથાસ્થિત જાણાર્ધ આવે છે. આજ જ્ઞાનના સંપૂર્ણ કારણથી થઈ પડશે, ઈત્યાદિ જ્ઞાનના ભિંડા વિવેચન ઉપરથી વિચારશક્તિવાન પુરૂષો એ હુમ્મ, કુળા કૌશલ્યના શોધો કરી શક્યા છે જેના પ્રત્યક્ સ્વરૂપમાં આ વર્તમાનકાળને વિષે આગગાડી, આગચોટ, ટ્રેલીફાન, વિન્નળી, વૈમાન વિગરે હાજર કરી શક્યા છે. તોપણ આપણું જ્ઞાન નિશ્ચય ને દ્રઢતામાં મચી રહેલા થકી અનુભવ જ્ઞાને સિદ્ધ થાય છે કે, આ સર્વ પ્રજ્ઞમાં પ્રત્યક્ જ્ઞાનના મજબુત પુરાવા કાયમ છતાં અપ્રત્યક્ વસ્તુનો સંપૂર્ણ શોધ થઈ શકતો નથી, તેથી આપણા કરેલા આજ્ઞાપર્યવર્તના તમામ શોધો હુમ્મ-સુધી અપૂર્ણ જ્ઞાનમાં રહેલા છે. વાસ્તે કરીને જગતની સર્વે પ્રજ્ઞ પોતાના વિચારોને હુમ્મમાં રાખી શોધકજ્ઞાનમાં પ્રવેતે થાય ત્યારેતો અધર્મ, અન્નૌપ, અજ્ઞાનતાના તમામ ઉપદ્રવો નષ્ટ થઈ જ્ઞાન, ધ્યાન, જીવધ્યાને ધર્મ વૃત્તિની વૃદ્ધિ થયા વિના રહેજ નહી, જેને સાદું આપણે પણ હવે પછી સર્વે અનુભવી જ્ઞાનની તમામ દલીલો જરૂરથી કહેવું કે, આપણી અંતર્યામિ સ્ફુર્ણ વૃત્તિના પ્રવાહુપર જે જે કલ્પના આપણા નિશ્ચયોનુસારે દ્રઢતા પૂર્વક ઈંદ્રિયોને ભાસે છે, તે પ્રવાહુના જ્ઞાનમાં પચી જવા થકી આપણા તમામ કર્મ કેવા પ્રકારના કાળને આપવાનાં છે, એ અગમ ચેતી જ્ઞાન યથાર્થે સમજાય છે, ત્યારે આપણી સર્વે પરિપક્વ થએલી કલ્પનાને પાવેત ને સત્યરૂપ અંતઃકરણની પ્રકૃતિમાં દ્રઢ કરવાથકીજ અનંતકર્મના કાળ હાજરાહાજર વગર પ્રયાસે પોતાના સ્થાનપર પ્રાપ્ત થયા કરે છે. ને તેથી જગતના સ્થિર વિચારવાળા જ્ઞાની પુરૂષોની કેવા પ્રકારની દ્રઢતા રહેલી છે, તે સમજઈ આવવા થકી આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિ વિગરે સંકલ્પરૂપ દ્રશ્ય દુઃખ નહી પ્રાપ્ત થાય તેના ઉપાયો પકડાઈ જાય છે. ત્યારે ખાલ દ્રષ્ટિની અજ્ઞાનરૂપ કલ્પનાનો તિરસ્કાર પ્રગટે છે. ને રાત્ર દીવસ શાંતપણામાં સ્થિર થઈ પોતાની કલ્પના કેવા કેવા પ્રકારના વિચારો દરશાવે છે. ને તે વિચારો કયા પ્રકારના કર્મો કરી કેવા લાભને આપશે. ઈત્યાદિ ચમત્કાર જેવામાં અત્યંત મનોવૃત્તિની ઉત્કંઠા લાગી જાય છે, ત્યારે સિદ્ધ થાય છે કે, પ્રત્યેક સ્ફુર્ણના સંકલ્પો જેવા જેવા ભાવનાવાળા હોય છે, તેવી તેવી ભાવનાવાળી સૃષ્ટિ સ્વી ખતાવવાનું એ સામર્થ્ય ધરાવે છે. આ અનુભવી ચમત્કારના જ્ઞાનથકી આપણી તમામ ચિન્ત વૃત્તિઓ શુદ્ધ, પવિત્ર ને શાંતરૂપ થવા સાદું આપણી પાસે આચ્ચાર વિચારની ચોખ્ખા ચોખ્ખા રાખવવાનું જ્ઞાન દ્રઢ કરે છે. ને નિર્વિકારી ભોજન કરવા તરફ મનની તમામ લાગણીઓ ઉત્કેશ છે. ને તેમાં નિશ્ચે થાય છે કે, સ્વર્ગ, નર્ક દેવ તિર્યકાદિક યોનિઓને

અનુભવ થકી વસિષ્ઠ ઋષિજી એ યોગવાસિષ્ઠમાં આપ્યા પ્રજ્ઞાકોમાં વસેલા અનંત
જીવાત્માઓના જન્મ જન્મોત્તરના યથાસ્થિત હેવાલો શ્રીરામચંદ્રજીને પ્રત્યક્ષાનુ
ભવરૂપે કહ્યા હતા. છતાં આ ગુપ્ત ભાસમાં અંતઃકરણના તમામ ભાવો જ્યારે
આત્માની જ્ઞાનદ્રષ્ટિ થકી ચૈતન્યતાને પ્રાપ્ત થાય છે. ત્યારે તમામ કર્મો સ્ફુરી
આવે છે, તે એવી રીતે કે, અમુક પુરૂષે અમુક સ્થાનમાં અમુક સમયપર અ-
મુક ભાવને લીધે અમુક કૃત્ય અમુક કલ્પના ચલાવી કર્યું હતું, ત્યારે હું અમુક પોશા-
કમાં અમુકકૃતિમવાળાં વ્યહવારમાં બેસે હોતો, તે સમયે મારા જોવામાં યથાસ્થિત
એ સર્વ આઠ્યું હતું. તેવો ભાસ આપણી અંતઃકરણની ચિત્તવૃત્તિમાં યથાસ્થિત
પડે છે. ને જાણે તેજ જગ્યાપર તેજ પુરૂષને તેજ કૃત્ય કરતો હોયની! એવું
પ્રત્યક્ષ ભાસે છે, આ ભાસને માયા, (અવિદ્યા)નો ભાસ કહ્યો છે તેથી ગુપ્ત ભાસન

સંકલ્પરૂપ વાંસના પ્રાપ્ત કરાવે છે, તેથી એ વાંસના નષ્ટ કરવા સાડું સદા યોગભાસને આ
ત્માની જ્યોતિનું દર્શન એજ પરમ પુરૂષાર્થનું કારણ છે. આવા પ્રકારના દ્રઢિતવિચારો એ
વિચારરૂપી તાર આપણા મન પાસે નિશ્ચે કરાવે છે. ત્યારે આપણા સ્વભાવ તદ્દન શાંત,
ક્ષમારૂપ, સંતોષી, ઉદાસીરૂપને સ્થાનાવસ્થાના લાભનો સાતા રહે છે, ને મન, બુદ્ધિ તકી-
દિકોના જાંઝા શોધક જ્ઞાનમાં પચી સર્વ સંસારી નિયમોનો ધિકારનાર થઈ પડે છે. ને પછી
આ સંસારના વગર અનુભવી મનુષ્યોની સંગતને પસંદ કરતો નથી. પણ જાંઝાની પેરે
એકાન્ત વાસમાં સ્થિર બેસી રહેવાનું ગમે છે. તેથી બીજા પ્રવૃત્તિ માર્ગના લોકોને તે
તદ્દન એકાન્તિક, સાધુરૂપે ભાસે છે. તસ્માત્ એવા વિચારશીળ મગજવાળા પુરૂષો જ્યારે
અમુક હુમરી ચીજનો વા અમુક ચમત્કારીક જ્ઞાનનો દેખાવ જગત્ની પ્રજાને દેખાડે છે,
ત્યારે સર્વ પ્રજાતેને પગે પડે છે. આવા શોધક જ્ઞાનના મહાન પુરૂષો મિથ્યાવદ ને
વાણીવિલાસ જશપણ કરતા નથી. પણ અંતઃકરણની અંતર દ્રષ્ટિમાં પચી રહી ટગર
ટગર જગત્ વ્યહવારનું દર્શન કર્યા કરે છે.

હવે આપણા ચિત્તરૂપી તારના ઉપર જ્યારે ધ્યાન આપીએ ત્યારે સર્વેના ચિત્તની
ખપ્પર મળે છે. ને પ્રસંગે એ તારનો જોવો ગુણ, પદ્ધતિ ને સ્વભાવ રહેલો છે એજ
પ્રકારનું જ્ઞાન આપણા દીલમાં પ્રાપ્ત થયા કરે છે, તેથી એજ જ્ઞાનનું સંપૂર્ણ સામર્થ્ય
આપણા અંતઃકરણની દ્રઢતામાં સ્ફુર્યા કરે છે. તેમાં આપણી કલ્પના જાગૃતથી તુર્યપદ
ને પ્રજ્ઞાથી સ્તંભ પર્યંત સર્વ દ્રશ્યરૂપી સૃષ્ટિના અનેક ભાવો વિષે વિશ્વાસથી નિશ્ચે કરે
છે કે, અમુક નિશ્ચાર્યની કલ્પના અમુક ભાવમાં ફળીભૂત થઈ અમુકકૃત્ય કરી શકશે, વિગેરે
અગમ નિગમ ભાવોની કલ્પનામાંથી સત્યાર્થ દોહન કરી તે જ્ઞાનના પરિપૂર્ણ નિશ્ચાર્ય
યાદ રાખી પોતાના હૃદયમાં અનુભવ જ્ઞાનરૂપે નોંધી લે છે. ને તે નોંધેલા જ્ઞાન પ્રમાણે
જન્મ જન્મોત્તરની સ્થિતિ કેવા પાયા પર રચાશે, તેનો ચિતાર પોતાની દ્રષ્ટિમાં જ્ઞાન-
નુભવે પણ દરશાઈ આવે છે. તેથીએ ચિત્તરૂપી તારના સાતાઓને ગુપ્તતાની કહે છે. એ
લોકો પોતાના અનુભવરૂપ જ્ઞાનના બળેકરીને કોઈના ચિત્તમાં દુશ્મનરૂપ ભાવ દ્રઢ થએલો
હોય ને તેનો મારી નાંખવાનો જે નિશ્ચય હોય તેને પણ પોતાની સ્વયં શુદ્ધ બુદ્ધિ બળે
આપોઆપ સમજી જાય છે. કોઈના હૃદયમાં રાજ્ય પ્રાપ્ત કરવાનો ભાવ હોય, ને તે ઉપ-
રથી તે બંડ ચોરી ને ધાડ પાડના ગુપ્ત નિયમો પર પ્રજાને ઉસ્કરેલો હોય, તેવાઓને

જ્ઞાતાઓ એ ભાસના ઉપર બિલકુલ ધ્યાન આપતા નથી, કેમકે જેમ જેમ ધ્યાન આપતા જાય તેમ તેમ અનેક જન્મ જન્મોત્તરના અસંખ્ય જાતનાં કર્મો અખંડ દરશાયા કરે છે, ત્યારે એજ પ્રમાણેની અનેક ખટપટમાં પડવું પડે છે. તેથી એવા નાહક ફેરફારની સત્ય ખબર મેળવવા થકી પોતાના મનમાં જે આનંદ થાય છે, તે આનંદ કોઈને કહેવા જતાં બેવકુફને ગાંડા ગણી તિરસ્કારની નજરે જુએ છે. વાસ્તે માયા ભાસને નહીં જોતાં આત્માના અખંડ સ્વરૂપમાંના નિર્વાણ ને અનિર્વાચ્ય નિર્વિકલ્પ શાંત સમાધિના પૂર્ણ સુખમાં બેસવું કેવું સારું વારું! આવા પ્રકારના મોક્ષસુખમાં રહેવાના મહાવરણે લીધે એ માયા ભાસની ઉપાધિથી દૂર રહે છે. તસ્માત એ ભાસમાં પોતાના કરેલાં કર્તવ્ય કર્મ પ્રમાણે યથાસ્થિત ચિત્તાર દરશાયો છે, તોપણ તે દરસાયલા ભાસને જોવા જતાં વળી પોતાના નવા

પણ પકડી શકે છે. ને એ તાર ઉપર આપણી વાંસના નિશ્ચયપણાને પામતી જાય છે, તે એવી રીતે કે, ખર્ચેતો આટલો કરીશ, આટલા સમયસુધી અમુક ધોરણ પર વરતીશ આવા પ્રકારનું નૌતમ અમત્કારીક કૃત્ય કરવું ને યુક્તિઓ કામે લગાડીશ, સત્યતાવાળી. વરતુર્ણક સારી છે. માહાદેવની પુજા કરવી, દરશાનીવારે હનુમાનના દર્શણે જવું, નિત્ય પા રૂપીઆનો પરમાર્થ કરવો, આટલું પ્રાપ્ત થશે ત્યારે અમુક કૃત્ય કરીશું, પરમેશ્વર તે માહાદેવજ છે, સર્વ ધર્મમાં નિશ્ચયરૂપે આત્માની જ્યોતિને પરમેશ્વર રૂપ ગણી છે. નિંદક પ્રજા અલ્પ અનુભવી છે. મુસલમાનો ને ઈર્ષ્ટ પ્રજાના તમામ નિયમો કાંઈ શ્રેષ્ઠ ન કહેવાય, તેમાં પણ અનેક પ્રકારની ભુલવણી રહેલી છે. ગ્રંહિંદુલોકો ગરીબ ને પ્રપંચ રહિત ભોળો વૃત્તિના હોવાથી ખીજ પ્રજાને છેતરપંડી કરવામાં ઠીક મઝા પડી આવી છે. તેથી શું એ પ્રજા તદન અસાન ને નકામ થઈ ગઈ કહેવાય! ને શું એના તમામ કાચઘા ખોટા! આપણે અષ્ટમા સિદ્ધિ ને નવમા નિધિ, કીમીઓ, વાક્યસિદ્ધિ, વિકાળસપાણું, યથાર્થ પ્રાપ્ત કરવું જોઈએ. હું મહાવાક્યના સિદ્ધાંતપર ચાલુ છું, મારી રહેણી, કરણીને રીતભાતમાં અમુક ભુલ રહેલી છે. મારો સ્વભાવ સત્યાગ્રહી હોવાથી જેના જેવાં કર્મ હોય. તેને ઝહોડે સ્પષ્ટ કહેવાય છે. પણ પુષ્પામતરૂપ કપાળ વખાણવાનો નીચ ધંધો મારી અમ્મીરી ઓલાદને જાંપ લગાડે છે. તેથી હું અત્યંત દુઃખી થાજી છું, સત્યટેક સત્યરૂપ શ્રદ્ધા, પૂર્ણ વિશ્વાસ એક આત્માની જ્યોતિના સ્ફુર્ણ ઉપર દ્રઢ થએલાં છતાં તેની લાગણી અંતરજ્ઞાનમાં અખંડ લાગી ગઈ છે, તે પ્રાણાંત પર્યંત છુટે નહીં પણ એ મજબુત ગોઠવાઈ ગઈ છે. મેં સર્વ પ્રજાને લાભ થાય એવા ધોરણ સારું અનેક જ્ઞાનના પુરાવાવાળા નિશ્ચારો દરશાવ્યા છે તેમાં પ્રજા ન ચાલે એમાં કોનો વાંક વારૂ આ સૃષ્ટિમાં જન્મધરી સર્વ જ્ઞાન મેળવી અનેક કલ્પનાના અનેક માર્ગપર ગમન કરી તેમાંથી સત્યરૂપ અનુભવ લઈ તે અનુભવમાંથી નિત ને સત્ત્વ જ્ઞાનનો નિશ્ચય કરી, તેનિશ્ચયના પુરાવાપર નવા વિચારો પ્રગટ કરી, તેમાંથી લાભ, સુખ જ્ઞાનને મોક્ષ સંપાદન કરવાનો હેતુ છે, તેથી પોતે પોતાનો ગુરૂ ખતી સદા સ્વતંત્રને ન્યાયિ વિચારથી ચાલવાની જે પુરૂષ દેવ રાખશે, તેજ પુરૂષ આ સૃષ્ટિમાં જન્મનું સાર્થક કરી લાભ કમાઈ ગયાવિના રહેશેજ નહીં, ને તેજ પુરૂષ ખરા નિશ્ચયની પરીપકવ દ્રઢતાનો લાભ લેનારો ગણાય છે. જેથી તેની સમજ સર્વ પ્રજાને લાભ થાય એવા પવિત્ર માર્ગ પાંધી આપી, સમદ્રષ્ટિના ન્યાયિક ન્યાયને રસ્તે તમામને

સંકલ્પથી પોતાની જાણતિને જોઈ પોતાનો ભાવ એવો પળાવે કે, આ ગાંડે પુરૂષ જે કાળે મને દરશાયલો હતો, તેજ આ પુરૂષને હાલમાં હું દીવાનગીરીના બોહા ઉપર બિરાજેલો મારો નજરે જોઈ છું. એવી રીતે પોતાના અંતઃકરણમાં નિશ્ચે કરતાં તે ગાંડો પુરૂષ દીવાન બની જાય છે. કેમકે પોતે દીવ્ય (જ્ઞાન) દ્રષ્ટિથી આત્મારૂપ બની અદ્વૈતભાવે સર્વ દ્રશ્ય અદ્રશ્ય ને બાહ્યાંતર કૃતિને જોતા હતા, ને ત્યાં પોતા વિના બીજા કોઈ પદાર્થ દ્રશ્યમાન હતો નથી, પણ પોતે અસંગ દેખાય છે. તે આ માંડુકચોપનિષદના ચોથા પ્રકરણનો એક મંત્ર કહે છે.

સુખ આપવાના પ્રયોગો રચી શકે છે, આ સમભાવિ જ્ઞાનમાં દુઃસ્થન, મીન, ગરીબ, શ્રીમંત દયાળુ કૂરતાવાળાઓને ન્યુનાધિક દ્રષ્ટિએ જોતા નથી, તેમ પોતાની અંતર વૃત્તિમાં કોઈ ને સાર તિરસ્કાર ને કોઈને સાર સ્નેહ લાવી, પોતીકા પારકાનો પ્રેમ દરશાયતા નથી, પણ પોતાની તમામ વસ્તુલુક હૃદય સ્થાનથી બાહ્યદેખાવમાં ને અંતરવૃત્તિની ગતિમાં એકસ-રખી રાખે છે. તેમાં પોતાના અંતઃકરણના તમામ નિશ્ચારોને સંસ્થાગ્રહી પૂર્ણદ્રવતાવાળા, વિશ્વાસી ને શ્રદ્ધાસ્થ પવિત્ર માર્ગપર મુકે છે. તેમાં પોતાની અંતર્યામિ કલ્પના જે જે વિચારોની સમજ દરશાવે છે, તે સમજમાંથી કેટલી સમજ દેશોપયોગી, કેટલી લોકોપયોગી, કેટલી ધર્મોપયોગી ને કેટલી જાતોપયોગી ગણાય છે, તેના પૃથક્કરણમાંથી કેટલી ધર્મવિરુદ્ધ કેટલી લોકવિરુદ્ધ કેટલી દેશવિરુદ્ધ ને જાતવિરુદ્ધ રહેલી છે, તેનો ત્યાગ કરી બાકીની શોધપ જે સમજ કાયમ રહેલી છે, તે સમજ ને વિષે પ્રજાનો મત, ધર્મનુ સંરક્ષણ, ન્યાતનું પો-પણ ને કોઈના સ્વાર્થને હાની યાય છે કે નહીં, એવા પ્રકારનું શોધપ સત્વ કાઢી, તે કાઢેલાં સત્ત્વના માર્ગપર સત્ત્વતાની પૂર્ણ દ્રવતાથી મર્ણુકાળ પર્યંત વળગી રહે છે. ત્યારે એવા સ્વતંત્ર સ્વયં જ્ઞાનના પૃથક્કરણમય શોધપ જ્ઞાનના પરિપક્વ અનુભવવાળા નિશ્ચાર્ય મુજબ વર્તનારા અંતરદ્રષ્ટિમય જ્ઞાનના સાતાઓ આ જગતની તમામ પ્રજાનો વિશ્વાસ મેળવી રાજ્યને ધર્મ સ્થાપન કરી શકે છે, ને એ લોકોના વિચારો અસાન મનુષ્યોને જરા પણ સમજતા નથી, ને એવાઓની એટલા તદન વિષય વિરક્ત ને અલ્પવાકી હોય છે. ને રાત દીવસ પોતાના અંતરમાં સ્થિર જ્ઞાનની પરિપક્વ કલ્પના થકી બાહ્યેન્દ્રિયની તમામ પ્રજ્ઞાન વ્યહવારને પોતાના અંતઃકરણમાં ચાલતો દેખે છે. ત્યારે એ અંતઃકરણનો વ્યહવાર પોતાનો જન્મધર્મ પછી કેવા પ્રકારનો કર્યો ને તેના કેવા પ્રકારના ભોગો પોતે આજપર્યંત કેવી રીતે ભોગવ્યા, તેની સમજ પોતામાં નોંધી લઈ જે જે કર્મ કરે છે, તે તે કર્મ કેવા ભોગોને ભોગવાવશે, તેની સમજ પ્રથમથી પોતે બાહ્યી જઈને સંતોષ પામે છે. આવા જ્ઞાનરૂપ સંતોષને પ્રાપ્ત થએલા પુરૂષો તમામ મનુષ્યની કલ્પના કેવા પ્રકારના ભોગો ભોગવાવી કેવા ફળને આપશે, તે સમજ સામા મનુષ્યોની સર્વ ભુલનુ તાત્પર્ય કાઢી નિસ્પૃહી ઘણે, સ્વાર્થ વગર કોઈ પ્રસંગે શિખામણુ આપે છે. આ શિખામણુના જ્ઞાનને યાદ રાખી ચાલનાર વિદ્વજનની સદા સુખ ને આનંદમાં હાંદગી જાય છે. તેમ એઓ પણ ઉપરના પરિપક્વ જ્ઞાનના સાતા યાય છે, ને સદા પોતાના શુદ્ધ ચૈતન્ય આત્માના સ્ફુર્ણરૂપ પ્રવાહના જ્ઞાનપર કાયમ રહે છે. ને સદા સર્વ જાતના જ્ઞાનના સિદ્ધાન્તોના પરિપક્વ વિચારો કરી શકે છે. ને પોતાની રચેલી ભાવરૂપ સૃષ્ટિમાં તમામ ચિત્તવૃત્તિઓના ન્યારા ન્યારા સંકલ્પોનો સાતા બને છે. તેથી પોતાની વાંસના ક્યા જન્મ જન્માંતરના ફળોદયને આપે છે, તેનો

મન્ત્ર ૨૨૩.

અજેષ્વ જમ સંક્રાન્તં ધર્મેષુ જ્ઞાનામિષ્યતે ।

યતો ન ક્રમતે જ્ઞાનમ સદ્ગું તેન કીર્તિતમ્ ॥

અર્થ—જેમ સૂર્ય વિષે ઉજાણતા ને પ્રકાશની માફક, અજન્મા (અચલ) ધર્મન (આત્મા) વિષે અજન્મા (અચલ) જ્ઞાન અંગિકાર કરીએ છીએ, તેથી તે અજન્મા જ્ઞાન બીજા અર્થમાં જણાતું નથી એવું અંગીકાર કરીએ છીએ, જેથી તે જ્ઞાન બીજા અર્થમાં જતું નથી, તે કારણે કરી તેને આકાશની માફક અસંગ કહ્યું છે. સારાંશકે, જ્ઞાનરૂપ અવસ્થામાં અવિદ્યાભાસ બિલકુલ જણાતો નથી કિંવા દ્રષ્ટિ અચલ રહેવાથી અવિદ્યાના ભાસ તરફ જતી નથી, તેથી પોતે અચલ ને અસંગ રહી શકે છે. તોપણ પોતાની ભાસરૂપ સ્થિતિમાં રહી જે ભાવ દ્રઢ

સંપૂર્ણ હોવાલ યથાસ્થિત પોતાની સાન દ્રષ્ટિમાં સેહેજસેહેજ દરશાય છે, ત્યારે મનની દશા ઉદાર, ઊંચવૃત્તિવાળી, સુચ, સર્વજ્ઞતા, ધૈર્યરૂપ ને ધૈર્ય દ્રષ્ટિવાળી અખંડ પત્ની રહે છે તેના યોગે જીવન્મુક્તપણાના પદની સમજ લેવા લાગે છે. ને તેના અંતઃકરણનું વળણ શુદ્ધ, પવિત્ર, શરમીંદગીવાળું, સંખ્યતા દર્શક, ને રજના ઉપકારકર્તાનો ગજરૂપ આભાર બાળે છે. તેથી કરીને એવા પુરૂષો પોતાના ન્યાયિક ને પવિત્ર સાનની ખુબી પ્રજામાં વૃદ્ધિ પમાડવાસારું ઉજાણના સુળટાં કૃત્ય કરી ખતાવે છે. તેમાં તેઓ દુસ્મનને જીવાડે છે, અપકાર કરીને ઉપકાર કરે છે, નકારાં કૃત્યના સારા કૃત્ય અખાડે છે, અવશુણીને શુણે મારે છે, પાપીના ઉપર ક્ષમા બક્ષે છે. અપમાનકર્તાને માન આપે છે. તેથી કરીને પ્રજા એની રહેણી, કરણી ને વરતુણીક ઉપર વિશ્વાસ લાવી ધૈર્યરૂપ માની કીર્તિની વૃદ્ધિ કરી શોવાપુજા કરે છે. છતાં એવાઓનો મિજાજ ક્ષમારૂપ, શાંતીવાળો ગંભીર, સદા સંતોષી ને પૂર્ણાનંદી દરશાય છે, તેથી તેઓ પ્રત્યેક મનુષ્યની વાતચિત કરવાની ઢબ ઉપરથી તેના અંતરના કેટલાએક નકારાં ભાવો ને કેટલાએક શ્રેષ્ઠ ભાવોનું વળણ કેવા પ્રકારના કાવાદાવીના માર્ગપર ધસે છે, ને તેમાં તેના મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, વિચાર, તર્ક વિગરે તત્ત્વોમાં કેવા પ્રકારની ભિન્ન ભિન્ન કલ્પનાના ભાવો કયા પ્રકારની ગોઠવણપર ગમન કરે છે, તે સર્વ પોતાની અંતર દ્રષ્ટિરૂપ અનુભવિ સાને કરીને જાણી જાય છે, ને પ્રસંગોપાત પેલાના ચિન્હ ઉપરથી તમામ કરેલાં કરવાના ને હવે પછી કેવાં કર્તવ્યકર્મ કરે છે. ને તે ક્રમો કેવા કૃજોદ્યને આપશે, તે પણ તે પુરૂષ યથાસ્થિત વર્ણવી ખતાવે છે. ને તેના વર્ણવેલા કર્મ મુજબ પેલાની જાંદગાનીમાં ચિતક વિતતાં જાય છે. આવા અગમ નિગમના સાનના જ્યારે પોતાને વા સર્વ જગત્ને ખાત્રી કરી આપ્યા પછી તે પોતાના અંતરદ્રષ્ટિરૂપ નિવૃત્તિસાનનો સંપૂર્ણ અનુભવ લેવા સારું ગુફ, ગુહર વિગરેમાં વાસો કરે છે. જ્યાં સર્વ સંગ પરિયાજરૂપ હોવાથી પોતાના આત્મા ને સદાનો મીત્ર કરી લેછે, ત્યારે આત્માની જયોતિના પ્રકારોમાં પોતાના સંકલ્પ મુજબ જે સૃષ્ટિઓ રચાય છે, તે સૃષ્ટિઓને ગુપ્ત ચમત્કારોના અંતર્યામિ ગુપ્તભાસો ને ધ્યાનમાં લેવા માંડે છે. આધ્યાનરૂપ કર્મ થકી સર્વ પ્રાણીમાત્રોની અનેક જન્મ જન્મોત્તરના ચિત્ર વિચિત્ર કર્મ તે જોઈ લેછે, ને તે કર્મ ઉપરથી પોતે અકર્મ

કરે, તેવો ફેરફાર આ જગત્માં બની જાય છે. કિંવા પોતાને જે ભાવના વિચાર સુઝાયો, તેજ વિચાર પરમેશ્વર (આત્મા)ની ઇચ્છા કહેવાય છે, તેથી પોતે જે નક્કિ કરીને કહ્યું, તેજ ઇશ્વરે કહ્યું, વાસ્તે કરીને પેલો પુરૂષ દીવાન થએલો જગત્ના લોકોએ જાણ્યો, આનું નામ અશીરવાદ કહેવાય છે, તેથી આ જગત્માં જે લોકો સુખ સાહેબી ભોગવે છે, તેઓને એવા ત્રિકાળજી ઇશ્વરી પુરૂષોના આશીરવાદ મળેલા જગત્ના લોકો સમજે છે; તે વાત આ ગુપ્તભાસના જ્ઞાનમાં સત્ય ઠરેલી આપણે જોઈએ છીએ. આવા અંતર દ્રષ્ટિરૂપ ગુપ્તજ્ઞાનમાં નિમગ્ન થએલા મુક્ત પુરૂષોના અંતઃકરણમાં એકાએક એવા ભાસ પડી આવ્યો કે, સુરત શેઠરમાં રહેનારો અમુક મારો મીત્ર હતો, તેણે અમુક જગ્યાપર બેસી અમુક રૂપ બની નિર્વિકાર ચિત્તવૃત્તિની શુદ્ધ પ્રકારીત જ્ઞાનરૂપ અવસ્થાને પામી રહે છે. ત્યારે પોતે સંપૂર્ણ મોક્ષપદનો સાતા ગણાય છે.

આપણા તર્કરૂપી તારના ઉપર મનોવૃત્તિનું ધ્યાન જે સમયથી આપવા માંડીએ, ત્યારે આ સૃષ્ટિના તમામ તર્કસાનીઓના મગજમાં ભરાઈ રહેલા સર્વ તર્કોના મુળતત્ત્વો યથાર્થ પકડાઈ આવે છે, ને આપણી ચિત્તવૃત્તિની સર્વ કલ્પના તર્કોપર તર્ક કર્યા કરે છે, તેમાં આપણી કલ્પનાના સર્વ તર્કો જગત્, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ, તૃપ્તિ, મર્ણ, સ્વર્ગ, નર્ક વિગરે ના કલ્પિત વિચારોને ચિત્રવિચિત્ર ખુબીમાં ગોઠવી ખતાવે છે કે, મૃત્યુ નગર, કોઈ પ્રસંગે જીવનું નગર, કોઈ કારણે અમૃત નગર, કોઈ કારણથી વિપ સાર, તેમજ દેવી, દેવતા, પીર, પેગંબર વિગરે અદ્રશ્ય ચીજ ખરી હરવે છે, ને કોઈ પ્રસંગે ખોટી હરવે છે. કોઈ વિષયમાં દ્રશ્ય સૃષ્ટિ ખરી છે, ને કોઈ સમયે ખોટી છે. એવી રીતે અનેક પ્રસંગમાં અનેક તરેહનાં સિદ્ધાંતો ગોઠવી, તે સિદ્ધાંતોને તેજ જ્ઞાનના પુરાવાથી મિથ્યાવાદમાં ગણી કાઢે છે. ને તે મિથ્યાવાદમાં આ સૃષ્ટિના તમામ જ્ઞાનબળને પ્રમાણ પૂર્વક સત્યરૂપ હરવે છે. એવા વિચિત્ર નિષ્ક્રમમાં સર્વ કલ્પનાને ગોઠવી જગત્તથી તૂર્વપદ સુધી ને બ્રહ્માથી સ્તંભ પર્યંત સૃષ્ટિના અનેક નિશ્ચયોના અનેકભાવોને અનંત પ્રકારના તર્કજ્ઞાનમાં મેળવી અગમ નિગમના વિચારોની હદને તેના નિયમોપર રચી ખતાવે છે. ને તે રચેલા નિયમોના જ્ઞાનપર જન્મજન્માતરની સ્થિતિ કેવા પ્રકારના સુખ દુઃખ, જ્ઞાન અજ્ઞાનને આપે છે, તેની સર્વ ચિતાર પોતાની દ્રષ્ટિમાં વિજ્ઞાનાનુભાવે અપૂર્ણ કલ્પનાએ દ્રઢકરી શકે છે. તે એવી રીતે કે પૃથ્વી વિગરે તમામ ગૃહો ગોળાકૃતિમાં છે, સૂર્ય આટલો જાંચો છે, ઉત્પત્તિ, પ્રાણ ને સ્થિતિનું કારણ અમુક હશે કે નહીં ! ચંદ્રને પૃથ્વી વચ્ચે અમુક અંતર હશે ! અનંતકોટ બ્રહ્માંડો તે ગૃહોના નામ. પરમેશ્વર તો આપણાથી પુઠ્ઠળ દુર હશે ! તેમજ તેને અનેક મસ્તક અનેક હસ્ત અનેક ચર્ણ ને અનેક ચક્ષુ હશે કે નહીં ! તે એક થઈને સર્વ સ્થાનાની ખપર મેળવવી જોઈએ, તેને સાર અસંખ્ય નોકરો રાખ્યા હશે કે નહીં ! તેની કૃતિ કેવા પ્રકારની વિચિત્ર છે કે સત્ય સમજ જરાપણ મળી શકીત નથી, જડ ને ચૈતન્યની ઉત્પત્તિ કેવા સંયોગથી થઈ હશે ! આ સૃષ્ટિની સર્વ સ્થાવર, જંગમ, સુક્ષ્મ, વિરાટાદિક અનેકાકૃતિઓ શું સ્વભાવિક પ્રગટ થઈ હશે કે કેમ ! તેમાં વળી પ્રત્યેક પ્રાણીની છબી, વિચાર, સમજ, જ્ઞાન ને વળણ જીજ્ઞાસ પાયાપર શા સબબથી રહ્યો હશે વાર ! એ સર્વેની ઉત્પત્તિ કરવાનું પ્રયોજન શું હશે ! તમામની શરીરકૃતિમાં ફેર હોવાનું શું કારણ હશે !

પુરૂષ ને ત્યાં આપણા ગુણ, કર્મની સ્તુતિ કરી હતી. તે મારે મીત્ર રગ્તપીતના વ્યાધિ થકી મુક્ત થએલો હું પ્રત્યક્ષ જોઉં છું. તેમજ મારી ગુરૂપત્ની નો મારા-પર અત્યંત સ્નેહ હતો. તદ્યપિ તેને સંતાન તે પ્રસંગે ન હતું. પણ આ સમયે હું તેને પુત્ર પ્રગટેલો દેખુ છું. નં તેથી તેઓ મને યાદ કરે છે. એવા પ્રકારનો ભાવ અંતઃકરાણની વૃત્તિઓમાં પ્રગટ કર્યો, કે તે ભાવજ પુરૂષે જન્મ ક્ષેત્રી ગુરૂના ઘરમાં અવતર્યો. સારાંશકે, સ્થિર ચિત્તવૃત્તિઓની સ્થિતિપર રહેવાવાળા જ્ઞાનીઓ મન બુદ્ધિ વિગરેમાં અનેક ભાવો ઉત્પન્ન કરે છે, તેમ તેમ તે ભાવો આ બાહ્ય જગત્ની રચનામાં પ્રત્યક્ષ વ્યહવાર કરતા જણાય છે. કિંવા આ બાહ્ય

હાલમાં એકમેકને કેવા નિયમથી સહાય કરે છે ! આખરે કોઈ કોઈના કાંઈજ સત્ય સંબંધ જણાતો નથી. મૃત્યુ જરા વ્યાધિ. આવયું, જવું, બોલવું, ચાલવું, ખાવું, પીવું, એની ખટપટ ન કરી હોત તો શું સૃષ્ટિ ચાલી શકત ન હોતી ? મણું પ્રસંગે શ્વાસા ક્યાં જતો હશે ! અરે પવન અત્યક્ષ દેખાતો નથી. પણ આપણાં ધંદ્રિયજ્ઞાનથી ઓળખીએ છીએ. અરે આ પંચમાહાભૂતની સત્યાદૃતિ હશે કે આપણા શરીરપીંજરાંની પાંધણી એવા સ્વરૂપમાં દરશાતી હશે ! અરરર આ બ્રહ્માંડ હશે કે આપણી કંપનાનું સ્વરૂપ હશે ! એના સત્ય નિર્ણય સાઈ ક્યા પ્રકારનું જ્ઞાન મેળવવું, જવા દો, એતો સદા જ્ઞાનવગરનું ને અજ્ઞાનરૂપ આડંબર હશે કે કેમ ! પેલા વ્યાધિપર ગુગર ને મડચાં પાંધીએ, પારે મારવામાં યોગિ-આ કહે છે કે, કાળો ધંતુરો, હરણપુરી, ઘોળોખાખર, કાળીતુળસી, કડવીતુંબડી, ને કડવી-પોઈ જ્યારે મળે ત્યારે પારાની ભસ્મ થાય. કે પછી વ્યહવાર કાળના નિયમો આપણને અડચણમાં નહીં રાખે, પણ સદા સોનાનો વ્યહવાર જારી રૂપીએ. ખરેખર એનુંજ નામ કીમીઓ. તસ્માત્ આ કાતી સૃષ્ટિમાં માયામોહના નિયમો સાઈ કેવા અનંત પ્રકારના પ્રપંચો કરવા પડે છે, ને રાતદીવસ મેહેનત કરી ધાંચીના બળદોની માફક અહખરે કોઈ ધર્મેપણુ પુછતું નથી. પરમાત્મ સ્વરૂપ પરમાણુઓથી પણ સુક્ષ્મ હશે કે કેમ ! તેણે આવા મહદાદૃતિના કૃત્યો શી રીતે કર્યાં હશે ! શું તે આકારવાળો હશે કે નીરાકાર ! હવે જ્યારે તે નીરાકાર હોય, ત્યારે આ આદૃતિરૂપ સૃષ્ટિ શી રીતે રચી શકે વાઈ ! તેમ તે આદૃતિવાળો હોય તો તમામ આદૃતિઓના વિભાગો પરમાણુ સ્વરૂપને શા કારણથી પ્રાપ્ત થાય વાઈ ! વાસ્તે તે નિરાકારજ છે. ખરેખર આ સૃષ્ટિના તમામ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરાવનારી કંપના છે, તેથી એ કંપનાનીજ ખુબી છે કે આપણા જ્ઞાનની ! કે વિચારની ! કે મગજની ! કે દેહ પાંધારણની ! કે આ બાહ્ય સૃષ્ટિની ! કે કંપનાના સર્વે શબ્દોની ! કે તેના ભાવોની ! કે આપણુ અનુભવની ! કે આપણી સંગતની ! કે વિદ્યાની ! કે આપણી ચિત્તવૃત્તિની ! ખરેખર ઉપરની તમામ ચીજનો ખુબીમાં કોની ખુબી હશે ! ખરેખર મનુષ્ય પ્રાણી અલૌકિક વસ્તુથી પ્રગટ થયું છે કે શું ! એ વાતનો સત્ય નિર્ણય થયો પણ નથી, થવાનોપણ નથી ને થશે એવો સંભવ પણ નથી. આ વિશ્વમાં પરમાણુજન્ય સૃષ્ટિ, ચેતન્ય સ્વરૂપ સૃષ્ટિ, સંકંપરૂપ સૃષ્ટિ, જ્ઞાનમય સૃષ્ટિ, સ્વભાવરૂપ સૃષ્ટિ ! કર્તારૂપ સૃષ્ટિ કે કર્મરૂપ સૃષ્ટિ હશે ! એ પણ ન કેહેવાય ! તદ્યપિ પ્રાણીમાત્રોમાં સમજ, જ્ઞાન, પરસ્પરની મૈત્રી, સંપ વિગરે ગુણો જડ પદાર્થોના પરમાણુઓના એકત્રપણાથી પ્રગટ થયા હશે કે ચેતન્યતાના સંયોગથી આ બધાં હશે ! એ પણ ન જણાય ! અરે, પણ સાધારણ વ્યહવાર કાળમાં ચાલતા હુમર, કળા કો-

જગત્ની રચના જેવા પ્રકારના વ્યહવાર કરવાની હોય તેવાજ પ્રકારના ભાવો આપણા અંતઃકરણમાં પ્રગટ થઈ આવે છે. તેથી જ્ઞાનીઓને એ જ્ઞાન પ્રથમ થાય છે. તે અજ્ઞાનીઓને એ જ્ઞાનનો વ્યહવાર જોયા પછી થાય છે. તોપણ દીવ્ય (જ્ઞાન) દ્રષ્ટિવાળાઓ પોતાની સ્થિર મનોવૃત્તિના મહાવરને લીધે એવા ગુપ્તભાસોનું જ્ઞાન વિશેષ મેળવે છે. તદ્યપિ એવા જ્ઞાનીની દ્રષ્ટિ મન, બુદ્ધિના ભાસોપર વિશેષ રહે છે. તેથી કરીને પ્રત્યેકના અંતરની વાત જાણી જાય છે. જેથી એવાઓની સ્થિર વૃત્તિમાં જે જે વિચારો આવે છે. તે તે તમામ ખરા પડે છે. કેમકે મન તત્ત્વપર જેવા જેવા ભાસો પડે છે. તેને તથા બીજા તત્ત્વોપર પડતા ભાસોને ઝટ સમજી જાય

રાજ્ય, ભાષા, જ્ઞાન, વિદ્યા વિગરેના શોધો પાછળથી થયા હશે કે મનુષ્ય ઉત્પત્તિ સમયથી પ્રગટયા હશે! આપણે પણ અનેક વિદ્યાઓના મુળતત્ત્વના પ્રયોગો કરી મર્ણુને હાથપર લઈ જીવને પ્રગટ કરી શકીએ, કેમકે આગગાડી વિજળી વિગરે પ્રગટ થયાં, ત્યારે નવી કાયાને કેમ પ્રગટ નહીં કરી શકાય! ઈશ્વર નથીજ પણ મનુષ્યની કૃપનાએ પ્રગટ કરી દીધો છે. તેથી ભય રાખવાનું પ્રયોજન નથી, કેમકે ધર્મ ને રાજ્ય એ ઠગવિદ્યાનું પેહેલું પગથીજ છે. એનો નાશ કરવો જોઈએ. પ્રજાને તદન પરતંત્ર કરી દીધી છે. તેથી પ્રત્યેક મનુષ્યને સ્વતંત્ર કરવા સારું એ બેઝી માર્ગના જ્ઞાનનો ને તેના ગ્રંથનો ને તેના નિમયપર ચાલનારા મનુષ્યોનો તદન નાશ જ્યારે થશે, ત્યારે તમામ જગત્ સુખી થયા વિના રહેશેજ નહીં. સારાંશ કે, એવા ને એવા વગર પાયાના ને ધોરણુ વગરના તર્કપર તર્ક પ્રગટ થયા કરે છે, ને તે તર્ક શક્તિ ખરાને ખોટું ને ખોટાને ખરું દર્શાવી મનુષ્યના સમજજ્ઞાનને ફેરવી નાંખે છે, તેથી જ્ઞાની પુરૂષો કહે છે કે, તર્કજ્ઞાનપર તદન વિશ્વાસ રાખવાનો નથી. પણ અનુભવરૂપ જ્ઞાન પર રાખવાનો છે. તદ્યપિ, તર્કજ્ઞાનવાળા પુરૂષો હંમેશા પ્રત્યેક મનુષ્યની રીતભાત, વસ્તુચુંક, સમજ, નીતી, વ્યહવાર, જ્ઞાન વિગરેમાંથી સારાસારનું પૃથક્કરણ કરે છે. ને તે પૃથક્કરણમાંથી સત્યાસત્યનો પરિપક્વ વિચાર પોતાના હૃદયમાં નોંધી લે છે. ને તે નોંધેલા વિચારો ક્યા લાભને આપી ક્યા કામમાં ઉપયોગી થઈ પડશે, એવી રીતે બાહ્યદ્રષ્ટિપ્ર એટલાના નિયમોમાંથી પવિત્રજ્ઞાનનો લાભ લે છે. તેમજ પ્રત્યેક પદાર્થોના ગુણદોષોની તપાસ કરી તે પદાર્થ ક્યા કર્મમાં ઉપયોગી થઈ પડશે, એવા વિચારોને અંતઃકરણમાં નોંધી લઈ તેની તપાસ કરે છે. ને તે તપાસ વાજબી લાગ્યા પછી જાહેરમાં મુકે છે. આવા જ્ઞાનીઓ થકી રસાયણ શાસ્ત્ર, વૈદિકશાસ્ત્ર, ખગોળ જૂગોળનું જ્ઞાન, ને હુન્નર કળા કૌશલ્યના નિયમોનો લાભ સૃષ્ટિને થઈ આવ્યો છે. તેમજ પ્રત્યેક મનુષ્યની સમજના અનેક નિયમોની તપાસ કરી, તે તપાસમાં ક્યા નિયમ આખરે સુખ કતા થઈ પડ્યો છે, તેની દીર્ઘ દ્રષ્ટિની તપાસ ઉપરથી કાયદા, કાનુન, ધર્મ, નીતી, આચાર્ય વિચાર, સલાહ સંપના આપનાર નિયમોની શોધ કરી, તે શોધનું જ્ઞાન પ્રજાને આપી શક્યા છે. તેમજ એ તર્કજ્ઞાનીઓએ ઉપર પ્રમાણે બાહ્ય દ્રષ્ટિની શોધ કર્યા પછી અંતર દ્રષ્ટિની શોધમાં પડ્યા. જે શોધક જ્ઞાનમાં સ્વર્ગ, નર્ક, જન્મ, મૃત્યુ, વ્યાધિ વિગરેના કારણો, ને તે કારણો દુર કરવાના અનેક માર્ગો પ્રજાને દર્શાવ્યા છે. તદ્યપિ એ ગુપ્તકૃતિપૂર્ણ અંતરદ્રષ્ટિ વિશે કહે છે કે, જે જે ઈંદ્રિયો આપણને જે જ્ઞાન આ દર્શયે સૃષ્ટિ સંબંધી આપે છે, તેજ ઈંદ્રિયોને હૃદમાં રાખી

છે. ને તે ઉપરથી પોતાના ભિન્નભિન્ન નવા સુખકર્તા ભાવો ફેંકે છે, કે જેથી પોતાની ધારણા પ્રમાણે બનાવ બનતો ચાલ્યો જાય છે. તાત્પર્ય કે ઉપર પ્રમાણેનો પુત્ર સંબંધી ભાવ પ્રગટ કર્યા પછી તેની બુદ્ધિમાં અમદાવાદમાં કોઈને ગુપ્ત મંત્ર આપ્યો હશે કેવા ઇચ્છાંક જતાં આગમોટમાં બેસી ખગોળના જ્ઞાનનું અવલોકન કર્યું હશે, ને ત્યાંજેની સાથે જેવા પ્રકારની વાતવિચાર થયા હશે, તે તમામ મનુષ્યોની આકૃતિઓ સ્ફુરી આવી કે, તરત અંતઃકરણની ચલિત વૃત્તિઓને સ્થિર કરી દીધી, જેથી ઉપલાં મનુષ્યો હાલના સમયે કયી જગ્યાપર કયી સ્થિતિમાં રહેલાં છે, તે સર્વનો યથાર્થ ભાસ પડે છે, તાત્પર્ય કે, સ્થિર ચિત્તવૃત્તિની ગતિમાં કલ્પનાના નિરાધાર થકી અંતઃકરણ ચાંચલ્યપાણના સ્વભાવને ત્યાગે છે. ત્યારે જે જે કરેલાં

કબજે કર્યા પછી એ જે જ્ઞાન આપે છે, તે જ્ઞાન ઉપલાં જ્ઞાનથી તદન જુદુંજ, ને વળી ધણાજ શોધક અનુભવરૂપ રહેલું છે. વાસ્તે કરીને પ્રવૃત્તિ માર્ગ કરતાં નિવૃત્તિમાર્ગ અત્યંત સુખકર્તા, લાભ આપનાર ને સદા કલ્યાણરૂપ થઈ પડે છે. કારણ કે અંતર દ્રષ્ટિ થકી પ્રત્યેક પદાર્થોની આકૃતિ વિષેના ગુપ્ત વ્યાપેલા ગુણ દોષોનું જ્ઞાન પકડાઈ આવે છે. તેમજ પ્રત્યેક મનુષ્યની અંતર વૃત્તિમાં રહેલા ગુણ દોષો પણ સમજાઈ આવે છે. ને તેથી કરીને જડરૂપ કલ્પના ચૈતન્યરૂપ ભાવજ્ઞાનથી કેટલીક ચમત્કારીક અદર્શ કૃતિ કરે છે. તેની શોધ આપણી નિવૃત્તિજ્ઞાનવાળી ચિત્તવૃત્તિ પકડી શકે છે. જેના સ્ફુર્ણ પ્રવાહમાં આખી સૃષ્ટિ સમાઈ ગયેલી જણાય છે. કેમકે એ સ્ફુર્ણમાં તમામ વૃત્તિઓ જુદા જુદા નિશ્ચાર્યની દ્રવ્ય પૂર્વક સ્થિર થયેલી દરશાવ છે. ને જેના દેખાવ થકી એ વૃત્તિઓ જેવા જેવા ભાવથી જેવાં જેવાં કર્તવ્ય કર્મ કરે છે. તે આ અંતર દ્રષ્ટિમાં સમજાયલાં કર્તવ્ય કર્મ ગુપ્ત વૃત્તિઓના ગુપ્ત કર્મોને આ દ્રશ્યરૂપ સૃષ્ટિમાં કરી ખતાવે છે. આ ચમત્કારની યથાર્થ સમજને લીધે આપણા અંતરમાં આપણી મનોવૃત્તિ થાકી જાય છે. ને પછી સદા એ નિવૃત્તિના ગુપ્ત ભાસને જોતી જોતી કંટાળે છે. તેમ આદ્રશ્યરૂપ વ્યહવારીક એટાથી પણ થાકે છે. કેમકે બાહર ને બીતર એ સર્વ સ્ફુર્ણરૂપ કૃતિનું તોફાન છે. એ તોફાન જોતાં જોતાં ને એ-ઓને વિષે એનેક તર્ક વિતર્ક કરતાં કરતાં કહે છે કે, આ સ્ફુર્ણ સમાધિમાં જરાપણ દરશાનું નથી. તેમ સુષુપ્તિમાં તદન નરમ રહે છે, છતાં, એ સ્ફુર્ણ જાગૃત ને સ્વપ્નકાળમાં સદાનુ સંગિ થયેલું છે. એની ઉત્પત્તિ જો આપણે કાયામાંથી ગણીએ તો નિંદ્રામાં ને તૂંચામાં કાયા જતી રહેતી નથી, તેથી એ કાયાનું સંગી ન કેહેવાય. તેમ ચૈતન્યનું સંગી ગણીએ તો તૂંચાવસ્થા તદન ચૈતન્યમય છે. તેથી એનું વ્યાપકપાણું ત્યાં રહેલું જોઈએ. પણ ત્યાં એનો આભાસ માત્ર પણ દેખાવ દરશાતો નથી, તેમજ જો એ જડ પદાર્થોનું સંગી હોયતો અજ્ઞાનરૂપ નિંદ્રાવસ્થામાં એનો અભાવ છે. તેથી જડનું સંગી પણ ન કેહેવાય. પણ એ તો શ્વાસાનું સંગી છે, એમ ગણીએતો તૂંચામાં સ્વાસા ચૈતન્ય સાથે મિશ્રિત રહે છે, તેથી એનું ત્યાં વ્યાપકપાણું હોવું જોઈએ. પણ તેમ નથી. સારાંશકે એ સ્ફુર્ણ ચૈતન્યનું પ્રતિબિંબરૂપ છે. પણ તેમ ન કેહેવાય. કેમકે એતો આત્માના આનંદમાંથી પ્રગટ થયેલું કેહેવાય. સારાંશ કે એ સ્ફુર્ણ ક્યાંથી આવ્યું ને ક્યાં ગયું એની સમજ નહીં મળવાથી એ સ્ફુર્ણ ઈશ્વરી રૂપમાં ગણાયું છે. તેથી એ સ્ફુર્ણરૂપ ઈશ્વરની કૃતિ તેજ આ સૃષ્ટિ છે. તદયપિ સમાધિરૂપ ભૂમાને વિષે સ્ફુર્ણ ને તેની વૃત્તિ દરશાતાં નથી. તેથી કેહેવાય છે કે, પૂર્ણસ્વરૂપ પરમાત્માના

કર્મના ભાસો યાદ કરીએ તે સર્વનો સ્પૃષ્ટ ચિત્તાર અંતઃકરણમાં પ્રતિબિંબરૂપે મુગ્ધ થઈ આવે છે. હવે તર્કરૂપી તાર કોઈ કારીગર વિજળીના ધક્કાથી સમુદ્રના પાણીને પૃથ્વીપર લાવવાની જે ધારણા રાખે છે કેવા કોઈના મનમાં તમામ પૃથ્વીનું રાજ્યાસન પ્રાપ્ત કરવાને સારું લક્ષ્યાવધી મનુષ્યોને ભાષણદારાએ પોતાના પક્ષમાં જોઈએ છે, એવો ભાસ પોતાને દરશાવો ત્યારે સ્થિર અંતઃકરણમાં તે સર્વ રચનાના હવાલને પોતે પોતાના જ્ઞાનબળે નોંધી લીધી, ને પછી તે વાત આ બાહ્યના લોકોને કહી કે, યોહાં વર્ષમાં આખી દુનિઆમાં મોટી લડાઈ ચાલવાની છે. આ વાત પાછલથી ખરી હરી, કેમકે તેનો તર્કરૂપી તાર ઉપર પ્રમાણે વ્યહવાર કરવાને કહ્યું હતું કેવા આ જગતમાં હવેપછી એવો બનાવ બનવાનો હતો, તેને

અખંડ સ્વરૂપમાં ઈશ્વરને હવે લિખ થઈ જાય છે. તેજ આ આત્મારૂપ તૂર્થાવસ્થાનું પદ છે. બીજું નથી વાસ્તે આત્મારૂપ તૂર્થાવસ્થા કેવા પરમાત્માના અખંડ સ્વરૂપના અસ્તિત્વમાં કોઈજ પ્રકારનો હર્ષ શોક દરશાતો નથી, કેમકે સર્વ એકાકારી દેખાવમાં લિખ થઈ ગયેલું છે. તેથી શ્રુતિ આમાં પણ નિષ્કે દ્રીયું છે કે, કોમોહઃ કઃ શોક એકત્વ મનૂપશ્યતઃ અર્થે કે, એક્યતાન જેવાવાળાને શોક મોહ ગ્રંથ થતાં નથી, તેથી સ્ફુર્ણરૂપ પ્રવાહપર દ્રષ્ટિ નહીં રાખવી એવું વેદ વાચ્ય છે. તસ્માત્ તર્કસાનીઓ ઉપર પ્રમાણેના અસંખ્ય તર્કો કરીને સત્યતાનુ પ્રાર્થુજ્ઞાન મેળવી લે છે. ત્યારે તેમની પ્રકૃતિ અત્યંત તાર્કિકજ્ઞાનવાળી, દીર્ઘ દ્રષ્ટિમય, સદાચાંચલરૂપ, મર્યાદશીળ, શાંતીકારક ને સમભાવી થઈ જાય છે. તે પ્રસંગે મનનીદશા ઉત્કૃષ્ટતા દર શાવનારી, માયાળુ, ધ્યાવંત, મૈત્રીરૂપ, હાસ્યવિનોદી, પુરામિજાળ જીતેન્દ્રિય ને ક્ષમાકારક સ્હેલી હોય છે. તેથી કરીને દ્વિયોના કમ્પેલા ધસારામાં મનની કલ્પનાના વેગો ક્યા પ્રકારના માર્ગ પર ગમન કરે છે, ને ત્યાં ગયા પછી ક્યા લાભને પામી ક્યા પ્રકારના દુઃખમાં પડે છે. ને નહીં જવાથી ક્યા પ્રકારના સુખને મેળવે છે, એવું મનન કરવાથી તે મનનમાંથી પ્રગટેલો અનુભવરૂપી જ્ઞાનાદૃતિવાળો હીરો કેવા ચળકાટને પામે છે તે જેવાનું સામર્થ્ય પ્રગટી આવ્યા પછી તે જીવનમુક્ત પદના સાતાના જ્ઞાનને પામી શકે છે. ત્યારે આપણું મગજ ભારી, સમયસૂચકતાવાળું, અનેકકલ્પનાના ચિત્રવિચિત્ર ભાવાભાવને સમજી શકનારું ચાંચલરૂપ, દીર્ઘજ્ઞાનાદૃતિમય ને સર્વસાતાના જ્ઞાનનું સાતા, ને પ્રાર્થુ સ્થિર બની રહે છે. તેથી કરીને આપણો સ્વભાવ પ્રીતિપાત્ર, દોષ દ્રષ્ટિ રહિત, આનંદરૂપ, કલ્યાણવાચક, સંતોષમય, નમૃતાવાન, સર્વત્ર સમાન દ્રષ્ટિના જ્ઞાનાદૃતિવાળો રહેલો છે, ને આપણું જ્ઞાન સર્વના ગુણદોષને અનુસાર વર્તિ શકે એવું, ને તમામની મનોવૃત્તિ મુજબ વ્યહવાર કરી પવિત્ર સલાહ આપવામાં મશાહુર થઈ પડે છે. ને જ્ઞાનાવસ્થામાં રહી અજ્ઞાન નષ્ટ કરી તમામની વૃત્તિને રાજી રાખી વરતે એવું બને છે. તોપણ એ તાર્કિકજ્ઞાનવાળાઓના એકસરખા નિશ્ચાર્ય હોતા નથી. કેમકે વખતે જે વાતને એક સમયે સિદ્ધ કરે તેજ વાતને બીજે પ્રસંગે નિષેદ કરે છે. તેમજ જે જ્ઞાનપર કાયમ રહેવાનો નિશ્ચાર્ય પાંધે, તેજ જ્ઞાનને ચલિત જાણી શકે છે. સારાંશ કે, વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા દેક વગેરેને એક સરખી નીતીપર સાચવી રાખતા નથી. પણ તેમાં ભિન્નભિન્ન તર્ક વિતર્કો પ્રગટ કરી પોતાના મનની તનની ને જ્ઞાનની સ્થિતિ પદ્ધતિ કરે છે. એવીરીતે વર્તવા થકી પોતાના પવિત્ર જ્ઞાનવાળા તર્કો કુતર્કોમાં ગણાઈ જાય છે, તેથી પ્રજામાં વિશ્વાસ લાવી શકતા નથી, કેમકે એવાઓ જેને સત્ય, પવિત્ર ને કલ્યાણરૂપ સમજે છે, તેને

ચિત્તાર તર્કરૂપી તારમાં યથાર્થ જાણાચો હતો કિંવા પોતાનો, ભાવ હવેપછી જગતમાં મોટી લડાઈ ચલાવવાનો હતો. તેથી તેણે તર્કરૂપી તારપર રહી અનેક મનુષ્યાની આકૃતિ ધારણ કરી તેને વિષે ઉપલા સમયની હકીગત દરશાવી. કિંવા પોતાનો તર્કરૂપી તાર હવેપછી આવનારા વખતપર લાખો માણસને એકઠાં કરી લડાઈ ચલાવવાનો હતો, તેથી તેણે એવી હકીગત કહી દીધી. કિંવા એ સર્વ આકારો જાણે પોતાના તર્કરૂપી તારે ધારણ કરેલા છે એમ નિશ્ચે થાય છે. છતાં તેમાં એ લોકોને સમયાનુસાર જે જે ખબર આપવી હોય કિંવા તેઓને પડતાં દુઃખો દુર કરવાં હોય, તે જાણે હું સ્થિર અંતઃકરણમાં દુઃખ ન પામે એવા ભાવથી કિંવા આકાશને મળતા સુક્ષ્મ ધૃતર જેવા પદાર્થમય ચૈતન્યતાની મારફતે અનેક પ્રકારની સહાયતા કરું છું. કિંવા જેવી જેવી રચના મારા અંતઃકરણમાં દેખાઈ કે તરત તેનો સર્વ બંદોબસ્ત મારા ભાવ પસંદાવાના જ્ઞાનથી કરું છું. એવી રીતે ગુપ્તભાસના જ્ઞાતાઓ આ જગતમાં ફેરફાર કરી મુકે છે. આ જ્ઞાનને દુરશ્રવાણ દર્શન નામની. સિદ્ધિ કહે છે. એટલે દૂરની દેખાતી કિંવા સંભળાતી વસ્તુને નજીક જોવી તે. સારાંશકે, આપણા ચલિત અંતઃકરણને રિયક્ટરી સર્વ ઇન્દ્રિયાના બાહ્ય ઘસારાને બંધકરી પોતાના મન, બુદ્ધિ વિગેરે તત્ત્વોના ભાસને સંપૂર્ણ

બાજે પ્રસંગે અસત્ય અપવિત્ર ને અકલ્યાણરૂપ માને છે. જોઈ કરીને એવાઓની કરણી, રેહણી ને જ્ઞાન એકસરખા ન રેહેવાથી માહાદુઃખને પામે છે. તેમજ એવાઓની અંતર-વૃત્તિમાંથી પ્રગટ થતી કલ્પના ભિન્નભિન્ન વિચારો દરશાવી તેઓના મનને 'માહાસંકટ'માં ગરકાવ કરે છે. તરુમાત્ર એવા તર્કજ્ઞાનીઓ થકી આસ્તિક ભાવમાં નાસ્તિકતા પ્રગટી આવી છે. ને નાસ્તિકતાના જ્ઞાનમાં આસ્તિકતા દરશાઈ રહી છે. તદ્યપિ એવાઓ પોતાના મિથ્યા તર્કવાદની બુલને સમજી શકતા નથી. પણ પોતાની કલ્પનાના તર્કો જે જે પ્રકારના માર્ગો દરશાવે, તે માર્ગોના પરિણામ દુઃખકર્તા થઈ પડે એવા હોય તોપણ પાછા હટતા નથી. તેથી કરીને તર્કવાદીઓ સતસંગ, કુસંગ, સત્રાસ્ટ્રમાં વિશ્વાસ ને કુશાસ્ટ્રનો ત્યાગ ન કરતાં વિપરિત જ્ઞાનના ગ્રંથો રચી ઉપલાં બેજી શાસ્ત્રોમાંથી કુતર્કો કાઢી જગતના નિયમોનું ઉચ્છેદ કરે છે. તેમજ સત્યજ્ઞાન, પવિત્ર વિચાર ને લાભકારીક નિયમોના ઉપર જરાપણ ધ્યાન આપી મનન કરતા નથી. સારાંશકે, પોતાના તર્કજ્ઞાનમાં એક વાત ખરી ઠરી તોપણ તેને સ્વભાવજ્ઞાને કરીને ખોટી પાડવાનો સંપૂર્ણ ચત્ત જરી કરે છે. એવા તર્કજ્ઞાનીઓના જ્ઞાનથી ભિન્નભિન્ન ધર્મોમાં ભિન્નભિન્ન સિદ્ધાંતો પ્રગટ થયેલા છે. ને તે સિદ્ધાંતો આપણાથી કઢી પણ ખોટા થઈ શકતા નથી. તે એવાકે, અધોરી વિગેરે ધર્મના જ્ઞાનપર ચાલનારા પુરૂષો કહે છે કે, આ જગતનાં માર્ગબાદ અભવવાનું નથી, તેથી જેમ બને તેમ આયુર્મયીદાની વૃદ્ધિ કરવી, તેથી સારા નગરો નિયમોની દરકાર રાખવી. કેમકે જે નિયમને જગતની પ્રજા નગરો માને છે, તેજ નિયમ ને હમો સારા દેખીએ છીએ. તે એવાકે, આ સૃષ્ટિમાં નકામમાં નકામ ચીજ નર્ક છે. પણ એ નર્ક વનસ્પતિના અન્નાજખાણીરૂપી દાણાઓ મનુષ્યના ખાવામાં આવ્યા પછી તેજ અન્નાજના તત્ત્વો એવા આકારમાં હાજર થયાં, તદ્યપિ એ તત્ત્વોનું ખાતર કરી ખેતરમાં નાંખ્યા થકી જે અન્નાજ પાકવશે, તેજ અન્નાજની પેદારા ઘણીજ થશે, કેમકે તત્ત્વો તત્ત્વોના મળવા થકી તત્ત્વોની વૃદ્ધિ થાય છે. આ ઉપરથી

જ્ઞાનથી સમજવા, છતાં એ સમજ પડતી વખતે પોતાના આત્માની જ્યોતિને વિષે ઉપર પ્રમાણે સર્વ ભાવો પળટાવવાની શક્તિના સામર્થ્ય થકી એ સિદ્ધિની પ્રાપ્તિ થાય છે. છતાં તેના ચિત્તમાં સ્વર્ગના ઇંદ્રરાજ મોટી કચેરીમાં બેઠા છે. ને ત્યાં તેવિસકોટી દેવો આનંદમાં ગાન તાન કરાવી રહ્યા છે. તે સર્વ જાણે મારા ચિત્તની આકૃતિ છે. તેથી જાણે એ તમામ કૃતિ હું પોતેજ કરી રહ્યો છું. તસ્માત્ મારી મરજી એ વ્યહવાર બંધ કરવાની થાય તો હું મારા અંતઃકરણમાં ભાવ પળટી નાંખી કહું કે, એ વ્યહવાર અસત્ય છે. કે તરત તમામ વ્યહવાર બંધ પડી જાય છે. કારણકે આ ચિત્તનો ભાસ ને ઇંદ્રસભાની જેટલી રચનામાં જેટલા દેવો બેઠેલા છે, તે સર્વ દેવોના ચિત્ત પણ આપણા ચિત્તના આકારો છે. કિંવા એ સર્વ ભાસેલી આકૃતિઓ આપણા ચિત્તેજ ધારણ કરેલી છે. તેથી આ-

જગત્ની સર્વ પ્રજાઓ હાડકાં, ચામડાં, નર્ક વિગેરેનું પાતર કરી ખેતી કરે છે. તેથી શું એ ચીજ નહારી ! તમે જને દુધ, દહીં, ધી વિગરે પદાર્થો ને ઉત્તમ ચીજ ગણો છો. એ દુધ પ્રાણીના શરીરના લોહીની આકૃતિ છે, છતાં એ દુધનું દહીં માપણ ને ધી એ ચરખી છે. સારાંશકે માંસાહારી મનુષ્યોના દેખીતા માંસ ખાવાના ક્રમ કરતાં એ ગુપ્ત ક્રિયા પણ માંસાહારમાં કેમ ન ગણાય ! બેશક ગણાયજ. તેમ આ જગત્ની પ્રજા પીશાખ ને નહારા પદાર્થમાં ગણે છે, પણ તે પીશાખમાંથી વિર્ય પ્રગટે છે. ને એ વિર્ય શુદ્ધ ચૈતન્ય આત્માની આકૃતિ છે, એ ચીજ જે નહારી હોયતો આત્મા જેવી ક્રિયાણુરૂપ ચૈતન્ય ચીજ કેમ વાસો કાઢે! તેથી એ ચીજને નહારી હોમો ગણતા નથી. તાત્પર્યે કે, એવા ને એવા અનેક ચિત્રવિચિત્ર તેર્કવાદના સ્થાન થઈ અનંત પ્રકારના અધેર ધર્મસ્થાનમાં પણ ચલાવી દીધાં છે. તેથી તેર્કવાદ જગત્ના બાંધેલા નિયમોનો તોડનાર શત્રુરૂપ છે. વાસ્તે કરીને તેર્કસ્થાનીના સ્થાનપર અનુભવી મહાત્મા પુરૂષો વિશ્વાસ રાખતા નથી. પણ અતર્ક ને અનુભવરૂપ સ્થાનમાં પચી રહી, નિર્વિકારી કોઈના નિયમ વિરૂદ્ધ નહીં આવે, એવા ધોરણોપર વરતી, પોતાની કંપનાના તર્કોમાંથી જગત્ના નિયમવિરૂદ્ધ, ધર્મવિરૂદ્ધ, રૂઢીવિરૂદ્ધ, તર્કોના સ્થાનને નષ્ટ કરી, સર્વને પ્રિય એવા નિયમપર વરતી, પોતાના અનુભવરૂપ સ્થાનના આનંદમાં સ્થિર થઈ, સર્વ ચિત્તવૃત્તિઓનો નિરોધ કરી, શાંતરૂપ આત્માની નિસ્કુર્ણમય દશામાં નિમગ્ન થઈ રહેલા છે. તેથી એજ લોકો પૂર્ણસ્થાની ને જગત્ની પ્રજાના તમામ દુઃખોના નાશકર્તા કેહેવાયલા છે. વાસ્તે કરીને તેર્કરૂપી તારના ઉપર ધ્યાન આપનારા પુરૂષોએ તે તમામ તર્કો ને નોંધી લઈ અનુભવી સ્થાનીઓને પ્રશ્ન કરી તેના કાયદા ગેરકાયદાની તપાસ કરી, તે તપાસમાંથી સત્ય નિયમ હાથ કરી સદા ચાલવા થકી, આ જગત્ની કોઈપણ જાતની ઉપાધિ નહીં ચક્રો નહીંજ, એ નિઃસંશય ખીના છે.

એજ પ્રમાણે આપણા અહંકારરૂપી તારના ઉપર જ્યારે આપણે આપ્તો દીવસ મનોવૃત્તિને ચોંટાડી દઈએ, તે પ્રસંગે એ તારને વિષે જેવા પ્રકારના ગુણ હોય, સ્વભાવ, પ્રકૃતિ જેવા પ્રમાણમાં રહેલાં હોય, તેવાંજ પ્રમાણનું સંપૂર્ણસ્થાન આપણાં મનને વિષે હિંદય થઈ આવે છે. ને તેથી કરીને આપણી ચિત્તવૃત્તિમાં તેવાજ પ્રકારની કંપના અખંડ ગતદીવસ ધ્રુવ્યા કરે છે. આ કંપનાના ધ્રુવવાને વિષે આ દ્રશ્યરૂપ બાહ્ય જગત્ની તમામ કૃતિનો સત્ય ખાવો ક્યાંથી રચાયલો છે, તેનો કાંઈક હૃદયસ્થાનમાં ભાસ પડે છે. ને તે ભાસના સ્થાન ઉપરથી જડ, ચૈતન્યના નિયમો પકડાઈ આવે છે. આ પકડાઈ આવેલા નિ-

પાણી ચિત્તની લીલાને બાંધ કરીએ, ત્યારે ઉપરની સર્વ લીલા બાંધ થાય. કેમકે ચિત્તનો દ્રષ્ટા ચિત્તનો માલીક છે એ શ્રુતિથી આપણા અંતર્યામિ ભાવના ચલિતપાણીથી ઉપર પ્રમાણેનું સ્ફુર્ણ ચિત્તને વિષે ઉત્પન્ન થઈ આવ્યું, ને એ સ્ફુર્ણની ખબર સ્થિર અંતઃકરણની અચલિત્ ગતિથી પ્રગટી, છતાં એ સ્ફુર્ણને પોતાના સ્વયં શુદ્ધ જ્ઞાનના ભાવથી નષ્ટ કરે, ત્યારે તમામના ચિત્તની ગતિ બાંધ થઈ જાય છે. આ દ્રષ્ટિરૂપ જ્ઞાનના નિશ્ચયને જોવાનો જેઓને સદા અભ્યાસ થઈ આવ્યો છે. એવા અભ્યાસના મહાવરાવાળા જ્ઞાનને પરચિત્તાદિ અભિજ્ઞતા સિદ્ધિ કહે છે. એટલે કે, પારકા ચિત્તની વૃત્તિને જાણી જવી તે, સારાંશકે, પોતાના ભાવો સ્ફુર્ણ પ્રવાહ મારફતે અંતઃકરણમાં જ્યોતિજ્ઞાને કાયમ કરવાથી એ સર્વ શક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. તેમજ આપણા વિચારનો તાર યુરોપમાં ધરતીકંપ થવાથી જે નાશ

યમોમાં અંતઃકરણના સંવેદનમાંથી પ્રગટ થયેલી સ્ફુર્ણ ભાષા નો તમામ વથાર્થ ખુલાસો થઈ જાય છે. એમાં આત્માનો ભાવ પ્રથમ અંતઃકરણની જડરૂપ અનેક વૃત્તિઓમાં કેવા પ્રકારથી વ્યાપક થઈ કંપનાને ઉત્પન્ન કરે છે, ને તે ઉત્પન્ન કરેલી કંપના અનેક વૃત્તિઓ પાસે કેવા પ્રકારના કર્તવ્યકર્મ કરાવે છે, તેનો સર્વ ચિતાર એ સ્ફુર્ણમાં દરશાય છે. સારાંશકે, આત્માનો જેવા પ્રકારનો ભાવ પ્રગટ થાય, કે તેવા પ્રકારથી આપણી સ્ફુર્ણાનું ચલનવળણ બને છે, ને એ ચલનવળણના આધાર પરથી તમામ કંપનાના શબ્દોની ઉત્પત્તિ થાય છે. છતાં આ શબ્દોત્પત્તિ ઉપરથી આપણા હૃદયમાં કેવા પ્રકારનો ભાવ રહેલો છે, તેને સામો મનુષ્ય સમજી શકે છે. ને સમજવા થકી જ્ઞેતાના અંતરગત આત્માના ભાવોના ચલનવળણને ત્રેતસાને (પોતાનાથી જુદા ભાવે) જોવા લાગે છે. તે એવી રીતે કે, આપણા હૃદયગત આકાશમાં હું એવો એક શબ્દ આપણી સ્ફુર્ણામાં ઉત્પન્ન કર્યો ત્યારે આપણા પોતાના આત્માને પોતાની કાયામાં સ્થિર આકૃતિના ભાવમાં વ્યાપેલો જોયો, તેથી એ સ્થિરાકૃતિના ભાવને શબ્દદ્વારાએ સમજાવવા સારું, હું એવો શબ્દ ઉત્પન્ન કરી ઉપલા ભાવને હું શબ્દમાં સમાવી દીધો, કિંવા ઉપલા ભાવને દરશાવવા સારું હું એવો શબ્દ ઉત્પન્ન કરી શક્યા, ને તેથી તે ભાવને સામો પુરૂષ વથાર્થ જાણી ગયો. હવે તું શબ્દના ભાવવાળા ઉચ્ચારથી આપણે પોતાના આત્માને આપણી સન્મુખ ઉઠી રહેલો કાયામાં વસેલો આપણા ભાવે દેખાડ્યો. ત્યારે તું એવો શબ્દ ભાવે પ્રગટ કર્યો. આ અર્થની સમજ આપણી હૃદયગત ભાવનાની વૃત્તિના નિશ્ચયે બતાવી હું મોટો એવા ભાવના શબ્દે આ સૃષ્ટિના તમામ પ્રાણી માત્ર કરતાં પોતાની દેહ ને આત્મા સર્વ કરતાં શ્રેષ્ઠ છે, એવા અર્થથી ઉપલા ભાવને પોતાની ભાવનાએ પોતાની વૃત્તિને સમજાવ્યું. ત્યારે હું મોટો એવા શબ્દનો ઉચ્ચાર આપણી સ્ફુર્ણામાંથી થયો. હું નહાનો એ શબ્દનો ભાવ એવું દરશાવે છે કે, આપણે સર્વ કરતાં અલ્પ છઈએ, એવા અર્થમાં આપણી ભાવનાએ સમજાવતાં આપણી વૃત્તિએ ઉપલે શબ્દ સ્ફુર્ણામાં ઉત્પન્ન કરી બતાવ્યો. જ્યારે પોતાના આત્માને આ વિશ્વમાંની કોઈજ આકૃતિમાં વ્યાપેલો દેખતા નથી, ત્યારે એ ભાવને શબ્દદ્વારાએ દરશાવવા સારું આપણી ભાવના જ્યારે ખડી થાય છે, તે પ્રસંગે આપણી એ ભાવવાળી વૃત્તિ-સ્ફુર્ણામાં એવો શબ્દ ઉત્પન્ન કરે કે હું કંઈજ નથી. તેમજ આપણા આત્માને આ વિશ્વમાંના તમામ પદાર્થોમાં વ્યાપી સર્વ પ્રકારનાં કૃત્યો કરતો દેખે છે, ત્યારે

થવાનો છે, તેમજ બે રાજ્યના સરદારો એકઠા થઈ મિત્રાચારીના નિયમો બાંધે છે. કિંવા એક દશમાં દુષ્કાળ પડવાની વકી દેખાય છે. એવી રીતે જેને દેખાવાની રચનાના ભાસો આપણો વિચારનો તાર સ્ફુર્ણરૂપ પ્રવાહના ધસારા પર દરશાવી રહ્યો છે. ને એ સર્વ કૃતિ પોતાનેજ નડે છે, કેમકે પોતાનો વિચાર પોતાનો અંતઃકરણમાંથી સ્ફુર્ણ ઉદય થયું ને તે સ્ફુર્ણ ઉપર પ્રમાણની કૃતિ આ જગતમાં કરવા માંડે છે. તેથી જગતની પ્રજાને જે સુખ દુઃખ નડવાનાં છે. તે આપણા વિચારથીજ નડવાના. એમાં કાંઈજ શક નથી. તેથી જ્યારે આપણા સ્ફુર્ણ ઉપરથી જગત્ દુઃખી થાય, ને તે જગત્ પણ આપણા સ્ફુર્ણની આકૃતિ છે. વાસ્તે આપણે પેહેલાં દુઃખી થયા એમાં કાંઈજ શક નથી, તેથી દુઃખરૂપ દેખા-

આપણો ભાવનાની વૃત્તિ આપણી સ્ફુર્ણમાં એવો રાખ્દ ઉત્પન્ન કરે કે હું સર્વ વ્યવહાર ચલાવું છું. પોતાના આત્માને સર્વમાં ઉત્કૃષ્ટ ભાવમાં જીએ, ત્યારે આપણી સ્ફુર્ણમાં હું સારો છું એવો રાખ્દ આપણી વૃત્તિ ઉત્પન્ન કરે. જેમજ દુર રાખ્દના ભાવથી પોતાના આત્માને આપણી વૃત્તિ આધે ગયલા જીએ, ત્યારે સ્ફુર્ણમાં દુર એવો રાખ્દ પ્રગટ કરી શકે. નજીક રાખ્દના ભાવથી પોતાના આત્માને આપણી વૃત્તિ પોતાની સોડમાં દેખે. ઉલટ રાખ્દથી ઉલટા રૂપમાં જીએ. કાળો રાખ્દથી આપણી અંતર્યામિ વૃત્તિની ભાવના આપણા આત્માને અંધકાર રૂપમાં દેખે. પ્રકાશ રાખ્દથી વૃત્તિની ભાવના અજવાળાં રૂપમાં જીએ. બહુ રાખ્દથી પોતાને ધણાં રૂપમાં જીએ. થોડા રાખ્દથી પોતાની ધારેલી ગણતરીના પ્રમાણમાં કમી સમજે. આકાર રાખ્દથી પોતાને આકૃતિવાન જાણે. તર્ક રાખ્દથી પોતાને સુક્ષ્મ ને જીણા સ્વરૂપમાં માને. મન રાખ્દથી પોતાને સંકુચ વિકુચાત્મક સમજે. એક કહેતાં એક રૂપ, અનેક કહેતાં એકથી વધારે જાણે. દુઃખી રાખ્દથી પોતાને ક્યવાટપણમાં જીએ. સુખી રાખ્દથી પોતાને આનંદદાયક માને, તે રાખ્દથી પોતાના આત્માને વૃત્તિ ત્રીજા કાયામાં વસેલો જાણે. અમે રાખ્દોચ્ચારથી જેટલાં પોતાના શરીરની નજીકપણું દરશાવનારાં શરીરોમાં પોતાના આત્માને સંબંધ ધરાવનારો સમજે. તમે રાખ્દ કહેતાં પોતાના આત્માને સામાં શરીરોમાં બહુપણાવાળી ગણનારૂપે દેખે. તેઓ રાખ્દોમાં ત્રીજા શરીરની નજીકમાં ગોઠવાયલાં ધણાં શરીરોની સાથે એકપણાના સંબંધે પોતાનો આત્મા રહેલો એમ જાણે. શું રાખ્દથી પોતાના આત્માને અજાણુ સ્થિતિમાં જીએ. કયો એ રાખ્દથી પોતાના આત્માને અદેશમાં ગરકાવ થએલો જાણે, આપણુ રાખ્દમાં પોતાના આત્માને બીજા શરીરમાં સ્નેહરૂપમાં દેખે. સારાંશ કે, આપણી સ્ફુર્ણના પ્રવાહમાં અનેક ભાવોના સંબંધવાળા રાખ્દોની ઉત્પત્તિ કરવા પહેલાં આપણી વૃત્તિ અનેક ભાવાભાવના આકારથી આપણા અંતર્યામિ આત્મસ્વરૂપને ઉલટ સુલટાકૃતિમાં પ્રથમ ચલિત થવું જીએ કિંવા વૃત્તિના ભાવ પ્રમાણે એ સ્વરૂપ દરશાય છે. તાત્પર્ય કે, જેવા ભાવનો રાખ્દ કરવો હોય તેવા ભાવમાં એ સ્વરૂપ દર્શાવું આપે. ત્યારે આપણું અંતર્યામિ ભાવિક જ્ઞાન વૃત્તિના ભાવ પ્રમાણે રાખ્દોત્પત્તિ કરવા શક્તિમાન થાય છે. મતલબ કે, આ ધોરણુ ઉપરથી પોતાના જેવા ભાવવાળી જેવી સ્ફુર્ણી થાય, તે પ્રમાણે વૃત્તિની ભાવના અંતઃકરણને વિષે ઉદયને પામે છે. ને તે ઉદયના પ્રમાણુ પૂર્વક આપણા મન, બુદ્ધિવાળાં તરવો પોતાની ભાવનાની વૃત્તિને સમજી જવાથી ઈદ્રિયો તેજ ભાવને અનુસાર રાખ્દોત્પત્તિ કરે છે. ને તેના પ્રમાણના ચર્ચા અર્થો આપણી ભાવના સમજે છે. આ ઉપરથી બાળક પ્રથમ વગર બોલે શરી-

વના ભાસને આપણો સુખરૂપ ભાવ પળટાવી ઉપરનાં પડતાં સંકટને દુર કરવાં, નહિંતો એ સર્વ કૃત્તિ દુઃખરૂપ હોવાથી આપણી દુઃખી વૃત્તિઓ દુઃખરૂપ કંટપનાના વિચારો સદા દરશાવી દુઃખમાં નાંખ્યા કરે છે. તેથી એ દુઃખ આપણનેજ નડે છે. આવા પ્રકારના જ્ઞાનના મહાવરાને અગ્નિકાંબુ વિપ્રાદિનામ પ્રતિબિંબ સિદ્ધિ કહે છે. એટલે અગ્નિ, પાણીને વિપ્રાદિથી મૃત્યુ થવા દે નહીં કિંતુ ભાવ પળટાવવાના મહાવરાને લીધે થાય નહીં, સારાંશકે ઉપલાં તરવોના સ્ફુર્ણના પ્રવાહને બંધ કરી ભાવ પળટાવવા થકી ઉપલો લાભ મળે છે. તેમજ આપણો અહંકારનો તાર ખતાવે છે કે, આ સમુદ્ર, પૃથ્વી, આકાશના મધ્ય ભાગપર જેટલી રચના છે, તે સૌ મારા સ્ફુર્ણ પ્રવાહમાં વ્યાપેલી વૃત્તિઓના દેખાવની છે,

રની એટાના વળણ ઉપરથી સામા મનુષ્યના હૃદયમાં વ્યાપેલા ગુપ્ત ભાવોને યથાર્થ સમજી જઈ તે ભાવના શક્તિ પ્રમાણે વર્તે છે. તેમાં આવ એવી રીતનો ભાવ દરશાવવા સારું આપણે પોતાના હૃસ્તનાં આંગળાની સંજ્ઞા કરવાથી છોકરું આપણા તરફ આવે છે. આ સંજ્ઞાનો અર્થ બાળકનું મેન બીલકુલ સમજનું નથી, પણ આપણા ચહેરા ઉપરથી આપણા હૃદયની સ્ફુર્ણાનું અદર્શ સ્વરૂપ જે આપણા અંતઃકરણને વિષે ઝળકે છે. તેનાં દર્શણ થવાને લીધે આપણી સ્ફુર્ણોનો ભાવ તેને વિષે ઉદય થવાથી તે ભાવને સમજી આપણા તરફ આવવા માંડે છે. એવી તરેહથી અંતર્ધર્મિ ગુપ્ત ભાવના વગર બોલે, વગર ચાલે પ્રત્યેક મનુષ્ય દરેકના હૃદયના ભાવો સમજે છે. ને તે ઉપરથીવાણીદ્વારે શબ્દોચ્ચારથી જગત્ વ્યહવાર ચલાવે છે. સારાંશ કે, આપણા આત્માનો ચૈતન્યતાવાળો ચૈતન્યરૂપ ભાવ અંતઃકરણને વિષે અનેક વૃત્તિઓમાં પ્રતિબિંબ રૂપે પડે છે. ત્યારે તે વૃત્તિઓ પેલા ભાવને સ્ફુર્ણરૂપ સંવેદન દ્વારાએ બિન્ન બિન્ન ભાવનામાં ફેરે છે જેથી તે સંવેદન આપણને સ્ફુર્ણોની આકૃતિમાં જણાય છે. છતાં એ સંવેદન વૃત્તિ સંયોગે આ સૃષ્ટિમાં અનંત પ્રકારના કર્મો કરી ખતાવે છે. તે પણ એ કર્મોનો તમામ સમાવેશ એક આત્માના ચૈતન્ય ભાવમાં થયેલો છે, તેથી એ ભાવને અચલ સ્થિતિમાં જોનારા પુરૂષો તમામ ત્રિકાળના શાની કહેવાય છે. કેમકે ભાવના ચલિતપણાથી જગત્તમા તમામ પદાર્થો અનંત પ્રકારના વ્યહવાર કરે છે. તેથી તે તમામ વ્યહવાર એક ભાવને વિષે સમાઈ રહેલા હોવાથી તમામ વ્યહવારના શાતા મનાય છે. તદ્વપિ જ્યારે ભાવ સ્થિર થાય છે, ત્યારે અનંત કોટી પ્રહ્લાંડોનો પ્રળય બને છે. ને જ્યારે ભાવ ચલિત થાય છે ત્યારે સર્વની ઉત્પત્તિ બને છે. વાસ્તે સ્થિર ભાવથી તમામ પ્રહ્લાંડોના કાળનું ચક્ર ગમન કરવું નથી. તસ્માત્ આ ભાવને વિષે જે સામર્થ્ય રહેલું છે, તે જ્ઞાન સ્વરૂપી આત્માને યથાર્થ જણાયલું, તેથી ભાવના ચલિતપણાથી અંતઃકરણની અનંત વૃત્તિઓમાં જે જે ખટપટો થાય છે તે સર્વ ખટપટોને આપણું જ્ઞાન જાણે છે. છતાં ભાવ પોતે જો સ્થિર થાય ત્યારે આપણું જ્ઞાન સુર્યની માફક અખંડ પ્રકાશે છે. ત્યારે આપણા મનની દશા વેરાગ્યવાન, વ્યતિરકત શાંત, ગંભીર, ક્ષમાકારક ને સ્ફુર્ણજનમાંથી સારત્વ તોલનારી થઈ પડે છે, તદ્વપિ આત્મભાવમાંથી મળતા જ્ઞાનના લાભની તપાસ આ સૃષ્ટિમાં કર્યા કરે છે; તે સમયે સર્વ વૃત્તિઓના જન્મ જન્માંતરની અભ્યાસે કરીને સમજ પડે છે, આ સમજરૂપ વૃત્તિઓના ભાવાભ્યાસના ચલન વળણના જ્ઞાનને ત્રિકાળસ સિદ્ધિ કહે છે. એટલે અંતર્ધર્મિ આ-

તેથી જેટલાં પ્રાણીમાત્રો દુઃખી થાય છે કિંવા જન્મ માર્ગે વિગરે પીડે છે. તે સૌ મારા અંતર્યામિ ગુપ્તભાવો ના નિશ્ચય પૂર્વક બને છે. તેમાં જેટલા પ્રપંચી, ઉપ-
દ્રવી, પરમાર્થી, પુરૂષો જે ગ્રીંચ કિંવા નીચ કૃતિ કરે છે. તે સર્વ કૃતિના સારા નકારા ફળ મારો અહંકાર આપે છે, ને એ સર્વ સ્થાવર જંગમોદિક પદાર્થો સત્ત્વ, રજોને તમગુણોના ધર્મે ઉપરથી પ્રગટેલા છે, એવા પ્રકારનું પવિત્રજ્ઞાન સેહેજસેહેજ થઈ આવે છે, તોપણ જ્યારે આપણે એ અહંકારરૂપી તારની સ્ફુર્ણ ને જોવા લાગ્યા, તે ઘડીપર સ્વર્ગ મૃત્યુને પાતાળાદિકની રચના આપણી કલ્પના દરશાવી શકે છે, ને જે ઘડીપર એ તારને વિષે ઐક્યભાવે પ્રવેશ કરીએ ત્યારે આપણો જેવા પ્રકારનો નિશ્ચય હોય તેવા આકારને પામી તે જગ્યાની

તમાના ભાવના અભિવ્યક્તિ ઉપરથી સ્ફુર્ણના પ્રવાહમાં વ્યાપેલી વૃત્તિઓના સર્વ કર્મોની ખ-
ખર મળે છે. તેથી ભૂત, ભવિષ્યને વર્તમાનનું જ્ઞાન થાય છે. વાસ્તે એજ નિયમના સાતાઓને ત્રિકાળસ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ કેહેવાય છે. આ સમયે આપણો સ્વભાવ તદ્દન અંતર પ્રેરક સ્ફુર્ણનો સાતા હોવાથી પૂર્ણ શાંતિવાળો, ધર્મરૂપ, આનંદી, સત્યાસત્યના જ્ઞાનપર વર્તનારો ને ગુણ ગ્રાહક હોય છે. એવા જ્ઞાનપર વર્તનારાઓની કલ્પનામાં જે જે વિચારો દર-
શાઈ આવે છે, તે તે પ્રમાણે આ જગત ચક્રમાં સર્વ રચના બનતી બળ્ય છે. એવા-
ઓના વચન થકી શ્રાપ આવે તો તે પણ લાગી બળ્ય છે. ને આસીરવાદ આપેથી કંડ્યાણ થાય છે. તદ્દપિ એવા શાંતરૂપ અંતર દ્રષ્ટિજ્ઞાનના ભેદક પુરૂષો થકી તમામ મનુષ્યોનાં હૃદયમાં વ્યાપેલાં સારાં નકારાં કર્મોના નિશ્ચયોની ખખર પડે છે, તેમ એવાઓ જે જોવાત કહે તે તે વાત સાચી પડ્યા કરે છે. આવા ત્રિકાળસ આત્મદર્શી મહાત્માઓની સંખ્યા હજારે એક હોય છે. આ લોકોના હૃદયજ્ઞાનમાં તમામ સૃષ્ટિના અનંતકર્મવાળા પ્રાણી મા-
ત્રોના અંતઃકરણની કલ્પના પ્રમાણે એટલે કરે છે. તેમ પોતાના અંતઃકરણના નિશ્ચયને પોતાના સ્ફુર્ણ પ્રવાહને વિષે વ્યાપેલી અનંતવૃત્તિઓની કલ્પનામાં ગોઠવી શકે છે. ને તે પ્રમાણે સર્વ મનુષ્યો પાસે કર્મ કરાવે છે. તે એવી રીતે કે જાણે રાજ્ય ખંડ ઉઠાવવાનો ભાવ પોતાને વિષે ધારણ કર્યો, કે તે ભાવને પોતાના અંતઃકરણને વિષે રહેલા સ્ફુર્ણ પ્ર-
વાહને સ્થિર રાખી ઉપલા ભાવને તે પ્રવાહમાં મેળવી દીધો. કે તરત તમામ વૃત્તિઓની કલ્પના જાણે લડાઈ કરવા તૈયાર થાય એવા નિશ્ચયથી ભાવનો પ્રતિબિંબ પાડ્યો કે આ દ્રશ્યરૂપ જગતના સર્વ મનુષ્યોના મનમાં નહિ થઈ આવે કે હવે તો લડાઈ કરી મારું પામવું સારું પણ આ રાજ્યને તામે ન થવું. સારાંશ કે એવા જ્ઞાનના અભ્યાસીઓ ઉપર પ્રમાણે તમામ પ્રાણીમાત્રોના હૃદયમાં ખીરાળ પોતાના વિચાર પ્રમાણેની કલ્પના પ્રગટ કરાવે છે. તેથી એવાઓને આપણા લોકો ધ્રુવર જેવા કહે છે. એ વાત કાંઈ ખોટી નથી. આવા અહંકારરૂપી તારના જ્ઞાનવાળાઓ તમામ ચિત્ત વૃત્તિઓને આકર્ષણ કરી આત્મભાવમાં મેળવી વરસાદની ભાવના કરેથી તમામ સૃષ્ટિમાં વૃદ્ધિ થાય છે. પવનની ભાવના થકી પવન આવે છે. મૃત્યુની ભાવના થકી મરણી આવે છે. આગિની ભાવના થકી સૂર્ય તપે તાત્પર્ય કે માહાપ્રળય સમયે એવા અભ્યાસીઓ આકાશની આકૃતિને ધારણકરી જગતમાં અજર અમર થઈ રહે છે, એવા નિયમના સાતાઓમાં ફક્ત એક કાકભૂંડીને યોગ-
વાસિષ્ઠમાં કહ્યા છે. તસ્માત્ આવા જ્ઞાનના યોગીઓ પોતાના ભાવના પગલાવનારા લાખો મનુષ્યમાં એકાદ એ પુરૂષો નિહાળે છે. છતાં એ લોકોની દ્રષ્ટિ સદા સ્થિર રહેલી છે. ને પ્ર-

ખબર મેળવી શકીએ કિંવા આપી શકીએ છે. ને તેથી કરીને પરમાણુજન્ય સુક્ષ્મમાં સુક્ષ્મ આકૃતિને ધારણ કરવાની શક્તિ આવે છે. આવા પ્રકારની શક્તિ થકી સ્ફુર્ણ પ્રવાહના આકારે સર્વત્ર આ બીરાજમાન થઈ રહીએ છે. આ અભ્યાસ આપણને તમામ વિદ્યાના ગુપ્ત મૂળતત્ત્વને યથાર્થ સમજાવી શકે છે. તેમ આપણા અંતઃકરણના તાર જાણે આ દ્રશ્યરૂપ જગત્ના તમામ દ્રશ્ય અદ્રશ્ય સ્વરૂપો જેમાં દેવી, દેવતા, પીર, પેગંબર, રાજા, મંત્ર, જ્ઞાની ને મુખ્ય વિગેરે પુરૂષોએ કેવા પ્રકારની કૃતિ કરી રહેલાં છે. કિંવા તે સર્વની રહેણી, કરાણી, સમજ, દ્રઢતા, વાંસના ને નિશ્ચયો કેવા પ્રકારથી દ્રઢ થયેલાં છે. તે સર્વનો ખુલાસો થાય છે. આ ખુલાસામાં પ્રથમ આપણા આત્માનો ચૈતન્યતાવાળો પ્રતિબિંબ એ અં-

દૃતિ અત્યંત સુક્ષ્મદર્શક, પૂર્ણાનંદનો અનુભવ કરનારી, સદ્ભાવિક, સદ્ગુણી, પૂર્ણ નિવૃત્તિમાં પચેલી, ને સદા જ્ઞાનાવસ્થામાં મચેલી હોય છે. ને એવાઓનું મગજ સદા ભારી, ધાણુજ તિવ્ર, શાંત ને શોધક, ત્રિકાળજ, હીર્ષ દર્શક, મુક્ત સ્થિતિમાં ગરકાવ રહેલું દરશાય છે. તેમાં સર્વ સૃષ્ટિના પ્રાણીમાત્રોને વિષ્ણે સ્ફુર્ણ ભાવે પોતાનું જ્ઞાન વ્યાપેલું પોતે જુએ છે. ને પૂર્ણ જ્ઞાનાવસ્થાની નિર્વિકલ્પરૂપ સમાધિમાં કલ્પનાના તમામ પ્રવાહો એક સરખા સ્થિરા-દૃતિની ધારામાં મચી રહેલા જણાય છે. એ સ્થિતિને અદ્વંદ્વ સિદ્ધિ કહે છે એટલે પોતાથી બીજો અધિક નથી તે. મતલબ કે, નિવિકલ્પ શાંતરૂપ વૃત્તિના સ્થિર પ્રવાહમાં પોતાના જ્ઞાનવિના બીજું કંઈજ ભાસતું નથી, તેથી એ સ્થિતિમાં અખંડ રહેનારાને અદ્વંદ્વ સિદ્ધિ મળી કહેવાય છે. વાસ્તે કરીને એ અલંકારથી તારના ઉપર ધ્યાન આપનારા પુરૂષો સદા છવન્મુક્ત ને આત્માનંદી કહેવાય છે. ને એવાઓના પૂર્ણ જ્ઞાન અગાઉ આ સર્વ સૃષ્ટિના મનુષ્યો તદન નાદન અલ્પજ્ઞ એવકુર્ણા સીરદાર મનાયલાં છે.

હવે અંતઃકરણથી તારના ઉપર જ્યારે આપણે મનોવૃત્તિને સ્થિર કરી ધ્યાન આપીએ, ત્યારે એ તારને વિષે જેવા ગુણ, દૃતિ ને સ્વભાવ વ્યાપેલાં છે. તે સર્વનું યથાર્થ જ્ઞાન થઈ આવે છે. છતાં એને વિષે આ બાહ્ય દ્રશ્યરૂપ જગત્ના સર્વ પ્રાણીમાત્રોના આકારો ભિન્ન ભિન્ન વૃત્તિરૂપે રહેલા છે. આ સર્વ વૃત્તિઓ આકાશ જેવા સુક્ષ્મ ધૃત્ય પદાર્થને મળતો જ આત્માનો ચૈતન્ય ભાવની ગતિ ઉપર ચલિત થાય છે. તો પણ એ ભાવનો પ્રતિબિંબ અંતઃકરણને વિષે યડ્યો કે તરત તે પ્રતિબિંબ સ્ફુર્ણ પ્રવાહના આકારમાં પ્રસરણ પામે છે. તેમાં એ સ્ફુર્ણ પ્રવાહ સત્ત્વ, રજા ને તમ એવા ત્રણગુણોના સ્વરૂપે ઉપલી વૃત્તિઓમાં વહેંચાઈ જાય છે. તેથી પેલી વૃત્તિઓમાં કેટલીએક સત્ત્વ ગુણના સ્વભાવવાળી રહી આ જગત્માં સત્ત્વગુણવાળા ધર્મને અંગિકાર કરીને ચાલે છે. ને કેટલીક વૃત્તિઓ તમોગુણના સ્વભાવવાળી રહેવાથી આ સૃષ્ટિમાં તમોગુણવાળા ધર્મને માની વર્તે છે. ને કેટલીક વૃત્તિઓ રજોગુણના સ્વભાવવાળી હોવાથી એજગુણના ધર્મને માને છે. તો પણ એ ત્રણ ગુણવાળી વૃત્તિઓ અનેક તરેહના નિશ્ચય પર રહી આ જગત્માં અનેક પ્રકારના કર્મોને સાઈ દેહકંટ, તપશ્ચર્યા, ને ઈશ્વરપ્રાર્થના કર્યા કરે છે. આ નિશ્ચયમાં કેટલીએક વૃત્તિઓ પાપાચરણને પસંદ કરનારી હોવાથી પાપાચરણના નાશને સાઈ દેહકંટ, તપશ્ચર્યા કરી પરમાત્માને વિનવી પોતાના નિશ્ચયનો કાળ ક્યારે આવશે, એવા વિશ્વાસ પર અખંડ ધ્યાન, ધારણામાં નિમગ્ન થઈ રહેલી છે. છતાં કેટલીએક વૃત્તિઓ સત્ત્વધર્મના ઉદય સાઈ અનેક પ્રકારના દેહકંટા કરી પરમાત્માના અખંડ સ્વરૂપમાં પોતાના નિશ્ચયના ઉદય કાળની

તઃકરણમાં પડે છે. ત્યારે એ પડેલો પ્રતિબિંબ સ્ફુર્ણના સત્વગુણમાં પ્રવેશ કર. વાથી તમામ પ્રાણીમાત્રોના નિશ્ચાર્યની ખબર આપે છે. ને તમા ગુણમાં તેઓના સર્વ દ્રશ્ય અદ્રશ્ય કર્તવ્યકર્મ દરશાઈ આવે છે. એવી રીતે સ્ફુર્ણ પ્રવાહની વૃત્તિમાં આત્માનો ભાવ ગમત કરે છે. આ ગમનરૂપ ગતિ અનંક પ્રજ્ઞાંડોને સેહેજવારમાં પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. સારાંશકે અંતઃકરણનાં પ્રતિબિંબમાં પડવાથી અનંત વૃત્તિઓ કયા કયા સ્થાનમાં કયા કયા કર્મો કરે છે. તેને ઝટવારમાં આ. પણો આત્માનો ચૈતન્ય ભાવ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. ને પ્રાપ્ત થયા પછી આપણે વિષે જેવું સ્ફુર્ણ ઉદય થાય, તે સ્ફુર્ણ ને અનુસાર સર્વ રચના પ્રત્યક્ષ થતી જાય છે. આજ્ઞાનને દેવાનાક્રિડાદર્શન સિદ્ધિ કહી છે. એટલે દેવાઓ જેવા પ્રકારની ક્રિડા કરતા હોય, તે ક્રિડાને પોતાની સમક્ષ જોવી તે, સારાંશકે, વૃત્તિરૂપ

વાટ જોયા કરે છે. સારાંશ કે એવી રીતે સત્ય અસત્ય, પાપ પૂણ્ય, ધર્મ અધર્મના પક્ષકારો પોતાના નિશ્ચાર્યનો ઉદય કરતા સારું અનેક પ્રકારની ગુપ્ત ક્રિયાઓ કરી કરે છે. તેથી કરીને કોઈ કાળમાં અધર્મનું પરિપાળ વિરોધ હોય છે, ને કોઈ કાળમાં ધર્મનું પરિપાળ વિરોધ પ્રગટી આવે છે. તેમજ કોઈ કાળની પ્રજ્ઞ સત્યવાદી ઉત્પન્ન થાય છે, ને કોઈ કાળની પ્રજ્ઞ અસત્યવાદી બને છે. તેમજ કોઈ કાળની પ્રજ્ઞ પરોપકાર, પરમાર્થ ને જીવ દયાના ધર્મને પાળવામાં જીવતરનું સાર્થક સમજે છે, તો કોઈ કાળની પ્રજ્ઞ સ્વાર્થ, અપકાર ને જીવહિંસા કરવામાં જીવદંડાનીનો હેતુ માને છે. એવી રીતે કાળાંતરની રીતભાત, વ્યહવાર, કાયદા, કાનુન, ધર્મ, નીતી પળાવી કરે છે, તેનું મુખ્ય કારણ આ જગતના અસંખ્ય પ્રાણીમાત્રોના ભિન્નભિન્ન નિશ્ચાર્યો અમુક કાળે ઉદય થઈ આવ્યાથી ને નિશ્ચાર્યના પ્રમાણ પૂર્વક એ સર્વ નિયમોના ફેરફાર થાય છે. એજ મુળ તત્ત્વને લીધે યોગવાસિષ્ઠમાં કાકભુષંટી-એ જુદા જુદા એકવીસ કંચની એકવીસ વારની સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ ભિન્ન ભિન્ન આકારે જોઈ હતી. તાત્પર્ય કે, આત્માના ભાવને જુદી જુદી અસંખ્ય વૃત્તિઓ પોતાના નિશ્ચાર્ય ઉપર આકર્ષણ કરે છે. તેમાં તેઓના તપોબળના સામર્થ્યથી આત્માનો ભાવ ખેંચાઈ જાય છે. ત્યારે તેઓનો નિશ્ચાર્ય અંતઃકરણના સ્ફુર્ણ પ્રવાહને વિષે ઉદય થઈ આવે છે, કે જેથી અનેક વૃત્તિઓ તે ઉદય થયેલા પ્રવાહવાળા નિશ્ચાર્યના ધોરણ ઉપર વરતવા માંડે છે. કે તે ઉપરથી આ જગતના ધર્મ, નીતી, કાયદા, કાનુન, વ્યહવાર, રીત ભાત એકદમ પળ ઢાતાં નજરે પડે છે. એવી રીતે સત્ત્વ, રજ્જ ને તમ ગુણોના મુળતત્ત્વ ઉપરથી આ જગત ચક્રની પ્રજ્ઞમાં ધર્મ, નીતી, ન્યાય થયા કરે છે. વાસ્તે પૂર્ણ જ્ઞાનીઓ કહે છે કે, આ જગતના નિષ્કર્ષને પળાવી નાંખવા એમાં આપણું સામર્થ્ય છે. તેથી કરીને જ્ઞાતાઓ પોતાના સારા કિંવા નહારા નિશ્ચાર્યને કહી પણ છોડતા નથી. તેમ કોઈ છોડતું હોય તેને પણ નાપાડે છે. ને કહે છે કે, તમારો નિશ્ચાર્ય આવા વિપરીત કાળમાં માહાસંકટને આપતો હોય તો તેની શીકર નહીં કરતાં સર્વ સંકટ સહન કરશો, કે તરત એના ઉદય પ્રસંગે અથાક મુખ આપ્યા વિના રહેશોજ નહી. તેથી આવા પૂર્ણ જ્ઞાનીઓ એ અંતઃકરણ રૂપી તારપર યેસી આ વિશ્વના તમામ જ્ઞાનીઓને જે જ્ઞાન જે મજા ને મુખ્ય એ તાર આપે છે, તેની મજા લેતાં બિલકુલ કંડાળતા નથી, પણ જેમ જેમ એ તારના નિયમના જ્ઞાતા થાય છે. તેમ તેમ તેઓને અલૌકિક આનંદ દરશાય છે. ને તે પ્રસંગે આત્માના ભાવરૂપી ચૈતન્ય જ્યોતિના પ્રકાશમાં તલ્લિન થઈ કહે છે કે, આ અલૌકિક ઈશ્વરી ચૈતન્ય

આકૃતિની સર્વ રિથિતિ આત્મભાવના ચલિતપણાથી જાણાય છે. તસ્માત્ એવી રીતે સર્વ તારોની ચેષ્ટાએ કરીને સર્વ સૃષ્ટિ આપણી કાયામાં રચાઈ જાય કિંવા આપણી હૃદયગત સ્ફુર્ણાના ભાવો અનેક વૃત્તિઓમાં ખડા થઈ આપણી દ્રઢતા પૂર્વક સર્વ રચના કરી ખતાવે છે કિંવા આપણા જ્ઞાનની અનેક વૃત્તિઓ તે આ વિશ્વની સર્વ ચીજોના આકાર ધારણ કરી આપણા મન, હૃદય વિગરે તારોના ઉપર બેઠેલાં જોવામાં આવે છે. તેથી પીંડ પ્રભાંડ સ્વરૂપ છે એ શ્રુતિ ખરી પડે છે. કેમકે આખા પ્રભાંડની રચના શરીરમાં દરશાય છે, કેમકે આ અગાડી, આત્મા થયા એ શ્રુતિથી નક્કિ થાય છે કે આ પ્રભાંડ અગાડી આત્મારૂપ બન્યું. તેથી જગત્ એજ આત્માને આત્માએજ જગત્ રૂપ છે, જેથી કરીને કાયાને વિષે આ-

જ્યોતિ કેવી સર્વત્ર પ્રકાશમાન થતી જાય છે. ને એના તમામ કિર્ણોમાં જ્યારે આપણે શાંત ને સ્થિર વૃત્તિ રાખીએ, ત્યારે તેઓ કેવા આપણને શુદ્ધ ને પવિત્ર નિયમોના અનુ-યય કૃતિવાળા નિશ્ચયો દરશાવે છે. ને તે નિશ્ચયોના સાન થકી આ સર્વ વિશ્વની રચના સ્વભાવિક આપણને હાથ ધરી જાય છે. તેમજ એ હાથ આવેલી રચનામાં શુદ્ધ ને પવિત્ર ભાવ કાયમ રાખવાથી એ રચના આપણી પાસેથી જરાપણ દુર જતી નથી. છતાં આપણા સંકલ્પથી નહારા કિંવા સારા ભાવો હૃદયમાં ઉત્પન્ન થવાને લીધે કેવી સારી વા નહારી છાપ આપણા અંતઃકરણમાં દ્રઢ થઈ આવે છે, ને તે દ્રઢ થયેલી છાપ કેવા પ્રકારથી સારાંનહારાં ફળને આપે છે. ને તેથી કરીને આપણા સાનમાં કેટલું અંતરપડી જાય છે. ને એ અંતર થકી આપણી સ્થિતિમાં કેટલો ફેર પડી રહે છે. ખરેખર આ અંતઃકરણ આપણા ઈશ્વરનો સ્વરૂપી અંશ છે. તેથી એ કોઈને પણ નહારા વિચારનો સલાહ આપતું નથી. તસ્માત્ એ અંતઃકરણ જેના જેવા નિશ્ચય હોય તે ઉપર કાયમ રાખવાને સારું એ સુચવણી હરવખત કર્યા કરે છે. તોપણ એ શુદ્ધ સ્વરૂપ જીવ, સાચું, કુકર્મ, ચોરીચાડી વિગરેના કર્તવ્ય કર્મ કરતી વખતે એ કેવું સર્વના હૃદયને વિષે ખીરાજી નાપાડે છે. તસ્માત્ એ પવિત્ર અંતઃકરણને વિષે ખીરાજીલી તમામ વૃત્તિઓ અનેક ભાવાભાવે આ જગતનાં જે જે નિશ્ચયો દ્રઢ કરે છે, ને તે દ્રઢ કરેલા નિશ્ચય ઉપર પોતાનો સર્વ આધાર રાખી અનેક પ્રકારના સુખદુઃખ સહન કર્યા કરે છે, તોપણ પોતાની દ્રઢતા દુર કરી શકતાં નથી. એવો આદ્યમાનાદ વૃત્તિધર્મ ચાલ્યો આવે છે. તેથી આ જગત્ ચક્રનીરચનાને પ્રાણીમાત્રોના સમજસાનમાં કેટલું અંતર રાખીએ જીએ છે. તેમાં અંતઃકરણના અંખડ સ્વરૂપમાં લિખ થઈ જ્યારે અનંત પ્રકારની કલ્પના નષ્ટ કરી અંતઃકરણના સ્ફુર્ણપ્રવાહને તદન નિર્વિકાર ચિત્તના ભાવે જીએ છે, ત્યારે સંપૂર્ણ પ્રહતેજ પોતાના સ્વરૂપમાં ખીરાજી દેખે છે. તે સમયે જીદાજ પ્રકારનું સાન પ્રગટે છે. આ સાનમાં જગત્, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ ને તૂંધા વિગરે તમામ અવસ્થાઓ સ્વપ્નવત્ ભાસે છે. ને સર્વત્ર આત્મતત્ત્વ એક સુક્ષ્માકારે સુતરના તંતુઓનો માફક કેવું સર્વત્ર વ્યાપેલું જાણે છે. તે પ્રસંગે આપણને આશ્ચર્યતામાં કહેવું પડે છે કે, આ વિશ્વ સ્વપ્નનીજ સત્યાકૃતિ છે. વિશ્વ કાંઈ ચૈતન્ય પદાર્થ નથી. પણ ચૈતન્યરૂપ આત્માની પ્રાંતિજ છે. તોપણ એને વિષે જેવા ભાવનું સ્ફુર્ણ પ્રગટે, ને તે સ્ફુર્ણને અનુસાર જેવી કલ્પના ઉત્પન્ન થાય, તે પ્રમાણે આત્માની જ્યોતિના તમામ કિર્ણો અંતઃકરણની અનેક વૃત્તિઓને આપણી દ્રઢતાવાળી ભાવનાને અનુસાર ચિત્રવિચિત્ર આકારમાં ગોઠવી દેખાડી

ત્મા રહેા છે. ને એ આત્માને જોતાં પોતે જગત્ જેવડો દેખાય એમાં કાંઈ આશ્ચર્યતા નથી. આ કારણથી શરીર બ્રહ્માંડ જેવડું કહેવાય તે તદન અસત્ય નથી. પણ એ જ્ઞાન સત્યરૂપ છે. વાસ્તે કરીને દરનો પદાર્થ એ કૃતિ કરેછે તે આપણી કક્ષમાં સ્ફુર્ણ પ્રવાહના જ્ઞાને કરીને નહક જણાયછે. કેમકે સંવેદનની આ સર્વ વિશ્વ આકૃતિ છે એ શ્રુતિથી સિદ્ધ થાયછે કે આ જગત્ સંવેદનજ છે. છતાં એ સંવેદન અંતર્યામિ જ્ઞાને જોતાં આપણુવિષે વ્યાપેલું છે. ને તેજ સંવેદન જેવીજેવી કૃતિના વ્યવહાર આ જગત્માં ચલાવવાનું હોય કિંવા જેવી રચના રચવાનું હોય, તેજ પ્રમાણેની આપણા હૃદયમાં સ્ફુર્ણા પ્રગટ થાયછે. એ નિઃસંશય ખીના છે. સારાંશ કે સંવેદન ઉપર ધ્યાન આપનારા પુરૂષો તદન એકાન્તિક

તમામ કૃતિ તે ગોઠવણી મુજબ વૃત્તિઓ પાસે કરાવે છે. તેથી કરીને એ ગુપ્તભાસની ગુપ્તકૃતિનો દેખાવ આ જગત્માં કેવો મિત્ર મિત્ર ભાસ્યો છે. આહાહા! આ અંતઃકરણના આનંદમાં કેવી શાંતી, કેવી સુદૃઢતા, કેવી લેહેજત, કેવી સમજ, કેવું ગાંભીર્યપાણુ, કેવું સાતત્ય, કેવું સુખ, કેટલો આનંદ ને કેટલું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે. છતાં એ પૂર્ણ જ્ઞાનનાંદની સમજ લેતાં આપણા વિચારમાં દેહ મિથ્યા, કંપના મિથ્યા, કાયા મિથ્યા ને તેની સાથે આ અજાયબ કૃતિવાળા પંચમાહાત્મ્ય તો ક્યાં જતાં રહ્યાં, જેનો પત્તો ખીલકુલ હાથ લાગતો નથી. તોપણ એ સર્વ કૃતિની જગ્યાપર તો ફક્ત એક આત્મસ્વરૂપ સર્વત્ર રમાણુ કરતું આપણને જણાય છે. ને તેમાં કોઈ પણ જાતની ખીલ યીજ નથી; તેથી નકિં થાય છે કે, આ જગત્માં જેટલો સંબંધીક ધર્મ. જેમાં ગુરિણ્ય, માતાપિતા, શબ્દપ્રજ્ઞ, જીવ, શીવ, માયા પ્રહ્લ, સારંગદર, માપપૂણ્ય, પ્રકાશઅંધકાર એ સૌ સ્ફુર્ણપ્રવાહનો કંપના થકી પ્રગટ થયેલાં છે. તેથી એ તમામ આત્મસ્વરૂપમાં અસત્યને મિથ્યા મનાય છે. જેથી કરીને ગુરિણ્યનો ભેદ નથી. શીવજીવ જુદા નથી. ને જડ ચૈતન્ય એકરૂપ છે. તેમાં ઉપરની સર્વ કૃતિ સ્વપ્નાકૃતિ છે. ને આ જગ્યાતો તદન નિર્વિકારી નિર્વાણપદવાળી ઊંધની છે. એને વિષે સ્થાવર, જંગમ, સુદૃઢ વિરાટ, જડ ચૈતન્ય, ને ઉજડચુજડ કૃતિનો જરાપણ ભેદ નહીં મળે. છતાં સત્યાર્થે જોતાં પવિત્રને શુદ્ધ તત્ત્વનું તત્ત્વતો આજ સ્થાન છે. ને એને વિષે જેઓ લિપ્ત રહેવાનો મહાવરો રાખે છે, તે મહાવરાના જ્ઞાનને અપ્રતિહત સિદ્ધિ કહે છે. એટલે શસ્ત્ર આસ્ત્રદિકથી મૃત્યુ થતુ નથી કેમકે આહીઆં કોઈ પણ તરેહથી મૃત્યુનો ભય દરશાતો નથી. સારાંશકે, આહીઆં અમર અન્નર ભાવની સ્થિતિનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાનું જ્ઞાન મળે છે. ને આપણે સદા બ્રહ્મસ્વરૂપે બ્રહ્મતેજના અખંડ પ્રકાશીત જ્યોતિમાં જ્યોતિઆકારે લિપ્ત થઈ રહીએ છીએ. વાસ્તે ખરેખર એજ આપણી પૂર્વનો પૂર્ણરૂપ સત્યાત્માની જ્યોતિરૂપ સ્થિતિ, એજ આપણા મોક્ષની જગ્યા, એજ આપણો આત્મા એજ આપણું સત્ય મુળતત્ત્વ, ને એજ આપણું પોતાનું અખંડ અવ્યક્ત, અભેદ-અછેદ, અન્નર નિર્ગુણ, નિરાકારી બ્રહ્મસ્વરૂપ છે. ખરેખર આ નિર્વાણરૂપ સુખ ત્રણે કાળે ત્રૈલોક્યમાં કોઈને મળ્યું નથી. આ જગ્યાપર આપણને કંપનાનું જરાપણ સંવેદન જણાતું નથી. પણ આપણો પોતાનો સત્યાનંદવાળો ભાવ સર્વ વૃત્તિઓ (પ્રાણીમાત્રો) ને વિષે જ્યોતિસ્વરૂપથી આચ્છાદન કરી રહેલો દેખાય છે. તેથી કરીને આપણું ભાવરૂપ શુદ્ધ ચૈતન્ય ગુણાતિત, મયાતિત, મનાતિત ને પરાતપર રહેલું દરશાય છે. તેથી ખાત્રી થઈ આવે છે. કે, ઉપલો સર્વ ફેરફાર સ્વપ્નાનોજ. જગત (સ્ફુર્ણ) હવું કે નહી, તેનો ક્યાસ જરાપણ અ-

શાંતીવાળા ઇદ્રિંચોના ભાવાભાવથી રહિત બની સંવેદનના પ્રવાહ પર દ્રષ્ટિ રાખી મુકેછે. ને તેથીજ કરીને કહેછે કે, આવા પ્રકારના બનાવ બનશે, કે જેથી કરીને તેવોજ બનાવ બનતો જાયછે. ને એ ઉપરથી તેઓનું બોલણું આપણને ખરું લાગેછે. તેમજ પંચ-પ્રાણોના આકર્ષણે કરી અંતઃકરણની સ્થિર ગતિમાં ભાસેલી અનેક વૃત્તિઓના અનેક આકારોને વિષે સ્ફુર્ણાને માર્ગ ગમન કરી, તે ભાસેલી આકારોની માફક જગતમાં પોતાની આકૃતિ તેઓને પ્રત્યક્ષ દેખાડેછે કિંવા તેઓને પોતાના હૃદયની કલ્પના પ્રમાણે ચલાવી શકેછે કિંવા પોતાની આકૃતિ ને તેની આકૃતિ એકત્ર કરી શકેછે. આવા પ્રકારના જ્ઞાનના મહાવરાવાળા પુરૂષને પરકાયા પ્રવેશ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઇ ગણેછે. એટલે પારકી કાયામાં પ્રવેશ કરી તેની

હિંઆ થતો નથી, સર્વ સ્ફુર્ણુ પ્રવાહને તેની કલ્પનાવાળો સાંચો તદન દેખાતો નથી, તેમ સ્વર્ગ, નર્ક, પૃથ્વી, ને જગત્, સ્વપ્નાદિક વિગરે સર્વ પદ્ધતિઓ ક્યાં ઉડી ગયા, તેનું જરાપણ દેખાણું જણાતું નથી. ખરેખર સ્વપ્નારૂપ સર્વ અવસ્થાઓની ટચ્ચર (ખટખટ) દુર થઇને અલૌકિક ધડંગ (દેખાવ) હાજર થયો, છતાં સૃષ્ટિના તમામ નિયમોને તેના પર ચાલનારા સર્વ પ્રાણીઓ અલ્પ કીડા જેવા ક્યાં ઉડી ગયા, તેનો જરાપણ પત્તો હાથ લાગતો નથી, આપણા હૈત, હૈતહૈત વિગરે ભાવો નષ્ટ થઇ અદ્વૈતભાવ ઉદય થઇ આવે છે. ને તેથીજ એમાં હુંજ ઇશ્વરધ્રુવ, મારાવિના બીજો કોઇ પદાર્થ સલંગસુત્ર-આકારની માફક અસ્તિત્વે સર્વત્ર વ્યાપક રહેલો જણાતો નથી, વાસ્તે હું પોતેજ દ્રષ્ટા, વક્તા, શ્રવણ, ને મનનકર્તા રહેલો છું, એવો પવિત્રને કલ્પણારૂપ આનંદ દરશાઇ રહ્યો છે, આ આનંદમાં લિપ્ત રહેવાથી અનંત કાઠી પ્રહ્લાંડોનો ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ ને પ્રણય ક્રુત્ સ્ફુર્ણુ પ્રવાહમાં દ્રષ્ટિ ફેંકતાં થઇ આવે છે. ને તે દ્રષ્ટિ ખસેડતાં એ સર્વનો નાશ થાય છે. તસ્માત્, આ ગુપ્ત ભાસના જ્ઞાનમાં લિપ્ત રહેતાં આપણા મનની દશા, જીતેન્દ્રિય, કલ્પના અનેક ભાવોમાંથી ચિત્તવૃત્તિ ને ધિક્કારનારી, પોતાના સર્વ કલ્પિત કમોનો પસ્તાવો કરનારી થઇ પડે છે. તેમ પોતાના નકારા સંકલ્પોનો નાશ અમુક પ્રકારના પવિત્ર જ્ઞાનથી કરવો એવો અનુભવ મળી આવે છે. ત્યારે સંપૂર્ણ વૈરાગ્ય સ્થિતિનું જ્ઞાન ઉદય થાય છે. તેમાં સ્ફુર્ણુના સર્વ ભાવોનો આત્મપરાયણ અર્થ કરવાનું સેહેજ સેહેજ જ્ઞાન મળે છે. ને ચિત્તવૃત્તિમાંથી તમામ ઉદ્ગારોના વિકારો શાંતપણાને પામે છે. ને તૃપ્તિવસ્થામાં અખંડ સર્વ વૃત્તિઓને કાયમ રાખવાનો નિશ્ચય થઇ આવે છે. તેથી તેની પ્રકૃતિ કલ્પનાવિરક્ત દ્રષ્ટાના અખંડ સ્વરૂપમાં જ્ઞાનાવૃત્તિથી લિપ્ત રહે છે. દ્રશ્ય, દર્શનનો તિરસ્કાર પ્રગટે છે, સત્ય તરવના મહાન અર્થમાં સર્વ પ્રહ્લાંડનો સમાવેશ સમજે છે. તેમજ સ્ફુર્ણુ પ્રવાહના ગમનપણાને વિષે એકત્ર થઇ અનેક રૂપરૂપાંતરને પ્રાપ્ત થવાની શક્તિ ધરાવે છે. ને તેથી કરીને સ્વર્ગ, મૃત્યુ, પાતાળાદિક સ્થાનોમાં રહેલાં દેવી, દેવતા, પીર, પેગંબર, મનુષ્ય વિગરે પ્રાણીઓના હૃદયની હુકીગત મેળવી, શકે છે કિંવા પોતાની ધારણા પ્રમાણે તેઓને ચલાવી શકે છે. આ પ્રસંગે મન, બુદ્ધિ તર્ક, વિચાર, ચિત્ત, અહંકાર, અંતઃકરણ ને જ્ઞાન વિગરેની આકૃતિમાં બીરાજ પોતાની ધારણાના નિશ્ચયો મુજબ સર્વ પ્રહ્લાંડનો વ્યહવાર ચલાવી શકે છે. તે પ્રસંગે વાંસના દ્રઢતા ને નિશ્ચય વિગરે ને શુદ્ધ ચૈતન્યમય આત્મભાવની આકૃતિમાં પાછા આકર્ષણ કરી શકે છે. ત્યારે તમ્મત તર્ક વિતર્ક ને કલ્પનાની ગતિઉપર પોતાના નિશ્ચય ને સ્પર્શ કરવા દેતી નથી. પાણી એ સર્વ ને મિથ્યા સમજી આત્મજ્યોતિવાળા ચૈતન્ય ભાવમાં ધારણાના પ્રવા-

વાત જાણી જાય છે. કિંવા પોતાના ભાવ પ્રમાણે તેને ચલાવી શકે છે. એવા પુરૂષોને મુખ્ય પ્રજા સમરા કહે છે. સમરાનો અર્થ જાળવી નાંખનારા, પણ એમ નહીં કેમકે એવા મહાત્માઓના દર્શણથી આપણું મન તદન તેના જ્ઞાન જેવું પવિત્ર થઈ જવાને લીધે જાણે આપણે સદા તેવા પુરૂષોની બેઠકને ચાહવાને લીધે તેના કહ્યા પ્રમાણે કરીએ છીએ. તાત્પર્ય કે પવિત્ર પુરૂષના દર્શણથી પવિત્ર થઈ જવાય છે. તેથી કરીને તેના કહ્યા પ્રમાણે કરવાને સારું આપણું મન ઉત્કે-
રાઈ રહે છે. સારાંશ કે આ ગુપ્ત ભાસના આ નિયમથી એકજ પુરૂષ કાશી, હિમાલય, ફ્રાન્સ, અમેરીકા, વગેરે દેશોમાંના સર્વ લોકોને એકજ મિનિટ પર જુદા જુદા આકારમાં ભાસે છે કિંવા તેઓની સાથે અનેક પ્રસંગ પર વાતચિત

હરે અખંડ સ્થિર થઈ રહે છે, તેથી એનું નામ ધર પદાર્થ કિંવા સંયમની આકૃતિ ગણી છે. તસ્માત એ સર્વ આકૃતિઓ આત્માના શુદ્ધ ભાવમાંથી પ્રગટ થયેલી છે. તેપણુ એ સર્વની સંપૂર્ણ ગતિ ભાવના જેવી નથીજ, છતાં એ સ્થિતિમાં નિમગ્ન થયેલા પુરૂષો કરોડો માણસનો વસ્તિમાં એક એ જાણુ હશે. કાંઈ વિશેષ પુરૂષો અમારા જાણવામાં આવે-
લા નથી. તેથી એવા જ્ઞાનીઓના મગજ, અત્યંત ભારી, વજ્રવત્, અચ્ચલ વૃત્તિવાન, અંતર-
દ્રષ્ટિ પ્રેરક, મહાન સૂક્ષ્મ જ્ઞાનમાં નિમગ્ન, સંપૂર્ણ સ્થિરતામાં લિપ્ત, ને અખંડ સુખદાયક પોતે પોતાને ભાસે છે. એવાઓના સિદ્ધાંત વાદ્યમાંથી કિંવા વાણીવિલાસમાંથી અસંખ્ય જાતના ગુપ્ત ચમત્કારોનું જ્ઞાન આપણને થઈ આવે છે. પણ આપણે તે ગુપ્તજ્ઞાનના જ્ઞાનને નહીં સમજવા થકી ગુપ્ત ચમત્કારોનો લાભ ખિલકુલ સર્પ શકતા નથી. પણ જેઓ એવા પુરૂષની સંગતથી એના સિદ્ધાંતોને વાળખી સમજી શક્યા છે. તે જ્ઞાનના હજારમાં હિસ્સા-
માંથી વિજળી, વૈભૂત, વરાળયંત્ર વિગેરેના શોધો પકડી ઘાટ્યા છે. તાત્પર્ય કે, એવાઓના જ્ઞાન થકી સર્વ પ્રજાંડે તેઓની આજ્ઞામાં વર્તે છે. તેથી આવા ગુપ્તભાસના પૂર્ણ અભ્યાસવા-
ળાને આજ્ઞાપાળક સિદ્ધિ મળી કેહેવાય છે. એટલે આપણી સ્ફુર્ણાના ભાવનો કોઈ અનાદર કરી શકે નહીં કિંવા કોઈથી અનાદર થતો નથી. મતલબ કે, આપણા નિશ્ચે કરેલા ભાવો-
ના નિશ્ચય ને કોઈ અટકાવી શકતું નથી. આવા પૂર્ણ જ્ઞાનીઓ સર્વેત્ર વ્યાપક થઈ અકર્ત્ત્વ ભાવે રહી સર્વ વ્યહવાર અખંડ ચલાવ્યા કરે છે.

હવે આપણે જ્ઞાનરૂપી તારમાં લિપ્ત થયા. ત્યારે આપણું મન સ્વાસારૂપી પંચપા-
ણોના અંકુશતાવાળા સ્વરૂપમાં મળી જાય છે. તે પ્રસંગે પંચકર્મેન્દ્રિયને પંચજ્ઞાનેન્દ્રિયની સર્વ ઉપાધિ જેકે આ પાદ્મરૂપ સૃષ્ટિના જ્ઞાનવાળી કંપના આપણી કાયામાં પ્રગટ થતી નથી. પણ અંતઃકરણની અનેક વૃત્તિઓના ગુપ્ત ભાવાભાવમાં આપણું મન સ્થિરપણામાં સ્થિર થઈ રહી, મન, બુદ્ધિ વિગેરે તારોના પર જેજે ભાવનો હૃદયગત દ્રઢતાવાળો નિશ્ચય રમણુ કરે છે. તેના ઘસારાને જોયા કરે છે. ત્યારે અંતવાહકરૂપી ભાવ સૃષ્ટિઓ કેવા પ્રકારથી અનં-
ત-કોટ પ્રજ્ઞાંડોને પ્રગટ કરી શકે છે, તેનું યથાર્થ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ આવે છે, આ જ્ઞાનમાં લિપ્ત થતી વખતે આપણા સર્વ પ્રાણવાયુઓ જળ તત્ત્વમાં મળી જાય છે, ને એ જળતત્ત્વ તેજ (અગ્નિ) માં એકત્ર પનવું સમજાય છે. ને એ તેજ (અગ્નિ) જ્ઞાન(આત્મા)રૂપી ધૃત્વરને વધે મિશ્રિત પને છે, ત્યારે આપણી કાયા ના ષડ્-ચક્રોને દશપ્રકારના ધ્વનિઓ કિંવા સર્વ કાયાની જગૃત, સ્વપ્ન, સુષપ્ત્યાદિક અવસ્થાઓને પ્રગટ કરનારી આત્માની જ્યોતિના

ચલાવી શકેછે તેમજ પોતાના પાંચ સાત આકારો ધારણ કરી શકેછે. ને અહીંઆં તેઓ અખંડ સમાધિમાં રહેલો સર્વને દેખાયછે. ને પોતે આપણી માફક હુશિઆર થઇ દુર દેશોમાં કિંવા જગ્યામાં કેવા કેવા પ્રકારના બનાવો બનેછે વગેરેની ખબર આપણને અને આપણી ખબર તેઓને આપી શકેછે. તે એવી રીતે કે, પોતાના સ્ફુર્ણ પ્રવાહમાં સ્ફુર્ણના ભાવે પ્રવેશ કરી અતીકરણની અનેક વૃત્તિઓને જ્યોતિરૂપ વિજળી આકારમાં સર્વત્ર વ્યાપેલી બુદ્ધિએ. ત્યારે તે દરશાયલી જ્યોતિ પોતાની જેવી સ્ફુર્ણો હોય તે સ્ફુર્ણોને યાદ કરી પેલી વૃત્તિઓને વિષે અતિસુદ્ધમપાણાથી ફેલાઇ જઇ પોતાનો ભાવ પેલા પુરૂષની સ્ફુર્ણોમાં ઉદયને પામેછે. તે પ્રસંગે તે પુરૂષના મનમાં એમ આવે કે, આ

સર્વ પ્રકારો, ને તે જ્યોતિને વિષે સદાવ્યાપક થએલી ત્રિપુટિ.(દ્રષ્ટા, દર્શન દ્રશ્ય, કર્તા, કર્મ ને કારણ) ને એનાથકી પ્રગટ થએલી પરા, પર્યાંતિ. મધ્યમાં ને વૈખરી વિગરે સ્ફુર્ણ પ્રવાહની વાચાઓ તેમજ અંતર દ્રષ્ટિસાનવાળી અંતઃકરણની અનેક વૃત્તિઓ ઇત્યાદિક પ્રકારની અનેક કૃતિ બીલકુલ દરશાતી નથી. પણ કાંઈજ નહીં એવું જે અચંચળ નિરાકારી, શૂન્યાકૃતિવાળાં જ્યોતિ રહિત અવ્યક્ત તત્ત્વનો એકાકારીપણાનો ભાસ પડે છે. આ પ્રસંગે આપણી સ્થૂલ (જડ)દેહ કાષ્ટવત્ પાહેરના જોનારા લોકોને દેખાય છે. ને આપણી અંતર દ્રષ્ટિ શુદ્ધ, અસંગ નિર્વિકાર ચૈતન્યતાના અખંડ સ્વરૂપ ભિન્ન થઇ જવાને લીધે સવિકરૂપ કિંવા નિર્વિકરૂપ સમાધિના અધ્યાસ વાળો પવીત્ર દેખાવનો પણ ભાસ રહેતો નથી. છતાં આપણે તદન મર્ણુરૂપ અધોર નિંદ્રામાં પડેલા પોતે પોતાને દેખાઇએ છીએ, ત્યારે આપણા સાનતત્ત્વની અનેક પ્રકારની દ્રઢતાવાળી અસંખ્ય વૃત્તિઓ, સ્ફુર્ણોઓ, ને તેના ભાવો ને દ્રઢતાથી પ્રગટ થએલી અનેક પ્રકારની કલ્પનાઓ, ને તે કલ્પનાએ ક્રિત્પત્ર કરેલાં પંચ-માહાભૂતો વિગરે સર્વ દ્રશ્ય, દર્શન પદાર્થોનો તદન નાશ થયો હોય કિંવા તે પદાર્થો હતાજ નહીં, એવા મહાન અજ્ઞાન ને અલૌકિક સર્વથી મહાદુર કોઈ મહાન અધિકારવાળા કિંવા પ્રકાશવાળા આશ્ચર્યકારક કોઈ ગુફાના ઓરડામાં સંતાઇ બેઠા હોય એવો સંપૂર્ણ વાણીથી વર્ણુન નહીં થાય એવો આનંદરૂપ ચિતાર દરશાય છે. આ ચિતારની સ્થિતિ એક ધાભાં જેવી, સુમસામ આકૃતિમાં કાંઈજ નહીં એવાં અચંચળ નહીં પાળટનાર. નહીં હાલનારા અળગ દેખાવમાં ને તે દેખાવ તદન સર્વથી ન્યારો ને કોઈનો નજરમાં ન આવે એવો તદન એકાન્તક ગુપ્તભાસના રૂપમાં તદન દેખાય છે. ને એજ સ્થાનમાં અવિદ્યાના સંવેદનની તમામ ચિત્રચિત્રિ સ્ફુર્તિનો કલ્પનાથી આ અનંતકોટી પ્રહારો રચાઈ ગયલાં દરશાય છે. ને એ અવિદ્યાની સ્ફુર્તિના સંવેદનને એજસ્થાનમાં જ્યારે આપણે દુર કરીએ ત્યારે તમામ પ્રહારોનો નાશ થાય છે. તાત્પર્યકે આ સાનરૂપ તાર એ તદન શુદ્ધ, કુટસ્થ, અસંગ ચૈતન્યનું પૂર્ણ સ્વરૂપ છે. તેથી કરીને એ સાનરૂપ ઇશ્વરી સ્વરૂપમાં આપણી જ્યોતિ તદન એકરૂપાણમાં મળી રહેલી જણાય છે. જેની શાથે આપણા અંતઃકરણની અનેક વૃત્તિઓ એકરૂપ થઇ જવાને લીધે આપણી અંતરસાનદ્રષ્ટિ તદન પ્રહારકાર થઇ રહેલી દરશાય છે. ત્યારે એવું સાન ઉદય થઇ આવે છે કે, આ કાંઈજ નહીં એવાં અચંચળ શુદ્ધ નિરાકારી તત્ત્વનો દેખાવ નિરાકારી કાંઈજ નથી એવા રૂપમાં અખંડ સમન્વય છે. ને જ્યાં ન જડ. ન ચૈતન્ય. ન પ્રકાશ ન અધિકાર. ન સાકાર ન નિરાકાર. ન એક ન બે

માહાપુરૂષ મારીસાથે અમુક કામ કરેછે કિંવા અમુક વસ્તુ મારી પાસે લઈ જાયછે કિંવા અમુક ખર્ચર કહી કિંવા અમુક ચમત્કાર બનેછે. એટલું તે પુરૂષ પ્રત્યક્ષ જુએછે છતાં તેને તે વાતનું જ્ઞાન રહેતું નથી. એ નિઃશંસય ખીના છે. પણ તેને કોઈ બીજા પુરૂષ કહે કે ભાઈ અમુક પુરૂષ તારી પાસે અમુક ચીજ માગી તે તે સાચા વાસ્તે આપી. ત્યારે તે કહે કે ભાઈ એ વાતનું મને ભાન તે સમયે રહ્યું નહોતું, ખર્ચર હું તદન ભોળવાઈ ગયો. એમ કહી બેસી રહેછે. તાત્પર્ય

ન સૃષ્ટિ ન દ્રષ્ટિ. ન લાભ ન અભાવ. ન દુઃખ ન સુખ ન કલ્પના ન જલ્પના. ન દ્વેત ન અદ્વૈત. ન કૃતી ન ભોક્તા. ન જીવ ન શીવ. ન માયા ન કાયા. ઇત્યાદિ આદ્રશ્યરૂપ જગત્તી કોઈ પણ વસ્તુ દરશાતી નથી. જે ઉપરથી આસ્તિકો કહે છે કે, એ કાંઈજ નથી એવા દેખાવવાળા ચિતારને હોમ નિરાકાર અચંચળ તત્ત્વ કહીએ છીએ. ને એજ તત્ત્વ સાક્ષાત્ આ સૃષ્ટિનું આદિકારણ છે. તેથી એ અસ્તિ ભાવ હોમો ને. કર્તારૂપે દરશાય છે. પણ જેનો નાસ્તિ ભાવ છે તેઓને એ ચિતાર તદન જડરૂપ દેખાય છે. વાસ્તે કરીને તમો નાસ્તિકો એ કાંઈજ નહીં એવા દેખાવને કૃતી તરીકે માનતા નથી. સારાંશ કે, નાસ્તિકોએ આ કાંઈજ નહીં એવા અચંચળ નિરાકારી દેખાવના ચિતારને અચંચળ તત્ત્વ રૂપમાં નહીં માનતાં કુકત કાંઈજ નહીં તે તત્ત્વ ન કહેવાય ! એવા પ્રશ્નથી પોતાનો નાસ્તિ ભાવ ગૃહણ કરી પણ પાંધી મતો ચલાવ્યા છે. છતાં એ બેગ પક્ષ-કારોનો સત્ય અનુભવ આ જગત્તા પૂર્ણ મૂળતત્ત્વના યથાર્થ શોધનવાળા જ્ઞાનમાંથી પ્રગટ કરેલો આ જગ્યામાં આપણે જોયો છે. તેથી કરીને નાસ્તિકો કાંઈ અસાની નથી ને આસ્તિકો કાંઈ જ્ઞાની નથી. પણ એ બેગ અનુભવી ક્ષિપ્રોનાનું જ્ઞાન સંપૂર્ણિતા દરશાવનાર છે. છતાં એ જ્ઞાનમાંથી આપણે ભુલપણ કાઢવાની શક્તિ ધરાવતા નથી. કેમકે, એ અલૌકિક દેખાવનો ચિતાર આપણા ચૈતન્યથી ન્યારો પડતો નથી. તેથી કરીને એ ચિતાર આપણા શુદ્ધ કુટસ્થ. અસંગ ચૈતન્યનોજ છે. કાંઈ બીજાનો નથી. વાસ્તે કરીને પોતે પોતાને માન આપો કિંવા અપમાન આપો તો ખોટું કોઈને લાગનાર નથી. કેમકે બીજા કોઈ પોતા વિના રહેલો નથી. તસ્માત્. અસ્તિ ભાવ આ સૃષ્ટિ સ્વરૂપ ને તથા આ સર્વ કૃતિને સત્ય દરશાવી આપણને ભયમાં નાખે છે કે, ઈશ્વર આપણને શિક્ષા કરશે ! ને નાસ્તિ ભાવ-આ સૃષ્ટિ સ્વરૂપને તથા આ સર્વ કૃતિને અસત્ય દરશાવી આપણને અભયપાણું પક્ષીસ કરે છે. ને ત્યારે ઈશ્વર નથી એવું જ્ઞાન થવાને લીધે આપણને શિક્ષાની ધાસ્તી રહેતી નથી. સારાં શકે આ ભય ને અભયરૂપ જ્ઞાનમાં નાસ્તિક ને આસ્તિક એકજ સિદ્ધાંતપર મચેલા છે. જેમાં આસ્તિક પોતાનું અભયપાણું દરશાવવા સારું કહે છે કે, કાંઈજ નહીં એવું જે અચંચળ નિરાકાર તત્ત્વ જે છે. તે અદ્વૈત સ્વરૂપી છે. એટલે આપણી કાયાનું ચૈતન્ય ને એ તત્ત્વવાળું ચૈતન્ય એકજરૂપ છે. તેથી આ સૃષ્ટિ એ એકજ ચૈતન્યથી બની છે. જ્યો એકજ ચૈતન્યમાં ઈશ્વર, જીવ, માયા ઇત્યાદિ પદાર્થો નથી એમ કહી, પોતાના અનુભવજ્ઞાને કહે છે કે, આ જે કાંઈ છે તેતો શુદ્ધ ચૈતન્યરૂપ અદ્વૈતમય છે. વાસ્તે કરીને તું અભયરૂપ બનીજ, ને દ્વૈતરૂપભાવ નષ્ટ કર. એમ દરશાવી સિદ્ધ કરે છે કે, અહંબ્રહ્માસ્મિ. હું બ્રહ્મ છું. એ માહાવાક્યના જ્ઞાનથી આસ્તિક અભય બની સર્વ કલ્પનાનો ક્ષય કરે છે. એજ પ્રમાણે નાસ્તિકો પણ પોતાનું અભયપાણું દરશાવવા સારું કહે છે કે, કાંઈજ નહીં એવા

કે, જ્યારે સ્ફુર્ણા સાથે સ્ફુર્ણા ભાવે અતિ સુક્ષ્મપાણાથી લિપ્ત થઈ ગયો, ત્યારે જેવા આપણા ભાવ પ્રગટ કરીએ કે તરત તેવા બનાવ બનેછે. જેમ વરસાદ આવ કહેતાંની સાથે વૃષ્ટિ થાયછે. ને પવન આવ કહેતાં પવન આવેછે. એવી રીતે જે જગ્યાનો ભાવ જેવા કર્તવ્યકર્મને સારું જેવી કલ્પનાથી કરીએ, કે તરત તે જગ્યા, તે કર્મ તે પાર કરી તેવી કલ્પના પ્રમાણે વ્યહવાર કરી બતાવેછે. આ જ્ઞાનમાં લિપ્ત રહેનારા પુરૂષોને કામરૂપ સિદ્ધિ મળી કહેછે એટલે જેવી

દેખાવમાં જન્મ મર્ણુ નથી. ને તે સ્વરૂપ ને આપણા મર્ણુ સ્વરૂપનો દેખાવ એકજ આ-
કૃતિનો છે. ને તે સ્વરૂપજ આપણી કાયામાં પ્રગટ થઈ આ જગત્ત્રયહવાર ચલાવે છે. તેથી આ સૃષ્ટિ તદ્દન એકજ દેખાવથી બની છે. વાસ્તે કરીને એ એકજ ચૈતન્યમાં ઈશ્વર, જીવ, માયા ઇત્યાદિ પદાર્થો નથી, એમ કહી પોતાના અનુભવજ્ઞાને કહે છે કે, આ જે કાંઈ છે, તેતો તદ્દન મર્ણુરૂપ અધોર નિંદ્રાની આકૃતિ છે. વાસ્તે કરીને તું પોતે અભયરૂપ બનીજ, ને દ્વૈતરૂપ અસાની ભાવ નટ કર. એમ દરશાવી સિદ્ધ કરે છે કે, આ સર્વ અસત્ય છે. એ શ્રુતિના જ્ઞાનથી નાસ્તિક પોતે અભય બની સર્વ કલ્પનાનો ક્ષય કરી આ જગત્ત્વમાં વિચારી કરે છે. તસ્માત્, આ બંનેનો જ્ઞાનાનુભવ જોતાં એટલું તો સિદ્ધ થાય છે કે. કાંઈજ નહીં એવા દેખાવના ચિતારને બંનેધર્મના પુરૂષોએ યથાર્થ અનુભવ મેળવી જોયો છે, એ વાત ખરી. પણ એ બેઉમાં જન્મમર્ણુ છે કે નહીં? એ પ્રશ્ન ઉપર નજર કરતાં એ બેઉ પુરૂષના જ્ઞાનમાંથી આપણે ખામી કાઢતા નથી. પણ એ બંનેની પડકાઈ ગએલી દલીલ ઉપરથી આપણને હવે સિદ્ધ થાય છે કે, અસ્તિ ભાવવાળા જ્ઞાની-
ઓને પોતાનો અનુભવ જન્મમર્ણુ યથાર્થ દરશાવે છે. કિંવા તેનો અનુભવ જન્મમર્ણુ કપુલ કરે છે. કિંવા એ અસ્તિ ભાવને ઉપલેા ચિતાર જન્મમર્ણુ દરશાવી મુકે છે તેથી જન્મ-
મર્ણુ છે. ને નાસ્તિ ભાવવાળા જ્ઞાનીઓને પોતાનો અનુભવ જન્મમર્ણુ યથાર્થ દેખાડતો નથી. કિંવા તેનો અનુભવ જન્મમર્ણુ કપુલ કરતો નથી. કિંવા તેના નાસ્તિ ભાવને ઉપલેા ચિતાર જન્મમર્ણુ દેખાડતો નથી. આ ઉપરના દોહન થકીજ નક્કિ થાય છે કે, શુદ્ધ, અ-
સંગ, પવિત્ર એવું નિરાકાર અચંચળ તત્ત્વ નાસ્તિક જેવા પોતાના અલૌકિકસ્વરૂપના જ્ઞાનના દેખાવ સંબંધી ઉલટ ભાવમાં રહી ધ્યાન કરનારા વિદ્વજનોને એ પવિત્ર ચીજ પુનર્જન્મનો દેખાવ જ્યારે તેઓના અંતઃકરણમાં દેખાડે, ત્યારે નાસ્તિકો પોતાના આવત જન્મમાં પ્રાપ્ત થનારાં દુઃકૃત્ય કર્મના ફળને સારું નવી યોજના તેઓ રચે. કિંવા પરમાત્મા તત્ત્વમાંથી પોતાના ગુન્હાની માફી માગી આ જન્મમાં શુદ્ધ થઈ જાય, ને તેથી કરીને બીજો જન્મ કોઈ કાળે ધારણ કરી શકેજ નહીં. એજ મુળ તત્ત્વને લીધે નાસ્તિ ભાવવા-
ળા વિદ્વજનોના અનુભવમાં પુનર્જન્મનો ભાસ દરશાતો નથી. આજ કારણથી શુદ્ધ, પવિત્ર પરમાત્મા અસ્તિ ભાવવાળા વિદ્વજનોના ઉપર કૃપાળુ રહી, પુનર્જન્મનો દેખાવ દેખાડે છે, એ તેની અનુહદ કૃપાની નિશાની છે. કેમકે એજ જ્ઞાનને વેદ જેવા અલૌકિક ગ્રંથમાં યથાર્થ વર્ણુ-
વેલું આપણે જોઈએ છીએ. વાસ્તે કરીને આપણે પણ પોતાના સંપૂર્ણ અનુભવમાં ઠસાવી નિશ્ચે કરવું પડે છે કે, જ્યાં કાંઈજ નથી તેજ દેખાવનો ચિતાર આ સૃષ્ટિરૂપ છે. એ-
ટલે કે જ્યાં કાંઈજ નથી, એવા નીરાકારી દેખાવના અચંચળ ચિતારમાંથી આ સૃષ્ટિ રચ-
નાનો ખભાવ બન્યો છે. તેથી અદ્વૈત સ્વરૂપી એક નીરાકાર અચંચળ તત્ત્વરૂપ ઈશ્વર સર્વજ

ધ્યેય કરે તેવું સ્વરૂપ ધારણ કરે તે. સારાંશ કે, પોતાની ધ્યેય પ્રમાણે વ્યહ-
વાર કરી શકે છે. કેમકે અંતઃકરણમાં જ ભાવ દ્રઢ થયો હોય, તે દ્રઢ થયેલા
ભાવને અનુસાર જ જો, ચમત્કાર બનવાના હોય, તેજ બનાવ સંબંધી આપણે
દ્રઢ ભાવ વિચાર પ્રગટ કરે છે. આ ગુપ્તભાસના અભ્યાસીઓ જ્યારે સ્ફુર્ણ
ભાવે અતિ સુક્ષ્માકૃતિમાં સ્ફુર્ણરૂપ બને છે, ત્યારે લાખો કોશના પદાર્થ ને
લાવી શકે છે. તે એવી રીતે કે. જ્યારે સ્ફુર્ણરૂપ બન્યા, ત્યારે જે વસ્તુ લાખો
કોશપર હતી, તેજ વસ્તુ એની સ્ફુર્ણાની આકૃતિ હતી, તેથી જ્યારે પોતાની

છે. આ સ્થિતિના જ્ઞાનમાં લિપ્ત થનારા પુરૂષને અનુભવત્વ સિદ્ધિ કહે છે. એટલે દેહમાં
છ પ્રકારની લહેરથી રહિત થવું તે. મનલબ્ધ કે, મન, બુદ્ધિ વગેરે તારોની ગતિમાં ભાવો
ન ઉત્પન્ન કરતાં આત્મભાવે નિર્વિકારપણામાં સ્થિર રહેવું તે. સારાંશ કે, અચિંત્ય ભાવમાં
નિમગ્ન થવા થકી ઉપરની રચનાના જ્ઞાનને પ્રાપ્ત થવાય છે. છતાં પૂર્વકાળના મહાત્મા
પંડિતોએ એ જ જ્ઞાનનો સંપૂર્ણ અનુભવ મેળવી, તે અનુભવજ્ઞાનનું અનેક પ્રકારનું પૃથક-
કરણ કરી, તે કરેલા અનંત પ્રકારના પૃથકકરણમાંથી નિત્ય ને સત્ત્વ જ્ઞાનનું દોહન યાદ
રાખી વેદ ને વેદાન્તશાસ્ત્રોના આકારોમાં લખી કાઢી ઉપર પ્રમાણે આપણને સત્ય પ્રમા-
ણથી સિદ્ધ કરી આપી ગયા છે. ને તે સિદ્ધતાવાળા જ્ઞાનના અનુભવે કરી આપણે
આપણા સંકલ્પ વિકલ્પાત્મ જ્ઞાનને દુર કરી શક્યા છે. તેથી એવા પરમાર્થિક વૃત્તિમાં
રહી જ્ઞાનરૂપ ખજાનાનો પરમાર્થ કરનાર પુરૂષોને આપણે શું ને કેવા પ્રકારનું ધનામ
આપીએ! સત્ય જોતાં આપણી પાસે ધનામ આપવાનું કાંઈજ પુરૂષાર્થ નથી. તેથી આપણા
અંતઃકરણની સર્વ મલિન વાંસની ને ધિક્કારરૂપ વૃત્તિઓની નીચરૂપ દ્રઢતા ને તે વૃત્તિઓ-
ના પાપરૂપ નિશ્ચયોને દુર કરી, આપણા અંતરમાં વ્યાપેલાં જ્ઞાનનો નાશ કરી કિંવા
આપણી અખંડ જ્યોતિમાં લિપ્ત રહી વાસ્તવભાવે કાંઈજ નહીં એવા અચંચળ નીરા-
કારી તત્ત્વના પૂર્ણ દેખાવવાળા સ્વરૂપ પાસે અત્યંત આગૃહની સાથે માગી છેયે કે, ઓ
પ્રભુ ! ઉપલા માહુઅનુભવીજ્ઞાની પુરૂષોને સદા તમારા અખંડ સ્વરૂપમાં રાખી મુકી
અલૌકિક અનિર્વાચ્ય આદંતની મઝામાં અજર અમર કરી મુકશો, એવી હુમો આ
મુક્તશાસ્ત્રના શ્રવણ મનન કરનારી તમામ મનુષ્ય જાતની ખરા અંતઃકરણની આગૃહવા-
ળી પ્રાર્થના છે, ને એ પ્રાર્થના ઉપર તમે સદા કૃપાળું બનો. તથાસ્તુ: !

આ ઉપરના જ્ઞાનરૂપી તારના અખંડ સ્વરૂપમાં નિમગ્ન થનારનો સ્વભાવ તદન
ઉદાસી, કલ્પનાવિરહત, કંટાળારૂપ ને આ જગતના સર્વ પદાર્થોનો તિરસ્કાર કરનાર થઈ
પડે છે. ને આ સર્વ વૃત્તિમાં મસ્ત થયેલા પુરૂષોની સ્થિતિને તે તદન નર્કકેડારૂપ જાણે છે. ને
એઓની કલ્પના, વિચારો, સમજ ને જ્ઞાન વગરે વસ્તુઓની એટલાને પોતાના અનુભવી
જ્ઞાન આગળ તદન પશુવત્ સમજે છે. ને પોતે પોતાના મનમાં કહે છે કે, હું
જ્યારે આ ઈશ્વરોના ધસારાપર જતો નથી, પણ મારા મનને આકર્ષિ કરી નિવૃત્તિ
સ્વરૂપમાં નિમગ્ન કરું છું, તેમ તેમ એ નિવૃત્તરૂપ અંતઃકરણની શુદ્ધ દ્રઢતામાં વ્યા-
પક થઈ બીજાઓને મારી ધારણા પ્રમાણે એ ચલાવે છે. ને તેઓના બોલવા
ચાલવાનું ધોરણ મારી કલ્પના પ્રમાણેનું દરશાય છે. આ દરશાયલા ધોરણને જો હું
નહીં ગણકારી મારી તમામ કલ્પનાને જમ જમ દુર કરતો જાઉં, તેમ તેમ તે કલ્પનાની
દ્રઢતા અંતઃકરણની અનેકવૃત્તિઓમાં પ્રગટ થઈ તૃપ્તિસ્થાનો સવિકલ્પ સમાર્થને વિશે

સ્કુર્ણામાં જ્યારે તે વસ્તુની ભાવના કીધી, એટલે તેજ વસ્તુના આકારમાં પોતાની સ્કુર્ણા દેખાઈ એટલે તેજ વસ્તુનો આકાર પોતાની સ્કુર્ણાએ ધારણ કરી લીધો, ત્યારે તે વસ્તુ જે જગ્યાપર હાજર હતી ત્યાંથી આ ધારણ કરેલા સ્કુર્ણાના આકારમાં સમાઈ ગઈ. એટલે જે જગ્યાપર ઉપત્તી વસ્તુ હતી તે ત્યાં નહીં સરખી થઈ ગઈ કિંવા તદ્દન ત્યાં પ્રગટ થયેલીજ નહીં, એવી રીતના વિસ્મૃતિ-પણાને તેના જ્ઞેનારાં મનુષ્યો પામી ગયાં કિંવા તે વસ્તુ તદ્દન આ ધારણ કરેલી

દેવી, દેવતા, પીર, પેગંબર, સાધુસંત, ગુરુ, સાતી વગેરેની આકૃતિ ધારણ કરી આપણને કહે છે કે, હમો તમોને આ એક ગુપ્ત મંત્ર આપીએ છીએ. તે લેવાથી તમારા નામનો એક ધર્મ સૃષ્ટિમાં ચાલશે. તેમ આ જ્ઞાનના ધોરણ ઉપરથી તમો મારું પામેલાઓને સજ્જન કરી શકશો. ઇત્યાદિ પ્રકારના અનેક આકારો આપણી કાયામાં ખડા થઈ આપણા અંતઃકરણની દ્રવતા પ્રમાણે ચાલતા જણાય છે. સારાંશકે ધ્યાનાવસ્થામાં અખંડ રહેનારા મહાત્માઓને એવી રીતે અનેક પ્રકારના ખનાવો ખનતા જણાય છે. આ વાતને ગુપ્ત ભાસના વિદ્વાનો કોઈને કહેતા નથી, પણ પોતાના હૃદયમાં જાણે છે કે, આ સર્વ રચનાનો દેખાવ આપણા અંતઃકરણની વૃત્તિઓએ આપણી દ્રવતાને અનુસાર દેખાડ્યો છે. તેથી કરીને અંતઃકરણની અસંખ્ય દ્રવતાનો નાશ કરવો જાઈએ. કેમકે એ દેખાવ કાંઈ બાહરની વસ્તુનો નથી. એમ નિશ્ચે માતી એ સર્વ દેખાવને ખંધનરૂપ જાણે છે. તેમજ આપણા સંસારી અમાન લોકો એવા દેખાવને વિષે કહે છે કે મને તો સાક્ષાત્ પરમેશ્વર મળ્યા હતા. ને તેમણે પ્રસન્ન થઈ મારે મસ્તકે હાથ મુકી કહ્યું કે, તું ફરીથી ગર્ભાસમાં આવશે નહીં. સારાંશ કે, જે જે દેવનો કિંવા જે જે ઇશનો જે પુરૂષ ભક્ત હોય છે, તે ભક્ત તે દેવ કિંવા ઇશની પ્રાર્થના કરી તેજ દેવનું ધ્યાન કરતો રહે છે. ત્યારે તેની કંપના તેજ ઇશની આકૃતિમાં ખડી થઈ તેની ભાવના પૂરેક તે ઇશવાણી આકૃતિમાં બોલે છે. આ ઉપરથી તે મુખે કહે છે કે, મને શ્રીકૃષ્ણ ભગવાન કિંવા આદમ કિંવા ઇશુ કિંવા કબલદેવ આવી મળ્યા હતા. તેનો પોંશાક અમુક જાતનો હતો ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારનું વર્ણન સદા કરતો રહે છે. પણ પૂર્ણ જ્ઞાતીઓ એ દેખાવને વૃત્તિને દેખાવ જાણી કહે છે કે, જેવું દેહકંઠ, જેવી દ્રવતા, જેવી ભાવના જેવો નિશ્ચય, જેવો વિશ્વાસ ને જેવી કંપના, તેને અનુસાર આપણી અંતર વૃત્તિ વ્યવહાર કરતી જણાય છે. વાસ્તે કરીને મહાત્મા સાતી કહે છે કે, નિવૃત્તિ માર્ગમાં રાત્રી વસ મચ્યા રહેવાથી પણ કંપનાની સૃષ્ટિ રચના ચાલ્યા કરે છે ને પ્રવૃત્તિ માર્ગમાં રહેવાથી ઇદ્રિયોના નિયમે કરી પણ આ સૃષ્ટિ વ્યવહાર ચાલતો જણાય છે. સારાંશ કે નિવૃત્તિની રચના આ પ્રવૃત્તિના ધર્મને યથાર્થ મળતી છે. તેથી કરીને એ બેડ ખટખટ દુર થાય ને સર્વત્ર અસંગ નિર્વિકાર જ્ઞાનંદમાં લિપ્ત રહેવાય તો કેવું સારું, એમ કહી નિવૃત્તિ પ્રવૃત્તિના ધર્મથી કંઠાળે છે. તસ્માત્ આવા પૂર્ણજ્ઞાની પુરૂષોનું મગજ તદ્દન વજ્રવત્ અચળ ને સ્વયં પ્રકાશીત થઈ સર્વત્ર વ્યાપેલાં પ્રાણીમાત્રોની એટલા મુળને જાણવાવાળું થઈ રહે છે. એવા પૂર્ણ અનુભવી પુરૂષો કરોડો માણસની વસ્તીમાં એકાદ બે રહેલા છે. એવા પુરૂષોના દર્શણ કોઈકજ માહાભાગ્યવાન દૈવીઅંશનેજ પ્રાપ્ત થાય છે. ને એજ પુરૂષો સાક્ષાત્ ચૈતન્યરૂપ ઇશ્વર છે. બીજા ઇશ્વર રૂપ નથી. એ નિઃસંશયરૂપ બીના છે.

સ્ફુર્ણાના આકારે ખડી થઇ આવી, જે ઉપરથી સ્ફુર્ણાના ધારણકર્તા પુરૂષે પોતાની ભાવના ઉપરથી તે વસ્તુને પોતાની પાસે હાજર થઇ ગએલી તેણે જ્ઞાને તેના કહેવાથી સર્વ કોઈએ જોઇ. આ ઉપરથી સ્થુલભુદ્ધિના પુરૂષો કહે છે કે, લાઝી કોશની વસ્તુ ત્યાંથી ઉડી જઇ એની સ્ફુર્ણામાં શી રીતે હાજર થઇ આવી પણ એમ નથી. એતો તે વસ્તુ જેના સંવેદનમાં પ્રગટ થઇ હતી, તેનામાંથી જતી રહી આ સ્ફુર્ણાવાળાના સંવેદનમાં આવી. જેમ આપણે સ્વપ્નામાં વાદ જોયો તે વાદ આપણા સંવેદનમાંથી જતો રહ્યો. એટલે આપણા સંવેદનમાંથી નષ્ટ

આ ઉપરની પૂર્ણ જ્ઞાનરૂપ સ્થિતિમાં નિમગ્ન થએલા પુરૂષો સદા અમૃતરૂપ ખની અનંત પ્રકારના જીવનપણીનો લાભ અખંડ લેતા જાય છે, છતાં એ લાભમાં જન્મમર્ણની સમજ પણ પડી આવે છે. કેમકે કાંઈજ નહીં એવી જે અચંચળ નીરાકારી અધોર નિ-દ્રાનું સ્વરૂપ ધ્રુવકાર, હંકાર, જંકાર, રંકાર. મર્ણમય, સુમસામયાણી એકાન્તિક અદર્શી ગુપ્તા-કૃતિમાં રહેલું છે. છતાં એ રહેલી તૂર્ણાતિત ગુપ્તાકૃતિરૂપ અલૌકિક પદાર્થને વિષેથી અદર્શી ભાવે ન માલમ પડે એવી રીતે તેનો પ્રકાશીત જળહુળ સ્વરૂપની એક ઝળકરૂંપી દ્રષ્ટિ થવાથી, આ થએલી દ્રષ્ટિ પેલા ગુપ્તાકૃતિવાળા અલૌકિક પદાર્થના અખંડ જ્યોતિવાળા અને સૂર્યાકૃતિમય કિર્ણોમાં પડે છે. કે તરત કિર્ણોમાંથી અમૃતરૂપ તેજ ઝરપે છે. તસ્માત આ અમૃતમય ઝરપનાર તેજના અનંત કિર્ણો થકી પંચમાહાભૂત પ્રગટ થઈ જાય છે છતાં આ પ્રગટ થએલાં પંચમાહાભૂત જે અમૃતરૂપ કિર્ણોમાંથી ઝરપે છે, તે સર્વ કિર્ણોનું મુળ જ્ઞાન છે. આ જ્ઞાનના સંવેદનવાળા આધાર ઉપરથી જન્મમર્ણ અખંડ દરયાયા કરે છે તે એવી રીતે કે, આ જ્ઞાનરૂપ અમૃતમય તેજ પોતાને વિષેથી ઝરપનારાં અનંત કિર્ણોની જ્યોતિએ કરી ચોતરફ ફેલાય છે, ત્યારે એનો પ્રથમ આકાર તેજરૂપ, પછી પ્રાણરૂપ ખાદ્ય મનરૂપ થાય છે. આ ગુપ્તકૃતિમાં પૂર્ણ અનુભવીએ કહે છે કે, તૂર્ણાતિત અમૃતરૂપ ગુપ્તજગ્યામાં અખંડ લગ્નયાળા પુરૂષો એ ગુપ્ત રચનાનો લાભ યથાર્થ લે છે. ત્યારે તેઓ જન્મમર્ણની કૃતિના સાતા થઈ બેસે છે. કેમકે, એ ગુપ્ત એકાન્તિક મહાન અધોરરૂપ અખંડ અમૃતમય નિદ્રામાંથી જે અલૌકિક અમૃતમય કિર્ણો ઝરપે છે, તેનાપર તેજ વસ્તુરૂપ આત્મા પોતે દ્રષ્ટિ ફેંકે છે કે તરત તે ફેંકેલી દ્રષ્ટિ સંપંધી ભાવ જીવાકૃતિ ધારણ કરે છે ને પોતે ફેંકેલી દ્રષ્ટિ જ્ઞાનરૂપે ખડી થાય છે, ને પેલાં અલૌકિક અમૃતમય કિર્ણોનું ઝરપવું તે સંવેદન રૂપે જણાય છે, ત્યારે દ્રષ્ટિરૂપજ્ઞાન એ ઝરપનાર કિર્ણો સાથે એકરૂપ ખની રહે છે. તેથી કરીને એ જ્ઞાનરૂપ દ્રષ્ટિમાં સંવેદનપણીની શક્તિ આવે છે. આ સંવેદનરૂપ શક્તિની પ્રાપ્તિ થકી અમુક પ્રકારનો સંવેદનવાળો પ્રવાહ એ જ્ઞાનરૂપ દ્રષ્ટિ પોતાને વિષે ચલાવે છે. તે પ્રસંગે સ્વપ્નાની માફક અમુક દેખાવ નજરે પડે છે. સારાંશ કે, જેવી રીતે આપણે નિદ્રામાં પડીએ છીએ, ત્યારે કાંઈજ ભાસતું નથી, પણ આપણું જ્ઞાન ઊંઘના આંદમાંથી ખસી ગયું ને જોવા લાગ્યું, ત્યારે જાણે એક શેહરમાં ગયા. આ સમયે એક ખીજ કાયા જે કે આપણી નિદ્રામાં પડનારી કાયાને વિષે સ્વપ્નાકરમાં ફરનારી પ્રગટ થઈ હતી તે, કિંવા એના જેવી બળકે ખીજ કાયાના સંયોગે આપણે શેહરમાં ગયા, કે તરત ત્યાંના રાજા સાથે મીત્રાચારીનો સંપંધ ગોઠવાયાને લીધે એકદમ પ્રધાન બનાવી દીધા. સારાંશ કે, અનુભવ જ્ઞાને જોતાં આ જગ્યાપર તો આપણે નક્કજ છાપર પલંગ પર સુતેલાજ છીએ. પણ આપણા જ્ઞાનના

થયો. ને બીજાના સંવેદનમાં હાજર થવાથી તેણે પોતાના સ્વપ્નામાં દીકો. સા-
રાંશ કે. આપણી કલ્પનાએ ધારણ કરેલો આકાર આપણે સર્વત્ર દેખીએ છે. ચ.
તાત્પર્ય કે, આવા અનુભવી જ્ઞાનને નહીં જાણનારા આધુનિક વિદ્વાનો બકે છે કે,
લાખો કોશપર રહેલી વસ્તુ ત્યાંથી ઉડે છે. ને તે વસ્તુ આકાશથી પણ દુશ્વર હવા
જેને ધીર કહે છે. તેની માંહે તેની અતિસૂક્ષ્મ અનંત રજકણોના આકાર પ્રવેશ
પામી પેલા સિદ્ધિવાળા પુરૂષની પાસે આવે છે. ને તે સિદ્ધિવાળો પુરૂષ પુનઃપિ
તે આકારને ઘડી શકે છે. આ વાત તદ્દન અકલના કાતીઆં જેવી છે. પણ
સત્યજ્ઞાન એવું છે કે, પોતાનો જેવો સંકલ્પ તેવી દ્રઢતામાં તેવો આકાર ભાસે
છે. એવા જ્ઞાનમાં રહેલા પુરૂષોને સંકલ્પ સિદ્ધિ મળી કહે છે. એટલે પોતાના સં-
કલ્પ પ્રમાણેની વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવી તે. આવા સંકલ્પરૂપ ભાવને પ્રગટ કરનારા અ-
ભ્યાસીઓને જેવી સ્ફુર્ણામાં ભાવના પ્રગટ કરે કે તરત તે ભાવનાએ તેવોજ આ-
કાર ધારણ કરેલો પોતે દેખે કિંવા કરે, ને સામાની સ્ફુર્ણામાં જાય છે, એ મહા
વરાધી જંગલમાં મેદાન ને મેદાનમાં જંગલ બનાવી દે છે, એવા દાખલાઓ
યોગવાસિષ્ઠમાં સંકલ્પસિદ્ધિના ઘણા છે. મતલબ કે, એ સ્ફુર્ણા ભાવથી પવનમાં
પવનરૂપ બની પવન લાવે છે. વરસાદમાં વરસાદરૂપ બની વૃષ્ટિ લાવે છે, સૂર્યમાં પ્ર-

સંવેદનવાળી કલ્પના એ આપણા અંતઃકરણની અનેક વૃત્તિઓમાં જગતભાવની દ્રઢતાનો
નિશ્ચય કરવાથી એકદમ તે અનેક વૃત્તિઓ સ્વપ્ન જગતમાં હાજર થઈ આવી. તાત્પર્ય કે,
એવી રીતે આપણા જ્ઞાનની કલ્પનાએ આપણો દેખાવ ને સ્વરૂપ એકદમ પકાડાવી નાંખ્યા;
જેમ કાળા પોશાકને બદલી શ્વેત પોશાક પહેરીએ છે એ તેમ. કેમકે સ્વપ્નાનુભવે જોતાં
એક કાયા સાથે નિદ્રાવંશ થયા હતા; છતાં તે કાયા બદલી કિંવા તેના જેવી કિંવા તેજ
(પણ વ્યહવાર કાળે જુદી) કિંવા બીજી કાયામાં પ્રધાન થયા. તસ્માત્ આ પ્રસંગે એક
મોટું (જગતના જેવું) જગત જેમાં પંચમાહાભૂત ને અનંતકોટ પ્રજાંડની સર્વ (જેવી
જગતમાં જોઈ હતી તેવી પોતાની કલ્પનાને મળતી) રચના દીધી. છતાં એ સ્વપ્ન દુર
થયું કે તરત હૃદયજ્ઞાનના વિચારથી પ્રશ્ન થયો કે એ જગત કોણે પતાવ્યું? તે એ
જગત આપણી નિંદ્રામાંથી ઉત્પન્ન થયેલી જગત ભાવનાવાળા નિશ્ચયની દ્રઢતાવાળી
કલ્પનાએ પતાવ્યું. આ કૃતિ એવા પ્રકારથી થઈ કે, આપણી ઊંઘમાંથી જ જગત ભાવનો
નિશ્ચય દ્રઢ થયો. ને તે દ્રઢ થયેલાં ભાવનો પ્રતિબિંબ અંતઃકરણની અનેક વૃત્તિઓમાં
પડ્યો. કે તરત સર્વ વૃત્તિઓ પોતપોતાના ન્યારા ન્યારા ભાવોને અનુસાર ઉપલા જગત
ભાવવાળા નિશ્ચયને જેવા લાગીઓ, તેમ જગતભાવવાળો નિશ્ચય ઉપલી વૃત્તિઓને તેના કર્મ-
નુસારે વ્યહવાર કરવા લાગ્યો, કિંવા આ જગતભાવવાળા નિશ્ચયના પુણ્ય પ્રમાણે ઉપલી વૃ-
ત્તિઓ વ્યહવાર કરવા લાગીઓ એટલામાં આપણા જગતભાવવાળા નિશ્ચયે કાયા ધા-
રણ કીધી, ને એ કાયામાં રહેલા ભાવના નિશ્ચયવાળી અનેક ધારણાઓ ઉપલી અનેક
વૃત્તિઓમાં વ્યવહાર કરવા લાગીઓ, તેમાં આપણા ભાવની ધારણા એ અંતઃકરણની એક
વૃત્તિને રાજના રૂપમાં દીધી, ને પોતે દોસ્તી પાંધી. ને બીજી અનેક વૃત્તિઓ અંતઃકર-
ણમાં હતી, તે સર્વે તેમાં (સ્વપ્નામાં) સ્ત્રી, પુત્ર, કબજ, માતા, પિતા, ભાઈ ભાંડ, ન્યાત
જાત, દેશ વિદેશ વગેરેના જગતરૂપ આકારો ધારણ કીધા, ત્યારે જુદી જુદી ધારણાએ

કાશરૂપ બની ગરમી આપે છે. મૃત્યુમાં મૃત્યુરૂપ બની સર્વનો સંહાર કરે છે. વિજળીમાં વિજળીરૂપ બની વિજળી પ્રગટ કરે છે. આ જ્ઞાનમાં લિપ્ત રહેલા પ્રજ્ઞને સ્વચ્છંદ મૃત્યુસિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઇ ગણે છે. તેથી એવા પુરુષો પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે મૃત્યુ લાવે છે. સારાંશ કે જેવો ભાવ ધારણ કરે, તેવા ભાવવાળી આકૃતિમાં વિચરે છે, તેમાં તૃષા સમયે પાણીની ભાવના કરે ત્યારે તરત દુર પળાય છે. કુત્રા સમયે તમિની ભાવના કરે જેથી ભુખ દુર થતી જણાય છે. આવશ્ય પ્રકારના મહાવરાર્થી અન્નર, અન્નમર, બની જાય છે. ને પોતે સાક્ષાત્ સૃષ્ટિના આદિકારણ થઇ સર્વના આધારભૂત થઇ રહે છે. આ તમામ કૃતિ અંતઃકરણના સ્ફુર્ણમવાહના મુળમાં એટલે પરાધ્યાયાની જગ્યાપર કર્યા કરે છે. જેથી તેનામાં સર્વજ્ઞપણાનું જ્ઞાન ઉદય થઇ રહે છે. તેથી એ ગુપ્ત ભાસનાં અંતર દ્રષ્ટિરૂપ જ્ઞાનને અપરાજ્ય સિદ્ધિ કહે છે, અર્થ એવો કે, કોઇથી પોતાનો નાશ થઇ શકતો નથી કિંવા પોતાની ભાવનાની દ્રઢતાએને કોઇ અટકાવી શકતું નથી, મતલબ કે, એવા અભ્યાસથી નવી સૃષ્ટિઓ સ્વઇચ્છાનુસાર પ્રગટ કરી શકે છે.

હરીને આપણા ઉપલો ભાવ એ સર્વેને બોલાવવા લાગ્યો. કે આ મારો પિતા, જેનાથી આ (સ્વપ્નરૂપ) કાયા પ્રગટ થઇ હતી તે ! આ સ્વપ્નરૂપ પિતાના દર્શણ થકી કિંવા સ્વપ્ન દુર થયા પછી અનુભવસાને જોતાં આપણે છેતરાવવા લાગ્યા. તે બીના એ છે કે, પેલો સ્વપ્નામાં દરશાયેલો પિતા ખરો કે અનુભવસાને જોતાં સ્વપ્ન ખરું ! જુઓ કેવી છેતરખંડી, કે સ્વપ્નાનું જ્ઞાન પિતાને ખરો દેખાડે છે. ને અનુભવરૂપ જગતનું જ્ઞાન સ્વપ્નાના પિતાને ખોટો દેખી અંતઃકરણની અનેક વૃત્તિઓના દેખાવને વિષે ફેફેલી ધારણાને ખરી દેરે છે, તેથી આ જગ્યાપર આપણે નિષ્પક્ષપાત રીતના ન્યાયથી નહિ કબુલ કરીશું કે, સ્વપ્ન આપણું છે, ને તે સ્વપ્નાના પિતા વગેરે સર્વ દેખાવ ખોટા, પણ આપણા ભાવની ધારણા ખરી. એવીજ રીતે મર્ણુ પામ્યા બાદ જ્યારે આપણે કાંઈજ નહીં એવાં અચંચળ નીરાકાર તત્વના પુર્ણ અમૃતરૂપ અસ્તિત્વમાં જાગીશું, ત્યારે સિદ્ધ થશે કે, આપણે જે જન્મ ધરીને આ સંસાર ભોગવ્યો છે તે તદન ઉપલી સ્વપ્નાની પેઠે ખોટો છે. છતાં આપણા આત્માનો જે જગત્ ભાવ દ્રઢ થયો હતો તે જગત્ ભાવે પોતાની ધારણા પ્રગટ કરી હતી ત્યારે આ સંસાર દેખાયો છે. આ ઉપરથી સત્ય જોતાં આ જગત્ નથી, પણ આપણા આત્માના અંતઃકરણની અનેક વૃત્તિઓમાં આપણા આત્માના જગત્ ભાવની ધારણા રમણ કંધા કરે છે. આ હૃદયગત ગુપ્ત રમણ આપણી અજ્ઞાનતાની ભુલથી આપણે પોતાની કાયામાં નહીં જોતાં આ બાહ્યના જગત્માં જોવા જઈએ છીએ, તેથી કરીને એ ગુપ્ત રચના આપણા હાથપર આવતી નથી. પણ જો આપણે એને પોતાની કાયામાં નિશ્ચે માની સમજી કરી તેમાંથી ખરા ખોટાની ભુલ દુર કરી ચાલીએ, ત્યારે આ સર્વ જગત્ કિંવા આપણા અંતઃકરણની અનેક વૃત્તિઓ માહા સુખ આપવા મંડી જાય છે. તાત્પર્ય કે, મલિન અંતઃકરણથી વૃત્તિઓ આ સંસારમાં અનેક જાતના સંકટો આપે છે. ને શુદ્ધ અંતઃકરણ થકી માહા અલૌકિક સુખ મળે છે. મતલબ કે, આપણા પ્રગટ થયેલા ભાવની જેવી શુદ્ધ કિંવા અશુદ્ધ દ્રઢતા હોય, તે દ્રઢતા અનુસાર જન્મ મર્ણુના સુખ દુઃખની રચના દેખાય છે.

આપણા સંસારી વર્ગના મનુષ્યોમાં સ્કુર્ણાનં વિષે જેવા ભાવો તેવી વાં-
સનાની આકૃતિ ધારણ કરતાં ન આવડવાથી વૈષ્ણવીવાચાને રમ્ભે પોતાની
સર્વ વાંસનાના ગુપ્ત અંતઃકરણના ભાવોની દ્રઢતાને વાણીદ્વારએ ઇદ્રિયા માર-
ફત દરશાવેછે. પણ તેમાં અંતર્યામિ અંતઃકરણની વૃત્તિઓનું ચલનવળણ ન
સમજવાને લીધે પોતાની વાંસનાને ઇદ્રિયા અનેક મનોકલ્પિત માર્ગપર લઇ
જાયછે. ત્યારે પોતાની વાંસના ક્ષોદ્યને આપણે કે નહીં ! એવા સંશય ઉપરથી
અકુસોસીમાં ગરકાવ થઇ મનોમન કલ્પિતજ્ઞાને નિશ્ચે કરેછે કે, ક્ષણા દેવની
ભક્તિ કરવાથી તે દેવ આપણી ભાવના પ્રમાણે સંપૂર્ણ ક્ષોદ્યને આપ્યા વિના-
રહેશેજ નહીં. એવા અજ્ઞાનરૂપ મનોકલ્પિત ભાવથી દેવી, દેવતા, પીર, પેગં-
બર, ભૂત, પ્રેત, કાકણ શાકેણ, જક્ષ, કિન્નર, આડ, પહાંડ, ઇત્યાદિઓની ભક્તિ
કરવાનો સંપ્રદાય પડી ગયો છે. તેથી એ વ્યહવારને ચર્મચક્ષુનું જ્ઞાન કહેવામાં
આવેછે. તાત્પર્ય કે, આ ચર્મચક્ષુ એટલે ઇદ્રિયાના મનોકલ્પિત ધર્મના જ્ઞાનને
કહેછે, એ ધર્મ ઉપર આપણા સંસારી વર્ગની સર્વ પ્રજા રાત્ર દિવસ વર્તેછે. ને
તેથી કરીને અનેક પ્રકારની વેહેમની જાળમાં ફસી અનેક પ્રદુરના દુઃખને પ્રાપ્ત

એવીજ રીતે કાંઈજ નહીં એવા અચંચળ નીરાકાર તત્વના પૂર્ણ અસ્તિત્વવાળાં
માહાપ્રકાશીત અધોર અમૃતમય નિંદ્રારૂપી મર્ણુ સ્થાનમાંથી આપણું જ્ઞાન સ્વપ્નાના જ્ઞાનની
માફક જગત્ભાવમાં ઝળકે છે. તે સમયે આપણને જગત્ભાવ કાયાના આકારમાં ઉત્પન્ન
થએલો દેખાય છે. ને એ દેખાયલી કાયા ઉપરથી આપણા અંતઃકરણની અનેક વૃત્તિ-
ઓ આ જગત્સ્વરૂપમાં આપણા ભાવની ધારણાને દેખાય છે. છતાં એ જગત્સ્વરૂપ તે
કયું? તો ઉપરનું અચંચળ નીરાકાર તત્વરૂપ અધોર મર્ણુમય અખંડ નિંદ્રા તે આ જગત્-
આપણા ભાવની ધારણાને દેખાયું. ત્યારે આપણા ભાવની ધારણાવાળી કલ્પનાની વિશેષ
ઉત્પત્તિ થવાને લીધે, ને ઉત્પત્તિવાળી કલ્પનાએ આ જગત્ની અસંખ્યાવૃત્તિઓને જુદા
જુદા ભાવની દ્રઢતા થકી જેવા લાગી, કે તરત આ જગત્ના અનેક આકારો અનેક પ્ર-
કારથી વ્યહવાર કરવા લાગ્યા. તેથી કરીને આપણા થયલા ભાવની દ્રઢતા, અંતઃકરણની
અનેક વૃત્તિઓમાં ધારણા ફેંકવા થકી એ ધારણારૂપી વૃત્તિઓનો ગુપ્તવ્યહવાર આ
જગત્માં મા, પાપ, ભાઈમાંડ, કુકુળ કપ્પીલો, ન્યાતજાત, સ્ત્રી, પુત્ર, કલત્ર, ધન, ધાન્ય,
સુખદુઃખ, લાભ અલાભ વિગરેના અનેક આકારોમાં આપણી સન્મુખ ઉભો રહ્યો. છતાં
એ સર્વ આકારોને આપણે જેવાજેવા ભાવમાં જેવા માંડીએ કે તરત તેઓ તેવાજ નિય-
મપર વ્યાપી આપણી સાથે વ્યહવાર કર્યા કરે. તે એવી રીતે કે, કોઈ ધર્મીત્મા પુરૂષ છે
તેને આપણે અધર્મિ માનીએ, ને અધર્મિ પુરૂષને ધર્મીત્મા ગણીએ, ત્યારે તે ધર્મીત્મા દે-
ખારો. તેમજ પંડિતજનને મુર્ખ ગણીએ ને મુર્ખજનને વિષે પંડિતનો ભાવ રજીજુ કરીએ,
ત્યારે તે પંડિતરૂપમાં દરશાય છે. એવા પ્રકારથી આપણી દ્રઢતા હૃદયગત ભાવનાને અનુ-
સાર સર્વ વૃત્તિઓમાં ઉદય થાય છે. સારાંશ કે, આપણા અંતર્યામિ ભાવની દ્રઢતા અંતઃક-
રણની વૃત્તિઓમાં જેવા જ્ઞાનને અનુસાર જેવી ભાવનામાં જેવા જઈએ, કે તેવીજ ભાવનાના
પ્રમાણમાં વ્યહવાર કરતી નજરે પડે છે. તાત્પર્ય કે, વૃત્તિઓને વિષે ચિત્રવિચિત્ર ભાવના
ગોઠવાયથી ઉપરની તમામ વૃત્તિઓ અનેક પ્રકારના ચિત્રવિચિત્ર જાતના કૃત્યો આપણી

થાયછે. ને એઓના મનમાં દેહોની કૃતિ, એજા, ચલનવળણ, વ્યહવાર વિગેરેના જ્ઞાન ઉપરથી મનોમન કલ્પિત સ્વયં-કલ્પનાનું ધોરાણું ખાંધી તેના કાયદા ઉપર સર્વ બુદ્ધિ જ્ઞાનનો ઉપયોગ રાત્રદીવસ કર્યા કરેછે, જેથી કરીને તેનામાં અલ્પજ્ઞતા માત્ર થવાને લીધે પોતે પોતાને નીચ બુદ્ધિજ્ઞાને જાણે છે, ત્યારે હું હવ, હું માર્પી, હું અજ્ઞાન, હું અલ્પજ્ઞ, હું નાશવંત, હું મોટો, હું સર્વ જોગનો ભોક્તા ને કર્તા છું, મારાચક્રી આ સર્વ સંસાર ચાલેછે, આવા મિથ્યા મનોકલ્પિત જ્ઞાનમાં પ્રત્યેક મનુષ્યો પચી રહેલાં છે. ને તેથી કરીને તેઓના અંતઃકરણો માલત્રતાવાળાં હોવાથી તેનાં અંતઃકરણની સર્વ વૃત્તિઓ રાત્રદીવસ તેના સ્ફુર્ણપ્રવાહમાં વ્યાપક થઈ જવાને લીધે, જગૃત, સ્વપ્નાદિક અવસ્થાઓમાં ભૂત, પ્રેત, દેવી, દેવતા કાકેણ, શાકેણ વગેરેના આકાશમાં ઘરશાયા કરેછે, જેના દર્શણથી તેઓનું મગજ આશા, તૃષ્ણા, લોભ, લાલચ, ઈર્ષ્યા, ક્રામ, ક્રોધ,

સાથે આ જગતના અનેક આકાશમાં ખીરાળ કરે છે. ત્યારે તમે એ ઘરશાયલા જગતના અનેક આકાશોની સાથે લડાઈ દંડા, શીસાદ, તોફાન વગેરે કરોછો. પણ તેના કરતાં તમે વિચાર કરોકે આ દુશ્મન મને મારવા આવે છે, એનું કારણ મારા અંતઃકરણની નીચ દ્રઢતા છે, એમ સમજી તમારા જ્ઞાનથી પાછી તે દ્રઢતા ને ફેરવી નાંખો, ને પોતાના મનમાં એવી ધારણા ધારો કે આ મારો મિત્ર છે, એ કાંઈ દુશ્મન નથી. એમ વિચારી દુશ્મન ભાવને દુર કરો, કે તરત તે મિત્ર થઈ ઉભો રહેશે. એ નિઃસંશય ખીના છે. જે ઉપરથી ગુપ્ત ભાસની કૃતિના સાતાઓ અનુભવી જ્ઞાને કહે છે કે, આપણી અંતઃકરણની અનેક વૃત્તિઓમાં ભિન્નભિન્ન દ્રષ્ટિએ જોઈ નહીં, પણ સર્વ વૃત્તિ આપણા ચૈતન્યરૂપ ભાવના જેવી શુદ્ધ, નિષ્કલંક, ને સુખકર્તા છે. તેથી કોઈ દુશ્મન નથી ને કોઈ મિત્ર નથી, પણ સર્વ આપણું જેવાં એકસરખાં આનંદરૂપ છે. એવી ભાવના દ્રઢ કરી સર્વનું કલ્યાણ વાંચવું કે તરત તેઓ આપણુ શુભચિંતન કરશે, ને આપણા પર સ્નેહ પીતિ રાખવા માંડશે, તેથી કરીને ભિન્નભિન્ન દ્રષ્ટિ કરવી નહીં, સારાંશ કે, એવાજ પ્રકારથી આ વિશ્વના અનેક આકાશો આપણી દ્રઢિત ભાવનાને અનુસાર સુખદુઃખ, લાભાલાભ, યશાકીર્તિ જ્ઞાનઅજ્ઞાન, વગરે અનંત જાતનું એશ્વર્ય આપતા જાય છે. તેથી એના માન આપવા પર ખુશી થશો નહીં તેમ અપમાન આપવા પર દીલગીર થશો નહીં કેમકે એ સર્વ તોફાન પાહરેના આકાશો આપણી સાથે કરે છે. છતાં એ સર્વનો આધાર આપણી દ્રઢતાની ભાવના ઉપર છે. તેથી ભાવના પળટી દેશો કે તરત અપમાન આપનાર માન આપવા મંડી પડે છે. જેથી નિશ્ચય થાય છે કે એ સર્વ તોફાન આપણે પોતે પોતાની સમજા પૂર્વક કરીએ છીએ. વાસ્તે એ સર્વ તોફાનનો વાંક આપણો પોતાનોજ છે. તેથી દીલગીર થવાનું કાંઈજ પ્રયોજન નથી. તાત્પર્ય કે, એ સર્વ રમણ જ્યારે આપણી દ્રઢતા ઉપર આધાર સખી રહેલું છે, ત્યારે તો એ તમામ સારાનકારો રમણના ઉપર આપણે આનંદ ખમી સંતોષ માનવો બેઠાએ, નહીં તો અનેક ભાવાભાવની કલ્પના થકી આ વિશ્વની ખટપટ સદા ચિત્રવિચિત્ર કૃતિમાં દુઃખદાયી થઈ પડશે. મતલબકે, ભાવાભાવની ભિન્નભિન્ન કલ્પના થકીજ સૃષ્ટિ વ્યહવાર ચાલે છે. ઈલાદિ પ્રકારનું જ્ઞાન આપણા જ્ઞાનરૂપી તારના ઉપર ધ્યાન આપવાથી મળે છે.

૧ ઈન્દ્રિયધર્મ એટલે રાગ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ ને ગંધ એવાના સ્વભાવ પર વરતનારા પુરુષોને વિષે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ મદ ને મત્સરાદિક દુર્ગુણો પ્રવેશ કરે છે. ને તેથી એવા પુરુષોમાં કેટલાએક કામાતુર પ્રકૃતિના, કેટલાએક ક્રોધારોમાં રહેનારા કેટલાએક લોભાદિકમાં ચકચુર થએલા, કેટલાએક મોહને આધીન થએલા, કેટલાએક મદાંધ થઈને સ્વછંદપણામાં ફરનારા થઈ પડે છે, આવા પ્રકારના પુરુષો તુચ્ચાર્ય, લઙ્ગાર્ય, ચોરી, ચાડી ખંડ, બીજાનું, પુન વગેરે કરે છે. એવાની પ્રકૃતિ તદ્દન દબાડીને, કુસ્તાવાળી ને સ્વાર્થ ધર્મમાં લિપ્ત રહેલી હોય છે. આ લોકો તદ્દન અજ્ઞાન, આળસુ ને ઠાઠ બુદ્ધિના હોય છે. છતાં એવી પ્રજા થકી જગતમાં અધર્મ, અનાચાર ને પાપકર્મોની વૃદ્ધિ થઈ પડે છે. સારંગી કે, આવા ધર્મહીન લોકોમાં નહારાં કૃત્ય કરવાનો જાણે એક સંપ્રદાય પડી રહ્યા હોય એવું જણાય છે. તેઓ એ ધર્મથી વિરક્ત નીતી પર ચાલનારા શાના ધિકારીઓ પોતાના જ્ઞાન સાથે ઈન્દ્રિય સ્વભાવના ગેર કાયદા સમજી તેમાંથી સત્ય અનુભવરૂપ જ્ઞાને જોઈ એ લોકોને વૃક્ષ કરી શકે છે. તે એવી રીતે કે, પ્રથમ એવા પૂર્ણ અનુભવી પુરુષો દીર્ઘ દ્રષ્ટિથી તપસ કરે છે કે, ક્યા ક્યા પુરુષો ક્યાં ક્યાં મોટાં કામના કરનારા છે. ને તેઓમાં ક્યા પ્રકારના દુર્ગુણો છે. ને તેઓને ક્યા ક્યા પુરુષો સાથે દુરમનાવટ છે. ને તે દુરમનાવટવાળા પુરુષો ક્યા પ્રકારના કૃત્યો કરે છે. ને તેનામાં ક્યા પ્રકારનું સામર્થ્ય છે. ઇત્યાદિ સર્વ પ્રકારની પ્રથમ પાતખી કાઢી પોતે એક સાધારણ કામ કરવા માંડી જાય છે. ને અનેક પુરુષોની પ્રથમ પાતખી કાઢી પોતે એક સાધારણ કામ કરવા માંડી જાય છે. ને અનેક પુરુષોની પ્રથમ પાતખી કાઢી પોતે એક સાધારણ કામ કરવા માંડી જાય છે. ને અનેક પુરુષોની પ્રથમ પાતખી કાઢી પોતે એક સાધારણ કામ કરવા માંડી જાય છે. ને અનેક પુરુષોની પ્રથમ પાતખી કાઢી પોતે એક સાધારણ કામ કરવા માંડી જાય છે.

હમ છે, એવી રીતે તેને દરશાય છે. આ દાષદ્રષ્ટિ થકી તેનું જ્ઞાન અલ્પજ્ઞપણાને માત્ર થઈ સંશય કરે છે કે, આપણી ધારણા એકદમ પાર પાડી આપે એવા દેવની ઉપાસના કરવી જોઈએ. એ ઉપરથી એ પુરૂષ પોતાના મનમાં કેટલાંએક નિત્યકર્મના પવિત્ર ધારણા બાંધે છે. ને તે નિયમપર સદા વર્તવું એવા નિશ્ચય દ્રઢ કરે છે. આ નિત્યકર્મના નિયમમાં પ્રથમ પ્રાતઃકાળમાં ઉઠી, દંતધાવન, મુખમાર્જન, સ્નાનધ્યાન, સંધ્યાપુજા, જપતપ, હોમ હવન, મંત્રજપ વગેરે શરૂ કરે છે. તેમ દોઢના મનમાં એવું આવે કે ગાયત્રી કાંઈજ કામની નથી પણ રામનામની પાંચમાળા ફરવીનું એટલે સિદ્ધ થશે. આવા પ્રકારની મનોમન કુર્સપિત જ્ઞાનવાળી દ્રઢતા થકી અનંક નિયમો પર આવે છે. તેમાં કોઈ તુલસીને પાણી ચઢાવે, કોઈ પીપરૂ વ્રત પુજે, કોઈ હનુમાનની ઉપાસના કરે, કોઈ ગોપુજા,

આ તમામ આલપણ છે. આ ઉપરથી દીવાન પોતાના હીલની વાત કહે તો રેહે છે. પણ જીવ જતાં બહાર મુકવી નહીં, તેમ દરબાર વિચથી હોવાથી કહેવું કે, મહારાજ આપનો સાક્ષાત્ શ્રીકૃષ્ણરૂપ છો, તેથી આપણા દરબારમાં અપ્સરા મુર્તિઓ લાવવી એ ઠીક છે, કૃત્યાદિ પ્રકારથી તેની વૃત્તિને રૂએ તેવી વાતો કરવાથી તેનો સ્નેહ મેળવે છે. છતાં જીવ જાય તોપણ એ વાત કોઈને કહેવી નહીં, આણીમેર લસ્કરી સરદાર રાજ્યના સંભાળ તરફ વધારે કાળજી રાખે છે. તેથી તેને કહેવું કે, આપની દેખરેખ થકી પ્રજા ડરે છે. પણ મહારાજાનું ધ્યાન ખરાબ નહીં હોવાથી આપની કદર કોઈ જાણે એમ નથી, શુકરીએ નહીંતો આપ જેવાને દીવાન કીધા હોય તો પ્રજા કેવળ સુખી થાય, આ ઉપરથી તે પોતાના મનમાં સમજે કે આ પુરૂષ કેવળ લાયક છે. વાસ્તે આપણો ખીત્ત કરીએ તો ધાણું સાફ. એમ કહી વાત કરે કે ભાઈ, તમારા જેવા ડાહ્યા પુરૂષ મારી નજરમાં થોડા આવે છે. પણ થોડા દીવસ પછી બાંડ સળગી ઉઠે એવું મને દરશાય છે. તેથી મારી માલમિલકત આપણા તાબામાં સોપુધુ, આપણે કહ્યું કે બહુ સાફ, આપ જ્યારે માગશો ત્યારે હાજર છે. તેમ એક રાજનો એલચી હતો, તે દીવાન, રાજા ને સરદારથી તદન કંટાળતો હતો, તેથી તેને આપણે કહીએ કે, ભાઈ તમારો કદર કોઈ વિદ્વાન દરબારમાં થાય એવી છે. આ ઉપરથી તે કહેવા લાગ્યો, ભાઈ મારો વિચાર નેપાળના રાજાને આ રાજ્ય પર લાવવાનો છે, તેથી તમો મારા કુટુંબની સંભાળ રાખશો. આપણે કહ્યું કે હું તમારોજ છું, તેથી જેવો હુકમ કરો તેવું કામ કરવા તૈયાર છું. તેમ એક ધર્મગુરૂ હતો, તે દરબારના રણવાસ ને પ્રજાને અત્યંત પ્યારો થઈ પડ્યો હતો, ને તેનામાં સત્યતાન તથા વેદધર્મનો પુનઃઉદય કરવાની ધણીજ ઉત્કંઠા હતી. તે જોઈ આપણે કહ્યું કે મહારાજ, આપણા દરબારમાંથી ધણાં બ્રાહ્મણો દેવસ્થાનની પુજા બદલ વર્ષાસન ખાયા કરે છે, ને તે બ્રાહ્મણોના યજ્ઞમાન તરીકે ધણી પ્રજા રહેલી છે. વાસ્તે એવો હુકમ કઢાવો કે જે બ્રાહ્મણ જે દેવનું વર્ષાસન ખાતો હોય, તેણે પોતાના યજ્ઞમાનના બાળબચ્ચાંઓને રાત્રીવસ કમ્બે ઉપાસના ને માનકાંડનો થયાર્થ બોધ આપી સર્વ પ્રજાના બાળકોને ધાર્મિક વૃત્તિના કરી, નીતિમાં રહી સંસાર વ્યહવારના તમામ ધંધારોજગારનું જ્ઞાન આપવું. તે જ્ઞાનબદલ તે બ્રાહ્મણને તે યજ્ઞમાનો દર ધરદીઠ પાંચરૂપીઆનો સત્કાર કરે, ને એ કામમાં જે બ્રાહ્મણ લોકોમાં સારો કેહેવાશે, તેને દરબાર ધનામી જમીન આપશે, આવા પ્રકારના ધોરણ થકી તમામ રાજ્યમાં

કોઈ દેવીજાપ, કોઈ મૂર્ત્યસ્તુતિ, કોઈ મહાદેવનો એભિરોધ કરે, કોઈ માતાપિતાને પગેપડે, કોઈ આત્મધ્યાન, કોઈ સમાધિમાં રહે, કોઈ મંત્રસાધન, કોઈ નીગકાર-ને માને, કોઈ ભૂત, પ્રેત, ડાકેણ, શાકેણના મંત્ર, તંત્ર જંત્ર વગેરેની આંક ઢિયાઓ શરૂ કરેછે. સારાંશ કે, આવા પ્રકારના મનોમન કલ્પિત જ્ઞાનના કર્તવ્યકર્મ-ના ધોરણ ઉપર ચાલતાં પોતાના કાર્યો સિદ્ધ થતાં જાય, ત્યારે વળી અનેક પ્રકારના વધારે મનોમન ભાવે ટેક રાખે છે, તેમાં કાર્ય સિદ્ધ થયે પાંચ પરચાસ પ્રાક્ષણ જમાડીશું. કોઈ સાધુઓને સિદ્ધાં આપવાનો ભાવ રાખે છે. કોઈ યાત્રા કરવાને, કોઈ દેવસ્થાન બાંધવાનો, કોઈ વૃતો પાળવાનો, કોઈ સદાવ્રત જામી કરવાનો, કોઈ અન્નહર શરૂ કરે છે, કોઈ કુવા, તળાવ, વાવો, ધર્મશાળા, અન્નાય મનુષ્ય રક્ષણગૃહ, બનાવી, તેમાં આંધળાં, લુલાં, પાંગળાઓનું ભરણ પોષણ કરે છે, તાત્પર્ય કે, આવા પ્રકારના નિયમો ચર્મચમુથી ઉત્પન્ન થયેલા ભાવના ટેકની સિદ્ધિ અર્થે અલ્પજ્ઞ મનુષ્યોએ યુક્ત દ્રષ્ટિના ભાવાભાવ પર ચલાવી મુક્યા છે, આ હેતુ ઉપરથી તેઓ કહે છે કે, આપણા સર્વ કૃત્ય કરવાને દેવો મુખત્યાર

ધર્મનો ઉદય થઈ આવશે, ને સર્વ પ્રજા સત્યવાદિ પ્રગટ થઈ જશે. આ વિચાર ઉપરથી તે ધર્મોચ્ચાર્ય મિત્રાચારી રાખવા લાગ્યો, ને તેની શાથે રણવાસમાં ઓળખ પડી આવી. ત્યારે આજારણી દરબારની નકારી વસ્તુલેક ઉપરથી કહેવા લાગી કે, હમારા રાજ્યના અમુક દરબારીઓ થોડા દીવસમાં બંડ ઉઠાવશે, ને કદાચ રાજ્યને નુકશાન પહોંચ્યું. તે પ્રસંગે હમારે તમારે આધારે છે. આપણે કહ્યું કે ઈશ્વરનો સર્વને મોટો આધાર છે. શીકર કરશે નહીં, તેમ એક મહાજનનો શેડીઓ કોટવાપિપતિ હોવાથી દીવાન લુટી લેશે એવા ધાકથી ડરતો હતો, તેને કહ્યું કે, શેડી શાહેમ સર્વ પ્રજા તમારા કમળમાં છે, તો ડરો શાના ! દીવાનના શા ભાર કે તમારું નામ લઈએ, શેડીઓએ પોતીકા ગણી આપણને કહ્યું કે, ભાઈ મારી તમામ લક્ષ્મી તમોને સંતાડેલી બતાવું, તેને તમો સાચવી રાખશો ને હું દીવાળું કાઢી ગરીબ થઈને બેસું, આપણે કહ્યું બહુ સાફ. તેમ એક આપણર પાણુ તુદન ગરીબ દેશાઈ હતો, તેની દીકરીના ઉપર દરબારની નાપાક દ્રષ્ટિ થઈ, તેથી દીકરીને છુપાવ્યા કરતો હતો, છતાં પુરૂષને મળી આપણે કહેવા લાગ્યા કે, દેશાઈજી શાહેમ તમામ રણવાસ દીવાન વગેરે મારા સ્નેહી છે તેથી શીકર ન કરો, પણ તમોએ દુઃકાળના વખતમાં તમામ ગરીબ લોકોની સંભાલ લીધી હતી તેથી તે લોકોની છાયામાં જઈ પડો તો સાફ. આ ઉપરથી તેણે તમામ ખેડૂત વર્ગની પ્રજાના પટેલીઓને એ વાત કહી દીધી ને તેઓએ હૃદયીઆર બાંધવા કળુલાત આપી. આ વાત દેશાઈ આપણને કહી. સારાંશ કે, દરબાર, ધર્મગુર, દીવાન, બંડખોર, શ્રીમંત, દેશાઈ, ને એલચી એટલા પુરૂષો આપણા દીવાજન મીત્ર થયા. પણ તેમાં એકમેકની વાત જો આપણે કહેતા રહીએ તો જલદી આપણો નાશ થાય, પણ આપણે તો તેઓના સુખ દુઃખમાં મન મેળવી, તેઓના દીલની ગુપ્ત વાત જાણી લઈ કોઈની વાત કહીએ પણ નહી, તેમ આપણા દીલની વાત બોલીએ પણ નહી. જેથી કરીને તમામ મંડળી આપણાપર વિશ્વાસ રાખવા લાગી. ને આપણનેજ પોતાના મુરબ્બી રક્ષણ કર્તા માની બેઠી. એટલામાં બંડખોરોએ બંડ ઉઠાવ્યું કે દરબાર, દીવાન, રણવાસ આપણી છાયામાં આવી પડ્યા. ને પેલા બંડ-

છે, તેથી તે દેવોને પ્રસન્ન કરવા સારું અનેક પ્રકારના કલ્પિત મંત્ર, જંત્ર, તંત્ર, ક્રિયા, કર્મ, વિધિ, વગેરેના ચિત્રવિચિત્ર નિયમોના વર્ણનવાળા ગ્રંથો લખી મુકેલા હોય છે. ને તે સર્વે ગ્રંથો ઇશ્વરકૃત્ય અનાદિ સૃષ્ટિસમયથી ચાલીઆવેલા છે, એવો પુરાવો દરશાવી બીજા અનેક મનુષ્યોને પોતાના પક્ષમાં ખેંચી લે છે. છતાં એ દેવોના વર્ણનમાં અતિષ્ઠ યુક્તિ ભરેલી અસંખ્ય બીનામાં કહે છે કે, અમુક દેવોએ પોતાના અમુક ભક્તને અમુક સમયે અમુક સંકટથી બચાવ્યો હતો, (આવા પુરાણોમાં અસંખ્ય દ્રષ્ટાંતમાં વિગતું) શીવ ને શક્તિ વગેરેની મહીમાં દરશાવતાં વિગ્નુજીના ચોવીસ અવતાર ને શીવપુરાણમાં માહાદેવજીના કૃત્યો, ને દેવીભાગવતમાં દેવીજીનું સામર્થ્ય દરશાવ્યું છે. સારાંશકે, એવાજ પ્રકારના વર્ણનો જૈન, બૌદ્ધ, મુસલમાન, પારસી ઇસ્લામીયેલ વગેરે સૃષ્ટિમાં જેટલા ધર્મો આડ્યા

ખોરની ફોતેલ થઈ, કે તરત ખેડત વર્ગે હથીઆર પાંધ્યા, આપણી મેર એલચી લરકા લાગ્યો, ત્યારે સરદાર ધર્મગુરૂ, શ્રીમંત શેઠીઆ મંડળ આપણી છાયામાં આવી પડયાં. હવે આપ્પા દેશની તમામ પ્રજાનો ને તેના કામ ચલાવનાર પુરોહિતા આધારભૂત આપણે થઈ પડયા. તેથી સર્વે લોકો એકસંપ થઈ વિશ્વાસ લાવી આપણને કહેવા લાગ્યા કે, તમે જેવી સલાહ આપો તેવો અમળ હોમો કરીએ, કે તરત આપણે દરબાર ને દીવાન શાહુ-ખને દુર કરી ધર્મ ગુરૂને દીવાન કીધા, ને પેલા દેશાધીને નાએખ દીવાન ખનાગ્યો, ને પેલા એલચીને રાજ્યના કાયદા પાંધવાનું કામ મોંઘ્યું. ને સરદારને લરકર આપ્યું. તેમ પાંડ-ખોરોના તમામ હડો હવાલે કીધા, ને વેપારીઓના નુકસાનને પાંધ પાડ્યું. પછી કહ્યું કે તમારી નજરમાં આવે તેની શાહી ઉપર બેસાડો, ત્યારે સર્વ પ્રજાએ આપણને પસંદ કીધા, પણ આપણે રાજ્યના કુંવરને ગાદીપર બેસાડી ઉપલા પુરોહિતી મંડલી મારફત રાજ્ય કરવા લાગ્યા. તાતપર્યે કે જે પુરોહિત પ્રત્યેક મનુષ્યોની વૃત્તિની રૂચીને અનુસાર ચાલે છે. તેવાજ પુરોહિત મોટાં કામો કરી શકે છે. વાસ્તે કરીને એવાં મોટાં મગજની સમજપર કાયમ રહેનારાઓમાં શ્રી રામચંદ્ર, શ્રી કૃષ્ણજી વગેરે તમામ ધર્માચાર્યો જેઓએ પોતાનો ધર્મ જગતમાં રહેલી લાખો મનુષ્યની પ્રજા પર ચલાવ્યો છે. તેઓ એવાજ પ્રકારના અનુભવી જ્ઞાનના માલીકો હતા, તેમ જેઓ રાજ્ય સ્થાપન કરી ગયા છે, તેઓ પણ એવાજ પ્રકારની નીતીના ચાલનારા હતા, તેથી કરીને તેમો સર્વ શ્રવણને મનન કર્તાઓ દીર્ઘ દષ્ટિનો અનુભવ મેળવી પ્રત્યેક કૃત્યો કરશે તો મોટાં કામનો યશ મેલવી શકશેજ એ નિઃસંશય બીના છે. કેમકે જેની જેવી ભાવના, સમજ, વરતુર્ણક ને કલ્પના હોય તેની સાથે તેવા પ્રકારની ભાવના, સમજ વરતુર્ણક ને કલ્પના રાખી ચાલવા થકી સંપૂર્ણ મી-ત્રાચારી અને છે. વાસ્તે કરીને તમો લોકો નીચ પ્રજાની માફક છાલકાં મગજ રાખી જતાં જતાં કર્મ હોય તેને તમો બહાર મુકશો ત્યારે તો તમોને મોટાં નુકસાનનો અભવ રહે છે. તેમ તમો તદન સત્યવાદીપણું રાખી અસત્યવાદિઓની નિંદા કરશો ત્યારે તો તમારા ઘણાં દુરમન ખતી તમોને પાયમાળો પર લાવી નાંખશે. તેથી કરીને સર્વ સાથે હૃદમાં રહી સર્વે દુઃખમાં ભાગ ભરતા હોય એવી રહેણી ખતાવી કિંવા ખને તો મેહ-નત કરવીને સામાનું બહું યાચ એવા ઉચોગમાં મચી રહેતાં તમો સર્વે પ્રજામાં ઇશ્વર-રૂપ ગણાઈ જશો. કેમકે મહાન પુરોહિત એવા અક્કલવાન હોય છે કે પ્રત્યેક મનુષ્યના

છે. ને હાલ આજે છે. તે સર્વમાં એવાજ પ્રકારની ખુબીઓ રહેલી છે) તેથી આ-
પણે જો તેજ નિયમપર કાયમ થઈશું ત્યારે તો આપણી આકૃતિઓ તેઓ કરી
શકશે, જે ઉપરથી તે દેવાના સામર્થ્ય વગેરેના ઐશ્વર્યવાળાં ચરીત્રાનું આશ્ચર્યકા-
રક વર્ણન ગ્રંથોમાં દરશાવે છે. ને તેઓ કેવા ધોરણપર ચાલવાથી પ્રમત્ર થાય
છે તેને સારું હજારો પ્રકારના મંત્ર, જંત્ર, ધ્યાનકર્મ, અનુષ્ઠાન, વિધિ વગેરેના
નિયમો પણ દરશાવ્યા છે. તરમાત્ર આવા ધોરણપર વર્તનારાઓના કાર્ય સિદ્ધ
થયા પછી તે પુરૂષોની સંપૂર્ણ આસ્તા તે દેવના ઉપર બેસે છે. જે ઉપરથી તે દેવની
ખુબી તે પુરૂષ સર્વ મનુષ્યની અગાડી વર્ણન કરી કહેતો ફરે છે કે એના જેવા
પ્રત્યક્ષ જગતો જ્યોતરૂપ દેવ આ વર્તમાનકાળમાં બીજો નથી, સારાંશ કે આવા
પ્રકારથી સ્થૂલ બુદ્ધિના મનુષ્યોને ચર્મચક્ષુનું જ્ઞાન પ્રાપ્તિ (શ્રુત)માં નાંખી રહ્યું છે.
તાત્પર્ય કે, ઉપરના અજ્ઞાનરૂપ અમત્ય કલ્પિત મીથ્યા જ્ઞાનને સત્ય માનીને પ્રત્યેક
મનુષ્યો આશ્ચર્ય છે. તેથી કરીને અજ્ઞાનતાનો ગુંચવાડો નહીં નિકળતાં આર
જ્યાંદે વૃદ્ધિપણને પ્રાપ્ત થતો જાય છે. તેથી કરીને એવા મનુષ્યો વિશેષ બાપલાં,
બિકણ, વેહેમી ને ઠોડ બનતાં રહે છે. ત્યારે એક જુદાજ પ્રકારની ગમત નિકળી

રહેરા ઉપરથી તેના હૃદયના ભાવો સમગ્ર જર્થ તેને પસંદ પડતા માર્ગ પર એવા તો લઈ
જાય છે કે તેથી કરીને તે પુરૂષ તેના કલ્પમાં રહી પડે છે. છતાં પોતે કયા ધોરણપર ચાલે
છે. તે બીલકુલ જરા પણ કોઈના બાણવામાં આવકા દેતા નથી, તેમ પોતે કયા પ્રકારના
કર્મ જાતના કતેજ્ય કર્મો કરે છે. તે સર્વની હકીકત તે કૃત્યે થયા પછી પ્રજા જાણે છે. પણ
પહેલાં તેની હકીકત કહેતા નથી. આવા પ્રકારની વરતુર્ણક રાખનારા પુરૂષો રાજ્ય, ધર્મ-
ના ઉચલ પાથલ કૃત્યો કરે છે. ને તેના પર આખી જગતનો આધાર થઈ પડે છે. ને પાછ-
લથી તે પોતાનું ચાલું કરે છે. ખરેખર એવા લોકો સારા નહારા, પાપ પુણ્ય, ઊંચ નીચ
જાતીના ધર્મો વા વ્યહવારોમાં રાત્ર દોવસ પરી રહી અનેક પ્રકારનું જ્ઞાન મેળવે છે, ને
પોતે હુઆ, લકુંગા, ડાહ્યા, સાની, ચોર સાહુકાર, ચંડાલ ધર્મ, જંગલી રોહરી સુખી
કુખી ગાંડા, ચતુર, મુખ પંડિત, શ્રીમંત ગરીબ વગેરે સર્વ સ્થિતિના મનુષ્યો સાથે પ્રાપ્તિ
રાખે છે. ને તમામની હકીકતથી વાકેફ થઈ પોતે જુદાજ પ્રકારના સમયાનુસાર જ્ઞાન પરી
જાંદગાની ગુજારે છે. આવા પુરૂષો પ્રપંચી કેહવાતા નથી, કેમકે પ્રપંચી એટલે ખટપટ
કરી બીજાને નુકશાનીમાં નાંખનાર પુરૂષોને કહે છે. પણ આવા પુરૂષો તો સર્વનો સંભાળ
લેનારો પરમાર્થિમાં ખપે છે. તાત્પર્ય કે, પ્રપંચને પરમાર્થ કર્મની રીતભાત, વરતુર્ણકમાં
ફર નથી. એ તો બેજાના સરખા છે. પણ પ્રપંચીઓ અનેકના સ્વાર્થને નુકશાનમાં નાંખે
છે. ને આ પુરૂષ તો સર્વના સ્વાર્થને લાભ આપી પોતાનો લાભ લે છે. એવા પુરૂષોમાં
સત્યવાદી હરીશ્વંદ્ર, ભરથરી, વિક્રમ, બિજા વગેરે ગણાઈ ગયા છે. તેથી તમો સર્વ પ્રજા
ઈદ્રિય ધર્મના ગુપ્ત અનુભવ રૂપ જ્ઞાનમાં ચાલતા શિષ્યો ને પરમાર્થ રૂપ જ્ઞાનની ઉપર
પ્રમાણની રહેણીમાં કાયમ થાઓ, ત્યારે તમો તમારી, તમારાં સગાં રનેહીઓની, ધર્મની,
દેશની સ્થિતિ સુધારી શકવાને શક્તિવાન થશો, નહીં તો બીલકુલ આશા રાખવી વ્ય-
ર્થ છે. તેથી તમોને એ જ્ઞાનને રહેણી જલદી પ્રાપ્ત થાઓ એવી હુમારી અનુભવી સાની-
ઓને પ્રાર્થના છે, ડેવુ :

આવે છે. તે એવીકે, કોઈ પુરૂષની કલ્પના વિષ્ણુદેવથી ફળીભૂત થઈ ને કોઈની કલ્પના દેવીથી ફળીભૂત થઈ, કોઈની પીરથી ફળીભૂત, સારાંશ કે એવા પ્રકારથી અનેક મનુષ્યોની કલ્પના અનેક પ્રકારથી ફળાદયને આપેછે, તેમાં જે પુરૂષની કલ્પના જે દેવથી જે નિયમથી ફળીભૂત થઈ, તેથી તે પુરૂષ તે દેવની ને તે નિયમની મુકલ્પતાનું વર્ણન મુશોભિત રસિક ને મોહ ઉપજાવે એવું બનાવી સર્વ પ્રજાને કહેતો ફરેછે. આ ઉપરથી અદ્વૈત દ્રષ્ટિવાન લોકો લાંબા વિચાર ન કરતાં તેજ વાતને સત્યમાની તેના કહ્યા પ્રમાણે વર્તે છે. ત્યારે તે મુર્ખ, જંગલી અભાગ, ને અજ્ઞાન પુરૂષ તે પ્રજામાં એક મહાન મોટો દેવ જેવો મનાઈ જાયછે. ને પ્રસંગ આવે પોતાના શિષ્યો પાસે પોતેજ સાક્ષાત્ પરમેશ્વર છે એવી રીતે દ્રઢ કરાવી પોતાની મુર્તિ, છબી વગેરેની પુજા પાત્રી કરાવે છે. આવા નિયમ સર્વ ધર્મમાં આવેલા છે તેથી વિશેષ વર્ણન કરવાનું કાંઈ પ્રયોજન નથી, સારાંશ કે આપણા પુરાણ 'ધર્મયુગી વિશેષ અર્ધેર' વેદાયુગધર્મમાં થઈ પડ્યું છે. તોપણ ૫૬-શાસ્ત્રના જ્ઞાતાઓએ ભિન્ન ભિન્ન સિદ્ધાંતો પ્રગટ કરીને

૧. પુરાણમાં વિષ્ણુનો અર્થ એક ચૈતન્ય રૂપ આત્મા કરેલો છે. ને શીવનો અર્થ કલ્યાણ થાય છે. ને શક્તિનો અર્થ ક્રોધ થાય છે. મતલબ કે જે એક આત્મા સર્વજ રહ્યો છે. તેની સ્તુતિ અર્થે તેને કલ્યાણરૂપ ગણી શીવ કહ્યો, તેને ચૈતન્ય રૂપ આત્મા માની વિષ્ણુ કહ્યો. તેને ક્રોધ રૂપ ગણી શક્તિ કહ્યો. છતાં જ્ઞાન રૂપ વેદાંતના ભાવાર્થને દુર મુકી જુગાંજ પ્રકારની યુક્તિઓ કામે લગાડી. તેમાં કહ્યું કે, વિષ્ણુ ભગવાન સર્વજ વ્યાપક થઈ રહેલા છે. છતાં તે વૈકુંઠમાં રહે છે. ને શીવજી અખંડ જોગી થઈ કૈલાસમાં વસ્યા છે ને શક્તિ સર્વજ વ્યાપક થઈ ગયલી છે. તેમાં જે મનુષ્યો જે દેવના ભક્ત હોય તેને તે દેવ દર્શન આપી દુઃખ દારિદ્ર દુર કરી પોતાના ધામમાં રાખે છે. એવાં કર્તવ્ય-કર્મ સારૂ વિષ્ણુ ભગવાને એવીસ જન્મ લીધા હતા, તેમ શીવજીએ પણ પોતાના ભક્તોને અત્યંત લાભ આપ્યો છે. ને શક્તિજી જ્યારે એ એક દેવોથી જે કામ નહીં થાય ત્યારે પોતે તે કામ કરી આપે છે. સારાંશ કે આવા પ્રકારની અજ્ઞાનતાવાળી પ્રજા ઉત્પન્ન થવાને લીધે આ આધારત ભૂમિમાં મુર્ખ ધર્માભિમાનીઓ વેદમાં દરશાવેલા ૩૩ દેવોને એક પાણુપર મુકી તેત્રીસ કોટી દેવોનું કલ્પિત વર્ણન કરવાને અજ્ઞાનરૂપ ધર્માચાર્યો ચુક્યા નથી, ને તેથી કરીને સત્યજ્ઞાન રૂપ વેદોક્ત ધર્મના ખરાં મુળતત્ત્વો છુપાં રહી ગયાં ને વચ્ચમાં તદત ખોટું દીપ્તજ વૃદ્ધિને પામ્યું. ત્યારે અનેક ધર્મો પ્રગટ (આગળ વાંચી ગયા તે) થઈ આવ્યા, ને મિથ્યા કલ્પિત ધર્મો સત્ય ધર્મ તરીકે મનાઈ ગયા, આટલું છતાં પ્રજા પિચારી એવી તો અજ્ઞાન થઈ કે જે પુરૂષ જે વાત કહે તેજ વાતનો કર્તા પુરૂષજ સાક્ષાત્ પરમેશ્વર. જે ઉપરથી કેટલાએક ધર્મોમાં ધર્મના ઉત્પન્ન કર્તા પુરૂષજ સાક્ષાત્ પરમેશ્વર થઈ બેસા છે. તેમાં મુખ્ય કરીને કૃષ્ણ, રામાનંદ, વલ્લભાચાર્ય. સ્વામી નારાયણ, ગોરખ, મહંદર વગેરે ધણાઓ છે. છતાં પૂર્વકાળના મહાત્મા શાસ્ત્રકર્તા ઋષિઓને કોઈએ પરમેશ્વર માન્યા નથી એ કેવું આશ્ચર્ય! કેમકે શાસ્ત્ર કર્તા ઋષિયો થકી તો સર્વ ધર્મના સિદ્ધાન્તોના આધારો પ્રગટ થયેલા છે. એવા સિદ્ધાન્ત પ્રગટ કર્તાઓને ખાતલ કરી ફક્ત જુદા ધર્મનું નામ આપી દીલાં દપકાં કરાવનારા આચાર્યોને પરમેશ્વર માન્યા એ

પોતાના જ્ઞાનમાંથી નિર્ણયરૂપ યોગ-જ્ઞાન સર્વ પ્રજાને બક્ષિસ કરી દીધું છે. ને તે યોગજ્ઞાનનું ખરાપણું તપાસવાને સારું વેદાંતરૂપ 'કસોટીના નિયમાને સત્યમાની પોતાના ધર્મનું સત્યાભિમાન સર્વત્ર ખુલ્લું પાડ્યું છે. ને તેમાં સ્પૃષ્ટપણે કહેતા આવ્યા છે કે, પોતાનો આત્માજ સર્વ સૃષ્ટિનું આદિકારણ છે. ને ઉપાદાન કારણમાં અંતઃકરણમાં વ્યાપેલું અજ્ઞાન છે. આ અજ્ઞાનતાની જટલી કલ્પના થાય તેટલી કલ્પનાને અસંગ શુદ્ધ ચૈતન્યરૂપ આત્માની જ્યોતિમાં મેળવી દેવાયકી અંતઃકરણની અનંક વૃત્તિઓમાં સ્ફુર્ણ પ્રવાહ કેવા પ્રસારથી પોતાના સંવેદનમાં વ્યાપક થઈને જન્મથી માર્ગકાળ પર્યંતમાં અવિધ્ય રચના દેખાડે છે. તે આ અવિધ્યકૃતિથી સ્પૃષ્ટ થશે.

કેવી અજ્ઞાનપણી ! તોપણ એ ધર્મગુરુઓ પોતાના શિષ્યોને પ્રતિષ્ઠા આપી કહે છે કે, કદાચિત્ પ્રાણ જાય તોપણ ધર્મ છોડવો નહીં ને જેઓ ધર્મ છોડે છે, તેઓ સર્વ નર્કમાં પડે છે. આવા પ્રકારની આસ્તાવાણી દ્રઢતા પર કાયમ કરવાથી તે પુરૂષ બીજા કોઈ પણ ધર્મને અંગીકાર કરતો નથી. પણ પોતાના ધર્મનો આચાર્યજ સાક્ષાત્ ઈશ્વર છે. આવા પ્રકારનું અધેર આપણા ધર્મમાં છે એમ નહીં, પણ ઇસ્લામ્સ ધર્મમાં એવી રીત છે કે, જે ખરો ક્રિશ્ચિયન હોય તેણે તો ફક્ત બાપટિઝમ લઈ આચાર્ય કહે તેમજ કરવું. ને પ્રાણ જતાં એ ધર્મ છોડવો નહીં. આ સિદ્ધાંતની અસર યુરોપની સર્વ પ્રજામાં સંપૂર્ણ થઈ ત્યારે એના ગાદીપતિ આચાર્યો રાજ્ય વહીવટ પણ કરવા લાગ્યા, તેમાં જે રાજા કહાઓ ન રહે તેની ગાદી જીનવી લેતા હતા, ને પોતાની મરજીમાં આવે તેને ગાદીનશીન કરતા હતા, પણ કોઈથી આચાર્ય વિરૂદ્ધ બાપાણુ થતું નહોતું. તેમ હેન્રી પણ ધારુ બાગમાં એવી રીતેજ ચાલે છે. તેમજ મુસલમાની ધર્મમાં તો ફક્ત મહમદ પછી કોઈ પેગંબર થનારો નથી વાસ્તે કોઈને હવે પછી પેગંબર માનવો નહીં, છતાં સર્વ પ્રજાએ કુરાન ક્રીતાબ છોડવી નહીં, ને કુરાન વિરૂદ્ધ વિચાર લાવવા નહીં, તેમ બૌદ્ધ ધર્મમાં પણ આચાર્ય શિવાય કોઈ દેવ નથી. સારાંશ કે એવી રીતની આસ્તા સર્વ પ્રજાએ પોતાના ધર્મમાં બેસાડી દીધેલી છે, તેનું કારણ કે જો એવી રીતે નહીં કરવામાં આવે તો તમામ પ્રજા પોતાનો ધર્મ છોડી બીજા ધર્મમાં ચાલી જાય. તોપણ એ મુળતત્વ સાચવી રાખતાં ધર્મમાં અનંક જાતના ટીપ્પણો પેસી શકે છે. જેના પેસવા થકી ધર્મ એ એક ઠગ વિદ્યાનું પેહેલું પગથીઉં ઠરી ચુક્યું છે. વાસ્તે સ્નાની આચાર્યોએ પોતાના ધર્મના ખરાં મુળતત્વને હવે ચથાર્થ રીતે ખુલ્લાં મુક્યાં કે જેથી તમામ પ્રજા પોતપોતાના ધર્મ પર કાયમ થઈ આવ્યા કરે, તોપણ કેટલાએક પુરૂષો કહે છે કે ખરાં મુળતત્વો જાહેર મુકવાથી ધર્મનું મહત્વ ટુટી જાય છે. તેના કરતાં ગુપ્ત રાખવામાં મોટી મઝા છે. ખેર ! એવી બેક વાતમાંથી જે સમયને રૂચે તે અંગીકાર કરી લો, પણ સત્ય ધર્મનો નાશ નહીં થાય એવી શોઈ રાખો તો વધારે સારું. તાત્પર્ય કે આસ્તા બેસાડવાવાળા પુરૂષો પોતાના દેવની ખડાઈ હાકવા ચુકતા નથી, તેમાં હનુમાનનો ભક્ત પોતાની ભાવના કૃણીભૂત થવાથી હનુમાન પ્રત્યક્ષ દેવ છે. એનામાં બીજા સર્વ દેવ કરતાં વિશેષ સામર્થ્ય છે, તેમ એ વજ્રદેહી ને અમ્મરપણાને પામેલો છે. ને આપણા બધા કાર્યો કરે એવો એ શક્તિમાન છે. આ પુરૂષને એના ઉપર આસ્તા ધ્રુવ બેસવાથી એનું જ વર્ણન કરતો ફરે છે, ને પોતાના મતમાં બીજાઓને સામેલ કરવા-

ભવિષ્યકૃતિ.

આ એક ગુપ્તવિદ્યાનો છેલ્લો ભાગ છે. એનું જ્ઞાન અનુભવીઓના અનુભવ ઉપરથી પ્રગટ થયેલું છે છતાં એમાં આત્માની ચૈતન્યતાના સંવેદન ઉપરથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે. તે એવી રીતે કે, અ.પાણી મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, વિચાર, વર્ક, અહંકાર, અંતઃકરણ ને જ્ઞાન એ તત્ત્વોમાં આપણી સ્ફુર્ણાના કલ્પિત પ્રવાહની સર્વ કલ્પના આ બાહ્ય જગત્માં દ્રશ્ય થયેલી અનેક આકૃતિઓ વિષે અંતઃકરણમાં અનેક ભાવોથી ચલિત થાય છે, તેમાં એ કલ્પના આપણા હૃદય-સ્થાનમાં અનેક સ્થાનોને વિષે જે જે કર્તવ્યકર્મો આપણી ઇંદ્રિયાએ કર્યા હોય તે

નું પ્રયત્ન અત્યંત જરૂરી રહે છે. તેમજ માતાની આસ્તાવાળો પુરૂષ માતાનું વર્ણન કરે છે. તે એવું કે માતાજી પ્રજ્ઞા વિભાજી ને મહાદેવ કરતાં વધારે શક્તિમાન છે, એણે એ ત્રણ દેવોના સંકટોને દુર કરી દીધાં છે. અને તમામ તેવિસં ઝાટી દેવો એને પુજે છે, એનામાં આવા અનંત ઝાટી પ્રજ્ઞાઝાટી ઉત્પત્તિ, સ્થિતિને પ્રળય કરવાનું સામર્થ્ય છે. છતાં એની જોવી પ્રત્યક્ષ ચમત્કારવાળો ઝાંઘ બીજી દેવી નથી, મારું મહદ્ મોટું કાર્ય એણે સેહજ સ્મરણ માત્રમાં કરી દીધું, મને રાત્રીના સ્વપ્નામાં પ્રસન્ન થઈ મૃત્યુન્યમમ આપ્યો વગેરે અસંખ્ય ચમત્કારિક વાતોએ પ્રજ્ઞાના ધ્યાન પર લાવવા સારું ગરખા, ગરખી, ભજન, કીર્તન, લાવણી. કવિતા બનાવી સર્વમાં ચલાવ્યાં છે ને તેને શ્રવણ કરનારાઓમાં પ્રીતિ ઉત્પન્ન થવાને લીધે તેઓના મનમાં દ્રઢ થાય છે કે, માતાજી માહા પ્રતાપી છે, તેથી એની ભક્તિ આપણે કરીશું. ત્યારે આપણા દુઃખ દારિદ્ર માતાજી દુર કરી નાંખશે, એવા વિચારનાં લોભને લીધે ઘણાંએક લોકો એનાં ભક્ત થઈ પડે છે. તેમજ માહાદેવ, વિભાજી, સૂર્ય, ચંદ્ર, આકાશ, ગણપતિ, હનુમાન, ભૈરવ વગેરેના નિયમો પર ચાલનારા ભક્ત લોકો પણ ધૃષ્ટ દેવનું નામ લઈ કહે છે કે, હું જ્યારે કાંસીએ જતા હતા, ત્યારે અમુક દેવે આવીને હુમારી કાંસી તોડી નાંખી, ને સર્વ પાપી મનુષ્યોના નાશ કરવા સારું મરકી, દુઃકાળ, ધરતીકંપ પ્રગટ કરી પોતાનો કોપ દરશાવ્યો, ને પછી તમામ ભક્ત મંડળોને ઠપકો આપી, કહ્યું કે ખખરદાર તમે બીજા કોઈ પણ દેવોના દર્શન કરશો. તો હું તદન બાળી ભસ્મ કરી દઈશું. સારાંશ કે, આવા પ્રકારની ચિત્રવિચિત્ર બાબતો પુસ્તકોમાં કિંવા દુનિઆંની ચાલતી વ્યવહારિક ગાથાઓમાં જોડી કાઢી, તેને જાહેર મુકવા સારું ભજન. કીર્તન, લાવણી, ટપા, ગરખા ગરખી, ને કવિતાના આકારમાં વર્ણવે છે. તેથી લોભાલોકો તેને શ્રવણ કરી સર્વ ગપગંજવાળી બીતાને સત્ય માની આસ્તા પૂર્વક આવે છે, છતાં કોઈ મનુષ્ય વિરૂદ્ધ વાત કરતો હોય ત્યારે તેના ભક્ત લોકો એકસંપ થઈ વાતો કરે છે કે અમુક પુરૂષે નિંદા કીધી તેથી દેવનો કોપ વધે પડ્યો. ને તેને માહા દુઃખી કરી દીધો, તેમજ કોઈ દુઃખી માણસ હોય તેને એવી રીતે લોભાવે છે કે, તમે બાઈ આ એક પવિત્ર મંત્રને અમુક દીવસ સુધી જખ્યા કરશો, ત્યારે એ દેવ તમોને દર્શણ આપી તમારાં દુઃખ દારિદ્ર ને આધિ, વ્યાધિ ને ઉપાધિ વગેરેના તદન નાશ કરી દેશે. વાસ્તે કરીને તમે જલદી એ કામ કરશો તો ઠીક છે. ને આ દેવે ઘણાં લોકોને પોતાના ચમત્કાર એવી રીતે ખતાવ્યા તેને હુંએ પરાપર નજરે નજર જ્યારથી દીઘ, ત્યારથી હુંએ પણ એને માનવા લાગ્યા, આ વાતના ઉપર વિશ્વાસ લાવી એક પુરૂષે મંત્ર

સર્વની યાદી કરાવી તે કર્મો કેવાં ફળોદયને આપશે, તેનેવિષે પણ ઉપલાં તત્ત્વો અંતઃકરણના નિશ્ચાર્યમાં કરી બતાવે છે. તે એવી રીતે કે, આપણે એક વિચાર બાંધ્યો કે દરબારમાં નોકરી કરવી છે. ત્યારે મન પોતાના અનુભવરૂપ નિશ્ચાર્યથી કહે છે કે, દરબાર આપણા પવિત્રજ્ઞાન ઉપર પ્રસન્ન છે. પણ તેને કારભારી નાખી શકે છે. ત્યારે બુદ્ધિ પોતાના અનુભવરૂપ નિશ્ચાર્યથી અભિપ્રાય દર્શાવે છે કે, આપણે કારભારીના કહ્યામાં રહેડું, ને તેની સલાહ પ્રમાણે ચાલડું એવું સુચવ્યું, આ વાતને મને ધિક્કારી કાઢી કહ્યું કે, મુખ્ય અદ્વૈતજ્ઞ જીવોની માફક એવા પ્રકારની ખુશામત આપણાથી થાય નહીં, તેમ આપણે જ્યાંસુધી તેનું બીગાડતા

જાણે કોધા, ને તે દેવના નામ પર ધ્યાન, પુજા વગેરે જારી રાખ્યાં, ત્યારે છ મહીના વિત્યા કે તરત તે દેવે દર્શણ આપી તેના મસ્તક પર હાથ મુક્યો, ને કહ્યું કે જા તારો રત્નપીતનો વ્યાધિ તેમ ત્વરાં દુઃખ દરિદ્રો આજથી નાશ પામી ગયા છે. ને કાલથી દરબાર તને પોતાનો દીવાન બનાવશે. આ વાત તેણે આપણને કહી દીધી ને તે પ્રમાણે બનાવ બનેલો આપણે પ્રત્યક્ષ જોયો.

આ વર્ણન ઉપરથી મનન કરતા વિદ્વજન આશ્ચર્ય પામી પ્રશ્ન કરશે કે, ખોટા દેવો, ખોટા મંત્રો, ખોટી ક્રિયા ઉપરથી તેનું પ્રત્યક્ષ દર્શણ શી રીતે સંપૂર્ણ સિદ્ધિને આપે છે ! પણ એમાં સત્ય એવું સમજવાનું છે કે, જ્યારે આપણે કોઈ પણ પ્રકારનું દેહકૃત કરવા માંડીએ ત્યારે આપણે પોતાની ઈંદ્રિયોના પરિબળને આકર્ષણ કરી સર્વ વૃત્તિઓના પાલ ઉદ્દગારોને નિવૃત્તિ ભાવમાં લિપ્ત કરીએ છીએ. ત્યારે સર્વ ઉદ્દગારો વૃત્તિઓના સ્વરૂપમાં લિપ્ત થવા કરે છે. તે પ્રસંગે આપણી તમામ વાંસના દેહ કૃતના નિશ્ચાર્યવદ્ધા આસ્તાને વિષે એકત્ર થાય છે. ને એકત્ર થયા પછી તે આસ્તાવાળો દ્રઢતા અંતઃકરણમાં ભાવરૂપે વ્યાપે છે. ત્યારે આપણા અંતઃકરણની શુદ્ધિ થઈ આવે છે, તેથી કરીને તે આસ્તા વાળી દ્રઢતા અંતઃકરણ નીવૃત્તિઓમાં વ્યાપક થઈ સ્ફુર્ણ પ્રવાહમાં ખડી થાય છે, ત્યારે તે ખડી થએલી દ્રઢતા જેવા ભાવમાં આપણા મનને વિષે ધારી હતી, તેવાજ દેવના આકારે પ્રત્યક્ષ થઈ દર્શણ આપી આપણી ભાવના પ્રમાણે તે વરતતી જણાય છે. તેથી એમાં કાંઈજ આશ્ચર્ય પામવાનું પ્રયોજન નથી. સારાંશ કે, આપણી અંતર્યમિ સ્ફુર્ણાની કંપનાનો એવો સ્વધર્મ છે કે, આપણા ખોટા ભાવની દ્રઢતાથી ખોટી વાત હાજર કરે છે, ને ખરો ભાવ હોવાથી સત્ય વાત દર્શાવે છે. જે ઉગટ સુગટ ભાવાભાવથી ખોટાનું ખરું ને ખરુંનું ખોટું કરી શકે છે. આ ઉપરથી લોકમાં પ્રસિદ્ધ થઈ પડ્યું છે કે, ભાવજ મોટો દેવ છે મતલબ કે, જેવો ભાવ તેવો દેવ, ને જેવા નિશ્ચાર્ય તેવો લાભ, ને જેવી દ્રઢતા તેવી રચના, સેહેજ સેહેજ પોતાના જ્ઞાનથી પ્રાપ્ત થતાં જાય છે, આ ઉપરથી એકંદરી જ્ઞાન એટલુંજ છે કે, આપણા અંતઃકરણમાં જેવો નિશ્ચાર્ય કંપના યોગે ગોઠવાય છે, તેવાજ પ્રકારનો લાભ હાજર થતો જાય છે, ને એથી કરીને ભૂત, પ્રેત, ડાકેણ, શાકેણ, વંત્રી, ચુડેલ, પિશાચાદિકનીને લક્ષ્યોયોસી જીવોનાં આપણું ચેતન્ય પ્રાપ્ત થયા કરે છે. ને એજ કારણથી સ્વર્ગ નર્ક ને આલોકના ફેરા ફરવા પડે છે. તેથી એમાં આશ્ચર્યતા કોઈજ પ્રકારની નથી, કેમકે આ સર્વ સૃષ્ટિ વ્યહવાર પોતાની વાંસના પર આધાર રાખી-રહેલો છે, તે આ સર્વ રચના વાંસનાની જાળરૂપ છે. તેથી એને જેવા

નથી ત્યાંસુધી તે પ્રીતિ શા વાસ્તે નહીં રાખે ! ચિત્તે કહ્યું કે આપણે સર્વ પ્રજાની
યથાર્થ આખર સાચવેલી, કદાચ કોઈ આપણી નિંદા, સ્તુતિ કરે તોપણ તેના
ઉપર અમલના દાર ચલાવવો નહીં. વિચાર કહેવા લાગ્યો કે, કોઈ પાસે લાંચ,
કુશલત્વ લેવી નહીં, ને દરબાર પાસે ધર્મ નીતિનાં સદા કૃત્યો જેમ બને તેમ
કેરાવતાં રહેવું. તોપણ દરબાર વિષયી છે, ને તેના ખવાસ મીત્ર છે, તેથી કદાચ
આપણું ઠટ્ટા ચાલશે નહીં, તર્ક કહે કે, દરબારને પવિત્રજ્ઞાન દ્રષ્ટાન્ત દલીલથી
સમયસૂચકતામાં આપતા રહેવું. ને તેમાં વિષયના સર્વ ગેરકાયદા દરશાવવા.
અહંકાર બોલ્યો કે દરબાર પોતાના નિશ્ચય પ્રમાણે વરતતા આપણા જ્ઞાનથી
પાછા હટવાના નથી, છતાં આપણે વારંવાર કહીએ તો તેથી ગુસ્સાની નિશાન
કોઈ પ્રસંગે દરશાઈ આમશે, અંતઃકરણ કહે કે, આપણે તો સદા સમદ્રષ્ટિ
ભાવે સર્વને જોયા કરવું, પણ અનાચાર, અધર્મ ને નીચકર્મપર ચાલે તે આપણી
નજરે જોઈ ખમાવશ નહીં તેથી દુર રહેવામાં મોહું સુખ છે. તોપણ એ

ભાવમાં ઉકેલીએ તેવું ત્યાં દેખાય છે. વાસ્તે આ સર્વ દ્રશ્યરૂપ અનાત્મ પંચ ભૂતાત્મક સૃષ્ટિ-
ની સર્વ કૃતિ વાંસનાનીજ આકૃતિ છે. કિંવા આપણી હૃદયગત અતર્થમિ વાંસના એવા
આકારમાં રહેલી આપણને દેખાય છે. તેથી અનુભવિઓ વાંસના ક્ષય કરવાનો
મોટો પ્રયત્ન કરે છે. કેમકે વાંસનાના ક્ષયથકી એ સર્વ સૃષ્ટિ ભાસતી નથી, ને જ્યારે એ ભાસતી
નથી, તેથી કરીને આપણને જન્મમર્ણુ વગેરેની ઉપાધિ રહેતી નથી. છતાં વાંસનાનો
ક્ષય થયા પછી ક્ષય કરનારની નજર અગાડી વાંસનામાં જે જે કૃતિ બને છે, તે સ્મરેના
તે સાતા થાય છે. તેથી કરીને તે ત્રીકાળસપાણુની સર્વસતતાને મેળવે છે. પણ અધ્ધમ
જોવા વાંસનાનાં પુતળાં હોવાથી એની રમણીયતામાં સિત્ત થઈ રહેલા હોય છે, ને તેથી
કરીને તેઓ દેવ, ભૂત વગેરેના સ્વરૂપોને ધારણ કરે છે. કિંવા તે દેવોના સ્થાનોને પ્રાપ્ત
થાય છે. સારાંશ કે, પ્રત્યેક મનુષ્યોનો ભાવના ન્યાસ રૂપમાં દ્રઢ હોવાથી તેઓને તેઓના
ઈષ્ટ દેવો જ્યારે દર્શણ આપે છે ત્યારે તે પોતાના ઈષ્ટ દેવ શિવાય બીજા તમામ દેવોની
નિંદા ઉઘાડી ગાળો આપે છે, તે એવી રીતે કે, માતાવાળો ભક્ત સૂચની, ને સૂર્યાવાળો
ગણપતિને, ગણપતીવાળો હનુમાનને, હનુમાનવાળો માહાદેવને, માહાદેવવાળો વિષ્ણુને, ને
વિષ્ણુવાળો સર્વ દેવોને ન કહેવાય એવા શબ્દોમાં નિંદા, અપમાન ને અપવાદ મુકે છે. ને
તે ધર્મતા આસ્તાવાળા લોકોનું લોહી ઉપલાં નિંદારૂપ વાક્યોથી ઉછલી આવે છે, ને પછી
ધર્માભિમાનીપણુને લીધે મોટી લશઠિઓ થઈ પડે છે. છતાં આ નિંદારૂપ સમજના સ્થાનથી
કોઈ પ્રસંગે આખા દેશમાં કિંવા આખા ખંડમાં નુકશાની થઈ પડે છે. એવી રીતના
સેંકડો ધર્મ યુદ્ધ આજ પર્યંત થયેલાં આપણે ઇતિહાસ દ્વારાએ જોયાં છે. ને એ ધર્મ વિરૂદ્ધ
પક્ષકારી સ્થાનથી મનુષ્ય જાત એકછતાં અનેક જાતોમાં ગણાઈ ગઈ છે, ને તે ગણતરીરૂપ
જીદાઈના સ્થાનવાળો જીસેસ હજી પર્યંત નિકળ્યો નથી. ને એ હવે પછી નિકલી જશે એવો
સંભવ જણાતો નથી. આવિરોધકારી સ્થાન ઉપરથી હિંદુ, મુસલમાન, પારસી, અંગ્રેજ,
ચાહુદી, જૈન, બૌદ્ધ, પારસી વગેરે પ્રજા ધર્મના વિરૂદ્ધસ્થાનવાળા પક્ષકારીક પુરાવા ઉપરથી
તદન જીદાજ આકારની મતાઈ ગઈ છે. ને એ ઉપરથી તેઓની રીતભાત, વસ્તુલોક કાયદા
કાનુન, સમજ, સ્થાન, આચાર વિચારની શૈલીમાં પણ મળતાં નથી. વાસ્તે આ સર્વ મનુષ્યો

સર્વ મારી વૃત્તિની આકૃતિ છે, વાસ્તે હું એ વૃત્તિઓમાં પુવિત્ર ભાવ પ્રગટ કરું ત્યારે એમની વાંસના પવિત્રજ્ઞાનપર ચાલવા તૈયાર થાય. કેમકે એ સૌ મારાં સ્વરૂપ છે, તેથી મારા જેવું પવિત્રજ્ઞાન પ્રભુ તમો આપો. જ્ઞાન જોઈએ કે, જ્યારે પવિત્રતા, શુદ્ધિ ને પૂર્ણજ્ઞાનરૂપી ધર્મે આપણી અંદર વાસો કીધો, ત્યારે અપવિત્રતા, અશુચિ, અજ્ઞાનરૂપી અધર્મો ખીજઓમાં વ્યાપિ રહ્યાં, નહિં તો એ સર્વ પદાર્થો સૃષ્ટિમાં કયી જગ્યાએ જાય. તાત્પર્ય કે, આવા પ્રકારના સર્વ તત્ત્વોના ભિન્નભિન્ન નિશ્ચાર્યો આપણા અંતઃકરણમાં દ્રઢ થયા કે તરત એ નિશ્ચાર્યવાળી સ્ફુર્તિને હૃદયમાં યાદ રાખીને તે પ્રમાણે સદા ચાલવાની દ્રઢતા ગોઠવી આપણે દરબારની રૂબરૂ આવી નોકરીની ખાએશ બતાવી નોકરી લીધી સારાંશ કે, એવા પ્રકારની પોતાના જ્ઞાનથી પ્રગટ કરેલી કલ્પનારૂપી દ્રઢતાવાળી સંકૃત સ્ફુર્તિને વળગી, સહી નોકરી કરતા લાગ્યા, ત્યારે પ્રત્યેક મનુષ્યોએ આપણે

તમો પોતાના સ્વયંજ્ઞાનથી વિચારી વિરૂદ્ધ પક્ષના લખાણને તલ્લઘ્ન સત્ત્વરજ્ઞાનવાળા નિયમપર ચાલો, કે જેથી સર્વના દુઃખનો અંત આવે, કેમકે ધર્મોપપણને લીધે હીંદુઓ ધણી વખત જૈનો સાથે, ને જૈનોએ ધણી વખત ખોદ્યા શાયે, ખોદ્યા ધણી વખત મુસલમાનો શાયે, ને મુસલમાનો ધણીવખત ઇસ્લામ્મેલ શાયે, ને ઇસ્લામ્મેલ ધણીવખત ખ્રિસ્તિઓ સાથે લડ્યા છે. સારાંશકે, એવીરીતે પ્રત્યેક ધર્મની પ્રજા અરસપરસમાં અસંખ્ય વખત લડી પડી છે. ને તેમાં લખો ને કરોડો માણસના જાન માલની ખરાબી થઈ આવી છે. ને એ ખરાબી ઉપરથી અનેક રાજ્યોની પણ ઉચ્ચપાયલ થઈ ગઈ છે. મતખલ કે, ધર્મોભિમાનો પણ થકી દેશ, રાજ્યને મોટો ઘોઝો પહોંચે છે. તેથી એ અર્થચક્ષુની અમાનરૂપ આસ્તાને દુર કરી, સોનચક્ષુવાળી અનુભવરૂપ અંતઃકરણની કૃતિના સાદ્રપર સદા વર્તવાની ટેવ પાડો, કે જેથી તમો સર્વે પ્રજાઓ ધર્મના ગુપ્ત મુળસ્ત્રવને સમજી જશો, ને તેથી કરીને બ્યાખી પૃથ્વીપર દયા, ક્ષમા, નીતી, પરોપકાર પરમાર્થની વૃદ્ધિ થઈ પડશે. ને સર્વ મનુષ્ય ટોળો સલાહસંપન્નમાં જીવંતાની ગુજારશે. સારાંશકે, આ સર્વ ખટખટ ઇદ્રિયોની ખાલ્ય

• વૃત્તિવાળી ઉપાધિથી થઈ છે, પણ તમામ ખાલ્યવૃત્તિને અંતઃકરણમાં મેળવી સ્થિર કરવાથી સર્વ વૃત્તિઓ કબજામાં આવી જાય છે. કેમકે આપણા અંતર્યામિ સંવેદનની સ્ફુર્ણા વિષે જે અંતઃકરણની વાંસના અનેક વૃત્તિઓમાં દ્રઢતાથી સ્થિર થએલી છે, તેમાં સત્ત્વ, રજ ને તમ એવા ત્રિગુણાત્મક ભાવો વ્યાપેલા છે. છતાં એ ત્રણગુણોથકી ત્રણ પ્રકારની રચના ને આપણા અંતઃકરણની વૃત્તિઓ પ્રાપ્ત થાય છે, તે એવી રીતે કે, જ્યારે ખાલ્ય ઇદ્રિયોના સર્વ ઉદ્ગારોને અંતઃકરણમાં મેળવી ઈર્ષ સાત્તિક ભાવના સર્વ વૃત્તિઓમાં પ્રગટ કરીએ ત્યારે આપણે સ્વર્ગાદિક દેવોના સ્થાનોને આપણી વૃત્તિઓ દેખાડે છે કિંવા પ્રાપ્ત કરે છે. એમાં મજિત સાત્તિક ભાવ પ્રગટ કરવાથી આ જગતના મોટા અંશસ્થને આપે છે. તોપણ આપણા અંતઃકરણની કેવળ અ શુદ્ધિએ કરીને રમેગુણી વાંસના પ્રગટ કરીએ, ત્યારે સર્વ વૃત્તિઓ ભૂત, પ્રેતાદિકની, યોનિઓની રચના દરસાવે છે કિંવા પ્રાપ્ત કરે છે. પણ શુદ્ધિ થકી દૈત્ય, અસુરાદિકની યોનિઓને પ્રાપ્ત કરે છે. તેમજ એ અંતઃકરણની શુદ્ધિમાં તમો ગુણી વાંસના પ્રગટ કરવાથી પશુ, પક્ષી, કીટ, પતંગાદિક યોનિઓનેવિષે જન્મ ધરાવે છે, ને તદન અંતઃકરણની અશુદ્ધિએ કરીને ઝાડ. પહાડ પથ્થર વગેરે જ-

વિષે પોત પોતાના અંતઃકરણોમાં ભિન્ન ભિન્ન ભાવો ઉત્પન્ન કરી દીધા. તેમાં પવિત્રજ્ઞાનનું શ્રવણ કરવા સારું દરબાર ઘણી વખત પ્રસંગ કાઢી બેસતા હતા, ત્યારે આપણે પોતાના નિશ્ચય પ્રમાણે ધર્મનીતિપર વરતનારાઓને અત્યંત લાભ થાય છે, એવું જ્ઞાન આપતા ચાલ્યા. આ પ્રસંગે દરબારનો મીત્ર પેલો ખવાસ ઘણી વખત રૂબરૂમાં દરબારને સૂષ્ટ કહેતો હતો કે, એવાં નકામાં ટાયલાંથી પેટ ભરાતું નથી, પણ એ ટાયલાંઓ આજસુઓના નડકામાંથી પ્રગટ થયેલાં છે. આ શબ્દોથી આપણા મનમાં પેલાની ઈર્ષ્યા મનોમન ભાવે ઉત્પન્ન થવા માંડી, તેમજ ખવાસને વિષે પણ આપણે સારું મનોમન ભાવે ઈર્ષ્યા પ્રગટ થવા લાગી. ત્યારે તેણે કારભારીને કહ્યું કે, પેલો ડગારો પોતાની લાયકીથી સર્વ પ્રજાને ખ્યારો થઈ પડ્યો છે, ને રાજવાસમાં બાઈ સાહેબનો પણ માનીતો થઈ બેઠો છે. તેથી આપણે જો એવું કાટકું નાહી કાઢીએ તો એક દીવસે એ ભારે નુકશાનીમાં ફેંક્યા વિના રહેવાનો નથી. આવા પ્રકારના તેઓના વિચાર જે ઘડીપર ચાલતા હતા, તેજ ઘડીપર આપણા અંતઃકરણમાં એકાએક ઉદ્ભવી થઈ આવી, તે પ્રસંગે આપણે પોતાના હૃદયમાં આત્મ ભાવના જ્ઞાનપક્ષથી વિચાર્યું કે, આ દ્રશ્યરૂપ સૃષ્ટિમાં સર્વત્ર એકજ આત્મા પોતાના અસ્તિત્વપણાથી સલંગ

હત્ય ગુણવાળી યોનિમાં પ્રવેશ કરાવે છે. ને વાંસના ક્ષયરૂપ ભાવના હોવાથી જેની સ્થિતિ જેવું જ્ઞાન, ને જેવા સ્થાનને પામવાની ઈચ્છા થાય ત્યારે તે પ્રમાણે બની આવે છે. સારાંશ કે આપણા મનિષ્ઠ અંતઃકરણ થકી નહરી વાંસના હોવાને લીધે અંતઃકરણની સર્વે વૃત્તિઓ અજ્ઞાન દશામાં હોવાથી આપણી પાસે નહરી કૃતિ કરાવીને દુઃખ, સંતાપને અવપ્રજ્ઞતા બક્ષીસ કરે છે, ને એ સર્વે વૃત્તિઓ અંતઃકરણ શુદ્ધિદ્વારાએ જ્ઞાનદશામાં રહેવાને લીધે આપણી પાસે પવિત્ર કૃતિ, શ્રેષ્ઠ વિચાર, સુખ, આનંદને સર્વજ્ઞતા દરશાવે છે. તસ્માત્ એ સર્વે વૃત્તિઓનો ઉદય દેહકુટના નિશ્ચય ઉપર આધાર રાખી રહેલો છે, છતાં એના તમામ સામર્થ્યનું વળણ વાંસના અનુસાર ચાલે છે. તેથી જેવો આપણો નિશ્ચય, જેવું દેહકુટ, ને જેવી વાંસના તે પ્રમાણેનો એ દેખાવ આપી અનંત પ્રકારનું ઐશ્વર્ય હાજર કરે છે, તેમાં અવ્યયમાં કવ્ય ને કવ્યમાં અવ્યય ને અનંત કૃતિમાં એકજ કૃતિ દેખાડે છે. ને એકજ કૃતિમાં અનંત ક્રિડા દરશાવે છે. તેમજ શ્રીમંતને લીખારી ને લીખારીને શ્રીમંતાકારે ફેરવે છે. તેમ તૃપ્ત ને અતૃપ્ત ને અતૃપ્ત ને તૃપ્તાકારે રાખે છે, તેમ સત્યનું અસત્ય ને અસત્યમાં સત્ય દેખાડે છે. તેમ ઉજાડાનું સુજાડું ને સુજાડાનું ઉજાડું કરી આપે છે. તેમ નહારાનું સારું ને સારાનું નહારું કરે છે. તેમ સ્વર્ગમાં નર્ક ને નર્કમાં સ્વર્ગ બનાવી દે છે. તેમજ પળકમાં ખળક ને ખળકમાં પળકરૂપ ભારી છે. તેમજ અબાણને બાણ ને બાણને અબાણ બનાવી દે છે. દુરનું નજીક ને નજીકનું દુર કરી શકે છે. તેમ બળગૂતમાં સ્વપ્નને સ્વપ્નમાં બળગૂત દરશાવી શકે છે. તેમ ક્ષીરને રાજા ને રાજા ને ક્ષીર કરી દે છે. તેમ સુખીઆ ને દુઃખીઆ ને દુઃખીઆને સુખીઆ બનાવી દે છે. તેમ મુર્ખને પંડિત ને પંડિત ને મુર્ખ કરી નાખે છે. તેમ નિરોગીને રોગી ને રોગીને નિરોગી, અમૃતનું ત્રિપ વિષનું અમૃત. હવનો શીવ ને શીવનો હવ કરી દે છે. સારાંશકે, વાંસનાની કૃતિ વૃત્તિઓમાં વ્યાપક થઈ એવા પ્રકારના ચિત્રવિચિત્રતાવાળા ફેરફાર કરી દેવાને શક્તિમાન થાય છે, તસ્માત

સુત વ્યાપક છે. તેમાં ઉદાશી ને હર્ષ એવી બે ચીજ ત્રણેકાળે નથી, કેમકે તેનો સદા આનંદ ને સુખરૂપ છે, ત્યારે ઉદાશી ક્યાંથી આવી ! એવી કલ્પનાથી પેલી ઉદાશીની પ્રગટ કરતી સ્ફુર્તિને મારી કાઢી, કે તેજ સમયે કારભારીની અંતર વાંસના તદન પળટાઈ ગઈ ને કહેવા લાગ્યા કે ભાઈ ખવાસ, તમે જે મને કહ્યું તે કદાચ ખરું હોય કિંવા ખોટું હોય, તોપણ એ વિષે અગાડી જોઈ લેવાશે, સારાંશ કે, જેમ સ્વપ્નાના જગત્નું મુળ આપણી કલ્પના છે, તેમ આ જગત્ જે છે તે તદન આપણી કલ્પનાનું રૂપ છે. ને એને વિષેની સર્વકૃતિ તે આપણા અંતઃકરણની વૃત્તિની છે. હવે કાયા જે ધારણા થયેલી છે, તે પૂર્વસ્થાનમાં અસંગ શુદ્ધ ચૈતન્યરૂપ આત્માના સ્વભાવની રમણીયતાથી જે સંવેદન અણુને વિષે પ્રગટ્યું છે, તેના સંયોગે દ્રઢતાવાળા સંકલ્પના સ્ફુર્તિ કાયા ઉત્પન્ન કરી દીધી છે. ને તે દ્રઢતાને અનુસાર સુખદુઃખ, લાભઅલાભ, સારૂંનહારૂં, વગેરે તમામ જાતનું અર્થજે જે મળવાનું છે તે સંવેદનના પ્રવાહયોગે આપોઆપ વગર પરીશ્રમે સહેજ સહેજ પ્રાપ્ત થતું જાય છે. તેથી એને જેહ પ્રારબ્ધ કહ્યું છે. તોપણ એ પ્રારબ્ધ કર્મનું ફળ મળતી વખતે આપણે વિષે જે સ્વભાવિકપણે કલ્પના આવીને અંતઃકરણમાં ઉદય થાય છે. તે ઉદય થયેલી કલ્પનાને વિષે મનોમન વિચારના જ્ઞાને કરીને અંતેક જાતની ભાવના બીજાજ આકારમાં પ્રગટ

એની પૂર્ણ કૃતિના અનુભવિ શાનીઓ કહે છે કે, આપણે એનું તમામ સુખ નારાવંત, ને સ્વપ્નવત્ મિથ્યા છે, ને એવું કે, જેવી રીતે સ્વપ્નું આગ્યું ને ગયું. તેમ વૃત્તિઓમાં વાંસના વ્યાપક થઈને આવી, ને થોડોવાર વ્યહવાર કરીને ગઈ, ને પાછલથી જોતાં પાણીના પરપોટાની માફક ક્યાં જતી રહી તેનો પત્તા હાથ લાગ્યો નહીં, તેમ ને ક્યાંથી આવી હતી ! કોણે દીઠી હતી ! તેણે શું કીધું ! ક્યાં ગઈ ! એ સર્વે પ્રશ્નો કીધા ન કીધા જેવાજ દરશાવવાના, તેથી એ અનિત્ય દુઃખરૂપ, અસત્ય ને સ્વપ્નમય છેજ. છતાં એમાં સત્યરૂપની શોધ કરતાં ફક્ત એક આપણા સ્વયં શુદ્ધ ચૈતન્યમય આત્માજ છે. આત્માના અસ્તિત્વને વિષે વાંસના જેવી કોઈપણ ચીજ રહેલી નથી. તેથી એ ત્રણે કાળે મિથ્યા છે. તાત્પર્ય કે, એની સર્વ કૃતિ દીઠી ન દીઠી પરાંપર, તેમ એ મિથ્યા હોવાથી એનો કાંઈ હર્ષ શોક કરવાનો નથી, ત્યારે વૃત્તિઓમાં ભાવોને પ્રગટ કરવામાં કાંઈજ માલ નથી. સત્ય પુછવો તો એ સર્વ કૃતિની રમણીયતામાં લિપ્ત થવા થકી નિત્ય ને અખંડ સુખની પ્રાપ્તિ થતી નથી, તેથી એ કર્મ કરવામાં તદન કાંકાં મારવા જેવું થઈ પડે છે. તથાપિ પૂર્ણ અનુભવે તપાસતાં સ્પષ્ટ નિકળી આવે છે કે, આપણી વાંસનાની સર્વ વૃત્તિઓને દીવ્યચક્ષુની અંતર્યામિ કૃતિમાં રમાડવાથી શુદ્ધ ચૈતન્યરૂપ અસંગ આત્માની પ્રાપ્તિ કરાવે છે. ને પછી એ અસંગ કુટસ્થ ચૈતન્ય આત્મામાંહે આત્મારૂપ સદા પતી રહે છે, ત્યારે ઉપરની સર્વ વ્યહવારીક આત્મીક ને મનોકલ્પિત કૃતિ કોઈજ કાળે દરશાતી નથી. વાસ્તે કરીને વૃત્તિઓની વાંસનાને આત્મારૂપ બનાવી દેવીજ જોઈએ. નહિંતો એ વૃત્તિઓની વાંસના અર્થચક્ષુવાળા ઇન્દ્રિયજ્ઞાનમાં પચવા દેવાથી તદન અલ્પસતતાની કૃતિ દેખાડે છે. ને દીવ્યચક્ષુવાળા આત્મજ્ઞાનમાં પચાવી દેવાથી સર્વજ્ઞપણાને પ્રાપ્ત કરે છે.

કરતા રહીએ છે. ત્યારે આપણા મનમાં જે પ્રગટ કરેલી નવા રૂપની ભાવનાની ખુળીના જ્ઞાન આગળ ઉપરની પ્રથમ અંતઃકરણમાંથી પ્રગટ થએલી કલંપના બુલી જઈએ છે. સારાંશ કે, આ નવી ભાવના પ્રમાણે ન બનવાથી આપણા મનમાં ઉદ્વેગ આવી સંઘર્ષ થાય છે કે, આપણી ધારણા પ્રમાણે ન બન્યું, પણ આ બનાવ તો આણુધારેલી કલ્પના પ્રમાણે બન્યો. સત્ય જોતાં એ બનાવ આણુધારેલી કલ્પનાનો ન કહેવાય, પણ નિવૃત્તિ નિર્ણય રૂપ જ્ઞાનમાં પચવાથી અંતઃકરણની દ્રઢ કલ્પનાથી બનેલો સમન્વય. તાત્પર્ય કે, ઉપરો બનાવ અંતઃકરણની દ્રઢ થએલી કલ્પના પ્રમાણે બન્યો હતો પણ તે કલ્પનામાં નવી ભાવનાની ધારણા પ્રગટ થવાથી આપણા મનને યાદ રહી નહી, તેથી આપણે આણુધારેલી ચમત્કાર માન્યો. એમાં આપણી ભુલ છે, કેમકે આ સૃષ્ટિની રચનામાં એવી અનાદિ પરમાત્માની નીતી આઘી આવે છે કે, પોતાના અંતઃકરણમાંની દ્રઢતા થકીજ સર્વ ફેરફાર થાય છે. મતલબ કે, પોતાના વિચા-

૧. આ નિવૃત્તિ નિર્ણય રૂપ જ્ઞાનનો એવો અર્થ છે કે, પોતાની સર્વ ઇન્દ્રિયોના ભાવોનો અનુભવ મેળવી, અંતઃકરણનું જ્ઞાન સંપાદન કરવું તે ને એજ નિવૃત્તિ જ્ઞાન ઉપર આપણો વેદોક્ત ધર્મ પ્રગટ થએલો છે. તેને સારું એક અનુભવી ગુપ્ત જ્ઞાની કહે છે કે આ સૃષ્ટિના તમામ ધર્મો, વ્યવહારો, ને કાયદા કાનુનોની ઉત્પત્તિ આપણી કાયાને વિષે વ્યાપેલાં મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, વિચાર, તર્ક, અહંકાર, અંતઃકરણને જ્ઞાન એ અંદરના તત્ત્વો ને એનાથકી બાહરની સ્થુલ દેહમાં વ્યાપેલા કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ એ ઉદ્ગારોના વળણ ઉપર ચાલેલી છે. તે એવી રીતે કે, સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિ સમયે તમામ મનુષ્યો પશુવત્ સ્થિતિમાં હતા, તે પ્રસંગે આહાર, નિંદ્રા, મૈથુન, ભય, પ્રીતિ એ લક્ષણોના વળણો પર ચાલતાં ચાલતાં ધણે કાળે એક બીજાની સંગત થવાથી તેમ દરેકના મનના વિચારોનું જ્ઞાન પ્રગટ થવાને લીધે સાથે રહેવાનો સંબંધ થયો. આ સંબંધના પાસમાં મજબુત બંધાવાને લીધે સ્નેહ પ્રીતિ, સંપન્ને સુખ દુઃખના ભાગી થઈ પડ્યાં, તેમાં મીઠાચારીનો ગાંઠ પડવા થકી જાયે રહી બંધા રોજગાર કરી એક સરખા જથ્થામાં રહેવા લાગ્યાં. આ સમયે કેટલાએક હરામી લોકો ઉપદ્રવ નહીં કરે તેને સારું પોતાના જથ્થાનો જે ઉપરી કર્યો, તે ઉપરી પાસે અનેક જાતની દેખરેખ રાખવાના ધોરણો બંધાવ્યાં. આ ધોરણો બાંધનાર પુરૂષોમાં જેવી બુદ્ધિ, સંગતને અનુભવની સમજ રહેલી હતી, તેના આધારે ધોરણો બાંધી આપ્યાં. આ ધોરણો બાંધનાર પુરૂષોની મંડળી જુદા જુદા જથ્થાઓમાં જુદી જુદી રહેલી હતી. તેમાં એક જથ્થાના ટોળાંની મંડળીએ સ્ત્રી પુરૂષના સરખા હુકો ગોઠવી દીધા, ને બીજા જથ્થાના ટોળાંની મંડળીએ સ્ત્રી કરતાં પુરૂષને સ્વતંત્ર બનાવ્યા. આ બે મંડળીના પુરૂષોના બાંધેલાં ધોરણો ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, સ્ત્રી પુરૂષના સરખા હુક આપનાર પુરૂષોમાં જે પુરૂષો બીરાજેલા હતા, તેઓ કામી પ્રકૃતિના હોવાથી સ્ત્રીઓને છુટાપાછું આપવામાં હાલપણુ સમજ્યા. ને જે મંડળીના પુરૂષો સ્ત્રીઓને છુટાપાછું આપી શક્યા નહીં, તેઓનો અનુભવ ઉપલા પુરૂષોના અનુભવથી જુદાજ રૂપમાં રહેલો હતો. તે એવો કે, આ પુરૂષોએ વિચાર કીધો કે, સ્ત્રીઓનું છુટાપાછું એ તદ્દન પશુ જાતની ખવાસને કાયમ રાખનાર ને આપરદારની આપરને જાંખ લગાડનાર છે.

રોજ દ્રશ્ય અદ્રશ્ય કૃતિ કરે છે. તેથી એવા દ્રશ્ય અદ્રશ્ય ફરફારની કલ્પના અંતઃકરણમાં મુક્ત સ્વરૂપે વ્યાપેલી હોય છે, છતાં તે આપણા દીર્ઘદ્રષ્ટિય જ્ઞાન વિના જાણાતી નથી. એજ મોટી ભુલ આપણી મનાય છે. ને એ ભુલ થકી આપણે મારબંધનો દોષ કાઢીએ કૈયે. પણ દોષ નહીં દેતાં કલ્પના વિર-કતપણાની સ્થિતિમાં રહેવા થકી અંતઃકરણની દ્રઢતામાં વ્યાપક થએલા સર્વે સં-કલ્પો સમન્વિત આવે છે. ને તેનો લાભ અનાશ્રુતિ (વગર ચિંતવે) મળતો જાય છે. આતું નામ ભૂતકાળની (મારબંધની) કૃતિ કહેવાય છે. સારાંશ કે, મારબંધ (સંવેદન) જે છે, તે ભૂત. એટલે કરેલાં કર્મથી ઉત્પન્ન થએલું કૃણ. આ સંવેદન (મારબંધ) આત્મ ઇચ્છાથી એકાએક પ્રગટી આવ્યું છે, કિંવા આપણા આત્મને પૂર્વ જન્મમાં જે કલ્પો કરેલાં હશે, તે કર્મ સંવેદન (મારબંધ) રૂપે આત્મને વિષે ઉદય થઈ કાયાની મારફતે ભાગવાવે છે. તેથી એ બેઠમાં સત્ય વાત કહી છે, તે સમન્વિતી નથી. પણ અનાશ્રુતિ અદર્શભાવે લાભ મળ-

તેથી નહીં આપણું એજ શ્રેષ્ઠ કર્મ છે. સારાંશ કે આ ધોરણના પાંચનાર પુરૂષોની મંડળી કામ રૂપી ઉદ્ગારના ગેરફાયદાને સમજી ચાલનારી હતી. મતલબ કે એ લોકો ઇન્દ્રિયજીત કિંવા એઓનું જ્ઞાન કામાપુર ધર્મને ધિક્કારનાર હોવાથી એવો નિયમ પાંચેયો. સત્ય જોતાં આ બે મંડળીના પુરૂષોમાં કયા પુરૂષો ઉંડા અનુભવ પર ઉતરેલા છે. તેનો વિચાર વાંચ-નાર જાનેજ કરી શકશે. તેમ સૃષ્ટિ સમયે લોભી પ્રકૃતિના પુરૂષોએ લક્ષ્મી સંપાદન કરવાના હેતુથી તમામ જાતના હુમર કળા કૌશલ્ય વગેરેના શોધો કરી વેપારને રાજ્ય પોતાનાં કુખમાં લીધાં, ને આખી સૃષ્ટિની લક્ષ્મી પોતાના દેરામાં ભરીને પોતે એજ કૃત્યના લાભમાં જીવતરનું સાર્થક સમજ્યા. જે ઉપરથી એ પ્રજાએ સાચુ જુદા, પ્રપંચ કાવત્રાં કરી જેમ અને તેમ પૈસો સંગ્રહ કરવો એજ સત્ય ધર્મ ગણાવ્યો. પણ બીજા અનુભવી સાનીઓ વિચાર કરવા બેઠા કે, આ જગતમાં જે તદન ગરીબ હોય, તેના પર સર્વનો જીલમ રહે છે ને તેની જીંદગી ધિક્કારને પાત્ર ગણાય છે. તેથી તે સદા દુઃખી મનાયલો છે. ને જેઓ તદન શ્રીમંત ને મહા સુખી અવસ્થાના રહેલા હોય છે, તેઓના દુશ્મન સર્વે ગરીબ લોકો અને છે. તેથી શ્રીમંત કોઈ દીવસે સુખી હોતો નથી. છતાં મધ્યમ પંક્તિ-ની પ્રજા પણ સુખી હોતી નથી, વાસ્તે કરીને આ જગતમાં ગરીબ, શ્રીમંતને મધ્ય પંક્તિની પ્રજા સદા દુઃખી રહેલી હોય છે. વાસ્તે કરીને અતિ લોભ એ પાપનું મુળ ને જીવ જવાનું સાકું છે. કેમકે પૂર્વ કાળમાં આર્ય પ્રજા મહા અલૌકિક કામની કરનારી થઈ પડી હતી, ને તે પ્રજાએ તમ, મનને ધન શક્તિ સંપૂર્ણ સંપાદન કરી લીધી હતી. ને અહિંમાં સુધી કે, તમ શક્તિવાળા રાજાઓનું લગ્ન એવું તો કૌતવવાળું હતું, કે જેના લડવૈયાઓ મહા અસ્ત્રશસ્ત્ર વિદ્યાના સાતા હતા, તેથી તેમની આગળ કોઈ પણ પ્રજાનું ચાલતું નહોતું. ને એ પ્રજામાં મન શક્તિવાળા બ્રાહ્મણો એવા તો સાની હતા કે જેમણે રાજા, પ્રજા, ધર્મ, નીતિ, વ્યાહવારીકને ત્યાંતિક જ્ઞાન થકી પોતે ઇશ્વરરૂપ થઈ બેઠા. ને સર્વ પ્રજામાં પોતાના જ્ઞાન બળે બ્રાહ્મણો દેવતા દેવ રૂપ મનાયા. ને ધન શક્તિ વિષે જોવા જતાં આખાં ભરતખંડમાં સોના રૂપાના વાશાણ-કુશાણ વૃષ્ટતાં છતાં, તેમ મોતીની ઝુલવાળા હાથીઓ દરબારમાં અખંડ ઝુલ્યા કરતા હતા.

વાથી ઇશ્વરદયથી કિંવા પ્રારબ્ધ બેઉને એકજ રૂપ માનવાં જોઈએ, કિંવા એ બેઉનું નામ એકજ છે. તેથી પૂર્વકાળમાં જે જે કર્મ કર્યાં હોય તેના ફળની આપનાર જે કાળ ચાલ્યો ગયો તેનું નામ ભૂતકાળ. ને જે કાળ આપણી સાથે ચાલે છે તે વર્તમાન, ને જે કાળને સારું આપણા અંતરજ્ઞાનથી અનેક પ્રકારના સંબંધ પિકલપો ઉઠાવી આપણા અંતઃકરણની ગુપ્ત અનેક ભાવનાઓના કર્મનું ફળ જે કાળમાં મળવાનું આપણે મનોમન વિચારમાં નક્કિ કરી રાખીએ છીએ તે ભવિષ્યકાળ, કિંવા જે કાળ આવવાનો છે તે. આ ઉપરથી ના સિતકો કહે છે કે, મનુષ્યના જન્મ પછી જેમ જેમ બાળક આ જગત્ સંખંધી સ્વભાવિકપણે પોતાના અનુભવથી જે જ્ઞાન મેળવે છે, ને તે મેળવેલા જ્ઞાન ઉપરથી અનેક પ્રકારના કર્મોનું સંખંધી જે અંતઃકરણમાં વિચારો દ્રઢ કરે

આવા પ્રકારના સામર્થ્યના બળે કરીને સર્વ સૃષ્ટિની પ્રજાએ ભરતખંડને દેવભૂમીનું વિશેષણ આપ્યું. તેમ આદીઆંતી ઉત્પત્તિ થયેલી સર્વ પ્રજા દેવલોક તરીકે મનાઈ. સારાંશકે, તમ મનને ધન શક્તિનો એટલો બધો સંગ્રહ થઈ બેસે હોતો કે જેની સામે થવાને આખી પૃથ્વી પર કોઈ રાજા હીમ્મત કરતો નહીં હતો. કેમકે મહાભારતમાં વર્ણન કર્યા પ્રમાણે જોવા જતાં જ્યારે કૌરવ પાંડવોનું યુદ્ધ થયું હતું, ત્યારે આખી પૃથ્વીઓના રાજાઓ આ ભરતખંડના મહારાજાને ખંડણી આપતા હતા. ને તે પ્રસંગે સર્વે રાજાઓમાંના કેટલાએક કૌરવના પક્ષમાં ગયા ને કેટલાએક પાંડવના પક્ષે આવ્યા ને પછી યુદ્ધારંભ માંડ્યો. ત્યારબાદ આખરે પાંડવોની કૃત્તણ્ઠ ઘડ, પાછલથી પાંડવોએ અશ્વમેધ યજ્ઞ કર્યો. તે સમયે યજ્ઞનો તોપાર આખી પૃથ્વીના તમામ પ્રદેશોમાં ફરી વળ્યો, જેથી સર્વે રાજાઓ પાંડવના તામેદાર બન્યા. તાત્પર્ય કે આ પાંડવોના ઉપરી તરીકે દ્વારકાના મહારાજા શ્રી કૃષ્ણ હતા. આ શ્રી કૃષ્ણના બુદ્ધિ બળ આગળ ને રાજ્ય ચલાવવાના જ્ઞાન આગળ તેમ જેની પાદશાહીના દેખાવ ને સુખ આગળ સર્વે રાજાઓ પાણી ભરતા હતા. તેથી શ્રી કૃષ્ણ આખા ભરતખંડનો ઇશ્વર મનાયો. કેમકે જેની પાસે છપન કોડ મનુષ્યની વસ્તીનો મુલક હતો. તેમ જેના રાજ્યની લક્ષ્મી તેમ લશ્કરની સામર્થ્ય આગળ સર્વે સૃષ્ટિની પ્રજા તૃણવત્ ગણાતી હતી. તાત્પર્ય કે આ પ્રસંગે સર્વે પૃથ્વીની પ્રજા તદન દરીદ્રી, અજ્ઞાન ને આળસુ મનાઈ હતી ને એ ભરતખંડની તમામ પ્રજા સુખી, શાંતી ને ઉદયોગી બની હતી. છતાં કહેવત છે કે, અતિ સુખ ને અતિ દુઃખ એ એક ગાંડાપણાની નિશાની છે. તે પ્રમાણે શ્રી કૃષ્ણના વૈભવ વાળી સર્વે પ્રજા સુખીપણાની મોટાઈ આગળ સર્વે જગત્ની સર્વે પ્રજાને એવકુલ સમજવા લાગી. ત્યારે જગતનો સર્વ પ્રજા ગરીબ હોવાથી એ શ્રીમંત રૂપ સુખી પ્રજાની તમામ સારી નબરી કરણીને શ્રેષ્ઠ રૂપ માન આપવા લાગી હતી. કેમકે ગરીબો શ્રીમંતોના નબરાં કૃત્ય જોઈને કદાચ શિષ્યામણુ આપવા બંધ તો શ્રીમંતો પોતાની ભુલ નહીં સમજતાં ઉલટા શિષ્યામણુ દેનારને, પોતાની મોટાઈના તોરમાં આવી અપમાન આપી એવકુલ ગણી હસી કાઢે નહીં તો અમળના તોરને લીધે બન માલની ખરાબી કરે. આવા મોટાઈવાળા ગાંડાપણા નિષામાં ચક્રચુર થયેલા અસાનોના નબરાં કર્મને શ્રેષ્ઠ રૂપ સર્વે પ્રજા ભયના કારણથી ગણે, એવી સૃષ્ટિ સમયથી ચાલી આવેલી નીતી છે. તે

છે, તે દ્રઢ કરેલા વિચારો તેની આખી જીવંતગાનીમાં કર્મકળને લાભ આપતા રહે છે. તેથી એ સંગ્રહ કરેલા વિચારોના નિશ્ચયનું નામ પ્રારબ્ધ કહેવાય છે. આથી, પણ પૂર્વ જન્મમાં સંગ્રહ કરેલા વિચારો કળોદયને આપતા નથીજ પણ આ ચાલતા જન્મમાં નિશ્ચય કરેલા વિચારોજ કળોદયને આપે છે. જે ઉપરથી એ દ્રઢ કરેલા વિચારોના કર્મ ભોગવી જવાં એ ભૂતકાળ. જે જે વિચારો આ ચાલતા સમયમાં દીઠામાં આવે છે તે વર્તમાનકાળ. ને જે વિચારો સંબંધી આ ચાલતા કાળમાં આપણી અંતર ભાવનાને વિષે સંકલ્પ રહે છે તે ભવિષ્યકાળ. સારાંસ કે, આ બે તકરારો ઘણાં ઊંડા અનુભવી જ્ઞાન ઉપરથી ચાલેલી આપણે જોઈ છે. ને એનો નિર્ણય કરવામાં આપણું સામર્થ્ય નથી. છતાં પ્રશ્ન થાય છે કે, જન્મકાળથી વિચારોનું પ્રગટ થવું બને છે કે આ જગત ને જોયા પછી વિચારોનું પ્રગટ થવું બને છે? તોપણ યોગજ્ઞાન ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, પંચભૂતના સુક્ષ્મ તત્ત્વોની આકૃતિજ વાંસનામય છે. તેથી વાંસના સદા અખંડ સ્વરૂપે સર્વ સૃષ્ટિમાં રહેલી છે. તેમ તત્ત્વ છુટા પડવાથી વાંસના અનેક તરેહના રૂપાંતરને પામતી હોય, તોપણ વાંસના તત્ત્વના સ્વરૂપ સાથે એકાકારમાં વ્યાપેલી છે. વાસ્તે પ્રારબ્ધ નું ગોડવાવડું એ વિર્યાકૃતિના સંબંધ થકીજ છે. ને એ વિર્ય તત્ત્વ-

પ્રમાણે કૃષ્ણના સમયમાં મોઢાઈમાં ચક્રચુર થએલી સર્વ પ્રજાને બીજી પ્રજા ઈશ્વર રૂપ માની તેના તમામ સારા નશારાં કર્મોની વખાણ ચલાવ્યાજ કરતી હતી. તેથી કરીને એ મોઢાઈવાળી પ્રજા તદન અધર્મ, અનાચાર ને પાપાચરણવાળાં કર્મ કરવા લાગી, તોપણ તે કર્મને કોઈએ નશારાં કહ્યાં નહીં. જે ઉપરથી એ પ્રજા સુખીપણાના તોરમાં આવી જવાને લીધે માંહો માંહે મરકરી કરતી હતી. આ મરકરીમાં પાપ દીકરાને અને દીકરો પાપને નશારા શબ્દથી બોલાવતો હતો. તો તે શબ્દો લાડને પ્યાર રૂપની નિશાનીમાં ખપી જતા હતા. એવી રીતની નશારી વરતુણુંકનો ઘણો મહાવરો પડવાને લીધે જન્મ મુરતમાં પાપ દીકરાને સસરો વા સાળો કહી બોલાવે છે ને તે શબ્દો લાડને પ્યારની નિશાનોમાં ખપવાથી ધિક્કાર રૂપ ગણાતા નથી. તેમ કેટલાં સુખી ખાનદાનોમાં દીકરા વહુ માતા પિતાની સન્મુખ લાજ મર્યાદા છોડી અસાન રૂપ વ્યહવાર કરે છે, તોપણ તે લાડને પ્યારની નિશાનીમાં ગણાઈ જવાને લીધે તેને નશારી રીતમાં ગણતાં નથી. એવી રીતના અનેક તરેહના અસાન રૂપ નિશાનો કૃષ્ણની કારકિર્દિમાં સુખીપણાને લીધે ઉત્પન્ન થઈ આવ્યાં. આ ઉત્પન્ન થએલાં ચિન્હોમાં તે પ્રજા માંહોમાંહે પ્યારની મરકરીમાં મારામારી ને સર્વ જાતના નિષાએ પણ કરતી હતી, એવી રીતનો સદૈવ અભ્યાસ પડવાને લીધે તે પ્રજાને આખરે ઈજ્જતની ધાસ્તિ જતી રહી હતી, તેમ માથે કોઈનો ધાક પણ રહ્યો નહોતો. આજ દુર્ગણની વૃદ્ધિ થકી એ પ્રજા માંહોમાંહે ઉત્કેશાઈ આવીને તદન કતલ ચલાવી મુકી જે કતલમાં એક પણ મનુષ્ય જીવતું રહેલું ઇતિહાસના સંક્રાંતિ પર આપણે જોઈ નથી. મતલબ કે આવા પ્રકારના સંપૂર્ણ અનુભવ ઉપરથી આર્ય વિદ્વાનોએ અનાદિકાળથી સિદ્ધ કીધું છે કે કામ, ક્રોધ, મદ, લોભ ને મત્સરાદિક દુર્ગણોના ધર્મને તામે થવાથી કિંવા એજ માર્ગ પર ચાલવાથી આખરે જનમાલની ખરાબી છે. કેમકે

૩૫ વાંસના થકીજ બનેલું છે. તેથી પૂર્વ જન્મની આકૃતિથી પ્રારબ્ધ રચાયલું એ બીના નિઃસંશય છે. ને આજ મુળતત્વને લીધે દેહપ્રારબ્ધ મુખ્ય માન્યુ છે. પણ વેદમાં કર્મપ્રારબ્ધ મુખ્ય માન્યું નથી. તેમ કર્મ પ્રારબ્ધને વિષે એકપણ શ્રુતિ જોઈતી જોવા મિમાંસા શાસ્ત્રના પ્રગટ કરનારથી હજુસુધી અપાઈ નથી. પણ તકરાઈમાં કહ્યા કરે કે, કર્મ થકીજ પ્રારબ્ધ બંધાય છે, એ વાતને ન્યાય, વેદાન્ત, વૈજ્ઞેયિક વગેરે સર્વે શાસ્ત્રકારોએ કબ્જ રાખી છે. પણ કર્મથી પ્રારબ્ધ બંધાયું, તેથી કાંઈ કર્મ ઈશ્વર થઈ જતું નથી. વાસ્તે એ સર્વ જ્ઞાન તાર્કિક વળણ વાળું છે. તોપણ પ્રારબ્ધ સંયોગથી સમયાનુસાર જે બનાવ બનવાનો છે, તે આણચિંતવ્યો પ્રાપ્ત થાય છે. ને તેમાં બુદ્ધિજ્ઞાન વગેરેનું હડાપણ જરા પણ ચાલતું નથી. પણ પ્રારબ્ધમાં જે બનાવ બનવાનો હોય તે બનાવની તૈયારી વખતે તેવાજ પ્રકારનો સંકલ્પ આપણા અંતઃકરણમાં સ્ફુરી આવે છે. ત્યારે આપણા અંતઃકરણની અનેક વૃત્તિઓમાં ઉપલા સંકલ્પ અનુસાર આપણે અનેક

લોભીપણમાં કદાચ આખી સૃષ્ટિ કિંવા બ્રહ્માંડનું ઐશ્વર્ય આપણે મેળવ્યું તોપણ એજ ઐશ્વર્ય થકી આપણી સંપૂર્ણ ખરાબી થાય છે. વાસ્તે ઈંદ્રિયોના ધર્મ પર હવતરનું સાર્થક સમજવું એ તદન મુર્ખ પ્રજાનું ઇલૌકિક જ્ઞાન છે. સારાંશ કે ઇલૌકિક જ્ઞાનમાં પચી રહેતાં તદન ખરાબી એક વખતે પગ થનાર છે. તેના કરતાં પરલૌકિક સુખ કદી પણ નષ્ટ થનાર નથી. કારણ કે મૃત્યુ બાદ સર્વ સૃષ્ટિ તેજ સ્થાનમાં જનારી છે. તેમ ઈંદ્રિયોને સુખ આપવા જતાં લોભની હદ શાંતિ વિના રહેતી નથી. વાસ્તે કરીને થોડામાં સુખ માની શાંતિમાં નિમગ્ન થનાર પુરુષજ મહા સુખી છે, ને બીજા સુખી જોને તમે ગણોછો તેઓ કાંઈ સુખી નથી. પણ ખિચારાં તેઓ તો ઈંદ્રિય ધર્મના ગુલામો છે. તાત્પર્ય કે પૂર્વના જ્ઞાનીઓએ ઉપરના સર્વ પ્રકારના અનેક તરેહના અનુભવ ઉપરથી સિદ્ધ કીધું છે કે, આપણા મનમાં શાંતી રાખી કોઈના સ્વાર્થ ને દુઃખ ન થાય ને તમામ સાથે ભલાઈ રહે એવી નીતી પર ચાલી સમદ્રષ્ટિ જ્ઞાનથી જાંદગાની પુરી કરી દેવીને. અખંડ નિવૃત્તિપણમાં નિમગ્ન થવું એજ પરમધર્મ છે. બીજે એનાથી શ્રેષ્ઠ ધર્મ નથી. કેમકે એ ધર્મ પર ચાલનાર પુરુષની સ્થિતિ કોઈ દીવસે અતી સુખી કિંવા દુઃખી થનાર નથી. પણ સદા મધ્યમ પાયા પર રહે છે. આ ઉપરથી એ નિવૃત્ત જ્ઞાન ૩૫ ધર્મ ને વેદાન્ત ધર્મ એવું નામ આપ્યું છે. જેમાં પોતાના આત્માને સાક્ષાત્ જગત્નું આદિકારણ માનવું. ને અંતઃકરણની અનેક વૃત્તિઓને વિષે ભિન્ન ભિન્ન કલ્પનાના અનેક ભાવો દોડાવવા નહીં. પણ સર્વને સમાન દ્રષ્ટિએ જોવી કિંવા આત્મા ૩૫ માનવીને સર્વ કલ્પનાનો ક્ષય કરતા રહેવું. તેમ દ્રશ્ય ૩૫ સર્વ સૃષ્ટિને મિથ્યા જાણીને એના અનેક પદાર્થોમાં ઈંદ્રિયો મારફતે ભિન્ન ભિન્ન કલ્પના કરવી નહીં. જન્મ મર્ત્ય, પાપ પુણ્ય, સુખ દુઃખ એ સર્વે આત્મા ૩૫ ઈશ્વરની રમણીયતા છે. ને સર્વ પ્રાણી માત્રોના ઉપર દયા રાખવી ને દ્રષ્ટિ જ્ઞાને તેઓનું ભવું ચાહવું. તેમ નિષી કરવો નહીં, કેમકે નિપાવાળા પદાર્થો થકી ઈંદ્રિયોમાં કૌવત આવે છે. ને કૌવત થકી ઈંદ્રિયો અનાચાર માર્ગે ગમન કરવા ઉત્કેશય છે. ત્યારે નાહતાવિધ પ્રકારની કલ્પના પ્રગટ થાય છે ને એના ઉદય થઈ સારાં

પ્રકારના ભાવાભાવો પ્રગટ કરીએ છે. તેથી એ સુકૃત સૃષ્ટિનો સંબંધ આવતા કાળમાં એટલે ભવિષ્ય કાળમાં જોડાઈ જાય છે. તેથી ભવિષ્યકાળની આવતી કૃતિ, વિષે જેને શ્રેષ્ઠ ફળ લેવાની ઇજાસા હોય, ત્યારે તે પ્રારબ્ધના લાભ સમયે એટલે વર્તમાન કાળમાં સર્વના વિષે સમદ્રષ્ટિ ભાવ રાખી આત્મજ્યોતિને સર્વાપણ કરતા રહેવું. કે જેથી મનોકલ્પિત અજ્ઞાનતાના સંકલ્પો નષ્ટ થતા જાય છે. ને તમામ કલ્પનામાંથી શ્રેષ્ઠ વિચારો પ્રગટ થઈ આવે છે. ને તેથી કરીને આપણા હૃદયમાં કેવા પ્રકારના નિશ્ચયો ઘડાય છે, ને તે ઘડાયેલા નિશ્ચયો થકી આપણા મન, બુદ્ધિ વગેરે તરવોમાં કેવા ભાવો રમાણ કરવા તૈયાર થાય છે. તેને યાદ રાખ્યા પછી જેટલા નહારાપણાના વિચારો હાજર થતા હોય, તેને આત્મજ્ઞાનથી દૂર કરવા, ને પોતાની હૃદયગત સ્ફુર્ણામાં શુદ્ધ, પવિત્ર ને સુખ આપનારા સંકલ્પો જતરી કરવા, જેથી ભવિષ્યનું બંધારણ મહા ઐશ્વાર્યાકૃતિમાં હાજર થાય છે. તાત્પર્ય કે, સર્વના ભવિષ્યનો દેખાવ એકજ સરખો શુદ્ધદ્રષ્ટિમાં દેખાય છે, તેથી એ જ્ઞાનનાજ્ઞાતાને ભવિષ્યવેત્તા કહે છે.

હવે આપણે આત્મજ્ઞાનથી ઉપડા તરવોમાં થતા નહારા સંકલ્પોને દૂર કરવા માંડીએ છે, કિંવા આત્મધ્યાનમાં એકાગ્રહવૃત્તિ રાખી કલ્પનાના વિરક્ત બની

નહારાં પાપ પુણ્યવાળાં અનેક તરેહના ક્રમો થઈ આવે છે. વાસ્તે કરીને સર્વ પ્રજાએ નિયામણી ચીજ જે કે અનેક પ્રકારના માદક પદાર્થો સેવન કરવા નહીં. સારારાકે એવી રીતે કાયાઓને ભ્રષ્ટ નહીં કરવી. તેમ ચક્ષુએ જોયેલા પદાર્થોનું, કાને શ્રવણ કરેલા શબ્દોનું, મોહોડાંએ ઉચ્ચાર કરેલી વાણીનું, ઊભ્યાએ ખાધેલા પદાર્થોના સ્વાદોનું, યથાર્થ વર્ણન જેવું હીકું હોય, સાંભળ્યું હોય ને અનુભવમાં આવ્યું હોય તેવું કરવું નહીં તે એ ઈંદ્રિયો ભ્રષ્ટ થાય છે. તાત્પર્ય કે, એવી રીતે તમ, મનને જ્ઞાન શુદ્ધિ કરી સારા નહારા પાપ રૂપ ક્રમોની અસર પ્રત્યેક ભરતખંડવાસી પ્રજાને નહીં લેપન થાય એવા નિયમો આપણા વેદોક્ત ધર્મના ખાંધેલા છે. વાસ્તે તમો સર્વ શ્રવણને, મનન કરતી પ્રજાએ આવા દીર્ઘ દ્રષ્ટિ રૂપ અનુભવથી ખેડાયેલા ધર્મને શું અધર્મ રૂપ ગણુશો કે? ના ના કોઈ પણ દિવસે એ પવિત્ર નિયમવાળા ધર્મને સાફ જરા પણ દુષણ નહીં અપાય. વાસ્તે કરીને તમો સર્વ ઈંદ્રિય રૂપ મનોકલ્પિત અજ્ઞાનાકૃતિ ધર્મોને તલ દઈ ફક્ત નિર્વિકાર નિવૃત્ત રૂપ પવિત્ર વેદોક્ત ધર્મની સર્વ આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલશો, એવી હમારી સર્વસ પરમાત્મા પરત્વે તમારા તરફથી વિસમિ છે. ને એ વિસમિ ઉપર તે સદા દૃષ્ટાણુ થાયો, ઉસ્તુ :

૧. શુદ્ધ દ્રષ્ટિના અનુભવથી કહે છે કે, રાજા પ્રજા જ્ઞાની અજ્ઞાની, સુખી દુઃખી એ સૌ કાંઈજ નથી. પણ સર્વ મનુષ્યો સરખી રચનાના છે. કેમકે સર્વસ પરમાત્માની પવિત્ર દ્રષ્ટિ સર્વના ઉપર સમાન વેહેંચાયેલી છે. તે કોઈને ન્યુનાધિક ગણુતો નથી. તે એવી રીતે કે જન્મ સૂર્ય કીડીથી હાથી પર્યંત સર્વના ઉપર સરખી ગરમી ફેકે છે. જે હાથીને જોડેલી ગરમી લાગે જેટલીજ ગરમી મનુષ્ય કિંવા કીડી જેવા પ્રાણીને લાગી હોય તે તે સી રીતે જીવે. છતાં અહીંયાં હાથીની કાયા મોટી હોવાથી વિશેષ ગરમી લાગે છે ને કીડીની કાયા નાહની હોવાથી થોડી ગરમી લાગે છે. તેપણ સૂર્ય કાંઈ વધતી ઓછી ગરમી ફેકતો નથી. પણ તેની ગરમી એક સરખી સમાંતર વેહેંચાયેલી છે.

સ્થિર થઈએ, ત્યારે પ્રાણીના ઝરાણની પેઠે આત્માના સંવેદનમાંથી સ્વભાવિકપણે એકાએક અનેક સંકલ્પો સ્ફુરે છે. છતાં એ સ્ફુરનારા સંકલ્પોમાં અનેક ભાવના દોહાવવી નહીં, પણ એ સ્ફુરનારા સંકલ્પો કયા સ્થાનને સારું કિંવા કથી વૃત્તિને વારતે કયા પ્રકારની કલ્પના દરશાવે છે, તેને ધ્યાનપર લઈ મનમાં એ સર્વ ભાસને યાદ રાખવા કિંવા એ સ્ફુરનારા સંકલ્પ કેવા પ્રકારના લાભ અલાભ આપવા ધારે છે, ઇત્યાદિ વિચારોને હૃદયમાં નોંધી રાખવા એનું નામ ભવિષ્ય જાણાયું કહે છે.

આ ભવિષ્યરૂપ દર્શનને વિષે જ્ઞાનીઓ નીચે પ્રમાણે નું ધોરણ રાખે છે. તે એવું કે, જ્યારે એકાગ્રહવૃત્તિથી આત્મધ્યાનમાં બેઠા, ને પોતાના ચૈતન્યની જ્યોતિમાં નિમગ્નતાથી મેળી રહ્યા, કે તરત અકસ્માત એવી સ્ફુર્તિ આવી કે, આપણે પ્રભાસ પાટણના સોમનાથ માહાદેવનું મંદીર જે. કે મુસલમાનોએ પા-

તેમ મનુષ્ય પ્રાણીની કાયાનું બધારણ સર્વનું સરખું છે. તદ્વપિ એ સર્વ મનુષ્યોએ જેવા જેવા સંકલ્પોમાં સુખ માન્યું, તેવા તેવા સંકલ્પોની સૃષ્ટિ રચે છે જેમ એક પુરૂષે ખેતીવાડીમાં સુખ માન્યું, ને એકપુરૂષે દીવાનગીરીમાં સુખ માન્યું. આ જગ્યાપર ખેતીવાડીવાળા પુરૂષને જગતના લોકો દુઃખી ગણે છે. ને દીવાનગીરીવાળા પુરૂષને સુખી ગણે છે. તેમ નથી. કેમકે ખેતીવાડીવાળાએ પોતાના તનને મેહેનતમાં નાંખી મગજને શાંતપણામાં સુખી કરીયું છે. ને દીવાનગીરીવાળાએ મગજને મેહેનતમાં નાંખી શરીરને સુખી બનાવ્યું છે. આ જગ્યાપર બેઉ પુરૂષોના કરેલા ઉપયોગમાં કાંઈજ ફેર નથી. કેમકે એક પુરૂષ શરીરથી દુઃખી છે. ને બીજો મગજથી દુઃખી છે. સત્ય પુછાવો તો એ બે ઉમાં સુખી કોઈજ નથી. સારાંશ કે, ઇશ્વરી કાયદો સર્વેના ઉપર સમાન પડેજ રહેતો છે. તેમાં કાંઈજ ફેર પડતો નથી. છતાં અજ્ઞાન મનુષ્યોમાં પોતાને અનુભવ ને વાતને હોતો નથી તેના તે જીજ્ઞાસા રાખે છે. એક શ્રીમંત યુદ્ધિ બળનો ઉપયોગ કરી અગાધ લક્ષ્મી મેળવી શક્યો. ને એક પુરૂષ શરીર બળનો ઉપયોગકરી સાધુપણાના મહત્વને પામ્યો. મતલબકે, જગતના સર્વ વ્યવહારમાં કોઈ કયા પદાર્થનો ઉપયોગ કરે છે, તો કોઈ કયા પદાર્થનો કરે છે. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, સર્વ મનુષ્ય પાસે ઇશ્વર એક સરખી મેહેનત કરાવેજ છે. જેમ ઉદોગી પાંચે પકવાતની મઝા લે છે. તો નિર્લક્ષી ભુખમરાની પણ મઝા લે છે. મતલબ કે ઉદોગીએ શરીરને મેહેનતમાં નાંખી પકવાતથી શરીરને મજબુત બનાવ્યું. ત્યારે આળસુએ ભુખ મરાથી શરીરને મજબુત બનાવ્યું છે. સારાંશ કે, કુદરતના નિયમો મનુષ્યોને એક વાતથી ઉગરા જણાય પણ બીજીવાતમાં સુગરા રહેલા છે, તેમાં આ સૃષ્ટિમાં સુખી દુઃખી કોઈજ નથી કેમકે એક મનુષ્યને હાથીપર બેસી જતાં તમાએ જોયો ને બીજાને ચાલતાં જોયો. આ બે માણસના દેખાવ ઉપરથી તમાએ ચાલનાર પુરૂષને દુઃખી માન્યો પણ એ વાત બોટી કે- કેમકે ચાલનાર પુરૂષની કાયા ચાલવાના ક્રમથી તદન નિરોગી બને છે- ને પેલાહાથી પર બેઠેલાની કાયા બેસી રહેવાના ક્રમથી રોગી થાય છે- વાસ્તે આ જગ્યાપર ખરે શુખી ચાલનાર પુરૂષ છે. તાત્પર્ય કે, મનુષ્ય માત્રના સ્વભાવ પ્રમાણે મુકાબલો કરી જોવાથી સુખી દુઃખી જણાય છે. પણ જરા ડાંગ ઉતરીને તેમાંથી સારાસાર ગૂંદણ કરી જોતા નથી, તેથી ઇશ્વરી ખુબી યથાર્થ

યમાલ કર્યું હતું. તેની પુનઃસ્થાપના કરાવીએ તો બહુ સારું. આ સ્ફુર્ણ દર્શન-
રૂપે સંકલ્પ જણાવો, કે તરત એ સંકલ્પના ભાવને આત્માની ચૈતન્યરૂપ જ્યો-
તિમાં મેળવી કહ્યું કે તું આત્મા સર્વ શક્તિમાન છે, તેથી તુંજે સર્વના અંતઃક-
રણમાં એજભાવ પ્રગટ કરે ત્યારે તો કોઈપણ રાજ તૈયાર થાય. આવા પ્રકાર-
થી એ સ્ફુર્તિરૂપ ભાવને આત્મપદમાં મેળવી દીધો, કે તરત એ ભાવ સ્ફુર્ણની આ-
કૃતિ ધારણ કરી સર્વ મનુષ્યમાત્રના અંતઃકરણમાં નિશ્ચાર્યરૂપે વ્યાપી ગયો કિંવા
આપણા હૃદયમાં સ્ફુર્ણ સિદ્ધિરૂપે દ્રઢ થયો, ને એ સંકલ્પ અંતરમાં કહેવા લાગ્યો
કે, અમુક રાજ છે તેને તમો મળો, ત્યારે તેજ સંકલ્પને આત્મ ચૈતન્યમાં મેળ-
વી દેવાથી તેજ સંકલ્પ આત્મા જેવા ચૈતન્યના સામર્થ્યને પ્રાપ્ત થયો, કે તરત
તેને કહેવા લાગ્યો કે, તમો પોનેજ અનંતકોટ ધ્રુવોડના મહારાજ રૂપ છો, તેથી
તમોજ કૃતિકરણો તો એકદમ થઈ જશે, સારાંશ કે, સંકલ્પ અમુક રાજની આકૃતિ
ધારણ કરી ઉપલું કૃત્ય કરવા તૈયાર થયો હોય, એવી તરેહની જુસ્સાવાળી
સ્ફુર્ણ આપણા અંતઃકરણમાં એકદમ પ્રગટ થઈ આવી. કે તરતજ આપણા
મન, બુદ્ધિ વગેરે તરવો ઘણાજ પ્રસન્ન થઈ જળકવા લાગ્યાં, ને મન આકુલ

દરશાતી નથી. પણ ઉંડા વિચારથી જોનાર પુરૂષને સર્વ કર્મમાંથી સત્યાર્થ લાભ પ્રગટ
થઈ આવે છે. વાસ્તે તમો જેવા વિચાર પ્રગટ કરો તેટલા વિચારોની શાથે સારા નહારા
તમામ વિચારોને મેળવી તેનું પૃથક્કરણ જ્યારે કરવા માંડશો ત્યારે તમામ કૃતિને
સંપૂર્ણ ચિતાર હાથ આવશે. સારાંશ કે આવા પ્રકારનું દોહન કરનાર પુરૂષના અંતઃક-
રણમાં મલિન વાસના રહેતી નથી, તેથી તેની શુદ્ધિ દ્રષ્ટિ થઈ ગઈ કહેવાય છે. આ
શુદ્ધિ દ્રષ્ટિવાળા મહાત્માઓ આ સૃષ્ટિની કોઈ પણ કૃતિમાં મોહ પામતા નથી. ને તેથી
તેમના હૃદયમાં વાસના પ્રગટ થતી નથી. એવા એ લોકો નિસ્ફુર્ણ દશામાં સદા સ્થિર
રહે છે. ત્યારે આ સર્વ કૃતિને નકામ, અસત્ય ને મિથ્યારૂપ માને છે.

૧ આ સ્ફુર્ણ દર્શનના જ્ઞાતાઓ મને ધણું એક પુરૂષ મળ્યા હતા, ને તેથી
કરીને મારાથકી કેવા કેવા કૃત્યો પ્રગટ થયાં છે. તે હું નિષ્પક્ષપાતે રજુ કરું છું. પ્રથમ
હું કદલીનમાં સોમેશ્વર મહાદેવના દર્શણ કરવા ગયો હતો. ત્યાં એક નગન પમેહુંસ પુરૂષ
એકાએક બોલ્યા કે પંડિતજી આત્મપદના મહાઅમત્કાર જેવા હોય તો સદા શાંતિમાં
નિમગ્ન થાઓ. એટલામાં મને કહ્યું કે, તમોને ધર્મસંરક્ષણ કરવાની મોટી જવાબદારી
છે. તોપણ તમો જ્ઞાતિજ્ઞાનમાં વિશેષ બરડો છો. મેં કહ્યું ચુર મહારાજ તમારી કૃપાથી
સર્વ અજ્ઞાન નષ્ટ થાય તેમ કરશો તો સારું. મેં તેમની આજ્ઞાથી મુકામ કીધો.
બાદ સંકલ્પ થયો કે, આ વનની હકીકત મારા એક માત્રને લખવી જોઈએ.
ત્યારે કહ્યું કે બચ્ચા તું યુજરાતમાં શું કરવા બરડો છે! આ પ્રશ્નથી હું
ચકીત થઈ ગયો કે આ મહાત્મા પુરૂષ મારા યુજરાતવાળા હૃદયના સંકલ્પને જાણી
ગયા, સમજી હું સ્થિર રહ્યો. યોગવારમાં મારા મનમાં એવો સંકલ્પ થયો કે, હું આવા
યુગ્મઅમત્કારીક જ્ઞાનને ક્યારે જાણીશ! ત્યારે મહાપુરૂષ બોલ્યા કે, બચ્ચા સર્વ ભાવના
તું તારા આત્માની જ્યોતિમાં અપેણ કરતો રહેશે ત્યારે આ મનોમન યુગ ભાવવાળી યુગ

વ્યાકુલ બની રહ્યું- તોપણ પોતાના જ્ઞાનથકી મનના ઉપલા ભાવને આત્માના સર્વજ્ઞપણા વિષે દખાવી દઈ કહ્યું કે તું મિથ્યા સંકલ્પ વિકલ્પ નહીં કર. ત્યારે મન મનોમન ભાવે કહેવા લાગ્યું કે, આપણા થકીજ એ કર્મ પાર પાડવાનું છે તેથી આજે, પણ ત્યાં જતાં ને આવતાં મુઘીમાં જેજે રચના આ સૃષ્ટિની ફર-શાય, તેને વિષે સમદ્રષ્ટિના પવિત્રજ્ઞાનમાં રહેવાને ચુકવું નહીં. એટલે આપ-ણો દેખાવ સર્વને સાક્ષાત્ ઇશ્વર જેવોજ દરશાશે. કારણ કે ઇશ્વરની સ્થિતિવાળાં જ્ઞાનમાં પચી જવાથી સર્વ સંકલ્પો પોતાની મેળે સ્વભાવિકપણે સર્વ કૃતિ કરતા ન-જરે પડ્યા કરશે. આવા પ્રકારના નિશ્ચય વાળા ભાવમાં વગર આંખખાણવાળા એક રાજાના શહેરમાં આવી પહોંચ્યા. ત્યાં એક તળાવપર મહાદેવના મંદિરમાં સમાધિનિષ્ઠ થઈ નિમ્નુર્ણુ દશામાં સ્થિર થયા, કે તરત ત્યાંના રાજા ને દીવાન ફર-તા ફરતા શીવાળયમાં દર્શણે આવ્યા. ત્યાં આ દીગંબર મુતિને જોઈ કે તરત રાજાના અંતઃકરણમાં એકાએક એવો ભાવ પ્રગટ થયો કે જાણે આ દેવ પુરુષની શેવા ચાકરી કરીએ, કે જેથી આપણા તમામ દુષ્કર્મ નાશ પામે એમ વિચારી દીવાન સાથે કેટલીએક જ્ઞાનચર્ચા પર વાર્તા લાલ લેવા લાગ્યા. કે તરત પેલા મહા-પુરુષ જંગમ ભાવને પ્રાપ્ત થયા, ને પોતાના ભાવને કહ્યું કે શાખાશ અંતર્યામિ પર-

વિદ્યાને શિખરે. તેમ છતાં હું ત્યાં સમાધિનિષ્ઠ થયો કે, મારા આત્માની જ્યોતિના કિણો પાણીના કુવારાની માફક ચોતરફ દારની કોઠીના દેખાવે મારી કાયામાં ઉડી રહેલાં જોયાં. પછી હું તદન મર્જીરૂપ બૂતી રહ્યો. છતાં જ્યારે જંગમ અવસ્થાને હું પ્રાપ્ત થયો, ત્યારે પેલા મહાપુરુષ બોલ્યા કે, બચ્યા જે જ્યોતિ તે જોઈ તે સાવિકલ્પ સમાધિનો દેખાવ હતો. ને જ્યારે તું મર્જી જેવો પોતે પોતાને દેખાવો. એ દેખાવ તદન નિર્વિકલ્પ સમાધિનો હતો, આવીરીતની અંગતમાં પદરેક દીવસ થયા કે પેલા મહાપુરુષની પાસેથી હું ગ્વાલીયર આવવા નિકળ્યો. એવી રીતની મુસાફરી કરતાં કરતાં હું જ્યારેમિતોડના કીલ્લામાં દશેક દીવસ રહ્યો. ત્યાં એક મહાત્મા પુરુષ આવી ચડ્યા ને કહેવા લાગ્યા કે, બચ્યા કુચ આનેકા દે, મેં તેમને બીજા વગેરે લાવી ખચાડ્યાં, ત્યાર પછી રાત્રીના હવે મેઠા હતા, તે પ્રસંગે મારી દશા તદન નિરુર્ણુપણાની જોઈને કહેવા લાગ્યા કે, બચ્યા તું ઘણોજ અબ્યાસી થઈ ગેહો છે. પણ ઉદ્ધવજનમાં ચમત્કાર જોશે, આ વાતને હું યાદ રાખીને મધ્યરાત્રીના સમાધિનિષ્ઠ થવા ધ્યાનમાં મેહો. એવામાં તદન મર્જીરૂપ બની ગયા પછી પાંજો જાણે જ્ઞાનદ્રષ્ટિથી જોવા જડાઈયું તો આ સર્વ સૃષ્ટિમાંનો કોઈપણ જલચૈતન્ય પદાર્થો દરશાયો નહીં. પણ તદન ચંદ્રના જેવી રાશની ચોતરફ દરશાઈ, એવો ભાસ પડ્યો હતો કે તરત પેલાજ મહાપુરુષ મારી કાયામાં પ્રગટ થઈ નૂન અખંડરૂપે ઉભો રહ્યો હતો. ને તેની સર્વ કાયામાં (જેમ તેલીઆ રાજાના શરીરપર તેજના રેલા ચાલી રહેકે તેમ) જ્યોતિના રેલા ચાલી રહ્યા હતા. ને તે રેલાઓ પગની તીચે આવ્યા પછી ત્યાંથી કુવારાની માફક ઉડતા હતા, ને અનેક તેજના તારા જેવડા આકારમાં હંચ આકાશ તરફ જઈ મરતકુ-દ્વારાએ તેની કાયામાં પ્રવેશ કરતા હતા. ને તે પુરુષ પોતાના મુખાર્વિદમાંથી સત્ સત્ સત્ એવા શબ્દોચ્ચારથી પ્રાર્થના કરતો હતો. આ દેખાવ ઉપરથી મને રાગ થયું કે, પોતાના અંતઃકરણની અનેક વૃત્તિઓમાં ભાવના દ્રઢ થવાથી એવા આકારો સ્વભાવિકપણે સર્વ

માત્મા તું પોતે સદા આનંદરૂપ છે. એટલે રાજા પગે પડી હાથીની અંબાડીમાં બેસાડી તે દેવ પુરૂષને લઈ ગયો. ઘણાંએક દીવસ થયા કે રાજા ને દીવાન ધર્મ-જ્ઞાનપર વાર્તા લાભ લેવા સારું આ દેવપુરૂષ પાસે આવ્યા. ત્યારે તેઓ બોલ્યા કે, આ જગત્ની ખાંધણીમાં જ્યાં સુધી મનુષ્યને અનુભવ જે વાતનો સંપૂર્ણ આવ્ધે નથી. ત્યાં સુધી તે મનુષ્ય મોહજાળમાં આનંદ માને છે. પણ જ્યારે મત્તેક નિયમનો અનુભવ સંપૂર્ણ સંપાદન કરે છે, ત્યારે તેને સર્વ નિયમો કંઠાજારૂપને નિસ્વાદ લાગે છે. તાત્પર્ય કે. જ્યાં સુધી મનુષ્ય અજ્ઞાન છે. ત્યાં સુધી તેને મોહ છે. તોપણ આ સૃષ્ટિની ખાંધણી વગર પાયાપર ચણેલા મકાનના જેવી છે. તેમ આશાના ડુંગરનો સાર ધુમાડાના બાચકા જેવો છે. તેમ સર્વ સૃષ્ટિના લાભનો સાર રાત્રી બધી દબ્યું ને કોડીઆમાં એકત્ર કર્યું તેના જેવો છે. સારાંશકે, હૃદયોનીમાં મત્તેક કૃત્ય એવાં કરવાં જોઈએ કે, જેથી આપણી હૃદયી કોઈને પણ ઉપચોગી થઈ પડે, ત્યારે હૃદયી ધૈર્યાનું સાર્યક છે. વાસ્તે કરીને સર્વ મિથ્યા સુખમાં આનંદ મેળવવા કરતાં ધર્મ માર્ગપર ગુજરવી એજ જન્મ-ધર્માનુ પૂર્ણ પુરૂષાર્થ છે. આવા પવિત્ર અનુભવીજ્ઞાનપર રાજાનું લક્ષ લાગી જવાથી એકદમ સ્વભાવિકપણે દીવાનજીને પુછ્યું કે, ખરેખર મહાત્માના વાક્યોએ મને પરતાવામાં નાંખી દીધા છે. તેથી મારો વિચાર એવો થાય છે કે, આપણા મૃત્યુ પછી કોઈ સદા યોગબવાનું નથી. વાસ્તે મોટાં મોટાં ભાગી પડેલાં દેવ-સ્થાનોની સુધારણા કરવા થકી હજારો વર્ષ પર્યંત આપણી કીર્તિ રહેશે. દીવાને કહ્યું કે, મહારાજ આપ જેવા જ્ઞાની રાજ્યકર્તાઓ જ્યારે નહીં કરશે, ત્યારે કોણ

કોઈને દરશાયછે. ને તે ઉપરથી તે પુરૂષ પોતાના મનમાં માનેછે કે, મને પરમેશ્વરના દર્શણ થયાં. તાત્પર્ય કે, એવા અનેક તરેહના ચમત્કારો સમાધિનિષ્ઠ થનાર પુરૂષને તેની દ્રઢતાપૂર્વક ભાસ્યા કરેછે, તોપણ એ સર્વ રચના સંવેદન બનાતી થકેછે. વાસ્તે કરીને મૂર્ચ્છામ્ભાનીઓ કહેછે કે, એ સૌ માયાના પ્રપંચ છે. પણ જે પુરૂષને સદા નિરંકુજ દશા પ્રાપ્ત થાય તેજ પુરૂષ સાક્ષાત્ પરમેશ્વર છે.

આ ઉપરથી નાસ્તિક કહેછે કે, કાયામાં જ્યાંસુધી પ્રાણ છે, ત્યાંસુધી રક્તજીવદશા કાયમ રહેવાની છે. પણ કાયાના છુટા થયા પછી ખીલકુલ સ્કૃર્ણ રહેવાનું નથી. કેમકે કાયામાં રશાયણ સંયોગથી પંચભૂતના યોગે પ્રગટ થએલી વિજળી સદા જ્ઞાનરવરૂપે મગજમાં વ્યાપી જગત્ સ્વપ્ન સુષુપ્ત્યાદિક અવસ્થાઓમાં અવેદનાકૃતિમાં અસંખ્ય જનતની કલ્પના પ્રગટ કરી કરે છે તેમાં એ કલ્પના જે રાજાને પ્રાપ્ત થઈ હતી, તે એક ક્ષીરને પણ પ્રાપ્ત થઈ આવે છે. તેમ લાખ વર્ષપર એક પુરૂષને સમન્નહ હતી, તે કલ્પના હાલમાં આપણને દરશાયછે. સારાંશ કે, કાયાને વિષે કલ્પના વિજળી આકારથી ઉત્તરોત્તર સર્વ જીવોને પ્રાપ્ત થયા કરે છે. વાસ્તે એમાં પ્રારબ્ધ વગેરે કોઈને પણ માનવાની જરૂર નથી. તદ્દપિ આ વાતને સિદ્ધાંતિ કબ્જ કરેછે ખરો. પણ તકરાર એટલીજ લાવે છે કે, સમાધિરૂપ તૂંધામાં કલ્પના ભાસતી નથી. પણ તેના વિના ખીજ અવસ્થાઓમાં ભાસેછે. તેથી કહેછે કે, તૂંધા-પરયાની સ્થિતિમાં, રહેનાર સદા સાક્ષાત્ પરમેશ્વર છે.

કરશે વારૂ ! તેથી મારે પ્રથમ વિચાર એવો છે કે. કાશીમાં વિચ્છેશ્વર, રામેશ્વરમાં રામનાથ, ને સોરડી સોમનાથ વગેરે નામાંકિત દેવસ્થાનોની તમારે હસ્તે પુનર્ધિ પુનઃસ્થાપના થાય તો અમ્મર નામ રહે.આવા પવિત્ર વાક્યો શ્રવાણ કરતાં દર-ખારે હુકમ કીધોકે, ચાલો એકદમ સર્વ ત્રીજેરીમાંથી ખર્ચકરી સર્વના ખીલ ચુકાવો. આ ઠરાવ બુબ્બ પુનઃસ્થાપના કરાવી. સારાંશ કે, એવી નિસ્કુર્ણ દશામાં રહેવા થકી પ્રારબ્ધકર્મ ફળીભૂત થાય છે. ને ઉપલાં તરવો ખાત્રીથી ભવિષ્યનું જ્ઞાન આપે છે. ને એજ તરવો અંતર્યામિ પવિત્ર ભાવના પ્રમાણે સર્વને વરતાવે છે. આ નિસ્કુર્ણ દશામાં લિપ્ત રહેનાર મહાત્માઓને વિષે સદા શાંતીજ પ્રગટે છે. ને તેઓના અંતઃકરણમાં જે સંકલ્પ થાય તેને ધ્યાનમાં રાખી જોયા કરે છે. ત્યારે તેજ સંકલ્પ સમયાનુસાર પોતાના અંતરમાં સુચલ્યા પ્રમાણે સર્વ કૃત્યો કરતો જાય છે. ને તેમાં ઉપલાં મન, બુદ્ધિ તરવો જ્યારે સંકલ્પ ફળીભૂત થવા-ના હોય ત્યારે એક સરખાં ખાત્રી આપે છે. તેથી નિશ્ચે જાણુ કે કૃત્ય થઈ રહ્યું છે. પણ એ તરવો ન આપતાં જ્યારે ન્યુનાત્તિકપાણું ધરશાવે છે, ત્યારે જાણુ કે સંકલ્પ ફળીભૂત થવામાં સિલબ છે. સારાંશ કે, પ્રત્યેક સંકલ્પમાં જ્યારે તરવો

૧ આ નિસ્કુર્ણદશા એ સાક્ષાત્ મુક્ત સ્થિતિ છે. ને એ સ્થિતિ નિર્વિકલ્પ સમાધિના અભ્યાસ પડે પ્રાપ્ત થાય છે. કેમકે અમાધિમાં સ્થિર થએલા પુરુષને સદા પૂર્ણ જ્યોતિની જગત્ અવસ્થા દરશાય છે. તેમાં એ સ્થિર થનાર પુરુષ તૂર્ણપ પરમાત્માનો સંપૂર્ણ દેખાવ નિરખ્યા કરે છે. આ દેખાવ સમયે તેને રમ્ય સમજાય છે કે, સંવેદનરૂપ એક અમાના-કૃતિવાળું ચુકકિયું છે. એ કિર્ણો પ્રવાહ સ્થિર થનાર પુરુષની દ્રષ્ટિને દરશાય છે. કે તરત જાણે એક અધનુકારી અલૌકિક કલ્પાત્ કરનારા ઓરડામાં તે સંવેદનવાળુ આણુ પેલી જ્ઞાનદ્રષ્ટિને આકર્ષણ કરે છે. જ્યાં તે જ્ઞાનદ્રષ્ટિ એસાન કે, એકાએક પ્રથમ આત્માના અનંક સુદમ આણુઓ દીઠામાં આવે છે. ને તે પ્રત્યેક આણુઓ જાણે ઇંડાના આકારમાં રહેલા હોય એવાં જાણાય છે, ને તે ઇંડાંઆકૃતિવાળાં આણુમાં સ્થિર થએલાની જ્ઞાનદ્રષ્ટિ પ્રવેશને પામે છે કે, એકદમ અંતઃકરણરૂપ એક મના અધિકારવાળો ઓરડો દ્રષ્ટિમાં યથાર્થ આવે છે ને તે ઓરડાની માહે અનંક વૃત્તિઓ જેમાં અસંખ્ય બ્રહ્મા, અસંખ્ય વિશ્ણુ, અસંખ્ય માહાદેવ ને અસંખ્ય દેવી, દેવતા, પીર, પેગંબર વગેરે અનંતકોટ જાતના માહાધોગિશળો આ અધિકારવાળાં ઇંડાંને ફોડી ઉપરની મહા તેજોમય તૂર્ણપ જગત્ જ્યોતિની પ્રાર્થના કરતા હોય એવી રીતનો ભાસ પડે છે ને આ પ્રાર્થના સમયે સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા; વિ-ધુત, અગ્નિ વિગેરે પદાર્થો જાણે સંવેદનરૂપ કાળ ભગવાનના આકર્ષણ થકી માહા અ-ધિકારમાં નર્કના ડિડાઓની માફક તળે ઉપર થતા દેખાય છે. ને એ અધિકારનાં આચ્છા-દનમાંહે જુદા જુદા અસંખ્ય પડદાઓમાં અનંતકોટ જ્વાલમાઓ ભમણુ કરી જન્મ મ-રણને સદા પામતા જાણાય છે. તેમાં ફેટલાએક પોતાના તથોખળથી સ્વર્ગાદિક સ્થા-નામાં દેવાના પદને પામી પાછા પુણ્ય ક્ષય થએ સ્થાવર યોનિને પ્રાપ્ત થાય છે. કેટલા એક ધર્મ, ધ્યાન, નીતી, રીતીના જ્ઞાનથી ઉત્તમ સ્થિતિ ભોગવી સ્વર્ગનો લાભ માને છે. કેટલાએક અધર્મ, અન્યાયના કર્તવ્ય કર્મ થકી નર્કના કુંડોમાં પડી અસંખ્ય કાળ નિર્ગમન

ની ખાત્રી મળી કે તરત તે સંકલ્પને આત્મજ્યોતિમાં અર્ધગુ કરી સજીવન કર-
દેવો, એટલે આપણા સંકલ્પવાળોભાવ ચૈતન્યરૂપ સામર્થ્યને પ્રાપ્ત થવાથી સર્વ
જાતનો સંપૂર્ણ લાભ આપે છે. તાત્પર્ય કે, આપણા ચૈતન્યરૂપ ભાવની તાબેદાર
સર્વે સૃષ્ટિના પ્રાણીમાત્રો રહેલાં છે. તેથી સર્વ જગતના પદાર્થો આપણી હૃદયગત-
વાંસના પૂર્વક વ્યહવાર કરતાં રહે છે. તેમાં કંઈ તેઓને આપણી ધીંદ્રેચાથી કેહે-
વાનું પ્રયોજન જાણાતું નથી- આ દેખાવ ઉપરથી ખાત્રી થાય છે કે, આપણા
ચૈતન્યરૂપ ભાવ આપણી વાંસના પૂર્વકજ ચાલે છે. ત્યારે આપણે આ અલૌકિક
ગુણાનંદના ચમત્કારને જોવા સાડું જેમજેમ તમામ સંકલ્પોને ચૈતન્યરૂપ ભાવમાં
સંગૃહ કરતા રહીએ તેમ તેમ સર્વ સ્ફુર્ણાની ભાવના અનેક તરેહની શેવા ચાકરી
બળવે છે. એવીરીતે પરમેશ્વરની સ્થિતિના અલૌકિક દેખાવ આપણે વિષે હાજર
થયા કરે છે. તેમ તેમ આપણને આદિ, મધ્ય ને અંતની રચનાના ખુલાસાને
પોતાનો સંકલ્પ આપતો ચાલ્યો જાય છે. ને પોતે સદાધ્યાનાવસ્થામાં લિપ્ત
રહેતો રહે છે. તેમ તેમ પડંચક્રોની ન્યારી ન્યારી જગ્યામાં અંતઃકરણની અ-
નેક વૃત્તિઓ અનેક તરેહના આકારો ધારણ કરી લોભ, લાલચમાં નાંખવા કરે
છે. પણ પૂર્ણપદનો જ્ઞાતા તેની દરકાર નહીં રાખતાં તદન આત્મારૂપ અસંજ-
તાવાળી નિસ્કુર્ણ દશામાં કાયમ થવા સાડું જગતના એકાન્તવાસમાં સ્થિર થાય

કર્તા કરે છે. કેટલાએક જ્ઞાન, અજ્ઞાન, પાપ પુણ્યને સૂરખાં સમજી સમઢણિ માને ઉ-
પજાં મોક્ષરૂપ જાગૃત્ પદને મેળવવાની મેહનત કરે છે. સારાંશ કે, ઉપરની નિસ્કુર્ણરૂપ
જાગૃત્તમય તૃપ્ત ભગવાનના અખંડ તીરાકારી જ્યોતિવાળા પ્રદેશમાં જવા સાડું આ ત-
મામ અંધારા ઓરડામાં ગોંધાયલા તમામ અનંતકોટ પ્રજ્ઞાંડોને તેને વિષે પ્રગટ થએલા
મહા ચમત્કારીક ને પૂર્ણ અનુભવી માનીઓ તેમજ દેવી, દેવતા, પીર, પેગંબર વિગેરે
મહા સમર્થ પુરૂષ જાણે ઉપજાં છંડાને ફોડી ઉપર જવા સાડું અનેક પ્રકારની મારામારી કરતા
હોય ક્રિયા નેઓ એ પ્રદેશમાં ગએલા હોય તેવા પુરૂષોને પોતાના સંવેદનરૂપી પુણ્યના
પ્રતાપથી એંચી લેઈ પોતાની સ્થિતિ ગ્રહણ કરી લેતા દીઠામાં આપે છે. તાત્પર્ય કે,
તૃપ્તરૂપ મોક્ષ સ્થિતિને સાડું આવા અનંતકોટ પ્રજ્ઞાંડોમાં પ્રગટ થએલા સર્વે પદાર્થો અ-
ત્યંત મેહનત કરતા જણાય છે તેથી કોઈ સાધક પુરૂષ તૃપ્તિતૂ થવા સાડું પ્રાણાયામ
આકર્ષણ કરી જ્યારથી ધ્યાન કરવાની શરૂઆત કરવા માંડે છે કે, જાણે એ સંવેદનરૂપી
કાળ ભગવાન આપણા કાયાવાળા સંકલ્પાદૃતિમય ઓરડાઓના જુદા જુદા સ્થાનમાં ગોં-
ધાયલા સર્વે દેવી, દેવતા, પીર, પેગંબર, ભૂત, પ્રેત, પિશાચ, રાક્ષસાદિક ચીજોની ચોકી-
ઓમાં આપણે વિષે ખબર આપતો જણાય છે, ત્યારે એ સર્વ ચોકીદારો અનેક
પ્રકારના સંકલ્પો દરચાવી આપણા મોક્ષપદમાં જનારા પ્રાણવાયુરૂપી ભાવની ફરતો કુલાહલ
કરી મુકે છે. તેમાં આપણી સર્વે વૃત્તિઓ સાથે આપણે ને જાગૃત, સ્વપ્ન, સુષુપ્ત્યાદિક અવ-
સ્થાઓમાં જન્મથી આજપર્યંતના સર્વ બનાવોની આદૃતિ ધારણ કરી આપણી આગળ પોતાને
મળેલા સુખની તારીફ કરી ઉપર નહીં જવા સાડું તોડી પાડવાની મેહનત કરે છે. આ મેહનતમાં
એઓ સર્વે ઇંદ્ર, બ્રહ્મા, સૂર્ય, ચંદ્ર, વૈકુંઠ, કૈલાશ, બ્રહ્મસદન, તેમ આ લોક પરલોકમાં તમામ

છે. ને સદા જ્યોતિને ધ્યાનમાં રાખી તૂંધાતિત બને છે, તેમ તેમ વૃત્તિઓ તેની તૂંધાતિત્ સ્થિતિ છુટયા બાદ નૌત્તમ પ્રકારની રચના દેખાડે છે. તેમ તેમ તે પુરૂષ પોતાની ધારણાને તૂંધાતિતરૂપી અધાર નિંદ્રાવાળી કિંવા પૂર્ણ જગૃતાવસ્થાના નિરાકારી અખંડસ્વરૂપમાં ચોંટાડતો રહે છે. ત્યારે પોતાના સંવેદનવાળો પ્રવાહ જગતરૂપી અંધકારમય ઓરડામાં કેવા પ્રકારની કૃતિ કરે છે, તેને તે કેવળ અસંગ રૂપે કાયમ રહી સમજે છે. તે એવીરીતે કે, પોતાની અનેક વૃત્તિઓ જે કે, પોતાની ભાવનાના આકારો છે, તે ભાવના અંતઃકરણની વૃત્તિના ઉપર કેવા પ્રકારની અસર કરે છે, તેની રચના સ્પષ્ટ થાય છે, તેમાં જેવો બનાવ આ જગતમાં બનવાનો હોય તે જણાય છે. કિંવા પોતે જેવો ભાવ પ્રગટ કરે છે, તેવો દેખાવ હાજર થાય છે. સારાંશકે, આ ભાવરૂપ સ્ફુર્ણ દશામાં કોઈને કહીએ કે, તું મૃત્યુ પામશે, કે તરત તે મરી જાય છે- તેમજ દુષ્કાળ પડશે કે તરત દુષ્કાળ પડેલો જણાય છે. અમુક પુરૂષ રાજ્ય થશે કે તે પુરૂષ રાજ્ય થયેલો નજરે પડે છે. તાત્પર્ય કે, આ ભાવરૂપ સ્ફુર્ણ દશામાં જાણે 'સર્વ અંતઃકરણની અનેક વૃત્તિઓ સાથે આપણે એકજરૂપ દરશાઈએ છીએ. તેથી જેવી સંકલ્પની પ્રેરણા

જાતની સિદ્ધાંત ને ઐશ્વર્ય આપતા કબ્જાત આપી આપણને લલચાવી ઉપર જવાનું તોડી પાડે છે. સારાંશ કે, આપણો સ્વાસાના પડ-ચક્રોના ભિન્નભિન્ન સ્થાનોમાં ક્રપિ, મુનિ તપસ્વી, દેવી, દેવતા, ભૂત, પ્રેતાદિકોની ચોટી રહેલા થકા એ લોકો આપણને તૂંધાતિતરૂપ સ્વર્ગમાં જતાં અટકાવે છે. પણ જે પુરૂષ એ સ્વર્ગમાં જતાં તમામ આપ્તા બ્રહ્માંડની વસ્તુઓમાં મન ધ્રાવૃતો નથી, ને સર્વેના ઐશ્વર્યને પોતાનાજાનથી અનિત્ય સમજી આ જગતના દોષપણ બદાયેમાં વાંસના રાખતો નથી, એવા પૂર્ણજાતી તૂંધે ભગવાનના જગૃત સ્વરૂપી મોક્ષમાં ભિન્ન થાય છે. તાત્પર્ય કે, આ મોક્ષમાં ભિન્ન થતાં સર્વ બ્રહ્માંડરૂપી અંધકારવાળા ઓરડાઓમાં સંવેદનરૂપી કાળભગવાનનો સોટો ફરી રહેલો છે- આ સોટાથી દુર થનાર પુરૂષ પાછો એ કાળચક્રમાં પડતો નથી, એવો વેદાન્ત શાસ્ત્રનો નિર્ણય છે. પણ આ નિર્ણયમાં કહે છે કે, એ મોક્ષની સ્થિતિના દેખાવવાળા જ્ઞાનને આ દેહરૂપી જગત ઓરડાઓના સ્થાનમાં કાયમ રાખવાનો જેને અખંડ મહાવરો છે તેજ પુરૂષને આ સૃષ્ટિની સર્વસ્થિતિ મોહજાળ લેપન થતી નથી. તાત્પર્ય કે, આવાપૂર્ણ જગતરૂપી મોક્ષની નિરક્ષુર્ણ દશામાં સદા નિમગ્ન થનાર મહાત્માઓજ પૂર્ણ ભવિષ્યવેતા છેલેવાય છે ને તેમની આગળ આ સર્વ સૃષ્ટિની રચના પ્રગટ થઈ જ નથી કિંવા આ સર્વ સૃષ્ટિનો દેખાવ ઉપરના જગૃત દેખાવના પ્રતિબિંબ રૂપે યથાર્થ જણાય છે. ને એવાઓના હૃદયમાં સંવેદનરૂપી કાળ ભગવાનનો અમળ પહોંચી શકતો નથી, તેમ એવાઓ જન્યુત, સ્પર્ધન, સુપ્રસન્ન ને તૂંધાદિક અવસ્થાઓમાં અખંડ નિરક્ષુર્ણ ભાવમાં કાયમ રહે છે. તેથી એજ લોકો સદા શુદ્ધ ઈશ્વરરૂપ મનાય છે, બીજાઓ મનાતા નથી.

૧ આ ભાવરૂપ સ્ફુર્ણદશામાં રહેતાં રહેતાં જ્યારે હું ઉજ્જવળની નગરીમાં માહાકા-જેશ્વરના દર્શણ કરવા આવ્યો કે, ત્યાં સાયંકાળના સમયે હરસિદ્ધિમાતાના તળાવપર સમા-ધિનીષ્ઠ થઇ ને ખેડો રાત્રીના ચાર વાગાને અમળે હું જગતભાવને પ્રાપ્ત થઈ જાંજીલુ તે

મન, બુદ્ધિ તત્ત્વમાં વિચારદ્વારાએ જેવી સમજાય કે તરત તે પ્રેરણાના પ્રવાહમાં પોતાની સ્વધૃત્તિનું સાર નવો ભાવ પ્રગટ કરી દેવો, કે તે ભાવના પ્રમાણનો ફરફાર આ જગતમાં બની જાય છે. તે એવો કે, આપણી પવિત્ર પ્રેરણામાં જાણે કુખાલ પડવાનો સંકલ્પ જાણાયો, કે તરત એ સંકલ્પના હપરથી પોતાના આત્માની જ્યોતિને કહેવું કે, આ પ્રભુ તમારે એવું કૃષ્ કર્મ કરવું નહીં, કારણ કે તમે દીનદયાળ કહેવડાવો છો, તેથી એવો જીલમ ન થાય. સારાંશ કે, એવી રીતે પ્રભુ (આત્મા) ને વિનવવા થકી પ્રભુ આપણા ભાવને અનુસાર સર્વ કર્મ કરે છે. કુમકે આપણો ભાવ સકાળનો છે, ને પ્રભુનો કુકમ કુખાળનો છે. છતાં આપણે તેને એવું કામ કરવાને ના પાડી તેથી પ્રભુ સકાળ કરે છે. મતલબ કે, એવી રીતના ગુપ્ત જ્ઞાનપર ચાલનારા પુરૂષો ધ્વિરને તેની મરજીપૂર્વક કર્મ કરવા દેતા નથી. આ ઉપરથી પ્રભુના કરતાં સદગુરુનો મહીમા વિશેષ ગણ્યો છે. તેથી કહેવાય છે કે,

અંદ્રની રાશની સર્વેષ ફેલાઈ રહેલી હતી, ને મારાં દાખા જમણી પડખામાં સાતસાત વર્ષની બે કુંભારીકાઓ ઉભી રહેલી જોઈ. કે તરત તેઓએ ઊંચા ટેકરાપર ચાલવા માંડ્યું. આ સમયે મેં ઘણીજ પ્રાર્થના કરી પણ તેઓનું પાછું ફરવું થયું નહીં. ત્યારબાદ પાછો હું ધ્યાનમાં બેઠો કે મારી કાયામાં તદન અધિકાર દરશાયો, ને હું જાણે મર્ણુરૂપ રહ્યો. પછી કાંઈક જગત જેવી સ્થિતિમાં આગ્યો કે, એક મહાપુરૂષ મને કહેવા લાગ્યો કે, બાઈ તમારી ધર્મિયોના વિકારને તમે દૂર નહીં કરશો તો તમારે એ ભોગ ભોગબ્યાવિના ફરીથી પણ છુટકો થવાનો નથી. વાસ્તે તમે દેશમાં જાઓ. ખીજે દીવસે હું હરસિદ્ધિના દર્શણ કરતો હતો કે ત્યાં મહારાજ હોલકર વૃકોરાવજી મળ્યા. તેમની સાથે વાતચિત થતાં તેઓ મને ધંદોર લઈ ગયા. અહીંયાં હું હમઝરાના રાજના કુંવર. કેશરીસિંહજી મહારાજને વિદ્યાભ્યાસ કરાવતા એક કલાક જતો હતો. ને બાકીનો વખત યોગાભ્યાસમાં કાઢતો હતો.

એક દીવસે રાત્રીના હું ધ્યાન કરવા બેઠો કે તરત મારી કાયામાં એક પર્નહંસ પુરૂષના દર્શણ થયાં. કે તેજ સમયે મારા અંતઃકરણમાં એવો ભાવ થયો કે આ પુરૂષના જગત અવસ્થામાં દર્શણ થાયતો જ્ઞાનવ્યર્માનો વિશેષ લાભ લઈએ. આવા પ્રકારમા ગુપ્ત સંકલ્પના નિશ્ચય ને મેં યાદ રાખ્યો હતો. કે તરત ખીજે દીવસે મારા મુકામપર તેજ પુરૂષ પધાર્યા, ને તેમણે મને નીચે પ્રમાણે કહ્યું. બાઈ તમારે ગુરૂ હુકમથી શું કરવા બોલાવ્યા ! મેં કહ્યું મહારાજ મારી ભુક્ત થઈ તેની કૃપાદ્વારાએ મારી આપો. ત્યારે બોલ્યા કે, બાઈ તમે ને અનુભવથી. જડરૂપ તત્ત્વો ચૈતન્યરૂપ બનીને પ્રાણીમાત્રોની કાયાઓના આકારે આ જગતમાં વ્યહવાર કરતાં દેખાય છે. ત્યારે પથ્થર જેવી ચીજ આપણા ચૈતન્યરૂપ ભાવથી શા વાસ્તે ચૈતન્યના જેવા ફળ નહીં આપે કે શું. ખેશક આપેજ ! તેથી કરીને તમે સદા જ્યોતિ ધ્યાનમાં નિમગ્ન રહેશો, એટલે પૂર્ણ લાભ મળશે. ખીજું તમાને કહુ છું કે, તમારી સ્થિતિ તદન પૂર્ણ લાભી બનશે, ને તમારા સંકલ્પો તમાને કુળોદય આપતા સદા જાણાયા કરશે. ખીજે દીવસે ધ્યાનમાં બેઠો કે, જાણે દેશનો પત્ર આગ્યો, ને તેમાં કુટુંબના મનુષ્યોની સ્થિતિ આનંદરૂપ જોઈ. આ સંકલ્પ સત્ય રહેલો દરશાયો. કે તેજ દીવસે એક ત્રિકાળજ્ઞ શાંતરૂપ મહાત્માની બેઠક-

કર્મની રેખ પર મેખ ફક્ત સદગુરૂ વિના બીજી કોઈજ મારી શકતું નથી. તાત્પર્ય કે, સદગુરૂઓ ઇશ્વરી 'ગુપ્ત સંકલ્પ' પ્રમાણે ચાલી તે સંકલ્પ જો દુઃખકર્તા જાણાય ત્યારેતો પોતાના જ્ઞાનથી પળટાવી શકે છે. જેથી એવા મહાત્માઓની કૃપાથી ફરી રાજ થાય છે. ને રાજ ફરી બની જાય છે. તોપણ એવા ગુપ્ત સંકલ્પરૂપ પ્રવાહના જ્ઞાતાઓ પોતાની ધારણા પ્રમાણે તમામ કૃત્યો કરાવે છે. આ કૃત્ય સંબંધી લીલાને એવા પુરૂષો બીજા કોઈને કહેતા નથી, ફક્ત પોતાના મનમાં સમજીને સંતોષ પામ્યા કરે છે. આ સંતોષરૂપ સ્થિતિમાં તદન સમભાવી જ્ઞાન થકી ચાલે છે. તેમાં પોતાની ઇચ્છા હોય તેવો ભાવ પ્રગટ કરે છે. હવે એ સમભાવી જ્ઞાનવાળી સ્થિતિમાં તદન તે પુરૂષ સમાધિનિષ્ઠ હાલતમાં રહે છે. ને તે હાલતને જરાપણ દુરકરતા નથી. ને તેમાં જેવા સંકલ્પ થાય, તેવા સંકલ્પને સમાધિ નિષ્ઠ હાલતના દેખાવથી દુર કરે છે. તે એવી રીતે કે, ઉપલી-હાલતમાં વરસાદ નહીં

માં હું સદા શનીવારે જતો હતો, તેજ ધોરણ પ્રમાણે ગયો, ને રાત્રીના ત્યાં શાંતપણામાં ધ્યાનસ્થ થઈ બેઠો, ને મારા મનમાં સંકલ્પ આવ્યો કે, આ ગુપ્ત અંતઃકરણના સંકલ્પની ભાવરૂપ સ્ફુર્ણુ દશાના શાનપર એક ગ્રંથ પ્રગટ થાય તો સર્વ અલ્પજ્ઞ તાર્કિકજ્ઞાનવાળા પ્રાકૃતજ્ઞો અવનયન થયા વિના રહેજ નહીં. એટલે પેલા મહાત્મા પુરૂષ યોગ્યા કે, ભાઈ એક અવિનાસી અક્ષરમાંથી ચાર વેદ, પડશાસ્ત્ર ને આખા બ્રહ્માંડમાં વસનારા પ્રાણીમાત્રોના જ્ઞાનને આપનારી એક સ્ફુર્ણુ ભાષાના વિસ્તારમાંથી અસંખ્ય જાતની વિદ્યાઓ પ્રગટ થઈ છે, તેમાં તમારો એક ગ્રંથ શું કુર્મ કરી શકશે ! વાસ્તે તમે શાંતીમાં રહો. મેં મારા હૃદયના સંકલ્પ પાસે મનોમન ભાવે મારી માગી, ત્યારે તેઓ યોગ્યા કે, ગુન્હેગારને મારી આપતાં ગુન્હેગાર વધારે ગુન્હા કરે છે. તોપણ તું આ જગ્યાપર આત્માનો ગુન્હેગાર નથી પણ કલ્પનારૂપી માયાનો ગુન્હેગાર છે વાસ્તે જ સંપૂર્ણ મારી આપી છે. મેં કહ્યું મહારાજ એવીજ કૃપા સદા રાખશો. એવો સંકલ્પ મનોમન કર્યો કે તરત કહ્યું કે, કૃપા વિના તમે મારી પાસે શી રીતે આવ્યા. આ જવાબ થકી મારા મનમાં સંકલ્પ થયો કે, ખરેખર આવા પુરૂષો હૃદયના સંકલ્પ ઉપરથી સર્વ વાત કહીદે છે. એવાજ પુરૂષો સાક્ષાત્ યોગી કેહેવાય છે, ને એવાઓની સંગત મળવી પૂર્વના સૃષ્ટિવિના ક્યાંથી યોગ આવે. કે તરત યોગ્યા કે, ખચ્ચા શબ્દોચ્ચારથી જે પુરૂષો વાર્તા લાભ લે છે, એવાઓને લીખાર જાણવા. પણ જેઓ વગર યોગે અંતઃકરણના ભાવોજાણી જાય છે, તેજ ખરા મહાત્મા છે. ઇત્યાદિ પ્રકારની જ્ઞાનચર્ચા થયા પછી બીજો શનીવારે હું પાછો આવ્યો. ને કલ્પના વિરક્તપણાની સ્થિતિમાં બેઠો હતો કે કલાક એક વિત્યો કે મનોમન એવી કલ્પના થઈ કે, દેશમાં તમામ સગાંસ્નેહીઓમાં અરીબ્યાવાળા લોકો મને સાધુ ધુએલો સમજતા હશે તેમ અહિંયાં હું આવા અલૌકિકજ્ઞાનમાં પચી રહેલો છું, તેથી તેઓનું યોલવું કાંઈ અસત્ય ન કેહેવાય, આવા પ્રકારની ગડબડ મારી સ્ફુર્ણુમાં ચાલી રહેલી હતી. તેને જાણી ગયા હોય એવી રીતે સ્વામી યોગ્યા કે, ખચ્ચા, સાધુપણામાં નામોશી માનવી એ તદન અલ્પજ્ઞ પુરૂષોનું કામ છે. કેમકે અસાની લોકો પેટને સાફ અનેક પ્રકારની ગુલામી કરે છે. ત્યારે પરમેશ્વર તેને ખાવા જટલું આપે છે. પણ તું તો સ્વતંત્ર રહી પરમાત્માની અચિંત્ય સ્થિતિના અપ્રકારની શોધમાં નિમગ્ન થઈ ગયો છે. તાત્પર્ય કે, તું તો ગુપ્ત સૃષ્ટિના ગુપ્તવિદ્યાના મુળ-

આવશે ! એવો સંકલ્પ થવા થકી, તે પોતાની હાલત ઉપરથી વિચાર કરેછે કે, આ સંકલ્પનો મોકલનાર કંઈ એક ઈશ્વર છે. તેથી ઈશ્વરની મરજી વરસાદ મોકલવાની ન હોવાથી આપણને પોતાની મરજી જણાવવા સાંરૂં ઉપયોગ સંકલ્પ પ્રગટ કરી તેણે આપણને ચેતાવ્યા. પણ મારા સમભાવી સ્થિતિના જ્ઞાનમાં જોતાં જ્યારે વરસાદ નહીં આવશે ત્યારે તમામ પ્રાણીઓનો નાશ થશે. ને નાશ થયાબાદ તેઓ પાછાં પ્રગટ થયાવિના રહેશેજ નહીં. તેથી નાશ કરવાંને પાછાં પ્રગટ કરવાં એવી ખટખટ કરવામાં કાંઈજ માલ નથી. તેનાકરતાં વરસાદ મોકલી તેઓના હૃદયમાં પૂર્ણ ભક્તિ કરે એવું જ્ઞાન તેની અંતર્યામિ દ્રઢતામાં પ્રગટ કરી દેવું વધારે સાંરૂં છે. તોપણ વિચાર કરી જોતાં જગતની અનૈક, આકૃતિઓને જે દુઃખ થાય છે તે દુઃખ ઈશ્વરનેજ નડે છે. કેમકે ઈશ્વરની અનૈક વૃત્તિ તેજ આ જગતની અનૈક આકૃતિઓ છે. વસતે દુઃકાળનું દુઃખ આ ઈશ્વર તમોનેજ નડે છે. તેથી કરીને સકાળ રાખવો એજ ડહાપણનું કામ છે. એવો વિચાર કરી પોતાના હૃદયસ્થાનના ભાવમાં કહ્યું કે, વરસાદ આવ ને વરસાદ લાવ. તાત્પર્ય કે, એવી રીતે આત્મ સ્વરૂપમાં ભાવ પળટાવી દેવાથકી દુઃકાળ પડ્યો નહીં. પણ સકાળ હાજર થયો.

તરવોના જ્ઞાનમાં પચી રહેલો છે. વાસ્તે તારા જેવો બારીદર એકપણ હું આ સંસારીવર્ગમાં જોતો નથી. મેં કહ્યું મહારાજ મારી આપો, એવું આત્માની જ્યોતિને કહ્યું ને કંપના વિરકત થઈ બેઠો. રાત્રીના એકવાગે મને કહ્યું કે બચ્ચા કાલે પ્રાતઃકાળે આપણી મુલાકાત સાંરૂં હીમાળય પવન ઉપરથી શ્રી કૈલાશપતિ સાક્ષાત્ માહાદેવ ને તેમની સાથે મહારાજ ભરથરી ને બીજા ચારપાંચ દેવ પુરૂષો આવવાના છે. તેમાં અત્યંત વૃદ્ધ પુરૂષ જે છે તેજ મહાદેવ છે. ને યુવાન પુરૂષની આકૃતિને માથે લીલો ફેરો છે તેને તું ભરથરી જાણજો, આ વાતને મેં મારા હૃદયમાં મનોમન હસી કાઢવા માંડી, ત્યારે બોલ્યા કે કાલે ચાર વાગે પાછલાપોરના આવશે. તેથી આપણે બજારમાંથી દુધ લાવી દુધપાકને લાડ તૈયાર કરી મુકીશું. બીજે દીવસે ત્રણવાગે ઉઠી સ્નાન સંધ્યા કરી સૂર્યોદય વખતે હોમો કંદોઈની દુકાન નેથી એકમણ દુધ લઈ ને ચાલી આવ્યા. ને બીજા બે બ્રાહ્મણો ને બોલાવી દુધને લાડની રસોઈ તૈયાર કરાવી રહ્યા બાદ બારપર એક વાગે હોમો બીજા દાળભાતની રસોઈ જમ્યા. બેવાગાને સુમારે એક ગોશાંઈ આવ્યો ને મુંગે મ્હોડે પગે લાગી કંપના વિરકતપણાની સ્થિતિમાં અડધો કલાક બેઠો. ને નમન કરી આવ્યો ગયો. કેવળી થોડોવાર રહી એક બે સિપાઈઓ આવ્યા ને મુંગે મ્હોડે બેસી અડધો કલાકમાં ચાલ્યા ગયા. એવામાં એક સારંગીવાળો ભજન બોલતો આવ્યો. ને કહેવા લાગ્યો કે તમોએ તૈયારી કરી મુકી. એ સારી વાત છે. એમ કહી ચાલ્યો ગયો. એટલા મનુષ્યો આવી ગયા પછી કોઈપણ મનુષ્ય આવ્યું નહીં. એટલામાં થોડોવાર થયો કે લગભગ ચારવાગવાનો સમય થયો કે તરત સ્વામીજીએ ઉભા થઈ અગરપત્તોનો ધુપ કરી શંખનાદ કીધો. ને મને કહ્યું કે ભાઈ તમો આપણા દરવાજામાં બેસો. હું દરવાજામાં બેસી આત્મજ્યોતિના દર્શણ કરી કરતો હતો કે તરત તે જગ્યાપર એકાએક પવનના સપાટા આવવા માંડ્યા. ને વરસાદના આકાશમાં ચોતરફ ફાળું ભદળ છવાઈ ગયું. ને આકાશમાં ગાજવીજ થવા માંડી. થોડાવારમાં એ તોફાન જરા નરમ પડ્યું કે, દુરથી એક ડોસો ઘોડાપર બેઠેલો ને તેની આગળ ચાર પાંચ

કેમકે ઇશ્વરની પ્રેરણા એવી હતી કે કુકાળ મોકલવો. પણ તેના ગેરફાયદા આપણે સમજ્યા. તેથી તે કામ માંડી વાળવામાં આવ્યું. એવીજ રીતે કોઈને સારું પ્રેરણા થાય કે અમુક પુરૂષ મરી જશે, આ સંકલ્પ ઉત્પન્ન થતાંજ આપણે તેને સમજાવ્યું કે, કદાચીત એ મર્ણ પામે. તો પણ મર્ણ પછી જ્યાં જશે ત્યાં તે તમારાજ અસ્તિત્વના આચ્છાદનમાંજ રહેશે. તેના કરતાં અહીંયાં રહેશે તો પણ અડચણ નથીજ. મતલબ કે. એવી રીતે સંકલ્પરૂપ સ્ફુર્ણામાં જ્યારે અંતર્યામિ કોઈ પણ કલ્પના ખડી થાય કે તરત તેને જાણી લઈ તેની મતલબ સારા ફોજોદયને આપશે કે નહારાં ફોજોદયને માપતથશે. તે યથાર્થ સમજી તે જ કદાપિ નહારાં ફોજોદયને આપતી. હોય તો એકદમ બંધ કરી સારા ફોજોદયના માર્ગમાં લઈ જવી. કે તેથી કરીને ત્રિકાળજ બની શકાય છે. આવા ત્રિકાળજ મહાત્મા પુરૂષો ઇશ્વરની ઇચ્છાને દુર કરી પોતાની મરણપૂર્વક આ જગતમાં કામ કરાવી શકે છે. જેઉપરથી ગોવીંદના કરતાં ગુરૂનો મહીમાં શ્રેષ્ઠ સર્વ ગ્રંથોમાં મનાયો છે. આ ઉપરથી જગતમાં પંચવાક્ય એતું આવેછે કે. પ્રભુનાં લેખપર સદગુરૂ મેખ

સાધુઓ આવતા મેં જોયા, કે તરત સ્વામીજી મકાનની પાહરે આવી લાંબા યજ્ઞ દંડવત કીધા, તે જોઈ મેં પણ કીધા, ને તેમની સન્મુખ હુમો ખમોજણા ગયા ને મકાનમાં તેડી લાગ્યા. આ સંતમંડળી ગુપચુપ પોતાની જગ્યાપર જ્યાં આસન માંડ્યા હતાં ત્યાં બેસી ગઈ, પણ કોઈ પુરૂષ શબ્દોચ્ચારથી વાત કરતો મેં જોયો નહીં. પછીથી સ્વામીજીએ હાથ પગ સર્વના ઘોયા ને પોતાને હાથે રસોઈ પીરસી. ને હુમો તમામ જણાશાયે બેસી ખાવા લાગ્યા. ને લગભગ સાડાપાંચને અમરે ખાઈ પરવારી રહ્યા. કે પાહરે ચોટલા ઉપર તમામ મંડળી બેસી પડી. પેલા બ્રાહ્મણોએ જમવા માંડ્યું. કે તરત ત્યાંથી મંડળી ઉઠી મકાનના પાછલા ભાગમાં જ્યાં ઘુણી બળતી હતી, તેમની આસપાસ પદમાસન લગાવી હુમો સર્વ બેસી ગયા. અહીંયાં સ્વામીએ દીવાખતિ સળગાવી હતી. રાત્રીના આડવાગે બ્રાહ્મણો રવાના થઈ ગયા, પછી નવને ટકોરે પેલો વૃદ્ધ પુરૂષ બોલ્યો કે મહાત્મા તમે તો નિરંજન પદથી ખાતલ થયા, તેવામાં સ્વામી બોલ્યા કે, હું ગુરૂ આમારો લડકો જરાપણ ખસતે નથી. ત્યારે એક મહાત્માપુરૂષે કહ્યું કે, મહારાજ હું નિરંજન પદથી ખાતલ થતો નહીં હતો. પણ મને ગુરૂ જૂહસ્પતિએ આગૃહ કરી કહ્યું કે આપદ તમે જરા મારા શિષ્ય ઈંદ્રને કૃપાકરી આપો. જો હું નહીં આપું તો આપનો મોટો ડર તેથી મેં આવ્યું. ત્યારે પેલો વૃદ્ધ પુરૂષ કહે છે કે, જૂહસ્પતિની શી મગદુર છે કે તારું નિરંજનપદ માગે. ત્યારે સ્વામી બોલ્યા કે, બ્રહ્માના છવીસ વર્ષની ઉમ્મરથી તેઓ તમારા પદને સારું પ્રાર્થના કરતા હતા, ત્યારે આ બે વર્ષે તમોએ જરા તમારી ચોકી દુર કરી જગતમાવ દેખાડ્યો. એટલામાં સર્વ મંડળીની એવી સ્થિતિ થઈ રહી કે કોઈથી પણ શબ્દોચ્ચાર થતો નથી. એવામાં મારો સ્વાસા તદન સ્તબ્ધ ને મારાં મન, બુદ્ધિ વગેરે તરવોમાં બિન્ન બિન્ન જાતની આકૃતિઓ દેખાવા લાગી. ને તેના આનંદરૂપ દેખાવ થકી જાણે હું કાંઈજ પણ સમજી શકતો નહીં હતો. એવામાં એક પુરૂષે પોતાના શિષ્યને વ્યાધિ થએલો હોવાથી તે વ્યાધિને અંતઃકરણદ્વારાએ રજા આપી. એટલે તે વ્યાધિએ પેલા મહાત્માને નમન કરી ચાલવા

મારી શકે છે. સારાંશ કે, માહાત્મા જ્ઞાનીઓ પોતાના ગુપ્ત વિચારોનો ફર ફાર અંતરધ્યાન વાળી દ્રષ્ટિથી કરી શકે છે. ને એજ નિયમ ઉપરથી એવા ત્રિકાળજ્ઞ પુરૂષો સંપૂર્ણ ભવિષ્ય જોઈ આકાશ વાણીના જ્ઞાનમાં પચે છે. ને ત્યારબાદ નીચે પ્રમાણે આત્મદર્શણના મહાવરાયકી મુક્તપણાને પામે છે. આ મુક્ત જ્ઞાન એવી રીતનું છે કે, જેમાં પ્રથમ નીરાકાર નીરંજન એક આત્મા રૂપી અ-
દૈત પદાર્થની આ સર્વ કૃતિ સમજે છે. ને તેથી કહે છે કે, ઉપરની સર્વ રચના,

માંડયું. આ નમન મે તથા સ્વામીએ ઉપલાં તત્ત્વોમાં જોયું, કે તરત પેલો વૃદ્ધ પુરૂષ બોલ્યો કે, સંપૂર્ણ લાભ આપો. ત્યારે સ્વામી બોલ્યા કે, આપનાર લેનાર બે સ્ત્રીજ નથી, તેથી એ સંકલ્પ નહ થયો, કે તરત અખંડ આત્મજ્યોતિનો સંપૂર્ણ પ્રકાશ સૂર્યની મા-
ફક પ્રકાશવા લાગ્યો. એવામાં પેલા વૃદ્ધ પુરૂષે જરા આકાશ તરફ જોયું. કે જાણે આખા બ્રહ્માંડે હુમારી કાયામાં પ્રવેશ કરેલો હોય. ને એતરફ અનંતકોટ સૂર્યના જેવી જ્યોતિ લાલ, પીળા, રાતા, કાળા ને ઘોળા રંગના મોટા પાટાઓની માફક ચક્રાકારે ફરવા લાગી. ને તે જ્યોતિવાળા પાટાઓ ઉપર હુમે એડેલા જાણ્યા ને જાણે આકાશમાં ગમન કરતા હોઈએ એવા દેખાતા હતા, ને થોડાવારમાં હુમે એવી ગુપ્ત જગ્યામાં ગયા કે ત્યાં કોઈ કોઈના જેવામાં કોઈજ આવ્યું નહીં. ને જાણે તદન હતાજ નહીં એવો ભાસ પડ્યો. પણ પાછલથી પ્રાતઃકાળ થતાં સ્વામી શિવાય મારા જેવામાં કોઈ આવ્યું નહીં. ત્યારે સ્વામી બોલ્યા, કે ભાઈ તમે પણ ઘણા અભ્યાસી થઈ પડેલા જોઈ મને અત્યંત સંતોષ થયો. એમ કહી સ્વામીએ કહ્યું કે તમે મોટા લાભને લઈ ચુક્યા છે. તેથી હું તો કાલે ઉત્તરાખંડમાં હિમાળય તરફ જઈશ ને તમે તમારા દેશમાં થોડા દિવસમાં જશો. પછી સોમવાર થવા-
થી હું મારા દરબારને વિદાબ્યાસ કરાવવા ગયો. ને બીજે દીવસે દેશમાંથી પત્ર આવ્યો. કે પાંચસાત દીવસ વિત્યા કે તરત હું દેશમાં આવવા નિકળ્યો. દેશમાં આવ્યો કે સદા મારા મુકામપર શાંતીમાં રહેવા લાગ્યો. ને દીવસે દીવસે ગુપ્ત ચમત્કારોની વૃદ્ધિ થતી હતી. તે વૃદ્ધિમાં આગ્રંથનુ કામ થોડું થોડું કરતો હતો.

૧ આ આકાશવાણીના સ્થાને પ્રાપ્ત થવા પેહેલાં પોતાના આત્માની અખંડજ્યો-
તિના તેજોમય સ્વરૂપમાં ભિન્ન રહી સર્વ વાંસનાનાના ક્ષય કરે છે. ત્યારે સર્વ સૃષ્ટિને એક આત્માનું સ્વરૂપ કાંઈ ભિન્ન રૂપે દરશાતાં નથી. પણ એકાકાર ભાસે છે. ત્યારે આત્માની અનેક વૃત્તિઓ અનેક દેવી, દેવતા, પીર, પેગંબરોના આકારોમાં આવી અનેક મંત્રો, અનેક ક્રિયાઓ વગેરેના ચમત્કારો શિખવી જાય છે કિંવા પોતાનું સ્થાન અનેક તરેહથી ત્રિકાળજ્ઞ પણાની મહાજીજ્ઞા જાડી સમજ આપે છે, કિંવા એ સ્થાનવાળા મનુષ્યનું અંતઃકરણ એવુંતો પ્રકાશીત થાય છે કે જેમાં અનેક ભૂવિષ્યના ખનતા ખનાવોતી કંપના સ્વભાવિક પ્રગટ કરે છે, કિંવા જે પ્રમાણેના ખનાવ સૃષ્ટિમાં ખનવાનો હોય તેવી કંપના દ્વયમાં હાજર થાય છે, ને તેજ પ્રમાણે તે બોલે છે, વર્તે છે, જેથી જગત્ની પ્રજા કહે કે આ પુરૂષ માહા અમત્કારીક છે, સારાંશ કે, પોતાના કર્તવ્યકર્મ જેવી રીતના કર્યા હોય, તેને યાદ કરી તે કર્મ કેવાં ફોલ્દને આપરો તેને સમજ પોતાના મનમાં અમુક પ્રકારનો નિશ્ચય પાંધી જેવો ભાવ નિશ્ચે કરે કે તરતજ તેવો ખનાવ ખને છે. તાત્પર્ય કે, આવા પ્રકારથી અંતર દ્રષ્ટિના સ્થાને વિચરવા થકી ભવિષ્યનું ચર્ચાસ્થાન થાય છે. ત્યારે તદન શાંતીમાં નિમગ્ન

આત્માને વિષે દરશાઈ રહી છે કિંવા આત્મા પોતેજ એવાં કૃત્યો કરી રહ્યો છે. જેથી તેની અનંત શક્તિ તે આપણા જ્ઞાનની અનેક વૃત્તિઓ, એ વૃત્તિઓ પોતાની મેળેજ આપો આપ સ્વભાવિકપણે અનેક ક્રિયાઓ કરી રહી છે. પણ મનુષ્ય જાતની અવિદ્યાની ભુલે કરીને કાંઈનું કાંઈજ દેખાયું છે. ને એ અવિદ્યાની ભુલથી જે કલ્પના આપણે વિષે હરવડીપર પ્રગટ થાય છે. તેના પર ધ્યાન આપતાં આપણે સર્વત્ર જ્ઞાતિના ઘરખની રવડીએ છે. સારાંશ કે, આપણું જ્ઞાન જ્ઞાતિરૂપ ખની રવડાવે છે. પણ શાંતી રૂપ આત્મા શાંતે આપણે પોતાની સર્વે ચિત્તવૃત્તિને એકત્ર કરી આ સમયે શાંત થઈ જવાનું રહ્યું: જ્યારે આપણે શાંતરૂપ થઈ જઈશું ત્યારે આપણે પેદા થયા ન થયા જેવા ભાસીશું. ને એવા ભાસના સમયે આપણા જ્ઞાનની અનંત શક્તિઓ આપણા સુખને સારું, દેહ પ્રારબ્ધ યોગે સર્વત્ર વ્યહવાર કરતી અદર્શ ભાવે નજરે પડે છે. ને વગરઈચ્છા કરે સર્વ જોઈતી સામગ્રી આપણને યથાર્થ રીતે પુરી પાંડી આપે છે. ત્યારે

રહી વ બ્રહ્મભાવના જ્ઞાને કરીને જગતમાં વર્તે છે. તેમાં આત્માના સ્વરૂપની જેવી ખુબી તેવી કલ્પના પ્રગટ કર્યા કરે છે. તે એવી કે મારો આત્મા સ્વભાવે અકલ્પ દરશાયદો છે. તેથી હું પણ અકલ્પા હું. તેમ આત્મા પોતાના અસ્તિત્વવાળા આનંદમાં સદા સ્થિર છે, તેમ હું પણ મારા આનંદમાં સ્થિર છું. તેમ આત્મા સદા ઊંઘ કિંવા જાગૃતમય છે. તેમ હું પણ સદા ઊંઘ કિંવા જાગૃતમય છું. તેમ આત્માને હું એક કલ્પ છું. તેથી આ સૃષ્ટિ મારી કૃત્તિ છે. ને એના અનેકાકાર મારી વૃત્તિના છે. તેમ આત્મા-સર્વ વ્યાપક છે. તેથી હું પણ સર્વ વ્યાપક છું. છતાં આત્માની મરણપૂર્વક આ સૃષ્ટિ ચાલે છે, તેથી એ મારી મરણપૂર્વક ચાલે છે એમ કેહેવાને જરાપણ શક નથી. કેમકે હું જે આત્મા એક છઉં તેથી, તેમ આત્મા કાંઈ સંકલ્પ વિકલ્પ કરતો નથી, તેથી હું પણ નહીં કરું, ત્યારેતો એ સર્વ મારી ધારણાપૂર્વક ચાલ્યા કરે છે. તેમ પરમેશ્વરની સમદ્રષ્ટિવાળી વૃત્તિમાં ઊંચ, નીચ, સારા, નકારાં કિંવા બ્રાહ્મણ ચડાળને ભેદ દરશાતો નથી. તેથી હું પણ એવી ભિન્નભાવવાળી દૃષ્ટિ નહીં રાખુંતો હું પણ સમભાવિ ખનું. ને તેથી કરીને સર્વ સૃષ્ટિ મને પ્રિયરૂપ ભાસે. ને સર્વ વસ્તુને હું પ્રિયરૂપ દરશાજી સારાંશકે આવા પ્રકારના જ્ઞાનથી વર્તનારા પુરૂષો સાક્ષાત્ પરમેશ્વર ખની જાણ છે. ત્યારે આપણી અંતરવૃત્તિઓ સર્વ હૃદયગત ભાવનાને અદ્વૈતભાવે જોઈ સ્થિર થાય છે. ત્યારે જગતના સર્વ પ્રાણીમાત્રો આપણને હાણ, લાભ આપતાં જણાતાં નથી. પણ એ સૌ ખટખટ આપણી વૃત્તિઓમાં ચિત્ર વિચિત્ર જ્ઞાનના, વિચારવાળી ભાવના જ્યારે દોડાવીએ, ત્યારે તે ભાવના અદર્શ ભાવે હાણ, લાભ આપે છે. તેથી આપણે પોતાના સ્વજ્ઞાનની ખટખટથી ઉપાધિમાં પરીએ છે. વાસ્તે સર્વે ગડખડ છોડી દઈ શાંત થવું એજ સુખદાયક સાધન છે.

આ શાંતીપણમાં નિમગ્ન થવા થકી પોતાના આત્માનું જે સંવેદન જ્ઞાનની અને વૃત્તિઓમાં સ્ફુર્ત્યા કરે છે. તે સમયે આપણી અંતરની પ્રગટ થતી પ્રેરણા પરાયાચામ-દરશાય છે. તેના ઉપરથી આપણું મન સંકલ્પ વિકલ્પ મનોમન ધડે છે. આ પ્રસંગે પેલી વૃત્તિઓના આકારો આ વિચિત્ર પ્રાણીમાત્રોના સ્વરૂપે રહેલા છે. છતાં એઓનું ચલનવળાંણ વિગેરેની કૃતિ આપણા સંવેદનના પ્રવાહના ધોરણપર રહેલી હોવાથી આપણી અંતર-

આપણને સંપૂર્ણ ખાત્રી થાયછે કે, આપણે તદ્દન અકર્તા છીએ. કેમકે અકર્તા ભાવે રહેવા થકી આપણા સર્વે કૃત્યો બની જાય છે. ને કર્તાપણે રહેવા થકી આપણા કોઈપણ જાતના કૃત્યો જરા પણ બની શકતાં નથી, ને જ્યારે કૃત્યો બનતાં નથી ત્યારે આપણે અદશ ધૃતિ ધૃષ્ટિ કિંવા પ્રારબ્ધને માનવું પડે છે. નહીં તો આપણેજ પ્રારબ્ધરૂપ છીએ. સારાંશ કે, જ્યારે આપણે પ્રારબ્ધરૂપ દર-શાઈએ છીએ, ત્યારે સર્વે પ્રાણીમાત્રોને સમયાનુસાર જોઈતી સર્વે સામગ્રી તેઓ-ના કર્માનુસારે આપણી અકર્તાપણાના ભાવવાળી જે રિથિતિ રાખીએ છીએ. તેજ સર્વને પુરૂ પાડતી નજરે પડે છે. આ દેખાવ નજરે પડવા થકી આપણે પોતેજ ઈશ્વર (આત્મા) છીએ. એવી દ્રઢતા પૂર્ણરીતે સિદ્ધ થઈ આવે છે. આ દ્રઢતા આવવા થકી આપણે વિષે પૂર્ણાનંદની હેરી લાગે છે. છતાં એજ આનંદની હેરીની લેહેજતથી સર્વે પ્રાણીમાત્રો પણ એને વિષેજ લિપ્ત થએલાં દેખાય છે. આવા પ્રકારનો દેખાવ આપણને કોણ દેખાડે છે! ત્યારે જાણો કે ! એ આપણ.

ગત કંપનાની ભાવનામાં તેઓ સંબંધી અમુક સંસ્કાર ઘડાય છે, આ સંસ્કારની ક્રિયા સમયે જે વિચાર આપણા મનમાં પ્રગટ થાય કે તરત તેને અનુસાર કિંવા એ વિચારને લાગુ પડે એવી જાતનો સત્ય પ્રત્યુત્તર આ જગતનાં પ્રાણીઓના શબ્દોચ્ચારમાંથી મળે છે. તેનું નામ આકાશવાણી કિંવા ગુપ્ત (ગેયી) નાદ કહે છે. તસ્માત્ આ જ્ઞાનની ખુબી વિષે સમજવાનું કે, આપણી અંતર્યામિ કાયાની સ્કુર્ણો જે પરાવાચના દેખાવે જે ઉત્પન્ન થાય છે. તે ઉત્પન્ન થનારી સ્કુર્ણોની ભાવનાના કિર્ણો હૃદયગત વૃત્તિરૂપી પ્રાણીમાત્રોની અંતર કંપનામાં સ્કુર્ણ કરે છે. તેથી આપણી સ્કુર્ણો સર્વવ્યાપક હોવાથી તમામ પ્રાણી-માત્રોમાં પ્રગટ થનારી કંપનાના જોજો સંસ્કારો ઘડાય છે. તે તમામ સંસ્કારનો ભાસ આપણી સ્કુર્ણોમાં દરશાય છે. તેમજ એ સર્વે સંસ્કારો આપણી ભાવનાના સંસ્કારને મ-ળતાજ ઘડાયલા જણાય છે. તેથી કરીને આપણું જ્ઞાન કયી જાતની ભાવનાની પ્રેરણા કરે છે, તેને જ્યારે આપણું મન ધ્યાનપર લેવા જાય છે, તે સમયે સર્વે પ્રાણીમાત્રોના મન-પણ પેલા આપણા અંતર્યામિ ભાવને તપાસવા લાગે છે. ને તેઓ પણ એ પ્રેરણાને વિષે અમુક શબ્દોત્પત્તિ આપણા મનની માફક કરે છે. આ પ્રસંગે આપણું મન અદ્વય હો-વાથી સંશયને પામી સ્થિર ભાવે પેલા થનારા સંસ્કારમાં લિપ્ત થઈ કહે છે કે, આ કૃત્ય થશે કે નહીં ! એવા સંશયરૂપ પ્રશ્નો કરે છે. તેજ સમયે અકસ્માત આપણી કંપનાનો મનોમન ધમકારો બીજા પ્રાણીઓના મનને લાગે છે. કે તરત તે પ્રસંગે કોઈ પણ પ્રાણી નો અવાજ આપણી ઈન્દ્રિયોને જણાય છે. સારાંશ કે, આ પ્રગટ થયેલા સંકંપના સં-શયમાં આધિન થવાથી કાગડા કુત્રા, શીઆળ ગધેડા વગેરેના ધ્વનિઓ જ્યારે આપણા કાન પર આવે ત્યારે જાણવું કે, સંકંપ કૃણીભૂત થનારો નથી; પણ પોપટ, મેના, હંસ, આસ, મોર, કાકાઝાવા, મેના, તુરી, ગૌ, ભેંસ બળદ, વાછાંચ વગેરેના ધ્વનિઓ થકી સંકંપ સિદ્ધિ જાણવી. તાત્પર્ય કે આકાશવાણી કાંઈ આ બાહરના દ્રશ્યરૂપ ગંજવર પોખાણના સ્વરૂપમાંથી પ્રગટ થતી નથી. પણ આ જગતના પ્રાણીમાત્રોના શરીરમાં વ્યાપેલાં કંપના-વાળા આકાશમાંથી પ્રગટે છે. આ થનારી હૃદયગત પોખાણરૂપ વાણીની સાથે આપણા હૃદય-માં પ્રગટ થએલી કંપનાનો અદેશો જ્યારે એકસરખા ભાવથી જોડાઈ જાય છે. ને તે જો-

જ્ઞાનની અનંત શક્તિ જે આપણી કાયાને વિષે અનંત વૃત્તિ રૂપથી ખડી રહે-
લી છે. તે વૃત્તિઓનો દેખાવ આનંદમય દરશાય છે. એવી તરેહથી આપણું
જ્ઞાન સમજાવે છે. આ પ્રસંગે ઉપરની તમામ જ્ઞાનશક્તિઓ શુદ્ધ ને નિર્મળા-
કારથી સ્થિર રહેલી હોવાથી અભોક્તા છે એટલે કલ્પના ઉત્પન્ન કરતા નથી. ન જા-
ણે કાયા માથા વગેરે આ વિશ્વની સર્વ કૃતિનું ભોક્તાપણું આપણામાં દેખાતું નથી.
એવા ક્રમથી આપણે અભોક્તા બન્યા. તેથી આપણો દેખાવ એકાકારી દેખાય
છે. આ એકાકારી દેખાવને વિષે આપણી અભોક્તાપણાની સ્થિતિજ આ સર્વ
વિશ્વનું ભરણ પોષણ કરતી માક્ષમ પડે છે. એ સ્થિતિવાળી ભાવનાના મધ્ય
ભાગમાં સવાર, સાંજ, રાત્ર, દીવસ, માસ, ઋતુ, વર્ષ, સંવત્સર, કલ્પ વગેરે કા-
ળમાપક આકૃતિઓ બની રહેલી છે. તસ્માત્ આ કાળ માપક આકૃતિના મધ્ય

કાલના ભાવનો સ્પૃષ્ટ સારાંશ અવાજના આકારમાં આપણી ઉત્પન્ન થનારી કલ્પનાની શા-
યેજ આપણને માલમ પડીજાય છે. તેને આકાશવાણી કહે છે.

આકાશવાણી એવીરીતે થાય છે કે, જાણે આપણા મનમાં એક સંકલ્પ એવો આવ્યો
કે આપણે દીવાન થઈશું કે નહીં ! એવી અકસ્માત્ પ્રેરણા આપણે વિષે ઉદય થઈ આવી
એમ તમે જાણો. જેથી એ વિચારમાં આપણે તદ્દન તદ્દિલન થયા. કે તેજ સમયે આપણાં
કાનપર કોઈ બાળુથી એકાએક એવો શબ્દ આવ્યો કે નહીં. ત્યારે તમારે નહિ સમજવું
કે, આપણે દીવાન થવાના નથી. તેમજ જાણે બીજી પ્રેરણા એવી થઈ કે, અમુક પુરૂષ
જીવે તો સારું ! એ સંકલ્પના ઉપર એવો દનનિ આવે કે જીવશે ત્યારે જાણવું કે તે
નિશ્ચે જીવવાનો. એજ પ્રમાણે આપણે પોતાના મનમાં કહીએ કે, મારી ધારણા પાર પડશે
કે નહીં ! એવા પ્રકારનો વિચાર થયો. કે તરત આપણે પોતાના મનમાં અંદેશો કરી તે
અંદેશમાં ગરકાવ થયા. એવામાં એ મનુષ્યો માંહોમાંહે વાતોના તડાકા મારતા હોય, ને
તેમાંથી એક જણે બીજાને પ્રેરન કરે છે કે, મારું કાર્ય તમે કરશો કે નહીં ? ત્યારે પેલો
જવાબ આપે છે કે, હા મારાથીજ થશે. હવે આ જગ્યાપર આપણો ઉડેલો સંકલ્પ પાર
પડશે કે નહીં ! છતાં એ સંકલ્પ થતાંની શાયેજ આપણા કાનપર પેલા બેગી વાત કરતા
હતા, તેનો છેલ્લો શબ્દ થશે ! એ શબ્દ આવ્યો. તેથી જાણવું કે એ આકાશવાણી થઈ
ને આપણું કાર્ય પાર પડી ગયું છે. સારાંશકે. એવા પ્રકારના અકસ્માત્ ધ્વનિઓ આ-
પણી પ્રેરણાને અનુસાર આવે છે. ત્યારે જાણવું કે આકાશવાણી થઈ. જેથી સર્વે કાર્યો નિ-
વિદ્યપણથી પાર પડશેજ. આ વાણીના ઉપર ગુપ્તવિદ્યાના સાતાઓ, ભવિષ્યવેત્તાઓ. ને
તત્ત્વજ્ઞાનીઓ ધણોજ આધાર રાખે છે. તોપણ કાર્ય થયું ન થયું એ વિચાર અંતર્યામિ
સ્ફુર્ણા ઉપરથી દ્રઢ થાય છે. સારાંશકે; આ ગુપ્તવિદ્યાનું જ્ઞાન પોતે પોતાના સ્વાનુભવથી યો-
ગિલોકોને સંપૂર્ણ પ્રગટ છે. તેમાં એ સ્ફુર્ણના ભાવો ઉપરથી કીડી, મંકોડી, પશુ, પક્ષ્યાદિક
પ્રાણીઓની ભાષા સમજ શકે છે. છતાં એ વાતને આત્મજ્ઞાનીઓને અનુભવ હોવાથી ક-
બુલ કરશે કે તમે પોતે એ વાતનો અભ્યાસ પાડશો, ત્યારે એ વાત તમોને સત્યજ્ઞા-
નો. એમાં કાંઈજ શક નથી.

આ જ્ઞાનના સત્ય પુરાવા તરીકે પુરાણોમાં, બૌદ્ધિક પુસ્તકોમાં, ને જરથોસ્ત ધર્મની
જુની ક્રીતાઓમાં આકાશવાણી વિષે અનેક દ્રષ્ટાંતો પૂર્વના જ્ઞાનીઓ લખી ગયા છે. જેમાં દર્શ-

ભાગમાં સર્વે પ્રાણીમાત્રોની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ ને પ્રણય વગેરેના ક્રમ ચાલતો નજરે પડે છે. ને એ ચાલતા ક્રમમાં તેઓનું જન્મ, મરણ, સુખ, દુઃખ, લાભ, અલાભ વગેરેનું ઐશ્વર્ય સમન્વય છે. તેમ એ સમજ પર જોતાં તેઓની સર્વે લાગણીઓ આપણને લાગેલી દખાય છે. તેથી એ સર્વેના સંબંધ આપણી સાથે એકરૂપ છે. વાસ્તે આપણે તથા એઓ ને એઓ તથા આપણે એકરૂપ છે. કેમકે આપણા મન, બુદ્ધિ વિગેરેના નિશ્ચયોએ દ્રશ્યરૂપ અનંતાકારના નિશ્ચયોથી ભિન્ન નથી. તેથી કરીને આપણે પોતેજ સર્વ ભોક્તા છે. આ ઉપરથી એ ભોક્તા તેજ ભોક્તા, ને અકર્તા તે કર્તા, ને અત્રોતા તે સર્વ શ્રીતા એટલે જ્યારે આપણે શ્રવણદ્રિય વિગેરે તમામ ઇન્દ્રિયોના માર્ગથી આ વિશ્વનાં પ્રાણીમાત્રોની એકા વિગેરે કોઈપણ બાબત ધ્યાનપર લેતા નથી. ને આત્માના અસ્તિત્વમાં નિર્વિકલ્પપણાથી સ્થિર થઈએ છે. તેજ વખતે દશ પ્રકારના ધ્વનિને ધ્વિરી જ્યોતિના દર્શણ થકી જે કલ્પના કાયાને વિષે ઉત્પન્ન થાય છે. ને તેનાપર જ્યારે બીલકુલ ધ્યાન આપતા નથી. ત્યારે આ વિશ્વની સર્વ બાબત સાંભળનાર છે. કિંવા સર્વ બીનાની કૃતિ જોવામાં, માનવામાં ને સાંભળવામાં આવે છે. સારાંશ કે, આ આપણું સાંભળવું ઇન્દ્રિયોથી નહીં પણ જ્ઞાનદ્રષ્ટિની ધારણાથી, મન બુ-

મસ્કંદ ભાગવતમાં આકાશવાણી વિષે શુક્યોગિ પરિક્ષિત્ રાગને કહેછે, કંશરાગ્ન પોતાની પીઠેણુ યેહેનને પરણાવો, અનેવી સહવર્તમાન રથમાં યેસાંડી પોતે જતે રથ હાંકતો હતો. ત્યારે તેના મનમાં એવો સંકલ્પ થયોકે, આ મારા રાજ્યકુટુંબમાં કોઈપણ કુટુંબીને છાકરો નથી, તેથી મારો દુરમન કોઈ થશેનહીં, પણ કદાચિત્ દેવયોગે આ યેહેનને પુત્ર પ્રગટે, તો એનો પુત્ર મારું રાજ્યલઈ મારશે ખરો! આ અંતરગત્ હૃદયના સંકલ્પમાં તેનું મન નિમગ્ન થઈગયું, કે તરત આકાશવાણી થઈકે, તારો નારા એનો પુત્ર કરશે! આ રાખ્દનો ધ્વનિ અકસ્માત્ કાનપર આવવાથી અચ્ચીત થયો. ને મ્હાનમાંથી તલવાર કાઢી યેહેન બનેલીને મારી નાખવા માંડયા, પણ તેજ સમયે તેના મન, બુદ્ધિ, જ્ઞાન વગેરે અંતર્યામિ તત્ત્વોએ તાબડતોપ નાપાડી. ને તેના અંતઃકરણમાં ઇશ્વર નીતિને દુનિઆંદારી વગેરેના ભયસંબંધી કલ્પનાની ધારા પ્રગટી આવી કે જ્યોતિ તેને એકદમ દયારૂપ બનાવી દીધો. જ્યોતિ તેણે તેઓનો નારા નહીં કરતાં કેદમાં એકદમ ધાડ્યા. મતલબકે આ આકાશવાણી શી રીતે થઈ તો બાણીકે કોઈના મકાનમાં બેઠાણુ મનુષ્યો વાતો કરતાં હશે, તેમાંથી એક રાખ્દે બીજાને પુછ્યું કે, પેલાનો નારા કોણુ કરશે, ત્યારે સામાએ તેની નજીકના ત્રીજા પુરૂષને ખતાવી કહ્યું કે, એનો પુત્ર નારા કરશે, આ સર્વ રાખ્દોમાંથી એનો પુત્ર નારા કરશે, એટલાજ રાખ્દો તેની સંશય યુક્ત કલ્પનાની શાયે મળી ગયા, તેથી તે સમજ્યો કે, આ સંકલ્પનો પ્રત્યુત્તર આકાશવાણીમાંથી મળ્યો. તેથી એ વાત ખરી પડ્યાવિના રહેશેજ નહીં. એવીજ રીતની બીના રામાયણમાં રાવણુ સીતાને હરી ગયો ને અરોહવનમાં રાખી રાવણુ કારમીમાયાથી રામચંદ્રનું મસ્તક ખનાવી કહ્યું કે, આ રામચંદ્ર મળું પામ્યા છે. તેથી તું મને પ્રસન્નકર, એવામાં સીતાજી એદ્યુક્ત બની પોતાની સર્વે વૃત્તિઓને એકાગૃહ કરી ઉપલાં તરવોથી ખાત્રી કરવા સ્મરું મનની મારફતે આત્માની જ્યોતિને વિષે ધ્યાન કરી પ્રશ્ન કર્યો કે, આ વાત

હિ વિગેરે તરવોના પુરાવાની ખાત્રીની સાથે અદર્શપણામાં થાય છે. એટલે નહીં દેખાયલી એવી જગ્યામાં જણાય છે. છતાં એ તમોને જ્યારે દેખાયલું નથી ત્યારે તમોએ એને શી રીતે જોયું ! ત્યારે સમજો કે આપણી જ્ઞાનદ્રષ્ટિનું બીજું નામ દેવચક્ષુ કહ્યું છે, એ દેવચક્ષુવાળાં મન બુદ્ધિ વિગેરે તરવોની ગાતે પર આત્મતરવ દેખાયું, ને એના દેખાવપરથી આપણી જ્ઞાન દ્રષ્ટિની ધારણા એ આત્મતરવપના ધ્વનિઓને સાંભળ્યા. જેથી સર્વે સાંભળાયું. તેથીજ કરીને અશ્રોતા તેજ સર્વશ્રોતા છે. પણ જે સર્વશ્રોતા છે તે અશ્રોતા બનતો નથી કેમકે આપણી ઇદ્રિયાને રસ્તે આ વિશ્વના સર્વ ધ્વનિઓને સાંભળીએ છે. ત્યારે આત્મ તરવપના સર્વ ધ્વનિઓ સાંભળાતા નથી. તેથી શ્રોતા તે અશ્રોતા નથીજ. વાસ્તે કરીને અશ્રોતાના ધર્મમાં રહેલું એજ આપણે પરમ ધર્મ છે.

આ અશ્રોતારૂપી આપણે સ્વધર્મ અખંડ ને અવિનાશી છે. કેમકે અશ્રોતા જે છે તે અખંડજ છે, તેમ એ અખંડ સુખનો નાશ નથી, તેથી અવિનાશી છે. આ અવિનાશી સુખમાં જગતનું સર્વ સુખ સમાયલું છે ત્યારે સુખ મેળવવા સારૂ શાવાસ્તે પ્રયાસ કરવો પડે છે ! કાંઈજ સારૂ નહીં. તેથી પ્રયાસ કરવાના જે ટેવ છે તેજ ટેવ આપણા વિપર્યય (અવિદ્યા) જ્ઞાનનીજ કૃતિ છે. આ વિપર્યય કૃતિથી આપણે આ વિશ્વમાં આવી મિથ્યા તોજ્ઞાન કરવા લાગ્યા. પણ બોલો સર્વ પ્રજાઓ ! આ તોજ્ઞાન કરી તમો કયો લાભ મેળવવાની ચાહો ના રાખો છો ! ત્યારે કહેશો કે લાભ તો શાનો ! હવે જ્યારે લાભ નહીં, ત્યારે અલાભ ખરો કે જાટો ! આ પ્રસંગે કપ્પલ કરી કહેશો કે હા અલાભ ખરો. તેથી બોલો કે એ અલાભ કયા પ્રકારનો મહ્યો ! આ અલાભ તો એવો કે આત્મ-પદ્ધતી ન્યારા પડ્યા તેજ હવે એનાથી ન્યારા પડવાને લીધે તમોને કયા પ્રકારનું દુઃખ પડ્યું ! ત્યારે કહેશો કે, એ દુઃખમાં ન જોવાનું જોયું ને ન કરવાનું કીધું, જેથી અલ્પજ્ઞ થઈગયા એજ મહદ્ મોટું દુઃખ નડ્યું; તેથી જે કરવાનું હતું તે ન થયું, ને જે જોવાનું હતું તે ન જોવાયું, નહિતો સર્વજ્ઞતાના અખંડ

સત્ય કે અસત્ય ! ત્યારે આકાશવાણી થઈ કે અસત્ય. આ છેલો શબ્દ સીતાજીના કાનપર જઈ પહોંચ્યો, ત્યારે પોતાના મનમાં દ્રઢ કીધું કે, સમચંદ્રજ સલામત છે. મતલબ કે, આ આકાશવાણી એવી રીતે થઈ કે, કોઈ બાજુપર કોઈ માણસ બીજાને પુછે છેકે તારાપર અમુક તોહોમત આગ્યું તે સત્ય કે અસત્ય. જે ઉપરથી અસત્ય શબ્દ સીતાજીની કલ્પના શાયે મળી ગયો, સારાંશકે, એવા પ્રકારના અનંત દ્રષ્ટાંતો હીંદુઓના પુરાણોમાં ને જગતના સર્વ ધર્મોમાં અનેક તરેહના છે. કેમકે આ આકાશવાણીનું જ્ઞાન પણ પ્રાચિનકાળથી જગતમાં ચાલ્યું આવે છે, તોપણ એ વાણી ધડીધડીમાં થતી નથી પણ જ્યારે આપણે સ્થિર ચિત્તવૃત્તિમાં હોઈએ ત્યારે અનાશ્વૃતિ આપણા સંકલ્પને અનુસાર સમજાઈ આવે છે, ને તેજ પ્રમાણેના સર્વ બનાવો બનતા જાય છે, તેથી કરીને બિવેચ્ય શાનીઓ એના ઉપર કેવળ આધાર રાખે છે.

સુખમાં રહેવા હોતઃ ધેર ઇશ્વર ઇચ્છાબળવત્તર છે. પણ હવે તમો કથી બાબુ પર જવા માગો છો! શું તમો આત્મદેશ તરફ જવા માગો છો કે માથી દેશ તરફ! આ પ્રશ્નનો ઉત્તર તમો આપવાના નથી. એમ મને સમજાય છે. કેમકે તમને તો એ બેઉ પ્રિય છે તેથી. પણ હું તમોને નિશ્ચય કહું છું કે, માથી દેશમાં સુખ દુઃખ, આદિ વ્યાધિ ને ઉપાધિ છે. તેમજ એ વિનાશીપણ છે. તેથી શોક કર્તા છે. ને શોક કર્તાના કારણથી દુઃખદાયી છે. તેમ દુઃખદાયી પણાથી ઉપાધિ રૂપ છે. તે ઉપાધિથી અપૂર્ણ રૂપ ભાસે છે. તેમ એ અપૂર્ણ હોવાથી સ્થાય નથી. ને સ્થાય ન હોવાથી નાશવંત છે. તેથી એ નાશવંતપણાને લીધે મોહરૂપ છે. ને મોહરૂપ હોવાથી એનો દેખાવ મૃગતૃણામય રહેતો છે. ને એમૃગતૃણામય હોવાથી આખરે મિથ્યા છે. ને મિથ્યા હોવાથી આપણો ફેરો ફેકટ છે. ને ફેકટ થવાથી લાલ કાંઈ મળતો નથી, ને લાલ ન મળવાથી હુમાડાના બાચકા જડું છે. ને બાચકારૂપ હોવાથી એસર્વ પસ્તાવાનું મુળ છે, તેથી પડ્યું રહેવાદો. ને એ પડેલાંને કોઈ ન દેખે એવી જગ્યામાં મુકો. ને જ્યાં અગ્નિ નહીં હોય ત્યાં રાખી કુંકો, ને કુંકયા પછી કેવળ જુકો. ને જુકયા પછી એનાથી દુરખસો. ને ખસ્યા પછી ફરી ન ફસો. એજ હમારું પવિત્ર જ્ઞાન ને તેથી એના ઉપર સર્વ મનુષ્યો રાત્ર દિવસ આપો ધ્યાન. ધ્યાન આપવાથી સત્ય મળે સુખ, નેાં સત્ય સુખથી જાય દુઃખ. હવે જ્યારે દુઃખ ગયું ત્યારે કાંઈ ન રહ્યું. ને જે કાંઈ ન રહ્યું, તેનાથીજ આ વિસ થયું. થયાને જુઓ, ને એ જ્ઞાનારો આખરે મુઓ. સારાંશ કે, માથીક સુખની લહેજત તદન નિસ્વાદ ને કંઠાળાનું ઘર છે. ને કંઠાળારૂપથી એને રખડતું રહેવા દો, હવે રખડતો તે ખોટો ને ખોટામાં આખરે આવ્યો ટોટો.

તેથી હવે આત્મદેશ તરફ ચાલો, ને ચાલો ત્યાં માલો, માલ્યામાં મળ્યું. તેમાં ભળ્યું. ભળ્યાં એટલે જે મળવાનું હતું તે મળી. ચુક્યું, ત્યારે શંકા મારવાનું કાંઈ પ્રયોજન નથી, તે વાસ્તે કરીને જ્યાં શંકા મારવાનાં નથી, ત્યાં પૂર્ણ લાભ છે. તેથી જ્યાં લાભ છે તો તેને છોડવો ન જોઈએ. ને જ્યારે છોડતા નથી ત્યારે તો આપણે ઠેકાણે પડેલા છીએ. ને જ્યારે ઠેકાણે પડ્યા ત્યારે સુખી થયા, ને જ્યારે સુખી થયા, ત્યારે કોઈ વાતનો ટોટો નથી. જ્યારે ટોટો નથી તો જેમ ખરચાય તેમ ખરચો, તેમ એ ખરચવાથી ખુંટતું નથી, જ્યારે, ખુંટે નહીં, ત્યારે ટુટે નહીં, ને જ્યારે એ ટુટે નહીં ત્યારે તો એ મજબુત છે ને જ્યારે એ મજબુત છે, ત્યારે તો ભાંગવાની મેહેનત કરો, ને મેહેનત કરત તો એ ભાંગતું નથી, ને જ્યારે એ ભાંગતું નથી, ત્યારે તો એનો નાશ થવાનો નથી. જ્યારે નાશ થવાનો નથી ત્યારે ત્રાસ ઉપજવાનો નથી, જ્યારે ત્રાસ નથી ત્યારે ગમે છે. ને જ્યારે એ ગમે છે, ત્યારે એ રમે છે. ને જ્યાં રમે છે ત્યાં જમે છે, ને જમ્યાથી ત્યાં એ લુપ્ત નથી, જ્યારે લુપ્ત નથી ત્યારે એ લુપ્ત પણ નથી, ને જ્યારે

એ હુખુ નથી ત્યારે તો ચોપડાયહું છે. ને ચોપડાયહું હોવાથી એને ખાવોને ખવડાવો એટલે આનંદ આનંદ થાય. ને આનંદથી આરામ થાય, ને આરામ થયો એટલે પૂર્ણતા મળી, ને પૂર્ણતા મળી એટલે હુણુયા ન રહી, ને હુણુયા ન રહેવાથી અખંડ સુખ મળ્યું, ને એ અખંડ સુખથી અવિનાશી થયા, નો અવિનાસી થયા એટલે માયામાંથી ગયા, ને માયામાંથી ગયા એટલે પરવારતા રહ્યા. ને જ્યારે પરવારતા રહ્યા એટલે ખુશી પડે તેમ કરો જેમ તમારી મરણ સારાંશ કે, માયા ભાગ જેટલો દુઃખકર્તા છે, તેટલોજ આત્મભાગ સુખકર્તા છે તેથી જ્ઞાનના અધિકારીઓને એવો સ્વભાવ છે કે, અતિ સુખ એને પસંદ પડતું નથી, તેમ અતિદુઃખ સહન કરવું ગમતું નથી, તેથી બેઠ ભાગ સમાંતર જોઈએ છે. મતલબ કે, એ બેઠ બાબત કંટાળો આપે એવી છે. તેથી (વિદેહ) ને જીવન્મુક્ત પુરૂષોએ બેઠ બાબતનું સમદ્રષ્ટિ ભાવે પાળણું કરેછે. નહીં તો એ કાયદો એવો છે કે, કોઈપણ મનુષ્ય એકજ માર્ગ પર રહે, ત્યારે તેની સ્થિતિમાં ગાંડા પાણું પ્રાપ્ત થવાને જરાપણ વિલંબ લાગતો નથી. છતાં આ સૃષ્ટિમાં ગાંડા (વ્યાકલ) બે જાતના છે. તેમાં એક જ્ઞાની ને બીજો અજ્ઞાની; તોપણ અજ્ઞાની ગાંડાની ચિત્તવૃત્તિમાં આ જગતના સુખની મોજ મઝા યાદ કરાવે છે. ને જ્ઞાની ગાંડાની ચિત્તવૃત્તિમાં ઇશ્વરી મોજ મઝાની ખુબી હાજર થાયછે. તેથી સર્વ મનુષ્ય જાતે જ્ઞાની ગાંડા થવાની અવશ્યે કરીને કોશીશ કરવીજ જોઈએ. કેમકે એ સ્થિતિમાં આ સૃષ્ટિના ગુપ્ત જાહેર તેમ દ્રશ્ય અદ્રશ્ય બનાવટના તમામ મૂળતરંગો હાથ આવી જાય છે. ને તેનો લાભ સદાનો સુખ કર્તા થઈ પડે છે. ને તેથી તે પૂર્ણ સુખનો લાભ સર્વ કોઈને મળતો રહે છે. ને પોતાની હંદગાંનીનું સંપૂર્ણ શાર્થક થયેહું પોતાને કિંવા બીજાને સમજાય છે. સારાંશ કે તમો શ્રવણને મનન કરનારા વિદ્વજનો હાલમાં તમો એ બેઠ બાબતના જ્ઞાનને દીર્ઘદ્રષ્ટિથી સમાવીને જુઓ. ને ખાતરી કરીંકહો કે એ બેઠમાં કયી બાબત ખરી છે ! છતાં અનુભવ જ્ઞાને તમો આખરે જ્ઞાનીવાળી બાબતને ખરી માનશોજ. ને જ્યારે તમો જ બાબતને ખરી માનો, ત્યારથી તમો તમારી સર્વે વૃત્તિઓને હૃદમાં રાખી સતસંગ, સત્શાસ્ત્રાધ્યાયન, પુરૂષાર્થ, ગુરૂભક્તિ, દયા, સમા વૈરાગ્ય, શમ, દમાદિક પવિત્ર ગુપ્ત વિદ્યાના નિયમો પર સદા સ્થિર થાઓ. કેમકે એ રસ્તાથી તમો અજ્ઞાની જેવા સ્થુલ થઈ જશો નહિં. પણ તેમાં તમો તમારું તથા સર્વ સૃષ્ટિઓના પ્રાણીઓનું સમદ્રષ્ટિથી પાળણું કરવાનું અલૌકિક સામર્થ્ય રાત્ર દીવસ અજમાવ્યા કરશોજ ને તેના ગુપ્ત અજમાયશ થકી તમારી કીર્તિ, આખરૂં આ વિશ્વમાં અખંડ વૃદ્ધિરૂપ થઈ રહેશે ને માર્ગ બાદ તમો અમૃત રૂપ પર આત્માને વિષે વ્યાપક થઈ અમરપણાને પ્રાપ્ત થશોજ ઇતિ; આ ઇતિ શબ્દ આ મુક્તશાસ્ત્રના ત્રિજ્ઞ ભાગની સમાપ્તિ અર્થે વાપર્યો છે. ને તેથી કરીને આ સમાપ્ત કાળમાં સર્વ સૃષ્ટિમાં શાંતી સ્વરૂપ મગઠ થાઓ એવી હમારી સદગુરૂ પરત્વે પ્રાર્થના છે. શાંતી, શાંતી, શાંતી.

ॐ

શ્રીમુક્તશાસ્ત્ર.

ચતુર્થ ભાગ.

ઉપરના ત્રણ વિભાગોના વિવેચનથી તમારા સર્વના તમામ વિચારો, તર્કો શાંતીને પામ્યા છે, તોપણ હવે આપણે ફક્ત એક જગતનું સત્ય મુળતત્ત્વ શું કહ્યું છે તેનું વર્ણન કરવાનું રહ્યું. આ રહેલા મુળતત્ત્વને સારું મૃદ્ધિના સર્વ ધર્મના મુખ્ય ગ્રંથોમાં આત્માના સ્વભાવનું વિવેચન કીધું છે. એ વિવેચન આપણા વેદમાં જ્ઞાનકાંડે નામના ભાગમાં વાચવામાં આવે છે. જેમાં ઇશાવાસ્ય આદિ વેદના મંત્રમાં આત્માના સ્વભાવ વિષે કહ્યું છે, કાંઈ કર્મ પર કહ્યું નથી. કેટલાએક મતવાદિઓ કહે છે કે, એમાં કર્મ વિષે કહ્યું છે પણ આ મંત્ર નીચે પ્રમાણે બતાવે છે.

શ્રુતિ.

‘ઈશાવાસ્ય મિદં સર્વં યત્કિંચં જગત્યાં જગત્ ।
તેન ત્યક્તેન મુઞ્જીથા મ્મ ગૃધઃ કસ્ય સિદ્ધનમ્ ॥

અર્થ.

ઇશાવાસ્ય વિગેરે જેટલા વેદના મંત્ર છે તે કર્મની અંદર નિરૂપણી છે. કેમકે આત્માના સ્વભાવના પ્રકાશક હોવાથી, તોપણ આત્માના સ્વભાવમાં, શુદ્ધપણું, નિષ્પાપણું, એકપણું, નિત્યપણું, અશરિરપણું, સર્વગતપણું રહેલું છે. તેથી, કરીને એ કર્મથી વિરૂદ્ધ છે. એથી એ મંત્રોને બિલકુલ સંબંધ કર્મની સાથે નથી. કેમકે ઉપર બતાવેલો જે આત્માનો સ્વભાવથી જોતાં આત્માને વિષે ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, વિકાર, કર્તા, ભોક્તાપણું લેપન થતું નથી.

પણ જે પુરૂષો પોતાના હૃદયમાં અહંમમપણાથી એમ માને છે કે, મારો આત્મા નાશવંત છે, અશુદ્ધ છે, પાપી છે, કર્તા છે, ભોક્તા છે, તેથી કરીને સ્વર્ગ, નર્કાદિક સ્થાનોને તે પ્રાપ્ત થાય છે. એવા મિથ્યા જ્ઞાનના પુરૂષોને કર્મ લેપન છે. પરંતુ આત્માને એક રૂપે બાણવાવાળા પુરૂષોને કર્મ લેપન થતાં નથી. કેમકે ઐક્યતાના જોવાવાળા પુરૂષને શોક મોહ દેખાતાં નથી. પણ તેઓ આત્માની અંદર નિરૂપણીપણાથી મળી રહે છે.

પણ આત્માની અંદર અનેકપણું જોવા જતાં ઉપાધિપણું દરશાઈ આવે છે. આ ઉપાધિ રૂપ અવિધાના જ્ઞાનવાળા પુરૂષોને કર્મ લેપન થાય છે. સારાંશ એટલોજ કે આત્માની અંદર ઉપાધિ, ને નિરૂપાધિપણું જે દરશાઈ રહ્યું છે. પણ એમાં આત્માના સ્વભાવ પ્રમાણેના જ્ઞાનપર તપાસ કરનારને આત્મા નિરૂપાધિરૂપ દેખાય છે ને સ્વભાવથી ઉળટા નિયમપર જોનારને આત્મા ઉપાધિરૂપ લાગે છે.

પણ એને વિષે હવન્મુક્ત પુરૂષો કહે છે કે, બીજ વક્ષરૂપ થયું, એટલે બીજ પોતેજ વક્ષરૂપે રહ્યું, તેમાં એટલે બીજમાં બીજ ત્યાગ્યું, તેથી બીજ નિરૂપાધિ-પણાથી ઐક્યતામાં મળી રહે છે. પણ પોતે ન્યારૂં છે એટલી ગણતરી કરી રાકતું નથી, તેમ ગણતરી કરવાનું તેને કારણ નથી. કેમકે સ્વતઃ બીજ એકજ છે તેથી.

આ એકપણાની અંદર બીજ પોતાના આકારને અવિભાજ્ય પણામાં રહે છે, ત્યારે તે અકર્તા, અલોકતા, અશ્રોતા, નિરૂપાધિરૂપ, અદ્વૈત સમન્વય છે. આ સમન્વય સ્થિતિમાં પોતાનો આકાર કાંડજ દેખાતો નથી. તેમ પોતે કહે છે ! કોણ છે ! એ સમજ પડતી નથી, એ સમજ નહીં પડવાથી પોતાને નનામું, નકામું, જાણે છે, ને પોતે સમજે છે કે, આ મારી અચિંત્યકૃતિ જેવીને તેવી પોતે પોતાના આકારમાં સ્થિર છે, આ સ્થિર અચિંત્યકૃતિનો આકાર કાંઈજ નથી, એવા રૂપમાં તેને લાગે છે.

આ લાસનારી અચિંત્યકૃતિને સારૂ, સૃષ્ટિના સર્વ ધર્મના માહાત્મા પુરૂષોએ પવિત્ર ગ્રંથોમાં અનેક તરૂંહની ચાળનાઓ કરેલી છે, તે સર્વનું ખ્યાન કરતાં મુક્ત સર્વ ધર્મના હવન્મુક્ત પુરૂષોની અંદર જે જ્ઞાન એક સરખા આકારથી વેહેચાઈ રહેલું છે. તે વેહેચાયલું જ્ઞાન આ અચિંત્યકૃતિના નામથી ખુલ્લું થઈ પડશે ! એવી હજાસા રહી છે. તે પાર પડે ! હસ્તુ :

તોપણ હવન્મુક્ત પુરૂષો માહોમાહે વૈર રાખતા નથી, ને ધર્મનો ભેદ કબુલ કરતા નથી. કેમકે તેઓ આત્માના સ્વભાવને યથાર્થ જાણે છે તેથી. આ મુળતત્વને લીધે, હિંદુ, મુસલમાન, પારસી, અંગરેજ, યાહુદી, રોમન વિગેરે પ્રજાના જ્ઞાની પુરૂષો એક બીજ સાડું હવ કાઢે છે, ને અંતઃકરણથી અરસ પરસનું કડયાણુ વાંચે છે. ને આપણા સંસારી વર્ગના લોકો, આત્મસ્વભાવના જ્ઞાનથી અજાણ્યા હોવાથી ને કર્મ માર્ગપર ચાલવાના કારણથી વૈરભાવ રાખી, અરસપરસમાં નિંદા મારામારી, ધર્મ ખડાઈ હાંકે છે, ને તેથી કરીને મોટા તોફાન મચી જન માલની ખરાબી કરે છે.

આ અચિંત્યકૃતિનું જ્ઞાન સૃષ્ટિમાં ઘણાં જીવો વખતથી ચાલેલું હશે એમ મને જણાય છે કેમકે દરેક ધર્મના પાંડિતો એજ જ્ઞાનપર વરતી રહ્યા છે, કેમકે એનું લખાણ, જરથોસ્ત ધર્મની ગાથાવાણીમાં, કુરાનમાં, બાઈબલમાં, બૌદ્ધિક પુસ્તકોમાં, ઉપનિષદો, યોગવાસિષ્ઠ, વેદ ઇત્યાદિ સૃષ્ટિના સર્વ ધર્મના ગ્રંથોમાં બિરાલ રહેલું છે. તેનું વર્ણન આ મુક્તશાસ્ત્રના ધોરણે ચલાવીશું.

આ અચિંત્ય કૃતિનું જ્ઞાન મુખ્યત્વે કરીને યોગી લોકોમાં વધારે ફેલાયેલું છે. કેમકે જે પુરુષ કોઈ પણ યોગીનો એકો (શિષ્ય) થાય છે, ત્યારે તે ઘણી મુશ્કેલી એ જ્ઞાન આપે છે. એ જ્ઞાન આપવા પહેલાં હૃદય-યોગ ને જ્ઞાન-યોગ પુરેપુરા શિખવે છે. ને જ્યારે તેને પરિપક્વ ખાત્રિ થાય ત્યારે આત્માના સ્વભાવની ઓળખાણ કરાવે છે એમાં તે કહે છે કે, આત્માનો સ્વભાવ જગત્ના સ્વભાવથી ઉજાડો છે. તે આ કઠોપનિષદના મંત્રમાં કહે છે.

મંત્ર ૫૦.

આસીનો દુરં વજ્રતિ શ્યાનો યાતિ સર્વતઃ

કસ્તસ્મદા મદન્દેવં મદનો જ્ઞાતુમર્હ તિ ॥ ૫૦ ॥

॥ અર્થ ॥

આત્મારૂપી દેવ અચળ રહી દુર જાય છે, તેમ સુતેલો છતાં સર્વ જગ્યા પર જાય છે, મદવાળો છતાં મદ વગરનો છે, હર્ષરૂપ છતાં હર્ષ વગરનો છે, એવો વિરૂદ્ધ ધર્મ આત્માની અંદર રહેલો છે.

આ વિરૂદ્ધ ધર્મનું જ્ઞાન આપતી વખતે એ વિરૂદ્ધ ધર્મની પીછાંનને સારૂ કેટલાંએક વાક્ય, ઉપલી સમજણને કાયમ રાખવા સારૂ શિખવે છે. એ વાક્યોને અચિંત્ય વાક્ય અથવા ગુપ્તવાક્ય એવું નામ છે. આ વાક્યોને આપણે ત્રીજા ભાગમાં સત્ય શબ્દના નિશાન તરીકે બતાવી ગયા છે, તે પછી તે જગ્યા પર એનો ખરો ખુલાસો આપેલો નથી, તેથી અહિંઆ બતાવિએ છીએ, તે આ વાક્યો છે. (૧) અદ્યપમાં કદ્ય ને કદ્યપમાં અદ્ય. (૨) સૃષ્ટિમાં દ્રષ્ટિ ને દ્રષ્ટિમાં સૃષ્ટિ. (૩) શીવમાં જીવ ને જીવમાં શીવ. (૪) હુંમાં તું તુંમાં હું. (૫) એકમાં અનેક ને અનેકમાં એક. (૬) ઊંઘમાં સ્વપ્ન ને સ્વપ્નમાં ઊંઘ. ઇત્યાદિ અનેક તેઓને શિખવે છે. જેથી તેઓની બુલ દુર થઈને આત્મ સ્વભાવને યથાર્થ ઓળખી લે છે. જેના ઓળખવાથી મોક્ષ પદને પામી જાય છે. એ શબ્દો વિષે તેઓ આપણને નીચે પ્રમાણેનું જ્ઞાન આપે છે.

આ ખુલાસામાં એ લોકો ત્રણ પદની યોજના કરે છે, તે એવી કે, ૧ હ પદ આદિ, ૨ જી પદ મધ્ય અને, ૩ જી પદ અંત. એમાં એવો નિર્ણય બતાવે છે, કે ને એવો સવાલ પૂછે છે કે તમારો જન્મ થવા અગાડી શું હતું! ત્યારે આપણે કહીશું કે કાંઈજ નહોતું. ને મર્ણુ પામ્યા પછી શું હશે? તો કહીશું કે મર્ણુ બાદ કાંઈજ નથી. આ ઉપરથી કહે છે કે, આદિ પદ જે જન્મ તેમાં કાંઈજ નથી. ને અંત પદ જે મર્ણુ તેમાં કાંઈજ નથી. હવે જ્યારે આદિ ને અંતમાં કાંઈજ નથી. ત્યારે તો આ મધ્ય પદમાં આ સૃષ્ટિ દેખાય છે.

તેથી સૃષ્ટિ (જગત્)નો જન્મ તે આદિ પદ, ને અંત પદ તે માર્ગ, એ બેઉ (આદિ ને અંત) પદમાં જગત્નો દેખાવ નથી. તેમ એ કાંઈ ચીજ નથી. સારાંશ કે, જ્યાં કાંઈજ નથી ત્યાં કોઈ ચીજ સંભવતી નથી. તેથી જગત્ એવી ચીજ આદિ, અંતમાં રહેલી નથી, છતાં મધ્ય પદ એ દેખાય છે. એ વાત સાચી કેમ કરી મનાય? ખરું પુછવો તો મધ્ય પદમાં પણ જગતને માનવું નહીં જોઈએ. એ મુળતત્વથી જગત ત્રણે કાળમાં દેખાતું નથી. પણ ત્રણે કાળમાં તો જે કાંઈજ નથી તેજ દેખાય છે. આ દેખાવ આપનારી ચીજ ત્રણે કાળમાં સરખી-રહેલી છે, એ હેતુને લીધે કાંઈજ નથી. તેજ ચીજ એક સત્ત્વ આત્મા છે.

કેમકે જે વસ્તુ સત્ય હોય ને ત્રણે કાળે સરખી રહે છે, પણ જે વસ્તુ અસત્ય હોય તે દેખાય નહીં. આ મુળતત્વ ઉપરથી જોતાં જગત ત્રણે કાળે દેખાતું નથી, ને કાંઈજ નથી તે ત્રણેકાળે દેખાય છે. જેમ વૃક્ષ આદિપદમાં બીજ રૂપે દેખાવ આપે છે. ને અંત પદમાં પણ બીજરૂપે દેખાય છે. તેમ મધ્યપદમાં વૃક્ષાકારે બા-સે છે, તો પણ જીવાનીમાં આવ્યા બાદ બીજનો આકાર ધારણ કરે છે. આ હેતુ ઉપરથી આદિ, મધ્ય, ને અંત એ ત્રણ પદમાં બીજ રહ્યું છે તેથી બીજ સત્ય છે, ને વૃક્ષ ઉપલા ત્રણ પદમાં રહ્યું નથી. તેથી અસત્ય છે. તેમ આ સૃષ્ટિના ત્રણે કાળમાં વૃક્ષરૂપી જે જગત તે અસત્ય છે, ને કાંઈજ નથી એ ચીજ ત્રણે કાળ-માં સત્ય રહી છે. સારાંશ કે જગત્તું બીજ કાંઈજ નથી, એ કાંઈજ નથી. એવા અચંચળ આકારની જે કોઈ ચીજ રહી છે તેજ જગત્નો ધ્વજ છે. તેથી ત્રણે કાળમાં બીજરૂપ ધ્વજ સત્ય છે, ને વૃક્ષરૂપ જગત્ અસત્ય છે.

આ ઉપરથી વેદમાં કહ્યું છે કે (સત્ય બ્રહ્મ જગત્ મિથ્યા) અર્થ સત્ય માત્ર એક પ્રહ્મ છે. ને જગત્ અસત્ય છે. તે આ માંડુકચોપનિષદની મંત્રમાં નિચે પ્રમાણે કહ્યું છે.

મંત્ર ૧૫૮.

આદાવન્તે ચ યન્નાસ્તિ વર્તમાનેઽપિ તત્તથા ।

વિતથૈ સદશા : સન્તોઽવિ તથા ઇવ લક્ષિતાઃ ॥ ૧૫૮ ॥

॥ અર્થ ॥

જેનું આદિ ને અંત નથી, તે વસ્તુ વર્તમાન (મધ્ય) કાળમાં હોતી નથી. એ પ્રમાણે ત્રણે કાળે જે નથી તે તદન અસત્ય છે હવે અસત્ય માત્ર જગત્ છે. એ અસત્યરૂપી જગત્ને મુઠ્ઠાનો સત્યરૂપે માને છે. સારાંશ કે જે ત્રણે કાળે અસત્ય (ખોટું) છે તેમાંથી કાંઈજ ઉત્પન્ન થતું નથી. તેમ ઉત્પન્ન થવાનો સંભવ નથી. તેથી જગત્માં આ સર્વ ઉત્પન્ન થયેલું છે.

અથવા આ સૃષ્ટિરૂપ જગતે ઉત્પન્ન કર્યું છે એમ કહેવું ન જોઈએ. પણ એમ કહેવું જોઈએ કે કાંઈજ પેદા થયું નથી. એ તો જે છે તે પ્રસન્ન છે. અથવા ત્રણેકાળમાં જે સત્ય રૂપ કાંઈજ નથી, એવા આકારવાળી ચીજ આ જગત્ રૂપે રહી છે. કેમકે કાંઈજ નથી. તેજ આ જગત્ છે. તેથી કાંઈજ નહોતું તેજ આ જગત્ રૂપે પેદા થયું એમ કહ્યા વિના આપણે ધુટકો નથી. તેથી જગત્નું મુળ કાંઈજ નથી એવો જે ત્રણે કાળે રહેલો આકાર, તે આકાર જગત્નું મુળ છે. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે જે ચીજ કાંઈજ નથી તેમાંથી આ સર્વ પેદા થયું છે. એ પેદા કરનારી ચીજ ત્રણે કાળે સત્ય છે, તેથી એ સત્ય ચીજ ને આત્મા કહ્યો છે. એ આત્મા કેવો છે. એ બાબત આ નીચેની કહોપનિષદની શ્રુતિ બતાવેછે.

શ્રુતિ

ન જાયતે મ્રિયતે વા વિપશ્ચિન્નાયં કુતશ્ચિન્ન વભૂવ કશ્ચિત્ ।
અજો નિત્ય શાશ્વતોઽયમ્પુરાણો ન હન્યતે હન્યમાને શરીરે ॥

અર્થ, આ આત્મા જન્મતો નથી ને મરતો નથી કારણ કે ત્રણે કાળમાં જે અસત્ય વસ્તુ હોય, તેને જન્મ, મરણાદિ વિકાસ નહીં છે. પણ આત્મા નિત્ રૂપ હોવાથી અવિકારી છે, ને અવિકારના કારણથી જન્મ મરતો જન્મતો નથી. તેમ આત્મા (વિપશ્ચિન્ન) સર્વજ્ઞ છે. કેમકે અસત્ય વસ્તુને જે વિકાસ નહીં છે. તે એ ને નહતા નથી તેથી આત્મા અલિપ્ત ચૈતન્યરૂપ ગણાયો છે. ને એ ગણત્રીના કારણથી સર્વજ્ઞ છે, પણ અનિત્ય ને અસત્ય વસ્તુની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ પ્રણય સંભવે છે. પણ નિત્ રૂપ હોવાથી આત્મા થયો નથી, ને થવાનો સંભવ નથી વાસ્તે અજન્મો, નિત્ય, અજર, (જુનો ન થાય એવો) પુરાણ (જુવો ને નવો નથી) તેમ શત્રાદિકથી નાશને પામતો નથી, ને શરીરની અંદર રહેલા પણ આકાશની માફક અસંગ છે.

આ ત્રણ પદના ખુલાસામાં નાસ્તિકો સવાલ ઉઠાવે છે કે, આદિ પદમાં કાંઈજ નથી. ને અંત પદમાં પણ કાંઈજ નથી. ને મધ્ય (વર્તમાન) કાળમાં જગત્ દેખાય છે તેથી જગત્નું મુળ સુન્ય છે, ને એ સુન્યમાંથી સર્વ પ્રગટ થયું છે તેથી કહે છે કે ઈશ્વર નથી. કેમકે વૃક્ષમાંથી બીજ થયું ને બીજના આકાર વૃક્ષે ધારણ કીધો, તેથી વૃક્ષ આદિ અન્તમાં સુન્યરૂપે રહ્યું છે. જો સુન્યવિના બીજ પદાર્થના મુળમાં હોય તો તે ક્યાંથી પેદા થયો ને કોણે કીધો! કેમકે કોઈ પણ પદાર્થનું આદિ કારણ રહેલું છે. ને જો તે સુન્યવિના બીજ રૂપે રહ્યું હોય તો તે બતાવવું, કારણ કે બીજરૂપી પદાર્થનું આદિ કારણ હોય તો અથવા તો વૃક્ષ વિના બીજ પદાર્થમાંથી પ્રગટ થતું હોય તો તે પ્રગટ કરનારું મુળ તત્ત્વ કયું છે? જેમ વૃક્ષમાંથી બીજ, તેમ પિતાથી પુત્ર, આ જગ્યાપર પુત્રનું

આદિકારણ પિતા છે. ને પિતાનું મૂળ તેનો પિતા, એમ એક પછી એક ઉત્પત્તિ કરનારાઓની ગણતરી થાય છે. તો જગત્નું મુળ ઇશ્વરરૂપી બીજ છે. તેથી તેનો ઉત્પત્ત કરનાર પિતા એટલે બીજરૂપ મુળતત્ત્વ હોવું જોઈએ !

એના જખાળમાં સિદ્ધાન્તિ કહે છે કે, જેનું આદિ કારણનથી, તે સ્વતંત્ર હોવાથી ત્રણે કાળે સતરૂપ છે, તેમાં સુન્ય જેવો વિભાગ થઈ શકતો નથી. જેમ વર સાદની વાદલી આકાશમાં ચઢી આવી ને તેમાંથી પૃથ્વીપર પાણી પડ્યું. આ સમયે વાદલીના આકાર મહદ્ મોટો હતો, ને તેની માહેથી અનંત ખુંદના આકારમાં પેલી વાદલી માંનું પાણી પડ્યું. આ જગ્યાપર અનંત ખુંદ રૂપી પાણી વાદલીમાંથી પેદા થયું, તેથી અનંત ખુંદનું આદિકારણ વાદલી કરી, ને તે વાદલીને પેદા કરનાર એ અનંત ખુંદ રૂપી પાણી હતું, કારણ કે જ્યારે મૂળ પોતાના કિર્ણોની ગરમીથી એ પૃથ્વીપર એકત્ર થયેલા અનંત ખુંદ રૂપી પાણીને બાબ્યભવનની ક્રિયાને રસ્તે આકાશ તરફ આકર્ષણ કરે છે ને ત્યાં હંવાની થંડી લાગવાથી એના જથ્થો બને છે, જેથી વાદલીના આકાર થયો, તો વાદલીનું આદિકારણ અનંત ખુંદ છે. ને અનંત ખુંદનું આદિકારણ વાદલી છે. તેથી જળની પેદાશ જળથી થઈ. તેમ જગત્નું આદિકારણ કાંઈજ નથી. ને અંતકારણ પણ કાંઈજ નથી, તેથી મધ્ય (વર્તમાન) કાળમાં દેખાયતું જગત્ પણ કાંઈજ નથી. જેમ વૃક્ષ ત્રણે કાળે મિથ્યા છે તેમ જગત્ ત્રણે કાળે મિથ્યા છે.

હવે મિથ્યામાંથી કાંઈજ પેદા થતું નથી. તેમ પેદા થયેલું જગત્માં કોઈએ સાંભળ્યું નથી. પણ સત્યમાંથી સર્વ પેદા થાય છે તથા પેદા થવાનો સંભવ છે, તેથી વૃક્ષને વિષે ત્રણ કાળમાં બીજના આકાર સત્ય છે ને સત્ય હોવાથી બીજમાંથી વૃક્ષની પેદાશ થાય છે. એ અનુભવ પ્રસિદ્ધ બીજના છે, તો જગત્નું મૂળ કાંઈજ નથી, ને કાંઈજ નથી એ પદાર્થ જગત્માં ત્રણે કાળે રહ્યો છે, તેથી એ (કાંઈજ નહીં તે) આકાર સત્ય છે. એ સત્યમાંથી જગત્ પેદા થયું, વાસ્તે કરીને કાંઈજ નથી તે ચીજ શુદ્ધ ચૈતન્યરૂપ છે. એ ચૈતન્યમાંથી આ જગત્ પેદા થયું તેથી કાંઈજ નહીં એ ચૈતન્ય રૂપી ઇશ્વર જગત્નું મુળ છે. તો પણ વૃક્ષમાં સર્વત્ર બીજ વ્યાપી રહે છે, તેમ જગત્માં કાંઈજ નથી એવા આકારવાળો ઇશ્વર સર્વત્ર બીજરૂપે વ્યાપી રહ્યો છે.

અગાઉ આપણે કહી ગયા છે કે વાદલી, અને અનંત ખુંદ એ બેઉ આકાર પાણીનાજ છે. ને પાણીની પેદાશ પાણીથી થઈ ને આખરે પાણીમાં રહી. તેમ જગત્ને ઇશ્વર એ બેઉ આકાર કાંઈજ નહીં એવા પદાર્થના છે. ને કાંઈજ નહીંની પેદાશ કાંઈજ નહીંથી થઈ ને આખરે કાંઈજ નહીંમાં રહી, તેથી કાંઈજ નહીં એ આકાર સર્વત્ર એકાકારીપણાથી વ્યાપી રહ્યો છે. એ એકાકારીપણાના વ્યાપકપણાથી એનું નામ અદ્વિતીય પડ્યું છે. આ અદ્વિતીયનો અર્થ જેમાં બીજું નહીં તે, એ અદ્વિતીય પદાર્થ ત્રણે કાળે હતો એવી સાખીતી આપણને સામવે-

દના છાંદોગ્ય ઉપનિષદથી મળે છે. એમાં (તત્ત્વમસી) નામના માહા વાક્યનો ખાંધ ઉદાલક ઋષિએ, શ્વેતુને કહ્યો છે, તે આ નીચેની શ્રુતિથી જાણાશે.

શ્રુતિ.

एकमेवा द्वितीयं सन् नामरूप विवर्जितं ।

सृष्टेः पुराऽधुनाऽप्यस्य तादृक् त्वं तद्वितीयते ॥ ૫ ॥

અર્થ, સૃષ્ટિની અગાઉ એકજ અદિતીય નામ, રૂપ, જે સત હતું. તે સત આ વર્તમાન કાળમાં પણ છે ને સૃષ્ટિનો નાશ થયા પછી પણ તેજ અદિતીય રહેલું છે. સારાંશ કે, સૃષ્ટિના ત્રણે કાળમાં અદિતીય રૂપી એક સત રહેલું છે. તે ઉપરથી કહ્યું છે કે, આ અગાડી આત્મા થયો, ઇત્યાદિ શ્રુતિથી સિદ્ધ થાય છે કે, આ જગત્ અગાડી આત્મામય અથવા આત્મારૂપે છે. સારાંશ કે, આ જગત્ નથી, પણ એતો ત્રણે કાળે આત્મા છે. છેમ વૃક્ષમાં સર્વત્ર બીજ રહ્યું છે. તેમ જગત્માં સર્વત્ર આત્મા રહ્યો છે. તોપણ બીજમાં વૃક્ષના સર્વ આકારો વિકાર થવાથી થયા છે. તેમ જગત્ના સર્વ આકારો આત્માને વિષે વિકારમાત્ર છે.

હવે બીજ વૃક્ષના અનંતાકારોનું મુળ છે. તેમ આત્મા જગત્ના અનંતાકારનું મુળ છે. જેમ સૂર્ય ને કીર્ણો એક રૂપ છે, તેમ આત્મા ને જગત્ એકરૂપ છે. કીર્ણનું મુળ સૂર્ય છે, ને સૂર્યનું મુળ કીર્ણ છે, તેમ જગત્નું મુળ આત્મા, ને આત્મા જગત્ સાથે એકરૂપ છે. સૂર્ય એક છે ને કીર્ણ અનંત છે, તેથી અનંતની પેદાશ એકથી થઈ ને એકની પેદાશ અનંતથી થઈ. આ ઉપરથી અનંતનું મુળ એક ને એકનું મુળ અનંત છે. એ અનંતને એક એવી ગણતરી સૂર્ય પોતાને વિષે કરી શકતો નથી. પણ પોતાને તે અદ્વૈતભાવે જુએ છે, તેથી તેનો આકાર તેને કાંઈજ નથી એવો જાણાય છે, ત્યારે એક અનેક એવા ન્યારા વિભાગો તેમાં દરશાતા નથી. તે ઉપરથી કહે છે કે આત્માની અંદર એક નથી, ને અનેક નથી, ન બીજ, ન વૃક્ષ, ન દ્રષ્ટા, ન દર્શન, ન દ્રશ્ય, ન ગુણ, ન ગુણી, ન કર્તા, ન કર્મ, એવો તે સદૈવ અલિપ્ત છે.

આ અલિપ્ત આકારને વિષે યર્જુ, શ્યામ, ઋગ્વેદાદિ વેદોને વિષે જુદી જુદી યાજનાઓ કરી છે. યર્જુવેદે સર્વમાં વ્યાપેલો છે, એમ માની પેલા અલિપ્ત આકારને પુરૂષ વર્ગમાં ગણ્યો છે. શ્યામવેદે અજ્ઞાત રૂપની ગણતરી કરી છે. ઋગ્વેદમાં અલિપ્ત આકારને શક્તિરૂપે એટલે સ્ત્રીવર્ગમાં ગણ્યો છે. ને અથર્વવેદમાં નાન્યતર જાતિ એટલે નપુંસક લિંગમાં ગણ્યો છે, પણ સર્વત્ર વ્યાપેલો જે પદાર્થ છે, એ પદાર્થ ત્રણે જાતિમાં આવતો નથી. તેમ ગણાઈ શકતો નથી. આ કાણથી આત્માને અજ્ઞાત કહ્યો છે, ને અજ્ઞાત જાણ્યાથી પ્રજ્ઞ કહ્યો છે. સારાંશ

કે એ ત્રણે જાતીમાં લેખાયો નથી. તેથી પ્રભુ શબ્દથી બોલાવ્યો છે. પ્રભુની પી-
છાન કેન ઉપનિષદની શ્રુતિમાં નીચે પ્રમાણેની બતાવેછે.

શ્રુતિ.

યન્મનસા ન મનુતે येनाहुर्मनो मतं ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिद मुपासते ॥ ૫ ॥

અર્થ.—મન, અંતઃકરણ જેની શક્તિથી ચલિત થઈ આ મુદ્ધિનાં વ્યહવાર કરેછે, તેથી મન સર્વ ઈન્દ્રિયોમાં સાધારણરૂપે વ્યાપક છે. તેમાં કામ, સંકેપ, રાં-
શય, શ્રદ્ધા, દૈર્ઘ્ય, અર્ધૈર્ઘ્ય, લજ્જા, બુદ્ધિ, ભય, એ સર્વ ચીજ મનજ છે. એ શ્રુતિથી
વાંસનાદિક વૃત્તિવાળું મન છે છતાં એ મનની પ્રકાશક જે જ્ઞાતિ છે તે ચૈતન્યને
લોક મનન કરી નથી. એટલે તેને સચરૂપ સમજતા નથી. તો પણ એ ચૈતન્ય જ્ઞાતિ મનની
પ્રકાશ કરનારી છે. તેથી તે નિયામકરૂપ છે. પણ એ નિયામક જ્ઞાતિની અંદર
મન તથા અંતઃકરણ વ્યાપક નથી. પણ મનની અંદર તેના વ્યાપકપણાથી મન
મનન કરવાને શક્તિવાન થયું છે. તેથી પ્રભુવેત્તા કહેછે કે, તે મનની અંદર વ્યા-
પેલાં ચૈતન્ય સ્વરૂપને તું સાક્ષાત્ પ્રભુ જાણ જેને લોક જાને છે તે પ્રભુ નથી.

શ્રુતિ.

यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति ।

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिद मुपासते ॥ ૬ ॥

અર્થ.—જે પ્રભુને ઈન્દ્રિયોને આંખથી લોકો જોઈ શકતા નથી. તેમ અં-
તઃકરણની વૃત્તિઓથી જે જાણાતો નથી. પણ અંતઃકરણથી જુદો જે છે. તે પોતે
સર્વ ઈન્દ્રિયોની વૃત્તિઓના રૂંધેનપણાથી અંતર્યામિ ચૈતન્ય જ્ઞાતિના ધ્યાનથી
દેખાયછે તેને તું પ્રભુ જાણ, લોક જેને ઉપાસે છે, તે પ્રભુ નથી. સારાંશ કે
આપણી અંદર જે અદ્રસ્યપણામાં રહીને સર્વ કાયાને ચૈતન્યતાથી હજાવે છે.
તેજ પ્રભુ છે. એ હલાવનારું સંવિતજ આત્મા છે. તેથી આત્મા પરમાનંદ
છે. તે આ પંચદશીનાં શ્લોક બતાવે છે.

શ્લોક ૮

इयमात्मा परानंदः पर प्रेमा स्पदं यतः ।

मानभुवं हि भुया समिति प्रेमात्मनीक्ष्यते ॥ ૮ ॥

અર્થ, આ સંવિતજ આત્મા છે. જેથી પરમ પ્રેમનું કારણ છે. એ પ્રેમથી હું

કાંઈ કરતો નથી. એમ નહીં પણ સદા કરું છું અથવા સદા થાઉં એવા પ્રકારના પ્રેમ આત્માની અંદર દેખાય છે. જેથી કરીને આત્મા નિરૂપાધિ રૂપ હોવાથી સર્વના કરતાં વધારે પ્રેમરૂપ છે. પણ આત્માનું સંવિત સ્વપ્રકાશરૂપ હોવાથી આત્માની અંદર ચિંતનપણું પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ વૃક્ષને વિષે નિરૂપાધિપણાથી બીજ વ્યાપક છે તે ઉપાધિ પાળાથી તેજ બીજ આપણને વૃક્ષરૂપે અનેકાકૃતિ મય લાસે છે. તેમ અદ્વીતીય આત્મારૂપી ઈશ્વરના ચિંતનપણામાં આ જગત્ આકાર લાસે છે. ને અચિંત્યપણામાં કૃત આત્માજ દેખાય છે. તે આ પંચદશીમાં નીચે પ્રમાણે બતાવે છે.

શ્લોક.

અચિંત્યાઃ સ્વલુ ય ભાવાન તાંસ્તર્કે પુ યોજયેત ।

અચિંત્ય રંચના રૂપં મનસાઽપિ જગત્ સ્વલુ ॥ ૪૪૪ ॥

અર્થ, જે પદાર્થ અચિંત્યરૂપ છે તેને વિષે કલ્પના (તર્ક) દોડાવવી નહીં. આ જગત્ મનથી પણ ચિંતન થતું નથી. તેથી જગત્ અચિંત્ય રચનાવાળું છે. સારાંશ કે બીજ વૃક્ષનો આકાર છે. તેમ જગત્ ઈશ્વરનો આકાર છે. વૃક્ષ નામ કાઢી નાંખવાથી બીજ સમજાય. તેમ જગત્ નામ કાઢી નાંખવાથી ઈશ્વર સમજાય. વૃક્ષ અને બીજની અંદર નામ માત્રનો ફેર છે, તેથી વૃક્ષ શબ્દ દુર કરવાથી ત્રણે કાળે બીજજ વ્યાપક થાય છે. તેમ જગત્ ને ઈશ્વર બેઉમાં જે નામ માત્રનો ફેર છે. તેને કાઢી નાંખવાથી ત્રણેકાળે અચિંત્યરૂપ બને છે.

તેથી એ અચિંત્ય વસ્તુ સર્વત્ર વ્યાપક છે, ને એ પોતાને બાણી શક્તી નથી કે મારો આકાર કેવો છે, ને તે જે પોતાનો આકાર જોવા જાયતો નિરૂપાધિપણાથી એકત્ર થઈ પોતાને વિષે મળી રહે, આ એકત્રપણામાં સુન્યની કલ્પના થતી નથી. કેમકે જે પદાર્થ અદ્વિતપણાથી આકાશની માફક અવિભાજ્યરૂપે રહેલો છે, એ અવિભાજ્ય સ્વરૂપમાં સુન્યની કલ્પના થતી નથી. કેમકે સુન્યના વિભાજ તેને વિષે બુદ્ધિ પડે નહીં. તેથી અવિભાજ્યરૂપ અચિંત્ય પદાર્થ સત્ય છે.

આ ઉપરથી અચિંત્ય કૃતિની સમજણ આપનારા ચોગી (સિદ્ધાન્તિ) લોકો કહે છે કે, પ્રથમ ત્રણે પદમાં કાંઈજ હતું નહીં. ને હાલમાં પણ કાંઈજ નથી. એવું જે કાંઈ ન જણાયું ને ન સમજાયું જે કાંઈ સ્વરૂપ છે. તે સ્વરૂપ જડપણ નથી ને ચૈતન્ય પણ નથી, ખરું નથી, તેમ જોડું નથી, છતાં સાડું નથી, તેમ નડાડું નથી, એવું જે હતું તે અચિંત્ય સ્વરૂપ હતું. એ સ્વરૂપના ચિંતન રૂપી ઉપાધિના સંવેદનથી અથવા ચિંતનપણાથી તેનો દેખાવ કલ્પ જોવા લાંબો ને નિરૂપાધિપણામાં નહીં ચિંતન કરવાથી તેનો દેખાવ અલ્પ જોવા દુકો દેખાય છે, તેને સાડું પંચદશીમાં નીચે પ્રમાણે કહ્યું છે.

શ્લોક ૭

માસાબ્દ યુગ કલ્પેષુ ગતા ગમ્યેષ્વનેકથા ।

નોદેતિ નાસ્ત મેત્યેકા સંવિદેષા સ્વયં પ્રભા ॥ ૭ ॥

અર્થ, આત્માનું સંવેદન રૂપી સંવિવર્તો ઉદય અસ્ત થતો નથી. પણ ચિંતનરૂપ પ્રકૃતિથી તેનો દેખાવ માસ, વર્ષ, યુગ, કલ્પ રૂપ દેખાય છે. તોપણ તે સંવિત સ્વરૂપ એકજ છે. એ ઉપરથી પ્રલયવેતાઓએ આત્માને અલ્પમાં કલ્પ જેવો. ને કલ્પમાં અલ્પ જેવો ગણ્યો છે, દષ્ટાન્ત, એક પુરૂષ નિદ્રામાં પડ્યો. ને પછી અઠવા કલાકમાં તેને સ્વપ્ન*ઉત્પન્ન થયું, ને તે સ્વપ્નામાં તેણે જંગલમાં જઈ દેહકષ્ટ વાળી તપશ્ચર્યા વીસ વર્ષ સુધી કીધી, ને તેના પ્રતાપથી ઈંદ્રલોકને પામી ઈંદ્ર થયો. ને ઈંદ્રાસનનું રાજ્ય દશ કરોડ વર્ષ પરીચંત ભોગવ્યું. તેમાં મહાન મોટા દૈત્યોનો પરાજય કરી દેવલોકોનું સંરક્ષણ કીધું. એવી રચના આપોઆપ પોતાની મેળે પોતાની નજરે જોઈ. સમાધાન, જે સમયે ઉપલો વ્યહવાર ચાલતો હતો તે વખતે એ તમામ દેખાવ પેલો પુરૂષ ખરો માનતો હતો, પણ જ્યારે તદ્દન ઉંઘ આવી ગઈ ત્યારે તેની નજરમાં કાંઈજ હતું નહીં એવો દેખાવ હાજર થયો. ને ઉપલું સ્વપ્ન દીકું ન દીકું બરાબર થઈ ગયેલું દેખાયું. ને ઉંઘની જગ્યાપર તો જાણે ત્રણે કાળમાં દીકુંજ નહીં હતું, ને તે વખતે તેનું જ્ઞાન પણ કાંઈજ હતું નહીં, પણ જે સમયે તે વ્યહવાર ચાલતો હતો. તે સમયે તે સર્વ ખરું તેને ભાસતું હતું. છતાં જ્યારે તે બાંધ પડી ગયું. ત્યારે તેનું જ્ઞાન પણ જતું રહ્યું, એ કેવો અમત્કાર ! વલી પેલો પુરૂષ ઉંઘમાંથી જાગીને વિચાર કરે છે કે હું ઈંદ્ર શાનો ! તે જગત્ શાનું ! ઇંદ્રાસન કયાં ગયું ! પેલું સ્વપ્ન કયાંથી આવ્યું હતું ! કોણે જોયું ! મે શું કૃતિ કીધી ! એવા અંદેશામાં ગરકાવ થઈને સર્વ અમત્કારને ખોટા ઠરવે છે. જુઓ ! કલ્પ જેવાં લાંબાં સ્વપ્નાની રચના અલ્પ ઉંઘમાં સમાઈ ગઈ, ને અલ્પ ઉંઘમાં કલ્પ જેવું લાંબું સ્વપ્ન દીકું, તેથી અલ્પમાં કલ્પ, ને કલ્પમાં અલ્પ એવી અમત્કૃતિમાં આપણો પોતાનો આત્મા દેખાય છે. આપણા આત્માનું સ્વરૂપ એવી ઉજાટ, સુજાટ બાંધણીવાળું છે કે જેમાં થોડામાં થાયું ને ઘણામાં થોડું દેખાવ આપ્યા કરે છે. હવે જે ઘડીપ સ્વપ્ન આવ્યું તે ઘડી પર ઉંઘનો દેખાવ એક અલ્પ સંવેદન (અસક, અમકારા) જેવડો હતો, ને જ્યારે ઉંઘ આવી, તે ઘડીપર સ્વપ્નાનો દેખાવ એક અમકારા જેવડો હતો.

શ્રુતિ.

તંતુનાં દિનસંખ્યાનાં તૈસ્તાદ્દક્ષણઈરિતઃ ।

ભ્રમસ્યા સંખ્ય કલ્પસ્ય યોગ્યઃ ક્ષણદ્વહેષ્ય તામ્ ॥

અર્થ—નૈયાયિકોએ ક્ષણની ગણતરી એવી રીતે કરી છે કે, ઉપાધાનના નાશ થયા પછી જે બાકી રહેછે તે ક્ષણ, એ ઉપરથી કહેછે કે, દીનસંખ્યાની (ગણતરી કરવામાં દીનથી ઉત્પત્તિ માનવાનેલીધે ન્યાયિકોએ તેને તંતુઓનાં જેવો એકક્ષણ માન્યો છે; પણ હુમારા સિદ્ધાંત વિષે અસંખ્ય (અસંખ્યા રહિત) કદપ્ (કદપના)નો જે ભ્રમ છે, તેને હમો ક્ષણ માનીએ છીએ. સારાંશ કે, પ્રાણીમાત્રોના સંવેદનના પ્રવાહયોગે જે કદપનાના અસંખ્ય ભ્રમો ઉત્પન્ન થાયછે, ને તે જ્યારે મટી જાયછે. તે સમયને હમોએ ક્ષણ કહ્યો છે, જેમ ઉપરના સ્વપ્નામાં જે અસંખ્યકાળ દ્રશ્યમાન થયો છે, ને તે જ્યારે મટી ગયો ત્યારે નિદ્રાભાવમાં નજર કરતાં ક્ષણમાત્રની પણ નિશાની જણાઈ નહીં. આવા અસંખ્ય કદપનાના ભ્રમો આત્મપદમાં જળના તરંગની માફક દરશાયા કરેછે. તેથી અદ્વપમાં કદપ ને કદપમાં અદ્વપ એવા સ્વભાવની સ્થિતિમાં આપણે આત્મા મનાય છે. તેથી ઉઘ તથા સ્વપનાની રચના કોણે દૃષ્ટાડી તે જણવાતું રહ્યું. સારાંશ કે, બીજની અંદર વૃક્ષ સમાયું છે, તેથી વૃક્ષના અંતઃકારો બીજને વિષે સુક્ષ્મ રજકણરૂપે અચિંત્યપણામાં નિરૂપાધિપણે સ્થિર થયેલા છે. પણ જ્યારે બીજમાં સ્વભાવિક ચિંતનપણાનું સંવેદન થાય છે, ત્યારે તે સંવેદનનું સંવિત ચિંતનપણારૂપી પોતાની ભાવાભાવવાળી દૃષ્ટિથી પેલા સંવેદનવાળા સંવિતના પ્રવાહને જુએ છે, ત્યારે તે પ્રવાહ જોતાંની વારમાં વૃક્ષરૂપ ભાસે છે, ને પોતેજ સર્વનું ધારણ કરતા મુળ થકરૂપે અચિંત્ય પાણાથી કાયમ રહેકું સમજાય છે. સમાધાન એજ પ્રમાણે જગતનું બીજરૂપ જે આત્મા તેને વિષે જગતના અનંતાકારો નિરૂપાધિરૂપથી અચિંત્યપણામાં એકરૂપે સ્થિર થયેલા છે પણ જ્યારે આત્માની અંદર સ્વભાવિક પાણીની લહેરની માફક ચિંતન પણાનું સંવેદન થાય છે. ત્યારે તે સંવેદનનું સંવિત ચિંતન રૂપી પોતાની ભાવાભાવવાળી દૃષ્ટિથી પેલા સંવેદનવાળા સંવિતના પ્રવાહને જુએ છે. ત્યારે તે પ્રવાહને વિષે અનંતકોટ પ્રભાંડની ઉત્પત્તિ તાબડતોબ નજર પડતાંની શાયેજ થઈ આવે છે ને તે સંવિતના પ્રવાહને વિષે ચિંતનપણાવાળી નજર ખસેડવાથી અથવા ઉપાડી લેવાથી પેલા દૃખાયલાં અનંત-કોટ પ્રભાંડનો પ્રણય થાય છે, આ નજર ફેંકનારા આત્મ તત્વને આપણે આત્માનો ભાવ (જ્ઞાન) એવાં નામથી તમો વાંચનારને જોળખાવી ગયા છૈયે. સારાંશ કે, આત્માના સ્વભાવથી આ સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ છે તે આ નીચેની માંકુ-કચોપનિષદ્ની શ્રુતિ બતાવે છે.

શ્રુતિ.

મોગાર્થ સૃષ્ટિરિત્યન્યે ક્રીડાર્થ મિતિ ચાપરે ।

દેવસ્યૈષ સ્વભાવોઽયમાત્પકા મસ્ય કા સ્પૃહા ॥ ૧૫ ॥

અર્થ, કેટલાએક વાદિઓ ભોગને સારું આ સૃષ્ટિ છે. એમ માને છે, ન
 બીજા કહે છે કે આ સૃષ્ટિ કિંહાને સારું છે, પણ સિદ્ધાંતિ કહે છે કે આ સૃષ્ટિ
 દેવ (આત્મા) ઈયા પરમેશ્વરનો સ્વભાવ છે, કેમકે પૂર્ણ રૂપ પરમેશ્વરને કયી ઇ-
 સ્થ છે ! તેને કોઈ પણ જાતની ઇસ્થ નથી. છતાં આત્માનો સ્વભાવ આપણે
 અગાઉ દરશાવી ગયા કે ઉપાધિને નિરૂપાધિરૂપ વિરૂદ્ધધર્મવાળો રહ્યો છે. એ
 વિરૂદ્ધ ધર્મવાળા સ્વભાવમાં સૃષ્ટિ દેખાય છે ને દેખાતી નથી. એવી રીતે સ્વ-
 આત્મા ભાસ્યમાન થાય છે. તેથી આત્મ સ્વરૂપ ત્રણે કાળમાં અવિભાજ્ય છે,
 ને એનો આકાર કાંઈજ નથી. એ ઉપરથી બૌદ્ધાદિક નાસ્તિકો કહે છે કે, ઇશ્વર
 નથી, પણ પ્રકૃતિ સર્વત્ર વ્યાપક છે, ને પ્રકૃતિની દરેક રજકણમાં જગત્ છે. એ
 લખાણ આપણા આ ઉપરના ખુલાસાને યથાર્થ લાગુ પડે છે, તે એવી રીતે કે
 સર્વત્ર વ્યાપેલા અવિભાજ્યરૂપ પદાર્થને પ્રકૃતિ ગણી, ને આપણે એ પદાર્થ ને
 પુરૂષ ગણ્યો; સત્ય જ્ઞેતાં તો એ પદાર્થ પુરૂષ પણ નથી ને સ્ત્રી પણ
 નથી, પણ એ તો ત્રણે જાતીથી અલગ છે. તેથી એ પદાર્થને અજ્ઞાત કહ્યો છે
 સારાંશ એટલેજ કે અસક્તના જ્ઞાનીઓ એ અજ્ઞાત પદાર્થને જુદા જુદા
 નામથી બોલાવ્યો છે. પણ અજ્ઞાની લોકો એ પવિત્ર મુદ્દાને નહો સમજવાથી
 અનેક ધર્મ માનવા લાગ્યા, ને તે ઉપરથી લોકો ભંજિરાઈને ભૂત બન્યા તો પણ
 સર્વ પ્રજાએ સમજવું જોઈએ કે ધર્મના મુળ સિદ્ધાંતો અસત્ય મુદ્દામાં એકરૂપે
 રહેલાં છે, કેમકે અજ્ઞાત વસ્તુને નાસ્તિકોએ પ્રકૃતિ નામ આપ્યું. ને પ્રકૃતિની
 દરેક રજકણમાં જગત્ (સૃષ્ટિ) છે એમ બતાવ્યું. ને આપણે આત્માના સંવેદન-
 રૂપી રજકણમાં જગત્ છે, એક પક્ષમાં તકરારનો મુદ્દો એટલેજ બીજો નથી.
 તોપણ આત્માના ચિંતનપણાની દ્રષ્ટિ, તેના સંવેદનવાળાં મુળતત્ત્વરૂપી રજકણ
 પડવા થકી અનંત કોટ જગત્ રૂપી સૃષ્ટિ જણાઈ આવી. મતલબ કે આત્માના ચિંત-
 નપણારૂપી ચૈતન્યની ભાવાભાવવાળી અનંત ચૈતન્ય તેજ આ અનંતાકારી સૃષ્ટિ
 છે. અથવા તો તે અનંત ચૈતન્ય જ્યોતિ આ જગત્ રૂપ ધારણ કરે છે. એ અનંત
 ચૈતન્ય જ્યોતિના કિર્ણને ચિદઆણુ ઉર્મી એવા નામથી બોલાવવામાં આવે છે.
 સારાંશ કે જે, ઘડીપર આત્માના ચિંતનપણાની ચૈતન્ય જ્યોતિની ચૈતન્યતાવાળી
 દ્રષ્ટિ (નજર) આત્માના સંવેદનવાળા સંવિત ઉપર પડવાથી તે સંવેદનવાળું
 સંવિત જગત્ જેવા મહદ્ધારમાં અનંતાકૃતિ સહસ્વર્તમાન દરશાઈ આવ્યું, અથવા
 તો આત્માને પોતાના ચિંતનપણાનો આકાર જગત્ (સૃષ્ટિ) રૂપે ભાસી આવ્યો.
 સમાધાન—જેમ દીવાનો આકાર ન્હાનો છે. ને તેનું સંવેદનવાળું સંવિત તે
 આખા ઘરમાં અજવાળારૂપે પ્રકાશે છે. તેથી ઘરનો મોટો આકાર ધારણ કરનાર
 દીવાનું સંવિત ઠરે છે. તો દીવો ન્હાનો, ને તેના ચમકારારૂપી સંવેદનવાળું સં-
 વિત ઘર જેવડું મહદ્ મોટું. સારાંશ કે, દીવાના સંવેદનનો દેખાવ ઘર જેવડો
 મોટો થએલો કહેવાય. ખરું પૂછવો તો ઘરમાં વ્યાપેલાં સર્વ અજવાળાં શાયે

દીવો એકરૂપ છે. તેમાં દીવો ને તેનું સંવેદન એવા બે વિભાગ થઈ શકતા નથી. તેથી અજવાળાંનો ઉત્પત્ત કર્તા ને નાશ કર્તા કાંઈ દીવો કહેવાતો નથી. કેમકે સ્વતઃદીવો પોતાના આકારમાં જોવા ને તેવો સ્થિર છે. તેમાં એ દીવો કાંઈ વધ ઘટ કરી શકતો નથી. તેથી દીવો નહાનો ને તેનું સંવેદન ને અજવાળું તે મોટું એમ ગણત્રી થાય નહીં. તેમ દીવાને કાયમ રાખનારું જ દીવેલ. જેથી દીવો ચૈતન્યરૂપ ભાસે છે. એ દીવાને વિષે ચિંતનપણું છે એમ સમજો. તેથી એ દિવેલનો જે પ્રવેશ દીવાની અંદર થાય છે એ દીવાનો સ્વભાવ છે. એ સ્વભાવે કરીને દીવો ઘરમાં વ્યાપેલાં અજવાળાંને વિષે એમ ચિંતન કરે છે કે, મારા કરતાં વધારે અજવાળું ક્યાંથી ઉત્પત્ત થયું. આ અંદેશાથી દીવાની બુલ ઠંકાણે ન આવે, પણ દીવો એમ સમજે કે આ સર્વ અજવાળું જેટલું મને દેખાય છે, તે સર્વનું મૂળ હું પોતેજ દીવો છું અથવા તો હું દીવો એ સર્વ સાથે એકરૂપ છું. આવા પ્રકારનું યથાર્થ જ્ઞાન દીવાને થાય તો ઉપલી સર્વ ચિંતનપણાવાળી તમામ બુલવાણી દુર થઈ જાય ને દીવો ઠંકાણે પડે.

એજ પ્રમાણે આત્માનાં આકાર નહાનો છે ને તેનું સંવેદનવાળું સંવિત આખા જગત્માં અનંતાકૃતિરૂપ પ્રકાશે છે. તેથી જગત્નો મોટો આકાર ધારણ કરનાર આત્માનું સંવિત હરે છે. તેથી આત્મા નહાનો, ને તેના ચમકારારૂપી ચૈતન્ય (સંવેદનવાળું સંવિત) જગત્ જેવડું મોહાહુ. સારાંશ કે, આત્માના સંવેદનનો દેખાવ જગત્ જેવડો મોટો થએલો કહેવાય. ખરું પુછવોતો જગત્માં વ્યાપેલા અનંતાકાર સાથે આત્મા એકરૂપ છે. તેમા આત્મા ને તેનું સંવેદન એવા બે વિભાગ થઈ શકતા નથી, તેથી અનંતાકારનો ઉત્પત્ત કર્તા ને નાશ કર્તા કાંઈ આત્મા કહેવાતો નથી. કેમકે સ્વતઃઆત્મા પોતાના આકારમાં જોવા ને તેવો અવિભાજ્યરૂપે સ્થિર છે. તેથી કાંઈ વધ ઘટ કરી શકતો નથી. વાસ્તે આત્મા નહાનો અને તેનું સંવેદન જગત્ જેવડું મોટું એમ ગણત્રી થાય નહીં. તેમી આત્માની અંદર ઉપાધિપણાથી જે ચિંતનપણું કાયમ રહેલું છે તે અવિધારૂપ આત્માનો સ્વભાવ છે. એ સ્વભાવના યોગે કરીને આત્મા ચૈતન્યરૂપ ભાસે છે. જેથી કરીને આત્મા આ જગત્ને જોઈ વિચાર કરે છે કે, મારા કરતાં આ અનંતાકૃતિવાળું મહાન મોટું સ્વરૂપ ક્યાંથી પેદા થયું? આ અંદેશાથી આત્માની બુલ ઠંકાણે ન પડી. પણ આત્મા એમ સમજે છે કે, આ સર્વ સૃષ્ટિ (જગત્) મને જ દેખાય છે. તે સર્વનું મુળ હું પોતેજ આત્મા છું અથવા તો હું આત્મા એ સર્વ સાથે એકરૂપ છું. આવા પ્રકારનું યથાર્થ જ્ઞાન આત્માને થાય તો ઉપલી સર્વ ચિંતનપણાવાળી અવિધાની બુલવાણી મટે ને આત્મા ઠંકાણે પડે. સારાંશ કે, આત્મા નહાનો ને તેનું સંવેદનવાળું સંવિત આ જગત્ જેવડું મહદ મોહાહુ પડિતો સવાલ કરશે કે આત્મા નહાનો, ને તેનું સંવેદનવાળું સંવિત મોટું. એ વાત સત્ય ન કહેવાય. તેથી આત્મા કેવો છે. એ બાબત કહોપનિષદની આ શ્રુતિમાં નિચે પ્રમાણે બતાવે છે.

શ્રુતિ.

અળો રળીયાન્મહતો મહીયાનાત્માઽસ્ય જન્તો
નિહિતો ગુહાયામ્ । તમક્રતુઃ પદયતિ વીતશોકો
ધાતુઃ પ્રસાદાન્મ હિમાન માત્મનઃ ॥ ૪૧ ॥

અર્થ.—આત્મા સુક્ષ્મ વસ્તુથી અતી સુક્ષ્મ છે, ને મહાન મોટી ચીજથી પણ મહાન મોટો છે. દુનિઆમાં ન્હાનામાં ન્હાનો ને મોટામાં મોટો પરમેશ્વર છે. એવી કહાણી છે. આ આત્મા ઉપાધિએ કરીને નામ-રૂપ-ગુણવાળો થવાથી સુક્ષ્મમાં સુક્ષ્મ ને મોટામાં મોટો કહેવાયો છે. તોપણ આત્મા બ્રહ્માથી તૂણ પરીઅન્ત ન્થારૂપ થઈને હૃદયરૂપી ગુહ્યની અંદર પોતે પોતાના સ્વરૂપથી સ્થિર રહ્યો છે. ને સ્થિર થઈને દ્રષ્ટ, અદ્રષ્ટ પદાર્થને જુએ છે, ને અવિદ્યાનાં સ્વભાવે કરીને શરીર ધારણ કરી કર્મ કરે છે. ને તે કર્મના વૃદ્ધિ લયથી દુર રહી પોતાનો મહીમા જુએ છે. સારાંશ કે, ઉપાધિપાણથી આત્મા પોતાનો આકાર મહાન મોટો જુએ છે, ને નિરૂપાધિપાણથી સુક્ષ્મમાં સુક્ષ્મ રૂપ પોતે પોતાને દેખાય છે.

આપણે મુછાવસથાને આત્માનું સ્વરૂપ કહી ગયા છૈયે, ને તેનું નામ ઉંઘ પાડ્યું છે, તે અવસ્થામાં આપણા આકાર એકાકારીપાણથી સ્થિર રહેલો છે. ને ત્યાં આપણે નિરૂપાધિરૂપે, અચિંત્ય દરશાઈએ છીએ, ને આપણી સ્થિતિ પાણીની હેર પાણીમાં સમાઈ તેના જેવી થાય છે, ને અદ્વૈતપાણથી સર્વત્ર વ્યાપક દેખાઈએ છીએ. સમાધાન. હવે અદ્વૈતસ્વરૂપી જે અજ્ઞાત પદાર્થ સર્વત્ર ત્યાપક છે. તેમા બીજી કોઈ ચીજ રહેલી નથી, પણ જેમ ઉંઘમાંથી એકાએક સ્વપ્ન દેખાયછે, ત્યારે શું ! ઉંઘમાં કોઈ સ્વપ્ના જેવી ચીજ જરા પણ રહેલી નહોતી, તો સ્વપ્નું દેખાયું ક્યાંથી ! આ જગ્યાપર ઉંઘને વિષે બીજો કોઈ પદાર્થ નથી, પણ જેમ પવનમાં સ્વભાવિક હેર ઉત્પન્ન થઈ આવે છે, તેમજ પાણીમાં સ્વભાવિક તરંગ ઉત્પન્ન થાય છે. તેવાજ પ્રકારથી સ્વભાવિક ઉંઘનેવિષે રમણીયપણું થઈ આવ્યું. આ રમણીયપણારૂપી હેર ઉંઘના અચિંત્યપણામાં થઈ છે. તેથી ઉંઘને સ્વપ્ન દેખાયું એટલે ઉંઘના અચિંત્યપણામાં કાંઈક સંવેદન થઈ આવ્યું. સારાંશ કે, ઉંઘને કાંઈક ચિંતનપણાની ઉપાધિરૂપી ખટકો થયો. એ ખટકો તે ઉંઘની અવિદ્યા, એ અવિદ્યારૂપી ઉંઘની ચૈતન્યતા ઉંઘને જોવા લાગી, આ અવિદ્યારૂપી ચૈતન્યતા ખટકો કોને જોવા લાગ્યો, તો કહીશું કે ઉંઘને જોવા લાગ્યો, તેથી તે ઉંઘનો દેખાવ એ અવિદ્યારૂપી ખટકાએ સ્વપ્ના જેવડો જોયો, ને એ ખટકાના ચિંતનપણાવાળી ચૈતન્ય જ્યોતિ ચૈતન્યના અનંત આકારવાળી હોવાથી પેલી ઉંઘને વિષે અનંત આકાર દીડા. આ ઉપરથી વેદમાં કહ્યું છે કે. (एकोहं बहुस्यां) એટલે હું બહુરૂપે થાઉં. સારાંશ કે, આત્માની અવિદ્યા ચિંતનપણાએ કરીને

ખરૂપ થઇ, એ ઉપરથી માયા અનંત રૂપણી કહેવાઇ છે. સારાંશ કે, ઉંઘનો ખટકો પોતે પોતાને અનંત આકારે દેખાવો. એટલે સ્વપ્ન* જગત્ બન્યું. આ ખટકો તે ઉંઘની હેર અથવા ઉંઘનો સ્વભાવજ હેરરૂપી આપણને સમન્વય છે.

એજ પ્રમાણે આત્માના અચિંત્યપણારૂપી સ્વભાવને વિષે ચિંતનપણાવાળી અવિદ્યાની હેર પ્રાપ્ત થવાથી અથવા તે અવિદ્યારૂપી ખટકાની નજ્જ આત્માના ઉપર પડી, એટલે એ ચિંતનપણાવાળો ખટકો આત્માના સ્વરૂપ બાંધે ચિંતન કરવા લાગ્યો. ત્યારે એના ચિંતનપણાના જ્ઞાને કરીને આત્મા દ્વંદ્વરૂપે બાંધ્યો. સારાંશ કે ચિંતનપણાવાળી અવિદ્યા પોતે પોતાને વિષે દ્રઢ થઈને આત્માને જોવા લાગી. એટલે અવિદ્યા પોતે પોતાને દ્વંદ્વ પ્રકારે દેખાઈ. એમાં તે જડ, ચૈતન્ય, સારૂં નહારૂં, એવાં રૂપમાં પ્રત્યક્ષ પોતાને જણાઈ, 'આ દ્વંદ્વ પ્રકારનું વિપર્યયજ્ઞાન અવિદ્યાને વિષે જ્યારથી દ્રઢ થયું કે તરત એ દ્રઢિત જ્ઞાનપર દ્રઢ થઈને અવિદ્યા આત્માને જેવું જુએ છે કે, તેજ મિનિટપર અલપવિરાટ જે કે, શરીર, પીંજરૂં, કાયા.) ને મહાવિરાટ જે કે (આ બાહરનું જગત્ જેમાં આ જમીન આકાશ વચ્ચેનો ગોળ ધુમટરૂપ મહદ્ મોટો પડદો) દેખાવો, એ માહાવિરાટ સ્વરૂપ તે આપણા ચિંતનપણારૂપી અવિદ્યાના ખટકા (ચમકારો, હેર) નો દેખાવ છે. ને એ વિરાટ સ્વરૂપની અંદર જે અનંતકોટ છવાતમા રમણુ કરી રહ્યાં છે, તે સૌ (જડ, ચૈતન્ય) અવિદ્યાના ખટકા (ચમકારા) ના રૂપ છે. એ સર્વનો ઉત્પન્ન કર્તા ચિંતનરૂપી અવિદ્યાનો ખટકો છે. એ ખટકો આપણી કાયાની અંદર અનેક કલ્પના ઉત્પન્ન કરીને વૃત્તિ આકારમાં જગત્ રૂપે હાજર થઈ આપણને ભુલાવેછે.—સમાધાન—ઉંઘમાંથી ખટકો થયો, તે સ્વપ્નારૂપે હાજર થયો, જે છે તે ઉંઘની ચિંતનપણાવાળી ખટકારૂપી અવિદ્યા જે છે તે આપણું મન છે. ને તે મન ચિંતનપણાવાળી ચૈતન્ય જ્યોતની ચૈતન્યતાના આકારમાં બિરાજી જઈ સ્વપ્નાના અનંતાકારે ધારણુ કરી રમત રમે છે, એ સૌ રચના ઉંઘની છે, ને એ ઉંઘ માંહોમાંહે સ્વપ્નરૂપી તોફાન કરી રહી છે, છતાં, સ્વતઃ ઉંઘ અચિંત્યરૂપે છે ને સ્વપ્ન એ ઉંઘની અચિંત્ય કૃતિથી બનેલું છે.

એજ પ્રમાણે આપણો આત્મા સર્વત્ર વ્યાપક છે, ને તેનો ચિંતનપણારૂપી ખટકો તે અવિદ્યારૂપી જ્ઞાન છે. એ જ્ઞાને જગત્ જેવડું રૂપ બતાવ્યું, ને એમાં જે જડ, ચૈતન્ય અનંતાકાર જે દેખાયછે. તે આત્માની અવિદ્યાવાળાં જ્ઞાને ધારણુ કીધાં છે. ને એ ધારણુ કુરેલા આકારોનું જે ચલન પળણુ થઈ રહેલું છે, તે સૌ કૃતિ જ્ઞાનની છે, એ જ્ઞાન આત્મા સાથે એકરૂપ છે. સારાંશ કે, જ્ઞાન ને અવિદ્યા એકરૂપ છે. ને એ જ્ઞાન આત્મા સાથે એકતા દરશાવે છે. કેમકે આત્માનો સ્વભાવ તે જ્ઞાન (અવિદ્યા) રૂપે ચિંતનપણાથી આત્માની અંદર રહેલો છે તેથી, આ કારણથી આ સૃષ્ટિ આત્માનો સ્વભાવ છે. એ શ્રુતિથી શિક્ષ થાય છે કે, આ સૌ રચના આત્માની છે, તોપણુ સ્વતઃ આત્મા અચિંત્યરૂપે છે,

ને જગત્ એ આત્માની અચિંત્ય કૃતિથી બનેલું છે, સારાંશ કે આત્માની ચિંતનપણાવાળી દ્રષ્ટિનો* (ખટકો.) ચમકારો થવાથી જે જગત્ દેખાયું છે, તેને આત્માની દ્રષ્ટિ કહી છે, તેથી આપણા આત્માની દ્રષ્ટિ થઇ કે તરત આ સૃષ્ટિ બની. જેથી આત્માની દ્રષ્ટિ તેજ આ સૃષ્ટિ છે. દ્રષ્ટિ ને સૃષ્ટિમાં કાંઇજ અંતર નથી. પણ એકરૂપ છે. કેમકે આત્માની દ્રષ્ટિ નિત્ય છે એ શ્રુતિથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે દ્રષ્ટિને આત્મા એ ખેડમાં ફેર નથી તેથી દ્રષ્ટિનો દેખાવ સૃષ્ટિ જેવો છે. ને સૃષ્ટિ એ આત્માનો સ્વભાવ છે, તેથી દ્રષ્ટિ સૃષ્ટિરૂપ આત્મા છે, અથવા તો આત્માજ પોતે પોતાને ચિંતનપણાની ઉપાધિથી ભાસ્યો છે. ત્યારે એ ખેડને જુદાં ગણવાએ ગણનારાઓની મુર્ખાઇ છે, સારાંશ કે, આત્માની અંદર આત્માના સ્વભાવે કરીને ચિંતનપણું જે થઇ આવ્યું, તે ચિંતનપણું જગત્ રૂપે દેખાયું, તો જગત્ એ આત્માનું ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે.

શ્લોક.

ईक्षणाऽऽदि प्रवेशांता सृष्टि रिशेन कल्पिता ।

जागृदादि विमोक्षांतः संसारो जीव कल्पिता ॥ ५०७ ॥

અર્થ.—આ પંચદશીના શ્લોકમાં કહેછે કે, ઇક્ષણથી આદિ લઇને પ્રવેશ પરીચન્ત જે સૃષ્ટિ છે. તે ઇશ્વરને કલ્પિત છે. ને જગત્થી તે મોક્ષ પરીચન્ત સંસાર છે તે જીવથી કલ્પાયો છે. સારાંશ કે, આ જગત્ ચિંતનરૂપ હોવાથી કલ્પિત છે, ને જ્યારે એ સૃષ્ટિ કલ્પિત છે. ત્યારે તો અસત્ય છે. એ ઉપરથી અચિંત્ય કૃતિના વેત્તા કહે છે કે દ્રષ્ટિ ગઇને સૃષ્ટિ થઇ. પણ જો આત્માની અંદર ચિંતન પણાવાળી ઉપાધિ ન થાય તો સૃષ્ટિ (જગત્) પેદા ન થાય.

આ દ્રષ્ટિ સૃષ્ટિ વાદને વિષે કેટલાએક ગ્રંથમાં બે નિયમ બતાવે છે, તેમાં ચિંતનપણાની ઉપાધિથી સૃષ્ટિ માળમ પડી છે, તેથી વ્યહવારીક પક્ષમાં સૃષ્ટિ દ્રષ્ટિ વાદ કહ્યો છે. ને પરમાર્થીક પક્ષમાં નિરૂપાધિપણાને લીધે સૃષ્ટિ ભાસ્યમાન થતી નથી, તેથી દ્રષ્ટિ સૃષ્ટિવાદ ગણ્યો છે. સારાંશ એટલેજ કે, સૃષ્ટિના જ્ઞાનથી દ્રષ્ટિ ઓળખાય છે. તેમ કેટલાએક કહે છે કે, આત્માની દ્રષ્ટિ નિત્ય છે એ શ્રુતિથી એમ બતાવે છે કે દ્રષ્ટિ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, તેથી દ્રષ્ટિનું જ્ઞાન તે આ સૃષ્ટિ છે વાસ્તે જ્ઞાનથી જુદી કાંઇ સૃષ્ટિ નથી. એવું સિદ્ધાંત મુક્તાવળી નામના ગ્રંથમાં લખ્યું છે, મતલબ કે જ્યારે દ્રષ્ટિની અંદર જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ બને છે. તેજ ઘડી પર સૃષ્ટિરૂપમાં તે જ્ઞાન દેખાય છે એવી તરેહથી દ્રષ્ટિ સૃષ્ટિવાદ, તેમજ સૃષ્ટિ દ્રષ્ટિ વાદ શ્રુતિ અનુસાર પ્રતિપાદન કર્યા છે. તો પણ એ ખેડ વાદોનો મુખ્ય હેતુ અદ્વૈત પક્ષનું મુળ છે.

આ જગ્યાપર બૌદ્ધાદિક નાસ્તિકો કહે છે કે, પ્રકૃતિ ચૈતન્યને તેની દરેક

રજકણમાં જગત્ છે, તેથી આ સૃષ્ટિ ચૈતન્યરૂપ છે. ને આ તેની શક્તીથી બની છે, આ ચૈતન્યની શક્તીને વિષે બુદ્ધિતત્વ, (ચિકિત્સા-ધરણતત્વ) ને અહંકાર, એ ત્રણના મળવાથી જે સ્વરૂપ ઉત્પન્ન થાય છે, તેને બુદ્ધ તથા ભૂત કહે છે, ને તેની સ્થિતિ શરીર મનની એટલા રહિત છે—સમાધાન—આપણા આત્માની ચિંતન પણારૂપી દ્રષ્ટિ ને એણે ચૈતન્યની શક્તી કહી. તેમ આપણી દ્રષ્ટિની અંદર જ્ઞાનની ઉત્પત્તિથી સૃષ્ટિ થઈ, ને એણે પેલી શક્તિને વિષે બુદ્ધિ, ધરણ ને અહંકાર મળી ભૂત થયું એમ બતાવ્યું છતાં આપણે જેને દ્રષ્ટિ કહી. તેને એણે ભૂતયા બુદ્ધ કહ્યું. આ દ્રષ્ટિ આત્માની માફક શુદ્ધ, ને નિત્ય છે. એમ કહ્યું ત્યારે એણે શરીર—મનની એટલા રહિત કહી.

એ લોકો કહે છે કે સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ આત્માને તેની શક્તીનો સંચોગ થતાં ની શાયેજ થઈ, એજ મુમાણે આપણે પાણુ બતાવી આપ્યું કે, આપણા આત્માની ચિંતનપણાવાળી દ્રષ્ટિને વિષે જ્ઞાનની ઉત્પત્તિ થતાંની શાયેજ સૃષ્ટિ થઈ અથવા તો દ્રષ્ટિનું જ્ઞાન સૃષ્ટિ રૂપે દરશાયું. સારાંશ કે, દ્રષ્ટિજ સૃષ્ટિરૂપે બાસી. એ લોકો કહે છે કે, પ્રથમ ઉત્પન્ન થએલું ભૂત અથવા બુદ્ધ—પોતાની શક્તિથી અનેક બાધ સત્વ ઉત્પન્ન કરે છે—આપણે એ બાબતમાં એમ કહ્યું છે કે, આત્માની ચિંતનપણાવાળી જે દ્રષ્ટિ થઈ તેજ દ્રષ્ટિએ આ અનેકરૂપ ધારણ કીધાં, આ ઉપરથી જોવા જનારાઓને ખાત્રી થઈ હશે કે આસ્તિક નાસ્તિકોએ જે તંકરારે ચલાવી છે, તે એકજ પાયાપરથી ઉઠાવી છે.

આપણા આત્માની ચિંતનપણાવાળી દ્રષ્ટિ, તે આત્માનો જ્ઞાનરૂપી ખટકો પાણીના પરપોટાની માફક કાયાના આકારમાં દ્રઢ થયો, તે વખતે જેમ પાણીનો પરપોટો પાણીના આકારને પોતાનાથી જુદો દેખે છે, તેમ આપણો જ્ઞાનરૂપી કાયાવાળો પરપોટો આત્માને જગત્ આકારમાં જુએ છે, ને તે પોતાને જગત્થી ન્યારે માને છે, જેમ પાણીના પરપોટાને વિષે પાણી સંબંધી નીરાકાર જ્ઞાનનો સંભવ થાય છે, તેમ જ્ઞાનરૂપી કાયામય ખટકાની અંદર આત્માની આ અચિંત્ય કૃતિના જ્ઞાનનો સંભવ થાય છે, એ ઉપરથી એ જ્ઞાનરૂપી ખટકાએ પોતાનો આકાર જે કાયા, તેને પંચભૂતથી બનેલી જોઈ, જેમ પાણીનો પરપોટો પોતાના જેવા અનેક આકારને પાણીની અંદર જુએ છે, તેમ જ્ઞાનરૂપી ખટકાએ પોતાની કાયા જેવા અનેક ચિત્ર વિચિત્ર આકારો જોયા, મતલબ કે, આત્માની દ્રષ્ટિ નાના રૂપે દેખાઈ, એ સર્વ નાનારૂપનું ચલન, વળણ, આત્માના સ્વભાવ ઉપર આધાર રાખી રહેલું છે. સારાંશ કે, જેમ પાણી પોતાના અનંત પરપોટા રૂપે પોતે પોતાને વિષે રમાણુ કરી રહ્યું છે, તેમ આત્મા આ જગત્ (સૃષ્ટિ)ના અનેક સ્થાવર જંગમ રૂપે રમાણુકરી રહ્યો છે. જેમ પાણી ને પરપોટાઓ એક રસ રૂપ છે, તેમ જગત્ અને આત્મા એક રસરૂપ છે, તેથી કરીને આત્માજ પ્રજ્ઞ છે, એ બાબત આ નીચેની કહોપનિષદની શ્રુતિ બતાવે છે.

શ્રુતિ.

મનસૈ વેદમાત્પ વ્યન્નેહ નાનાસ્તિ કિઞ્ચન ।

મૃત્યોઃ સમૃત્યુઙ્ગચ્છતિ યદ્દહ નાનેવ પશ્યતિ ॥ ૮૨ ॥

અર્થ.—આ પ્રભુ સ્વરૂપની અંદર કાંઈપણ (આણુમાત્ર) નાના (અનેક) રૂપનો ભેદ નથી. તેથી ચિંતનપણાને છોડી દેવાથી આપણું મન પ્રભુ સાથે એકરસ થાય છે. પરંતુ ચિંતનપણારૂપી અવિદ્યાના તિમિર (અંધકાર)વાળી દ્રષ્ટિ અદ્વૈત (અચિંત્ય) રૂપી પ્રભુની અંદર નાના (અનેક)રૂપે દેખે છે. મતલબ કે, અચિંત્યરૂપ આત્માની અંદર જરા પણ ચિંતનપણાની શરૂઆત થતાંની સાથેજ અનેક ભેદ કલ્પાદ્ય જાય છે. અને એ કલ્પિતપણાથી મરણને પામે છે. મતલબ કે, કલ્પનાથી કલ્પનામાં ભટકવા કરે છે. સારાંશ કે, આ અને સ્થાવર, જંગમરૂપી અનેક આકારવાળી સૃષ્ટિ જે દેખાય છે, તે સર્વ આત્માજ છે. તેથી આ અનેક રૂપવાળી સૃષ્ટિ નથી. પણ નિત્યરૂપ એકરસમય આત્માજ છે. છતાં, સ્વયં-આત્માનો સ્વભાવ અકલ્પિત, અચેતન, અજડ, અકર્તા, અચળ, શાંત, સર્વજ્ઞ, ને નિર્વિકાર છે. પણ અગાડે આપણે કહી ગયા છે કે, અકર્તા તે સર્વનો કર્તા છે. અભોક્તા તે સર્વનો ભોક્તા છે. અશ્રોતા તે સર્વનો શ્રોતા છે. તેમ આત્માને વિષે આત્માની ચિંતનપણાવાળી દ્રષ્ટિ, પાણીના પરપોટાની માફક ઉલટી રીતે જોવા લાગી, જેમ પરપોટો પાણીને વિષે અનેક અંદેશાઓ સ્વકલ્પિતપણાથી કરે છે. તેમ એ દ્રષ્ટિરૂપી ખટકો, પોતાની ઉલટી નજરથી આત્માને વિષે અનેક અંદેશાઓ પોતાના સ્વકલ્પિત જ્ઞાનથી કરે છે, તેથી ખટકારૂપી દ્રષ્ટિના દેખાવ ને આત્માનો દેખાવ વિરુદ્ધ રૂપે દેખાયો, તે એવી રીતે કે, આત્મા અકલ્પિત રહ્યો, ને દ્રષ્ટિરૂપી ખટકો કલ્પિત દેખાયો. તે ઉપરથી આત્મા અકલ્પિત તોએ કલ્પિત, આત્મા અચેતન તોએ ચેતન, આત્મા અકર્તા તોએ કર્તા, આત્મા અચળ તોએ ચલિત, આત્મા શાંત તોએ અશાંત, આત્મા સર્વજ્ઞ તોએ અલ્પજ્ઞ, આત્મા નિર્વિકાર તોએ વિકારવાન દેખાયો. આ ઉપરથી આત્માનું અચિંત્યકૃતિનું જ્ઞાન, તે દ્રષ્ટિરૂપી ખટકાને વિષે સચિંત્ય કૃતિવાળું થઈ બેઠું.

તોપણ ચિંતનરૂપી દ્રષ્ટિવાળા ખટકાને વિષે સચિંત્ય કૃતિનું જ્ઞાન દ્રઢ થતાંની વારમાં એ દ્રષ્ટિવાળો ખટકો કાયાના આકારમાં પોતે પોતાને દેખાયો, કે તેજ મિનિટપર આત્માનું સ્વરૂપ પંચ-ભુતના આકારમાં સૃષ્ટિ (જગત્) રૂપે દરશાયું. આ દેખાવથી એ જ્ઞાનરૂપી ખટકો કાયાની અંદર, અનેક જ્ઞાનની વૃત્તિ આકારે ખડો રહ્યો, ને ત્યાં એનો ચિંતનપણાવાળો જે સ્વભાવ હતો, તે સ્વભાવ એને કલ્પના શક્તિના આકારમાં, અંતઃકરણ પંચકના રૂપમાં દેખાયો, એટલે એ ખટકો દશોદ્રિ-યના આધાર ઉપર વરતવા લાગ્યો, ને પેલું ચિંતનપણાનું જ્ઞાન એને કાયાના

પંચભૂતવાળા પડદાઓની અંદર, જુદી જુદી રચના બતાવવા લાગ્યું. અને ચિંતન પાણીવાળી અનંત ચૈત્યન્યતા જે હુતી તે એના જ્ઞાનને ભાવનાના રૂપમાં માકમ પડી, ને એ અનેક તરેહની ભાવનાને અનુસાર તે ચૈત્યન્યતા જગત્માં અનેક આકારો-માં દરશાઈ. ને તે પોતાને વિષે અનેક વૃત્તિરૂપે હાજર રહી—સારાંશકે, આપણા જ્ઞાનની અનેક વૃત્તિઓ તે આ જગત્માં અનેક આકારે દેખાય છે, તેથી કરીને આપણા જ્ઞાનની અનંત ચિંતનપણીની ભાવના પ્રમાણે આ જગત્માં સર્વ આકારો આપણી-સાથે વરતે છે, અને એ ચિંતનપણીનું જ્ઞાન આપણી કાયાની અંતર કલ્પનાના અનેક શબ્દરૂપમાં દેખાય છે, ને તે શબ્દોના અર્થો ને કાયાની અંદર અનેક ભાવ-થી દ્રઢ કરી તેવા આકારમાં એ જુએ છે. આ સર્વ વ્યહવાર આત્માના ચિંતન પાણીની અંદર બની રહ્યો છે. પણ આત્માના અકલ્પિત સ્વભાવથી શબ્દ ઉત્પ-ત્તિ આત્માની અંદર થતી નથી. એજ કારણથી આત્માની અચિંત્યકૃતિ અ-ખંડ દ્રઢ થઈ રહેલી છે. છતાં આપણા જ્ઞાનના કલ્પિત સ્વભાવથી સિચંત્યકૃતિ દ્રઢ થઈ ગયેલી ભાસે છે, ને તેથી શબ્દ ઉત્પત્તિ થતી દેખાય છે, ને તે શબ્દોના અર્થો અનેક ભાવાભાવ પર ચાલતા જાણાય છે, તેથી કરીને કાંઈનું કાંઈ સમજાય અથવા કાંઈનું કાંઈ દેખાયઃ આવા પ્રકારથી કલ્પિત ભાવાભાવે કરીને જગત્ વ્યહવાર ચાલે છે, જે ઉપરથી પોતાની ભાવના અનેક ચિત્ર, વિચિત્રપણું અખંડ દેખાડતી નજરું પડે છે. એ ચિત્ર વિચિત્ર પાણીના હેતુથી આ કૃષ્ટિમાં વધારો ઘટાડો થતો જ-ણાય છે, ને આ વધારા ઘટારાથી પોતાની સ્થિતિ પસઠાતી માલમ પડે છે, આવા પ્રકારની મિથ્યા (કલ્પિત) મોજ મઝાથી જેમ પરપોટો પાણીમાં રવડે, તેમ આપણે આત્મામાં રવડીએ છીએ, તેથી આપણા અવિદ્યાવાળાં જ્ઞાનમાં એ પ્રકારની ભુલવણી થઈ, એકતો કાયાને વિષે દ્રઢિત અજ્ઞાનથી અનેક શબ્દોત્પત્તિ એ કરે છે. ને તે અ-જ્ઞાન આ જગત્માં ધ્વનિદ્રવ્યદ્વારાએ અનેકાકૃતિમાં ભાસે છે, ને સર્વ આકૃતિઓ અજ્ઞાનની દ્રઢિત ભાવનાને અનુસાર વ્યહવાર કરતી નજરું પડે છે. સારાંશ કે, આપણું દ્રઢિત થયેલું અજ્ઞાન કાયામાં શબ્દાકૃતિનો દેખાવ દેખાડે છે. ને બીજું તો તે અજ્ઞાન આ બ્રહ્માંડમાં અનેકાકાર ધારણ કરી તે અજ્ઞાનની દ્રઢિત ભાવ નાને અનુસાર વ્યહવાર કરતું નજરું પડે છે. આ નજરું પડવાના કારણથી અજ્ઞાની એને ભુલવણીનું ધર સમજાય છે. જેના થકી તેની સમજ શક્તિ ઉપર ભ્રાંતીનો પડદો થઈ આવે છે. જેથી કરીને તેઓ અંતર્યામિ વિરાટપર્યંત ઇશ્વરનું વ્યાપક પાણું માને છે. ને કલ્પના કરે છે કે, ઇશ્વર હજારો હજાર શીરવાળો ને સર્વ તરફથી ચક્ષુવાળો છે, એ પ્રકારે નિરંતર વિશ્વરૂપ (વિરાટ) ના ઉપાસક કહે છે. પણ સત્ય જોતાં અજ્ઞાનરૂપ માયાની આ સર્વ ખટપટ છે.

॥શ્રુતી॥

अस्य सत्त्वं सत्त्वं च जगतो दर्शय त्वसौ ।

प्रस्मरणाच्च संकोचाद् यथा चित्रपट स्तथा ॥

અર્થ.—આ પ્રાંતિરૂપ માયા જગત્નો સર્જક ને અસર્જક પ્રસારણને સં-
દ્ધાચના સ્વભાવે કરીને દેખાડે છે. જેવી રીતે ચિત્રપટનો સર્જકને અસર્જક દે-
ખાય છે તેવી રીતે પણ હવે કાયાની અંદરનું અજ્ઞાન જગત્માં વ્યાપી ઉપર
પ્રમાણેની ખટપટ કરે છે, તેથી જ્ઞાનીઓનું જ્ઞાન પણ ઠેકાણા પર રહેતું નથી.
છતાં જો ઠેકાણા પર રાખે ને સ્વયં-જ્ઞાનથી નિશ્ચે કરેકે, પરપોટાની કાયાની અં-
દર પાણીજ વ્યાપેલું છે. ને તેજ પાણી અનેક પરપોટારૂપે રમાણ કરે છે. ને તે
પરપોટો પાણીના ચમકારાથી ઉત્પન્ન થયો છે.

તેમ મારી કાયા મારા આત્માના ચમકારાથી થયતી છે. ને તેજ આ-
ત્માએ આ જગત્ની અનંત કાયાઓ ધારણ કરેલી છે. તેથી આ સર્વ મારા
થકીજ પેદા થયું છે કિંવા મારી અજ્ઞાનરૂપ માયાએ રચ્યું છે.

શ્રુતિ.

કુટસ્થા સંગ માત્માનં જગત્વેન કરોતિસા ।

ચિદાભાસ સ્વરૂપેણ જીવેશાવપિ નિર્મમે ॥

અર્થ.—કુટસ્થ (નિર્વિકાર) કિંવા અસંગ આત્માએ આ જગત્ અહંકા-
રાદિ પ્રપંચરૂપે કરી રચ્યું છે. તેમાં ચિદાભાસ છે. તેમાં ચિદાભાસ સ્વરૂપેકરી
અજ્ઞાનરૂપ માયા જીવ, ઈશન્તે રચે છે. સારાંશ કે, પાણીની માફક હું આત્મા
સર્વત્ર વ્યાપક છું. તેમાં મેં કાયારૂપી પરપોટો અવિદ્યાથી પ્રગટ કીધો, ને પેલા
કાયારૂપી અનેક પરપોટાઓમાં જીવ, ઈશની કલ્પના કરી દૈતભાવે મારા આ-
ત્માથી ન્યારા ગાણી વ્યહવાર કીધો, તેથી હું મારો આત્મા શીવ કહેવાયો,
ને એનાથી એ સર્વ આકારો ઉત્પન્ન થયા. વાસ્તે એને જીવ કહ્યા, આ મુળતત્વ
ઉપરથી શીવથી જીવ થયા, ને એ જીવ સર્વ જીવોનું મુળતત્વ હું પોતે આત્મા છું
તેથી જીવથી શીવ થયા. હવે જેવી રીતે કીધો ને તેનો ચમકારો જે કે, આખા
ધરમાં અનંત કિર્ણાકૃતિમાં પ્રકાશમાન છે. તોપણ તે સર્વ અજવાળાં સાથે
કીધો એકરૂપ છે. તેજ પ્રમાણે આપણા આત્માનો ચમકારો ને તેનાથી આ
માલમ પડેલા અનંતાકારે એક રૂપ છે. તેથી શીવથી જીવ થયા. ને જીવથી શીવ
થયા, પરન્તુ આત્મા રૂપી શીવવાળી રજકણાનો દેખાવ અનંત જીવ રૂપમાં છે,
ને એ અનંત જીવોનું મુળ એક શીવ રૂપી આત્મા છે. તેથી શીવતે જીવ ને
જીવતે શીવ, એ બેઉ એકજ “સખ્ય કે આગળ દ્રષ્ટી ને સૃષ્ટી એકરૂપ ગાણી,
તેથી શીવ જીવ પણ એકજ છે. સત્ય જોતાં આત્માને તેની રજકણા અરસ પર-
સ એકજ રૂપમાં મલી રહેલા છે. પણ સ્વતઃ સ્વભાવે જુદા નથી. કેમકે કુટસ્થ
રૂપ આત્મા સર્વત્ર ન નામાપણાથી અવિભાજ્ય રૂપે વ્યાપી રહ્યો છે. તેથી તેને
વિષે, ચૈતન્ય કયાં, શીવ કયાં, જીવ કયાં, રજકણ કયાં, જગત કયાં. એ તો સર્વ
આશ્ચર્ય રૂપ પ્રાંતિએ કરી કલ્પિત છે.

શ્રુતિ.

यथाचेतन आभासः कुठस्थे भ्रान्ति कल्पितः ।

अचेतनो घटादिश्च तथा तत्रैव कल्पितः ॥

અર્થ.— આ ચૈતન્યનો જે આભાસ છે. તે કુઠસ્થવિષે ભ્રાંતિ કરી કલ્પિત છે. તેજ પ્રમાણે અચેતન જે ઘટાદિક છે. તેપણ એની માફક કલ્પિત છે. મતલબ કે ચેતન અચેતનનો જે ભેદ છે. તે કુઠસ્થ આત્માનો કરેલો નથી, પણ બુદ્ધિકૃત (બુદ્ધિ ને આધિન હોવાથી) જે ચૈતન્યનો પ્રતિબીંબ છે. તેથી તેનું કરેલું જાણવું. મતલબ કે અવિદ્યા જ્ઞાનમય બુદ્ધિએ ઉપલો ભેદ ઉત્પન્ન કર્યો છે. તેથી આ સર્વ સૃષ્ટિરૂપ દેખાવ જે આપણી નજરે પડે છે, તે તો અનંત એક આત્માજ છે. તેથી જેટલી આપણે ગણતરી કરી તે સૌ આપણી (ભેદ બુદ્ધિરૂપ) કલ્પિત બુલ.

આપણા આત્માને વિષે જે ઘડીપર અવિદ્યાથી સચિંત્ય કૃતિનું જ્ઞાન દ્રઢ થયું, કે તરત આપણી કાયા કલ્પિત ભેદ બુદ્ધિએ દરશાવી, ત્યારે હૃદયગ્રંથિ ભેદને પામવાથી અનેક સંકેદપોતી ઉત્પત્તિ અહંકારને વિષે થવા લાગી.

શ્રુતિ.

अहंकार चिदात्मानावेकि कृत्याविवेकतः ।

ईदंमेस्यादिदंमेस्यादिनिच्छाःकामशद्विताः ॥

અર્થ.—અહંકારને ચિદાત્માના અવિવેકથી અંકયતાને પામી કામશબ્દના આવેકરી મારે આ જોઈએ. મારે આ જોઈએ. એવી રીતે શ્રુતિ યુક્ત કામની ગ્રંથિ રૂપતા પ્રગટ કરેલી છે. જેથી કરીને અહંકારને વિષે ચિદાત્માનો પ્રવેશ ન થવાથી અહંકાર ચિદાત્માને પોતાથી ન્યારો જાણવાથી કોઠી વસ્તુને ઇચ્છે છે. તોપણ ગ્રંથિનાભેદથી કાંઈ સાક્ષી આત્માને બાંધે નહતો નથી. પરંતુ આ ગ્રંથિભેદ જ્ઞાનથી દેહાભિમાન ઉત્પન્ન થયું. ને અજ્ઞાનતાનો માયીક પ્રવાહ કલ્પના રૂપે હાજર રહ્યો, ને તેના સંયોગથી અનેક અંદેશાઓ ઉત્પન્ન થયા! તે એવા કે, પવન કોણે પેદા કર્યો! આકાશનું મુળ કયાં છે! પાણીની પેદાશ કયાંથી થઈ! અગ્નિ અસલ કોણ હશે! પૃથ્વી શું ચીજ કહેવાય! મતલબ કે આ સર્વનું મુળ કયું! આ સર્વ પ્રશ્નોનો ખુદ્વાસો ન મળવાથી મહદ્ બુંદારો કરવો પડ્યો, તેમાં કાંઈ પણ પત્તો ન લાગવાથી આખરે થાકી જોણે જે માર્ગ બતાવ્યો, તે રસ્તે ચાલવા લાગ્યા, ને અનેક ધર્મના મત મતાંતોમાં અથડાઈ અજ્ઞાનતામાં છંદગાંની પુરી કરી દીધી. પણ સત્ય નિર્ણય ન જડ્યો.

પણ સર્વત્ર એક આત્મા વ્યાપક છે, ત્યારે આ નામ રૂપ પ્રપંચની ઉત્પત્તિ સૃષ્ટિની પૂર્વે તેને વિષે રહેલી ન હતાં એક બુદ્ધિએ સત્ય માનવાથી આત્મા ને વિષે આકૃતિના તેમજ તે અંશાદિક ધર્મવાળો છે, એવો સંભવ થવાથી તે કર્તારૂપ હરે છે. ત્યારે આ સૃષ્ટિ સત્ય કહેવાને બાધ નથી. પણ જો સૃષ્ટિ સત્ય હરે ત્યારે તો જીવ, ઇશ, આત્માનો અસંભવ થાય છે. આ અસત્ત્વમય ભાવથી આત્માના જે કે સર્વજ્ઞ, સર્વ શક્તિમાન, અદ્વૈત વિગેરે સર્વ વિશેષણો મિથ્યા કલ્પિત હરે છે. ને આ સૃષ્ટિ અવિનાશી બને છે. પરંતુ સૃષ્ટિનો સ્વભાવ ક્ષણ ક્ષણ પરત્વે નાશવંત હોવાથી આ નામ, રૂપ, પ્રપંચ સંબંધીના ઉપલા પ્રશ્નો મિથ્યા સંભવે છે. કેમ કે આત્મા અદ્વૈત છે એવું આરણી (ઉદાલક) નું વચન છે.

શ્રુતિ.

ईदं सर्वं पुरा सृष्टे रेकमेवा द्वितीयकम् ।

सदेवा सान्नामरूपे नास्तमित्या रुणेर्वचः ॥

અર્થ.— આ પ્રતીયમાનસર્વ (જગત) સૃષ્ટિ (સ્વ) ઉત્પત્તિની પૂર્વે એકજ અદ્વિતીય રૂપ સત (કારણ) હતું. અને તેમાં નામરૂપ નહીં હતાં, આ આરણીનું વચન છે. મૂલભૂત કે, આત્મા શિવાય કોઈ વસ્તુ હતી નહીં. જેમ ઉંઘમાં ઉંઘ-શિવાય બીજું કોઈ નથી તેમ.

હું એક વખત ઉંઘમાં પડ્યો, ત્યાં એક સ્વપ્ન (જગત) દીકું, તેમાં મને આ બાહર (જગત સમય)ના આકાશ, અગ્નિ, જળ, વાયુ, પૃથ્વી, ને તેના અનાંત કોટ પ્રભાંડ, ને તેને વિષે રહેલી સર્વ સ્થાવર, જંગમાદિ પદાર્થોને પ્રાણીમાત્રો દરશાયાં, ને તેમજ એ અનેક જ્ઞાની પુરૂષો મને મળ્યા, તેઓને મેં ઉપલોભ પ્રત્ન કર્યા કે, આ પંચ માહાભૂતમાંથી પ્રથમ કયું ભૂત ઉત્પન્ન થયું હશે! કિંવા સૃષ્ટિ સત્ય કે આત્મા! આ વિષયનો જવાબ આપી શક્યા નહીં! પણ અકસ્માત હું અચાધ્યા નગરીમાં શ્રી રામચંદ્રજીની રાજ્યસભામાં આવી પડ્યો. ત્યાં શ્રી રામચંદ્રજી સાથે અત્યંત સ્નેહ થવાથી પાંચવર્ષસુધી રહ્યો, એક દીવસે ગોપુરમાં બેઠા હતા, ત્યાં અનેક ઋષિઓ દેખતાં ઉપત્તો પ્રશ્નો મેં કીધા, કે મહારાજ હું આવ્યા તેની પૂર્વે મેં કલિયુગ દીદો હતો, ને ત્યાં મારે જન્મ થયો હતો, ને અકસ્માત હું આ ત્રેતાયુગમાં આપની પાસે શી રીતે આવ્યો! ત્યારે કહ્યું કે એ રચના તમારે વિષેથી દરશાઈ છે.

કેમકે આત્મા અદ્વૈત નિરાકાર રૂપે હોવાથી તેના કોઈક ભાગમાં અવિદ્યા રહી છે. તે અવિદ્યાને વિષે ચિત્તકળા સ્ફુરવાથી આ ત્રેતાયુગવાળી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થઈ આવી છે. તેથી એ ચિત્તકળાની સ્ફુરેલી સૃષ્ટિના ઉત્પન્ન કર્તા તમો પોતે-

જ છે. જ્યારે તમે પ્રગટ થયા, ત્યારેજ તમારી સાથેજ તેજ મિનીટપર આ-
ત્રેતાયુગ રૂપી જગત્ પેદા થઈ આવ્યું, ને તમે પેદા નહીં થાઓ ત્યારે એ મૃત્તિ
પ્રગટ ન થાય. આ પ્રસંગપર મારું અંતઃકરણ ક્ષેપા લાગ્યું કે, આ સર્વ ચિ-
દાભાસની પ્રાંતિ છે. એમ સમજી હું આત્મ (એક્ય) ભાવે શાંતિમાં ત્રિત થઈ
ગયો. કે પદ દઈને મને ઊંઘ આવી ગઈ — સમાધાન-સ્વપ્નાને વિષે ત્રેતાયુગ,
રામચંદ્ર, અચોધ્યા નગરી, એ સૌ શું ! એ સર્વ આપણા અચિંત્ય આત્માની
અવિદ્યાકૃતિથી તેની રજકણીમાં બેદ બુદ્ધિનો પડેલા આભાસ. આ બેદ બુ-
દ્ધિવાળા આભાસના સંચોગથી આપણી ચિત્તકળા સ્ફુરતે તેની અંતઃ સ્પંદશક્તિ
(વૃત્તિ) એ ઉપલા અંતઃકારક દ્વારા કીધા, તે સમયે એ ચિત્તકળાની સ્પંદશક્તિ
એ એ પ્રાપ્ત થયલાં સ્વપ્નામાં એકકાયા પ્રગટ કરીદીધી. સારાંશ કે આસમયે
આત્મભાવે જોતાં મારી. એકાયા મને દેખાઈ.

આ એ કાયા તે કયા ! ને એ શરીરે થઈ ! તો જાણો કે, આપણા આત્માની
જે રજકણી અવિદ્યારૂપી અજ્ઞાનથી જે આ મનુષ્ય કાયાનું પિંજરું (જગૃતમાં)
ધારણ કરી બતાવ્યું હતું, ને જેના સંબંધથી આ કલીયુગનો જમાનો જોતા હો-
તા, તે રજકણીવાળી ચિત્તકળાની સ્પંદશક્તિએ પસંગપર આ સ્થૂલ દેહને સુવા-
હી દીધી, ને પોતે ભુમાસ્થાનમાં અચિંત્યકૃત્યભાવે સ્થિર થઈ, ત્યારે આપણી
કાયાને નિંદ્રા આવી. બાદ એ સ્પંદશક્તિ બેદબુદ્ધિના દ્વિતીય અજ્ઞાનના ભાવથી
ચલિત થઈ કાયામાં રમાણુકરવા લાગી, તેસમયે બીજી કાયા ઉત્પન્નકરી ત્રેતાયુગ
વાળું પ્રભાંડ રચી બતાવ્યું. કેમકે આત્માની અવિદ્યા અનંતક્રોઠ ચિત્તકળાવાળી
સ્પંદ શક્તિ હોવાથી અનંતક્રોઠી ચિત્ર, વિચિત્ર પ્રભાંડોની ઉત્પત્તિ, સ્થિતિને પ્ર-
ણય કર્યા કરે છે. તેથી એ સર્વ સૃષ્ટિઓ આત્માને વિષે આભાસ માત્ર કહી છે.

પરંતુ અચિંત્ય કૃતિરૂપ કૃતસ્થ આત્માની અવિદ્યાવાળી ચિત્ત શક્તિચિદા-
ભાસ ભાવે ચૈતન્યરૂપ રહેલી હોવાથી એની સ્પંદશક્તિ પણ ચૈતન્ય રૂપે ભાસે છે.
તેથી નિશ્ચ સમજવું કે, જેવા પ્રકારની આપણી કાયા રહેલી છે. તેવાજ પ્રકાર-
માં આપણી સ્પંદશક્તિની કાયા આપણી કાયામાં વ્યાપક છે, પણ જ્યારે એ
સ્પંદશક્તિ અહંકારની નજીક આવી હોજર થાય છે. ત્યારે ચિત્તકળા સ્ફુરવાથી
ક્રોધપિણ પ્રકારનો આકાર ધારણ કરે છે.—સારાંશ કે, એ ચિત્તકળારૂપી સ્પંદ-
શક્તિના ચૈતન્યની કાયા, આપણી કાયામાં રહેલી છે, જેઉપરથી આપણી આ
જડકાયા ચૈતન્યમય આપણને ભાસે છે.—

શ્રુતિ.

સત્તત્ત્વ માશ્રિતા શક્તિઃ કલ્પયેત્ સતિ વિક્રિયાઃ ।

વર્ણાભિત્તિ ગતાભિત્તૌ ચિત્રંનાના વિધંયથા ॥

અર્થ.—સતતરૂપ પ્રજ્ઞનો આશ્રય લઈ અધિષ્ઠાનરૂપ સતનેવિષે વિક્રિયા (કાર્ય) ને કહ્યે છે. જેમ ભિત્તિમાં સ્થિતવાર્ણ ભિત્તિવિષે નાના પ્રકારના ચિત્રને રચેછે તેમ. આશક્તિના કલ્પિત વિકારમાં પ્રથમ આકાશ છે, તેમાં સત વસ્તુ એક સત્તાવાળી છે. ને આકાશ એ સત્તાવાળું છે. કેમ કે આકાશમાં શબ્દ ને પ્રતિધ્વનિ એવા એ ગુણ છે. આમાં લૌકિક જન સતને આકાશ રૂપતા પ્રાપ્ત થઈ એમ જાણે છે. ને એમાં તાર્કિક (ન્યાયિક) આકાશની સત્તા માને છે. પણ જે શક્તિ આકાશને કહ્યે છે. તે શક્તિ સત ને આકાશની અભિજ્ઞતા સંપાદન કરીને ધર્મધર્મી ભાવને ઉલટો કહ્યે છે. તેથી શ્રુતિના કરેલા વિચારની પૂર્વે જે સત વસ્તુ (પ્રજ્ઞ) અયથાર્થ ભાસે છે. પણ તે પ્રજ્ઞ વિચારથી વિપરીત થાય છે. સારાંશ કે, સત વસ્તુમાં વિચાર ન કરવાથી તે યથાર્થ દરશાય છે. ને વિચાર કરવાથી વિપરીત ભાસે છે. તેથી આકાશાદિ ભૂતો પ્રગટ થાય છે. પણ આકાશને સત એટલું જાણે છે. તેમ બુદ્ધિ ને જ્ઞાનપણ એટલું જાણે છે. કેમ કે સત વસ્તુ અગ્નિ વૃત્તિરૂપ હોવાથી ધર્મી છે. ને આકાશ ને તો ધર્મ આશ્રિતપણુ રહેતું છે. હવે આકાશ ભાસે છે. એમ કહેવાથી જે ભાસતું થાય છે. તે ભાસ માયીક કાર્યનું બુધ્ધિ (શાભા) છે. કેમ કે અસત્ હોયતે ભાસે. તેથી સ્વપ્ન ગજાદિની દૃષ્ટિમાં મિથ્યા છે.

શ્રુતિ.

ધ્યાનાન્ માનદ્ યુક્તિતો ઽપિ રુઢે મેદે વિચત્સતોઃ ।

નકદાચિદ્ વિચત્ સત્યં સદ્વસ્તુ છિદ્રવન્નચ ॥

અર્થ.—ધ્યાનથી, પ્રમાણથી ને યુક્તિથી આકાશને સતમાં ભેદનો રૂઢ થવાથી આકાશ કદાચિત્ સત્ય બનતું નથી, ને સત વસ્તુ પણ કદાચિત્ છિદ્રવાન્ થતી નથી. મતલબ કે સત વસ્તુ યથાર્થ ભાસ્યા કરે છે. સારાંશ કે, ઉપરના પુછેલા પ્રશ્નનો સત્ય જુલાસો એટલોજ કે, શક્તિ જ્યારે સત્ રૂપમાં વિક્રિયા (કાર્ય) કહ્યે છે, ત્યારે આ પંચ-માહાભૂત સતમાં ભાસી આવે છે. પણ આ ભાસનારા પદાર્થો સતરૂપ આત્મામાં મિથ્યા છે.

કેમકે સતરૂપ આત્મા કાંઈ નીરાકાર નથી, તેમ સાકાર પણ નથી. છતાં તેમાં આ સ્પંદશક્તિરૂપ વિક્રિયામય મિથ્યા જગત્ સાકાર ભાસે છે. પણ તેથી સ્પંદશક્તિરૂપ જળ નિરાકાર છે, ને તેને વિષે આ જગતરૂપ સાકાર પાણીના પરપોટા થયા કરે છે, આ સ્પંદશક્તિરૂપ નિરાકાર ચૈતન્ય જગતના અનેકાકારમાં વ્યાપક થઈ જવાથી સર્વ આકારો ચૈતન્યમય થાય છે. પણ આ નિરાકાર ચૈતન્યમાં અનંતાકારોનો સમાવશ થયેલો હોવાથી, જેવો જે આકાર પ્રગટ થયેલો હોય, ત્યાં તે સ્પંદશક્તિરૂપ ચૈતન્ય તેજ આકૃતિમય રહે છે. મતલબ કે જેવી ક્રિયામાં એણે

પ્રવેશ કર્યો. ત્યાં એ તેવા આકારવાળી થઈ. તથાપિ જેવા પ્રકારની આ જડકાયા, તેવાજ પ્રકારની તે આકૃતિમાં આ સ્પંદશક્તિ પોતે ચૈતન્યરૂપે રહેલી છે. તેથી જેવા પ્રકારની આ જડકાયા ત્યાં જેવાજ પ્રકારની ચૈતન્યની કાયા કહેવાય છે. પણ આખરે એ સર્વ જડકાયાઓથી એની કાયા ન્યારી પડે છે. તેથી ચૈતન્યની બુદ્ધી કાયા શ્રુતિઓમાં ગણેલી છે. જેમ આમ ને કદળી વૃક્ષના આકાર બુદ્ધને દેખાવમાં નાહાના મોટા છે, તેથી મન્ન થાય કે, એ લીલા રંગમાં શા પ્રણયી દેખાય છે ! ત્યારે ઉત્તર મળશે કે એને વિષે જળનું વ્યાપકપાત્રું છે. તેથી. આ જગ્યાપર આમૃતની કાયામાં જળનું વ્યાપકપાત્રું આમૃત જેવડું કિંવા આમૃતેવિષે જળનો આકાર આમૃત જેવડો છે. ને કદળીનેવિષે જળનું વ્યાપકપાત્રું કદળીજેવડું છે, કિંવા તો કદળીની કાયા જેવડો જળનો આકાર છે, તેથી સમજવાનું કે, અહિં આ જળે નહાના મોટા, એવા એ આકાર ધારણ કીધા છે. તથાપિ જળનો અસલ આકાર ઉપલા આકારથી ન્યારો છે. એવીજરીતે સ્પંદશક્તિરૂપી ચૈતન્ય આ પ્રભાંડના અનંતાકારિમાં અનંતાકારી થઈ ગયેલું છે. પણ આખરે તેનો સત્યઆકાર જળની માફક ન્યારો છે. પણ તાત્પર્ય એવું કે, જેવા પ્રકારની આપણી કાયા, તેવાજ પ્રકારની આપણા ચૈતન્યની કાયા આપણી અંદર રહેલી છે. તેથી ઉપલું સ્વપ્ન આપણી કાયામાં જે સ્પંદશક્તિએ બતાવ્યું. તે સ્પંદશક્તિ, આત્માને તેના ચિદાભાસના મધ્યમાં અખંડ ચૈતન્યરૂપે બિરાજ રહેલી છે. કેમકે કેનો પતિપદ્મના બીજા મંત્રમાં કહ્યું છે કે, એ ચૈતન્યની કિતને આંખ છે. તે આંખ આપણી કાયાની આંખનેવિષે રહેલી હોવાથી આપણી જડ આંખ જોઈ શકે છે. તે શક્તિના ચૈતન્યને હાય છે. તે આપણા જડહાથની અંદર રહેલા હોવાથી આપણા જડહાથ કામ કરવાને શક્તિવાન થાય છે. તે ચૈતન્યને પગ છે, તે પગ આપણા જડપગની અંદર છે. તેથી આપણા જડપગ ચાલી શકે છે. તે ચૈતન્યને કાન છે. તે કાન આપણા જડકાનને વિષે રહેલા હોવાથી આપણા કાન સાંભળવાની શક્તિ ધરાવે છે. તે ચૈતન્યને મન છે. તેથી તેના સંચોગે કરી આપણું જડ મન સંકલ્પ, વિકલ્પ ઉઠાવી શકે છે. આ મુળતત્વથી શીઘ્ર થાય છે કે, જેવા પ્રકારની આપણી જડકાયા છે; તેવાજ પ્રકારની આપણા ચૈતન્યની કાયા એનેવિષે વ્યાપી રહેલી છે. આ વ્યાપી રહેનાર અવિદ્યાની ચિત્તકળાવાળી સ્પંદશક્તિ પોતે પોતાની અંદર આ વ્યાપી રહેનાર અવિદ્યાની ચિત્તકળાવાળી સ્પંદશક્તિ પોતે પોતાની વિક્રિયાથી બુલાવે આકર્ષે એકનો એકને એકને એક એવા રૂપમાં પોતાની વિક્રિયાથી આત્માના દેખાવને જોયા કરે છે, પણ વિક્રિયા ન થાય ત્યારે તો એક આત્મા અવશેષ રહે છે. તેથી આત્મા કહેવો છે. તે આ શ્રુતિમાં કહ્યું છે.

॥ શ્રુતિ. ॥

તદાસ્તિમિત ગંભીરં ન તેજો ન તમસ્તમ્ ।

અનારવ્ય મનમિ વ્યક્તં સત્ કિંચિદ વશિષ્યતે ॥

અર્થ:—તે નિશ્ચળ, ગંભીર, ને ન તેજરૂપ ન તમરૂપ, પણ વ્યાપ્ત (વ્યાપક થઈ) આખ્યાન રહિત (અનાખ્ય) અપ્રગટ (ઇન્દ્રિય અગોચર) સત (અસતથી વિલક્ષણ એટલે ઉલટો) કાંઈક વસ્તુરૂપ આકૃતિ બાકી (અવશેષ) રહે છે. સારાંશ કે, કાંઈક અવશેષ જે બાકી રહે છે. તેજ શુદ્ધ કાંઈ નહીં એવું જે નિરાકાર અચંચળ તત્વજ છે. મતલબ કે, આત્માનેવિષે જડચૈતન્ય સંભવતું નથી. પણ તે ન જડ. ન ચૈતન્ય, ન નિરાકાર, ન સાકાર, એવાં વિલક્ષણપણાથી આકાશની માફક સંલગ્ન સૂત્રરૂપે વ્યાપી રહેલા છે. જેમ સૂર્ય સર્વત્ર આકાશની માફક એક સરખા તેજમય સ્વરૂપના આરછાદનથી વ્યાપક છે તેમ. હવે સૂર્ય સ્વતઃ પોતાના સ્વભાવે કાંઈ ઉદય અસ્તપણાને પામતો નથી. પણ એ તો પોતાના અનંતકિર્ણો શાયે એકચરૂપે પોતે પોતાની જગ્યામાં સ્થિર છે. તથાપિ ગૃહોની વિક્રિયાથી સૂર્યને વિષે ઉદયઅસ્તનો સંભવ થાય છે. તેમ ચિત્તકળાની સ્પંદ શક્તિની વિક્રિયાથી આ સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ સંભવે છે. પણ સૂર્યના ઉદય થવાથી તેના સ્પંદ શક્તિરૂપ ચમકારો અનંત કિર્ણોના આકારમાં આખો જગત્માં ફેલાઈ જાય છે. તેથી આ જગત્ સૂર્યનું સ્વરૂપ કહેવાય છે. તોપણ એ સર્વ વિક્રિયા બીજા પદાર્થની છે, કંઈ સૂર્યની નથી. એજ પ્રમાણે આપણી સ્પંદશક્તિના અનંત ચૈતન્યકિર્ણો આખા જગત્માં વ્યાપી ગયાં, તે આ જગત્ના સર્વ આકારોને રૂપાડે છે. તેથી એ સર્વ આપણા પોતાનાજ રૂપ છે. તોપણ એ સર્વ સ્પંદશક્તિની વિક્રિયાથી પેદા થયાં છે. કાંઈ આત્માએ કીધાં નથી. સારાંશ કે, સ્પંદ શક્તિના પેદા થવાથી આપણે પેદા થયા, તેજ સમયપર આ સર્વ પેદા થઈ આવ્યું. તેથી એ સર્વનું મૂળ આપણેજ છે એ કિંવા એ સર્વમાં આપણું પોતાનુંજ વ્યાપકપણું છે. કારણ કે એ આત્મારૂપ છે.

શ્રુતિ.

અવેદ્યોઽપ્યપરોક્ષોઽતઃસ્વપ્રકાશો ભવત્યયમ્ ।

સત્યં જ્ઞાન મનંતં ચેત્યસ્તીહ બ્રહ્મલક્ષણમ્ ॥

અર્થ.—આ આત્મા અવેદ્ય થઈ અપરોક્ષ છે, તેથી સ્વપ્રકાશ કહેવાય છે. કેમકે, સત્ય, જ્ઞાન, ને અનંત એવાં જે બ્રહ્મના લક્ષણ છે, તે સર્વ આત્માને વિષે રહેલાં છે. મતલબ કે બ્રહ્મ ને આત્મા એકજ છે. આ કારણ ઉપરથી સ્પંદ શક્તિનું ચૈતન્ય સર્વત્ર રહેલું છે. પણ તે આત્મા સર્વત્ર પ્રકાશ રૂપે હોવાથી સ્પંદ શક્તિ આત્મામય છે કાંઈ આત્માથી ન્યારી નથી. કેમકે આત્માના સંવેદનથી એ થયેલી છે. તેથી ન્યારી ન કહેવાય. તેથી સ્પંદ શક્તિનું ચૈતન્ય તેજ આત્માનું ચૈતન્ય છે. તેથી આપણે સર્વત્ર વ્યાપક થઈ આ સર્વ કૃતિ આપણેજ કરી છે. ત્યારે તો આપણે કોઈને સારું, નહારું લગાડવાનું કારણ નથી.

કેમકે એકજ આત્મા સર્વત્ર રહેલો છે. તેથી દ્વૈત ભાવી ભેદ ગણવો ન જોઈએ. જ્યારે એ ભેદ ગણાતા નથી, ત્યારે સ્વર્ગ, નર્ક, પ્રકાશ, અંધકાર, આપ-ણું પોતાનું રૂપ છે. તેથી હર્ષ, શોક ઉત્પન્ન કરવો નહીં, જ્યારે એ ઉત્પન્ન થતો નથી, ત્યારે કોઈને માનતા નથી, ને ન માનવાથી નિર્ભય થવાય છે, ને આ નિર્ભયપણાથી દરકાર કોઈની રાખતા નથી. જ્યારે દરકાર નથી, ત્યારે કોઈ શરકાર (ઉપરી) નથી, જ્યારે શરકાર નથી ત્યારે સ્વતંત્ર છે. આ સ્વતંત્રતામાં બીજું કંઈ ભાસતું નથી. જ્યારે ભાસતું નથી ત્યારે એક છે. જ્યારે એક છે, ત્યારે અનેક નથી. જ્યારે અનેક નથી ત્યારે વિચાર કરવાનું કારણ નથી, જ્યારે વિચારનું કારણ નથી ત્યારે શાંત થવું જોઈએ. જ્યારે શાંત થયા, ત્યારે અકલ્પિત દરશાયા, જ્યારે અકલ્પિત થયા, ત્યારે મુક્ત બન્યા, જ્યારે મુક્ત થયા ત્યારે અખંડ સ્વરૂપે દેખાયા, તેથી આત્મા થયા, જ્યારે આત્મા બન્યા ત્યારે સર્વમાં અંતર્યામી રૂપે વ્યાપક થયા. જ્યારે અંતર્યામી પાણે રહ્યા, ત્યારે તો સર્વની કૃતિ જાણાતા થયા, જ્યારે સર્વ કૃતિ જાણી ત્યારે સર્વજ્ઞ બન્યા. જ્યારે સર્વજ્ઞપણું પ્રાપ્ત થયું ત્યારે તો ભૂત, ભવિષ્યને વર્તમાન એવાં ત્રિકાળજ્ઞપણાની સમજ પડી. આ સમજ પડવાથી પ્રારબ્ધ રૂપ બન્યા, ને પ્રારબ્ધ રૂપ બનવાથી સર્વ પ્રયાસ છોડ્યો ને પ્રયાસ છોડયાથી સ્થિરપણામાં બેસી રહ્યા, ત્યારે પુર્ણ આનંદ પ્રગટ્યો ને સર્વ સુખ મળ્યું.

આ સર્વ સુખ મળવાથી અકર્તા બન્યા, ને અકર્તાપણામાં રહેવાથી અવિ-ચળ જાણાયા, આ અવિચળપણાથી અદ્વૈત થયા, ને અદ્વૈત થવાથી એકાકારી ભા-સ્યા, ને એકાકારી ભાસવાથી અજળ જાણાયા ને જગત્ અંદર્શ થયું. ને આ જગત્ના અંદર્શપણાથી કંઈ ન દેખાયું, ને કંઈ ન દેખાયાથી સર્વ મિથ્યા સમ-જાયું, ને મિથ્યા જાણાયાથી સર્વ પેદા થયું ન થયા જેવું દરશાયું. ને એવું દરશાયાથી દીકું ન દીકું બરાબર થયું, ને બરાબર થવાથી દ્રષ્ટિ, સૃષ્ટિ, અલ્પ, કલ્પ, હું, તું, એક, અનેક, ઉંઘ, સ્વપ્ન, એવા ચિત્ર, વિચિત્રપણાના સંવેદનરૂપી ભાવાભાવો ન રહ્યા, તેથી કરીને કંઈજ નહીં એવું જે અચંચળ નિરાકાર એક તત્વજ બાકી રહ્યું.

શ્રુતિ.

અતएव શ્રુતિર્બાધયં बाधित्वा शेष यत्यदः ।

सएष नेति नेत्यात्मेत्यतद् व्यावृत्ति रूपत ॥

અર્થ.—(ઉપર પ્રમાણે સર્વે ભાવભાવના નષ્ટપણાથી,) તે આત્માનિ વિષે નેતિ નેતિ એવા પ્રકારે શ્રુતિ પોકારતી, અતત (જગત)ની વ્યાવૃત્તિ (નિષેધ) કરી-સર્વ બાધ્યને દૂરકરતી છતે આ કંઈજ નહીં એવા અચંચળ નિરાકાર સ્વરૂપને (શેષ) બાકી રાખે છે.

આ શેષ રૂપ અચંચળ નિરાકાર આત્મ સ્વરૂપ ને બ્રહ્મ કહ્યો છે. આ બ્રહ્મ અતર્કીય સુત્રાત્મા તરીકે વ્યાપક છે, આ વ્યાપકરૂપ અવ્યકતપણાની સ્થિતિથી એને કાંઈ સમજાતું નથી, ને ન સમજાયાથી અલિપ્ત ચિન્હમાત્ર (શેષ) રહ્યો છે. આ ચિન્હમાત્રપણામાં શુદ્ધ, ચિદં, અચેતન કહેવાયો છે. આ અચેતનપણાને લીધે આકાશવત્ અલિપ્ત ભાસ્યો છે, તેથી કરીને એના અલિપ્ત સ્વરૂપમાં કાંઈજ ફેરફાર થતો નથી, પણ એનું અચેતનપણું સર્વેને વિષે રમાણ કરનારું થઈ પડ્યું છે. તેથી કરીને દ્રષ્ટિથી મૃષ્ટિ, અલ્પમાં કલ્પ, હું માં તું, શિવમાં હવ, ઉઘમાં સ્વપ્નું, ને એકમાં અનેકપણું દ્વૈત જ્ઞાને જાણાયું છે, પણ અદ્વૈત જ્ઞાને એ અવિદ્યા જ્ઞાન અદર્શ થાય છે, ત્યારે અચેતનપણાનો પૂર્ણ ભાસ પેડે છે.

અચેતન ભાસ.

અચેતન ભાસનો અર્થ એવો છે કે, ત્રણે કાળમાં જગત્ મિથ્યા, એટલે તેનું જ્ઞાન. વ્યહવાર કૃતિને સર્વ પદાર્થ મિથ્યા. કેમકે, એ સ્વપ્નવત્ અસત્ હોવાથી, મતસ્રખકે સ્વતઃ એ કાંઈ ચીજ નથી, હવે એ કાંઈજ ચીજ નથી, તો પણ એ ને વિષે ચિંતન કરવા લાગ્યા, આ જગ્યાપર કોણું ચિંતન કરવા લાગ્યા! ત્યારે કહીશું કે, જે ચીજ ત્રણે કાળે અસત્ છે તેનું કિંવા કાંઈજ નહીં તેનું. જ્યારે ત્રણે કાળમાં એ ચીજ નથી ત્યારે એ અચેતન ઠરી કે નહીં! તો કબુલ કરીશું કે ઠરી, પણ આ અચેતન ચિંતન કૃતિરૂપ સ્વભાવ ક્યાંથી થયો! એ શ્રુતિ ખતાવે છે.

શ્રુતિ.

અચિંત્ય રચના શક્તિ વીજં માયેતિ નિશ્ચિનુ ।

માયા વીજં તદેવૈકં સુષુપ્તાવનુ ભુયતે ॥

અર્થ.—અચિંત્ય રચનાની શક્તિનો જે બીજ (કારણ) રૂપ સ્ફુર્ણ છે. તે (અજ્ઞાન) માયા છે, એમ નિશ્ચય કર. છતાં તેનો એકજ માયારૂપ સુષુપ્તિ વિષે અનુભવ કરીએ છીએ, કેમકે, સુષુપ્તિ, સ્વપ્ન રૂપ જે જગત્ છે, તે સ્ફુર્ણરૂપી માયા બીજમાં વૃક્ષની માફક સંકોચાદ લિપ્ત રહે છે. ને તેમાં સર્વ જગત્ની વાંસના સ્થિત થાય છે. તેથી કરીને એ સ્ફુર્ણ રૂપી માયા. (મુળ મૃકૃતિ) આ ભાસ (સ્ફુર્ણનેવિષે ચૈતન્યના પ્રતિબીંબ)થી છવ, ધરાને ઉત્પન્ન કરે છે. એવું શ્રુતિ વિષે સાંભળ્યું છે. માયા એટલે જેનું નિરૂપણ થઈ શકતું નથી. ને વિસ્પૃષ્ટ ભાસે કિંવા ન હોય ને દખાય, જેવી રીતે ઈદ્રજળ લોક દેખે છે તેમ.

આ મિથ્યા ઈદ્રજળરૂપ માયાનું ચિંતન કરવાથી તમો કયો લાલ મેળં વવાના! ત્યારે કહેશો કે એમાંથી લાલ મળતો નથી, ત્યારે તો એનું ચિંતન છોડી દેવું જોઈએ, કેમકે મિથ્યામાંથી મિથ્યા લાલ મળવાનો એટલે કાંઈજ નહીં,

ત્યારે તો રેતીમાંથી તેલ કાઢવા જેવું થયું. પણ માયા સ્વતંત્રને પરતંત્રપણામાં વરતે છે. જ્યારે એ પ્રકાશક ચૈતન્યને છોડી દે છે ત્યારે એ પરતંત્ર થાય છે. ને ચૈતન્ય સંયોગથી આત્માને જ્યારે જુદો માને છે ત્યારે એ સ્વતંત્ર રહે છે. પણ એ શ્રોત, યૌક્તિક, ને લૌકિક, આ ત્રણ પ્રકારના બોધે કરી. તુચ્છ, અનર્વચનીય ને વાસ્તવી એવા ત્રણરૂપમાં જાણાય તેથી જડયાંશ જે છે, તે પ્રકૃતિનું રૂપ છે. એ રૂપ વિકારીને ત્રિગુણાકૃતિ છે. તેથી પ્રકૃતિ ચેતન પુરૂષના ભોગને મોક્ષ અર્થમાં પ્રવર્તે થાય છે.

શ્રુતિ.

અસંગા યાશ્રિતેર્બંધ મોક્ષૌ ભેદા ગૃહાન્ મતૌ ।

બંધ મુક્તિ વ્યવસ્થાઽર્થે પૂર્વેષામિવ ચિદ્ભિદા ॥

અર્થ, અસંગ જે ચેતન આત્મા છે, તેના ભેદને ન જાણતાં પ્રાંતિ (માયા) થી બંધને મોક્ષ મનાયા છે, પણ બંધને મુક્તિની વ્યવસ્થા સારૂ ન્યાયની માફક સાંખ્યમાં પણ ચેતન આત્માનો એવોજ ભેદ માન્યો છે. સારાંશ કે, આ માયા, ને આત્માના દેખાવથી અનેક મતવાદીઓએ અનેક તરેહની ચોજનામાં જીવ, ઇશ્વરના જ્ઞાન સંબંધી મોટો કલહ ચલાવ્યો છે. પણ ભદ્રના અનુસારીઓ આત્માના અસ્પૃષ્ટ ચૈતન્યને વિષે કલ્પના કરી, આત્માને વિષે બોધને જડતા બતાવે છે, જેમ નિંદ્રાથી ઉઠેલો પુરૂષ ચૈતન્યતાનું સ્મરણ કરી કહે છે કે, હું નિંદ્રામાં જડરૂપે સુતો હતો, આ (જગૃતવિષે) જડતાની સ્મૃત્તિ છે. આ જડ પણાની સ્મૃતિનું જ્ઞાન (નિંદ્રામાં) હોવાથી કહ્યું છે.

શ્રુતિ.

દ્રષ્ટુર્દ્રષ્ટે લોપશ્ચ શ્રુતઃ સુમૌ તતસ્ત્વયમ્ ।

અપ્રકાશ પ્રકાશાભ્યામાત્મા સ્વદ્યોત વદ્યુતઃ ॥

અર્થ, નિંદ્રામાં દ્રષ્ટાની દ્રષ્ટિનો અલોપ સાંભલ્યો છે, તેથી કુટસ્થ આત્મા ખદ્યોતની માફક પ્રકાશને અપ્રકાશ બેઠે કરી ચુકત છે. તેથી નિઃશ્યાનું ચિંતન છોડી દઈ સ્થિર થવું જોઈએ. પણ ચિંતન તો જે વસ્તુ ત્રણે કાળમાં સત્ય છે. તેનું કરવું જોઈએ, કેમકે તેનું ચિંતન કરવાથી સત્યલાભ મળવાનો, ત્યારે એવી ચીજ તો એક આત્મા છે, તેથી તેનું ચિંતન કરવું જોઈએ. પણ તેનું તમે કરતા નથી, ને નહીં કરવાનું કરો છો, આનુનામ અચેતન કહેવાય છે. આવા પ્રકારથી સર્વ જ્ઞાનીઓ આત્માનું ચિંતન છોડી દઈ જગત્તું કરે છે, તેથી તમારા કાંઈજ લીલ ભેળવી શક્યા નહીં.

હવે માહાવાક્યમાં આત્મા સત્ય છે ને જગત્ મિથ્યા છે. તેથી આત્માનો વિચાર કરવો તેનું નામ સદવિચાર કિંવા આત્મ વિચાર કહીયે છે; ને જગત્ સંબંધી વિચાર કરવાની ટેવનું નામ અવિચાર કિંવા મિથ્યા વિચાર કહેવાય છે. આ અવિચાર શબ્દનો અર્થ ભાષાજ્ઞાનીઓ નહારો વિચાર કહે છે, પણ સત્યાર્થ એવો કે, જેનો ન કરવાનો વિચાર તે અવિચાર. કેમકે જગત્નો વિચાર આપણે કરવાનો નથી, ને તેનો વિચાર કરવા માંડ્યો. તેથી એનું નામ અવિચાર કિંવા તે બળદો વિચારતે તેમજ ભાષાજ્ઞાનીઓએ જે અર્થ કર્યો, તે પણ ખરો છે, કેમકે આત્મા પદાર્થ સારો છે. ને જગત્ પદાર્થો ખોટો છે. તેથી ખોટા પદાર્થોને જે વિચાર કરવો તે ખોટો, ને તે ખોટો હોવાથી નહારો. વાસ્તે અવિચાર એટલે નહારો. વિચાર તે કિંવા ગેરવાજબી વિચારતે કિંવા અપૂર્ણ વિચારતે કિંવા ન કરવાનો વિચારતે કિંવા નહીં વિચારતો. વિચારતે કિંવા વિચાર નહીં તે.

ઉપરો અચેત્ત ભાસ બતાવનારી આપણે વિષે જે ચીજ રહી છે, તેમાં અવિચાર અજ્ઞાન, અવિદ્યા અસત્ય, અપવિત્રતા, ને અપ્રમાણ એટલી મુખ્ય છે. આ સર્વ ચિજો, આત્માના સ્વભાવમાં જ્યારે આપણે સંવેદન ભાવે જોવા લાગ્યા, તે જોવા સંબંધી ભાવના યોગે એઓ દરશાયાં છે. એના દરશાયાથી આત્મા સર્વત્ર સલંગ સુત્ર વ્યાપક હતો. તેમાં એ સંવેદનરૂપી ભેદ બુદ્ધિથી વિભાગ કરવા માંડ્યા, ત્યારે આત્માના વિભાગ ન થયા, પણ આપણી એ ભેદ બુદ્ધિ ઉપલી ચીજોની આકૃતિમાં આપણે વિષે ખરી થઈ. જેના સંબંધથી આપણે સ્વકલ્પિત ચીજોમાં રમણુ કરવા બેઠા, આરમાણરૂપ વિપર્યયજ્ઞાન આપણને અપૂર્ણતામાં રાખી રહ્યું. પાણું આ અપૂર્ણતા ઉપલી ચીજોના સત્ય અર્થ સમજી તેના અર્થ-પર ધ્યાન આપવાથી મટે છે. ત્યારે તેનાથી જે સ્થિતિ કિંવા જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય તેજ જ્ઞાનમાં સ્થિર થવું એ આપણો ઉદ્દેશ છે.

હવે અવિચારનું વિવેચન ઉપર દરશાવી ગયા છે. પણ અજ્ઞાનનો અર્થ ભાષા જ્ઞાનીઓ એવો કરે છે કે, જોડું જ્ઞાન તે અજ્ઞાન, પણ સત્યાર્થ એવો કે, સત્ય જ્ઞાન નહીં તે અજ્ઞાન, કિંવા તો આત્મજ્ઞાન નહીં તે અજ્ઞાન કિંવા અસત્ય જ્ઞાન તે અજ્ઞાન કિંવા તો નહીં જ્ઞાનનું જ્ઞાન તે અજ્ઞાન કિંવા જેમાં જ્ઞાન નહીં તે અજ્ઞાન કિંવા અલ્પજ્ઞાન તે અજ્ઞાન કિંવા શુદ્ધજ્ઞાન નહીં તે અજ્ઞાન કિંવા ન જ્ઞાનનું જ્ઞાન તે અજ્ઞાન કિંવા જે જ્ઞાનથી અંજાણતે અજ્ઞાન કિંવા ગેરવાજબી જ્ઞાન તે અજ્ઞાન. કિંવા બળદું જ્ઞાન તે અજ્ઞાન કિંવા પૂર્ણ જ્ઞાન નહીં તે અજ્ઞાન કિંવા મિથ્યા જ્ઞાન તે અજ્ઞાન કિંવા કાંઈ ન જાણું તે અજ્ઞાન. સારાંશકે, આ અર્થો આપણને યથાર્થ સમજાવે છે કે, આ સૃષ્ટિમાં જે જ્ઞાન રાત્ર દીવસ ચાલી રહ્યું છે. તે સર્વ અપૂર્ણરૂપ છે. તેથી સર્વ સૃષ્ટિમાં જે જ્ઞાનનું વિવેચન થાય છે, ને જેના થકી ધર્મ, નીતી, કાયદા, કાનુન, વ્યવહાર

નિયમ, કૃતિ વિગેરે ઉત્પન્ન થયલાં છે. તે સર્વમાં પૂર્ણ જ્ઞાન નથી. પણ એ સર્વ માં ફક્ત અજ્ઞાનજ વ્યાપી રહ્યું છે. તેથી કોઈ મનુષ્ય જોતાને એમ સમજતો હોય કે હું સર્વજ્ઞ છું પણ તે સર્વજ્ઞ નથી. કેમકે હું સર્વજ્ઞ છું એવી સમજ તેનાં અજ્ઞાનથી તેને પડી છે. આ ઉપરથી લૌકિક કહાણી છે કે આ સૃષ્ટિમાં દોઢ ઠહાપણ છે. એટલે પ્રત્યેક મનુષ્યમાં જે જ્ઞાન રહેલું છે. તેને ક્ષિપ્રતા અડધા જ્ઞાનમાં આપ્તું વિરવ સમાયું છે. ને બાકીના એકજ જ્ઞાનમાં પોતે એકલો રહેલો છે. મતલબ કે, અજ્ઞાનતાનો સ્વભાવ એવોજ છે. પણ પુર્ણજ્ઞાનમાં તો હું સર્વજ્ઞ છું કે અલ્પજ્ઞ છું. એવા શબ્દોનો ઉચ્ચાર કિંવા એ સ્થિતિનો વિચાર પણ થઈ શકતો નથી, પણ પુર્ણ આનંદરૂપને (વધે જેમ મીઠાંનો ગાંગડો પાણીમાં લિપ્ત થાય છે. તેમ તે જ્ઞાનમાં લિપ્ત થઈ રહેવાય છે. પણ આપણા મનથી તે જ્ઞાનની ખુબીનું વર્ણન જરાપણ થતું નથી. તેમજ તે જ્ઞાન કેવારૂપમાં રહી આ સૃષ્ટિમાં કેવીરીતે વ્યાપી કેવા લાભને આપશે કિંવા આપે છે. તેનો પણ કયાસ થઈ શકતો નથી. સારાંશકે પુર્ણાનંદરૂપ સુખ અનંતને અપાર છે તેથી.

તેમજ અવિદ્યાનો અર્થ ભાષા જ્ઞાનીઓ એવો કરે છે કે ખાટી (જુડી) વિદ્યા તે અવિદ્યા, પણ સત્યાર્થ એવો કે, જેમાં સત્ય કિંવા આત્મવિદ્યા નહીં તે અવિદ્યા કિંવા પુર્ણ વિદ્યા નહીં તે કિંવા નવિદ્યાની વિદ્યા તે. કિંવા છળ પ્રપંચવાળી વિદ્યા તે કિંવા અલ્પવિદ્યાતે કિંવા શુદ્ધવિદ્યા નહીં તે કિંવા વિદ્યાથી રહીત વિદ્યાતે કિંવા ઉગટી વિદ્યાતે, કિંવા જેમાં કાંઈ વિદ્યારૂપદર્શાતું નથી તે સારાંશકે, આસૃષ્ટિમાં સ્થુલથી આકાશ પર્યંત નેસ્થાવર, જંગમ્મદિ સર્વ પદાર્થોની કૃતિ આવદ્યાથી થયલી છે. આ અવિદ્યા, જીવ, ઇશ્વર વિગેરે સર્વને કેવી રીતે ઉત્પન્ન કરે છે, તે આ નીચેના શ્લોકો બતાવે છે.

શ્લોક.

ચિદાનંદ મય બ્રહ્મ પ્રતિબિંબ સમન્વિતા ।

તમો રજઃ સત્ત્વગુણા પ્રકૃતિર્દિવિધા ચ સા ॥

અર્થ—ચિદાનંદ બ્રહ્મના પ્રતિબિંબને સત્ત્વ, રજ તે તમ એ ગુણોનો સંયોગ થવાથી પ્રકૃતિ બે જાતની બને છે

શ્લોક.

સત્ત્વશુદ્ધ્ય વિશુદ્ધિભ્યાં માયા વિદ્યે ચ તે મતે ।

માયાબિંબો વર્ણીકૃત્ય તાંસ્યત્ સર્વજ્ઞ ઈશ્વરઃ ॥

અર્થ, સત્વ ગુણની શુદ્ધિવાળી ને અશુદ્ધિવાળી એવા બે પ્રકારના કૃમ રૂપથી માયા કિંવા અવિદ્યા સ્થિર છે. આ માયામાં ચિદાત્માનો પ્રતિબિંબ જે પડ્યો છે. તેણે માયાને વશ કરીને તે પોતે સર્વજ્ઞ ઈશ્વર બન્યો છે.

શ્લોક.

અવિદ્યા વશ ગસ્ત્વન્યસ્તદૈચિત્ર્યદનેકથા ।

સાકારણ શરીરંસ્યાત્ પ્રાજ્ઞસ્તત્રાઽભિમાનવાન્ ॥

અર્થ—અવિદ્યાને વશ થયલા અન્ય છપ (પ્રતિબિંબ) તે અવિદ્યાની વિચિત્રતાથી અનેક પ્રકારના પ્રગટ થાય છે તે અવિદ્યા કારણ રૂપ શરીરને ધારણ કરી તે શરીરને વિષે અભિમાનપણુ પ્રગટ કરી પ્રાજ્ઞ ભાવ ધારણ કરે છે. તેને છપ કહ્યો છે. આ પ્રાજ્ઞ રૂપ છવનના ભોગ અર્થે, તમ પ્રધાન પ્રકૃતિથી ઈશ્વર ની આજ્ઞા (કલ્પના કિંવા ઇચ્છા)થી વિયત્ (આકાશ) પવન તેજ અંબુ, (જળ) ભૂ (પૃથ્વી) એ પાંચ ભૂત ઉત્પન્ન થયાં છે. આ અવિદ્યા વિજ્ઞેપને આવૃત્તિ એવી બે જાતની છે તેમાં હું જાણતો નથી એનું નામ વિજ્ઞેપ. ને તે ત્યાં નથી એનું નામ આવૃત્તિ. આ વિજ્ઞેપને આવૃત્તિરૂપ અવિદ્યાના જ્ઞાતા પુરૂષને કોઈ અજ્ઞાની પુરૂષ પુછે, ત્યારે તે સમજી કરીને કહે છે કે હું વિદ્યાને જાણતો નથી કિંવા વિદ્યા ભાસતી નથી, કિંવા છે, કે નહી, તે કહી શકાતુ નથી સારાંશ કે, આ વિદ્યાની નિવૃત્તિ કેવી રીતે કરવી તે આ શ્રુતિ દરશાવે છે.

શ્રુતિ.

સ્વપ્રકાંશે કુતોઽવિદ્યા તાંવિના કથમા વૃત્તિઃ ।

ઇત્યાદિ તર્ક જાલાનિ સ્વાનુભુતિર્ઘસ ત્યસૌ ॥

અર્થ—સ્વપ્રકાશ (આત્મા) રૂપ વસ્તુમાં અવિદ્યા (સૂર્યમાં અંધકારની માફક) સંભવતિ નથી, તેથી અવિદ્યાની આવૃત્તિ કયાંથી થાય, એ વિગેરે કેટલાએક સ્વાનુભૂતિ (અનુભવ રૂપ તર્કોથી એની જાણને પોતાના જ્ઞાનથી વિચારી એ અવિદ્યા ને દૂર કરે, ત્યાર એ દૂર થાયછે, મતલબ કે અવિદ્યાનું આવર્ણુ વિદ્યાએ કરીને નાશ પામે છે. તેમાં આ અવિદ્યાના નિવૃત્તપણાથી તેનું જે કાર્ય આ સૃષ્ટિ કૃત્ય) તે પણ નિવૃત્ત થઈ જાય છે. જે પુરૂષથી આ અવિદ્યા વિજ્ઞેપપણાને પામી નથી, તેથી તેનું પ્રજ્ઞવિતપણું હ્રમે માનતા નથી, કેમકે વેદાન્તાના પારદર્શી (પારગામી) જે મુનિઓ છે, તેમણે આ (પ્રજ્ઞવિત્) પ્રજ્ઞ જ છે એવું કહ્યું છે.

શ્રુતિ.

દર્શના દર્શને હિત્વા સ્વયં કેવલ રૂપતઃ ।

યસ્તિષ્ઠતિ સતુ બ્રહ્મન બ્રહ્મ ન બ્રહ્મવિત્ સ્વયમ્ ॥

અર્થ—જો દર્શન જ્ઞાન (આત્મા) ને અદ્વયન અજ્ઞાન (અવિદ્યા) એ બેઉને છોડી પોતે કેવળ ચિદ્રૂપ (અકેયપણા)થી સ્થિર થાય છે. તે તો જે પ્રહ્લન, પોતે પ્રહ્લન છે, પણ પ્રહ્લવિત્ નહી, સારાંશ કે, આત્મ, અનાત્મ વસ્તુને સમજી અચિંત્યપણામાં સ્થિર થનાર પુરૂષજ્ઞ આત્મા કિંવા પ્રહ્લ છે. તેથી આ સંસાર પરમાર્થ રૂપ છે. કેમકે એ તો સ્વયં આત્માના ધર્મથી પ્રગટ થયો છે, ને આજે પ્રાંતિ રૂપ અન્યથા બુદ્ધિ છે. તે અવિદ્યા કાર્ય રૂપ અજ્ઞાન છે. તેથી આ અવિદ્યા વિદ્યા જ્ઞાનથી નિવૃત્ત થાય છે. આ વિદ્યા રૂપ જ્ઞાનથી અનાત્મ અજ્ઞાન નષ્ટ થઈ, વિવેકથી શોક, મોહાદિકને તરી પારદર્શી બને છે.

શ્રુતિ.

આત્માઽઽભાસસ્ય જીવસ્ય સંસારોનાઽઽત્મ વસ્તુનઃ ।

इति बोधो भवेद् विद्या लभ्यतेऽसौ विचारणात् ॥

અર્થ—આત્માના આભાસથી ઉપત્ત થયેલો ચિદા ભાસ રૂપી જે જીવ છે તેને આ સંસાર લાગેલો છે. પણ આત્મ વસ્તુને નહી, એવા પ્રકારનો જે બોધ, તેને વિદ્યા કહે છે. આ વિદ્યા વિવેક રૂપ વિચારથી પ્રાપ્ત થાય છે, આ વિવેકરૂપ વિચારની સમજ આ નીચેની શ્રુતિ બતાવે છે.

શ્રુતિ.

सदा विचारयेत् तस्माज् जगज्जीव परात्मनः ।

जीवभाव जगद्भाव बाध्यस्वात्मैवशिष्यते ॥

અર્થ—ઉપલા વિચારમાં મુમુક્ષ પુરૂષો સદા, જગત્, જીવ, ને પરમાત્માને વિચાર કર્યા કરે છે. ત્યારે જીવ ભાવ ને જગત્ ભાવ છુટી જવાથી સ્વ આત્માજ શેષ (બાકી) રહે છે. સારાંશ કે, આવા પ્રકારના વિચારવાળી જુદી જો વિદ્યા છે, તે વિદ્યા પરોક્ષ ને અપરોક્ષ એવી બે જાતની છે, તેમાં અપરોક્ષ વિદ્યાની પ્રાપ્તિથી ઉપજો જીવને જગત્ભાવની સમાપ્તિ થાય છે.

શ્રુતિ.

अस्ति ब्रह्मेति चेद् वेद परोक्ष ज्ञानमेवतत् ।

अहं ब्रह्मेति चेद् वेद साक्षात्कारः स उच्यते ॥

અર્થ—પ્રહ્લ છે, એવી રીતે જ્યારે જાણે, તેને પરોક્ષ જ્ઞાન કહે છે. ને હું પ્રહ્લ છું, એવી રીતે જ્યારે જાણે, ત્યારે એ જ્ઞાનને સાક્ષાત્કાર (અપરોક્ષ જ્ઞાન)

કહે છે. સારાંશ કે, આ અપરોક્ષ જ્ઞાનના અધિષ્ઠાન પાણાથી એ અવિચિત્ર (ન્યાય) જે ચેતન છે કિંવા એ બેઉ જ્ઞાનમાં મિશ્રિત જે ચેતન છે. તેને કુ-ટરંથ કહે છે.

આ વિદ્યા રૂપ અપરોક્ષ જ્ઞાનમય ચેતન અચિંત્ય રચનાવાળું છે. કાંઈ સુચિંત્ય રચનાવાળું નથી. કારણ કે એ ચેતન્ય નિત્ય રૂપ છે તેથી. કેમકે આ વિદ્યારૂપ ચેતન પ્રત્યક્ષ અપરોક્ષ રૂપ હોવાથી તેને વિષે દ્વૈતનું મિથ્યાપણું જણાઈ આવે છે. તેથી અપરોક્ષ અદ્વૈત રૂપજ છે, કેમકે ચેતનથી દ્વૈતનું મિથ્યા પાણાનો અનુભવ થાય છે જેથી ચેતન (ચિતિ) નિત્ય છે.

હવે અસત્યનો અર્થ ભાષા જ્ઞાનીઓ જીકું એવો કરે છે, પણ સત્યાર્થ એવો કે જે ન હોય ને દરશાય તે કિંવા સત્ય નહીં તે અસત્ય કિંવા તદન ઝોટું તે કિંવા જે નથી તે કિંવા અદ્ય સત્ય તે અસત્ય કિંવા સત્નો અભાવ તે અસત્ કિંવા યથાર્થ નહીં તે કિંવા તદન ઝોટું તે અસત્ય કિંવા સત્થી વિ-લક્ષણ તે અસત્. અપવિત્રતા એટલે અચુદ્ધ, જેમાં પવિત્રતા નથી તે, ને અપ્ર-માણ એટલે જેમાં ખરૂં પ્રમાણ નથી તે કિંવા વાજબી નથી તે.

આ ઉપરની ચીજ આપણી કાયામાં જે કદપના રહેલી છે, તેને વિષે હા-જર છે તોપણ એ સર્વ ભ્રાંતિકૃત અદ્વૈત જ્ઞાનથી દુર થાય છે. તે એવી રીતે કે, જ્યારે આપણે જાણ્યું કે, આ જગત્ અવિચાર રૂપી દ્વૈતજ્ઞાનથી ઉત્પન્ન થયું. એટલે આપણે સમજ્યા કે, ઝોટા, નકારા, ગેરવાજબી ને ન કરવાના વિચાર કરવાથી ઉત્પન્ન થયું. તેથી આપણી અંદરનો એ ભેદબુદ્ધિરૂપ દ્વૈતભાવ કાઢી નાંખવો જોઈએ.

શ્રુતિ.

एवंतर्हि शृणु द्वैत मसन् मायामयत्वतः ।

तेन वास्तवमद्वैतं परि शेषाद् विभासते ॥

અર્થ—દ્વૈત માયામય હોવાથી અસત્ છે. કેમકે એના પરિત્યાગમાં સત્ય વસ્તુની પ્રતિતિથી યથાર્થ અદ્વૈત ભાસે છે. સારાંશ કે, દ્વૈતભાવ નષ્ટ થવાથી અ-વિચાર નષ્ટપણાને પામે છે, ત્યારે અદ્વૈત ભાસે છે. તેથી સદવિચારની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે સત્ય વસ્તુની પ્રાપ્તિ થઈ કહેવાય છે. મતલબ કે, અવિચારની ટેવ જતી રહેવાથી સદવિચાર કરવાની ટેવ પડે છે. જેથી આત્મા ઓળખાય છે કિંવા આત્મારૂપે થઈએ છીએ, એટલે અવિચારે આગળ જતાં સદવિચારનો આ-કાર ધારણ કરી બતાવ્યો કિંવા તો અવિચારમાંથી સદવિચાર પ્રગટ થયો, કિંવા અવિચારજ સદવિચારરૂપે ખડો થયો. જેમ પિતાજ બીજી કાયાની આકૃતિ ધા-રણ કરી પુત્ર રૂપ પ્રગટ કરે છે તેમ.

આ જગ્યાપર અવિચાર પિતા થયો, ને સદવિચાર પુત્ર થયો. હવે પિતા તેજ પુત્ર, તેમ અવિચાર તેજ સદવિચાર, તેથી અવિચારજી આત્મા થયો. કેમકે ઉપાધિપણથી આત્મા પોતેજ અવિચારની આકૃતિ ધારણ કરી રમણ કરતો હતો, પણ જ્યારે આત્મામાંથી ઉપાધિ દૂર થઈ ત્યારે અવિચાર વાળો આકાર પલટી દઈ સદવિચાર રૂપે પોતાનો દેખાવ દેખાડ્યો. જ્યારે એ દેખાવ દરશાવ્યો ત્યારે સ્વયં આત્માએ પોતે પોતાને એકજ રૂપમાં છે એમ નિરચે કીધું. જ્યારે એ એકજ રૂપે બન્યો, ત્યારે જગત્ પણ આત્મા રૂપે પોતાના એકજ આકારમાં લિપ્ત થઈ ગયું કિંવા જે જગત્ હતું તે પાછું આત્મરૂપે થયું કિંવા આત્માજ થઈ ગયું. તેથી જોડામાંથી ખડું થયું, નકારામાંથી સારું થયું, ગેરવાજબીમાંથી વાજબી થયું. નહીં કરવાના વિચારમાંથી કરવા લાયક થયું. સારાંશ કે, આ જગત્ દ્વૈતભાવ પુનઃપ્રાપ્તિથી, ને અદ્વૈતભાવ ઉદય થતાં સદવિચાર રૂપે, ને પોતાના સત્ય આત્માના આકારથી સારા દેખાવમાં, વાજબીરૂપે માન્ય કરવા લાયક થયું. તેથી આપણે ભાવ પુનઃપ્રાપ્તિથી જગત્માં અવિચારપણું ન રહ્યું. ને એ ન રહેવાથી જગત્ અવિનાશી કિંવા આત્માના રૂપમાં આત્મા ભાવે આત્મારૂપ થઈ ગયું. વાસ્તે એ ત્રણે કાળમાં સત્યરૂપે હતું તેવાજ રૂપમાં આપણને સત્ય ભાવથી દેખાયું, પણ એ સત્ય પદાર્થમાં આપણે અસત્ય ભાવ પ્રગટ થવાથી એને આપણે અસત્ય રૂપે જોયું. જેમ બીજામાં અસત્યભાવ પ્રગટ થવાથી તેજ બીજ વૃક્ષરૂપે દેખાય છે તેમ, પણ એ વૃક્ષમાં સત્યભાવે જોવાથી વૃક્ષ જ્ઞાન અદર્શ થઈ બીજ જણાય છે. એટલે જેને તમે વૃક્ષ જુઓ છો. તેનું તમે સત્યભાવે પૃથકરણ કરો ત્યારે બીજ દેખાય છે. તેથી વૃક્ષ આગળ જતાં બીજરૂપે હાજર થાય છે. એજ પ્રમાણે આ જગત્ આગળ જતાં આત્મારૂપે થયું એવી શ્રુતિ છે. તાત્પર્ય એટલું કે, તમારો જેવો ભાવ હોય તેવા ભાવમાં આત્મા સ્વરૂપ દેખાય છે. તેથી તમે આત્માને વિષે જગત્ ભાવ દૂર કરો ને આત્માભાવ રાખો. ને એ ભાવ ન રાખવાથી તમારોજ આત્મા અજ્ઞાનરૂપે તમને દેખાય છે, જેથી તમે આ જગત્ રૂપ આત્માને અજ્ઞાન રૂપમાં જુઓ છો તેથી તે આત્મા જગત્ રૂપે દરશાય છે.

આ અજ્ઞાનરૂપ અસત્યભાવ તમારે વિષે દ્રઢ થવાથી તમારાંમાં નહી જ્ઞાનનું જ્ઞાન વૃદ્ધિને પામે છે. જેની વૃદ્ધિથી ગેરવાજબી માર્ગ સુઝ પડે છે, ને એના સંયોગથી ઉળટાં કૃત્ય અપણે કરીએ છીએ, ને એવાં કૃત્યથી આપણે અશુદ્ધ (પાપી) થયા, ને અશુદ્ધથી અજ્ઞાનતાના કાષ્પત પ્રવાહમાં રમણ કરવા લાગ્યા, આ રમણના નિજધ્યાસથી સત રૂપ આત્માને જગત્ રૂપે જોયો, ને આ જગત્ રૂપનું વિવેચન કરતાં આપણી અંદર જ્યારે સત્ય ભાવ ઉદય થયો, ત્યારે અજ્ઞાન રૂપ જગત્ સત્ય રૂપે ખડું થયું. સારાંશ કે અસત્યને ઓળખવાથી સત્ય વિદિત થયું. જેમ વૃક્ષને જાણવાથી બીજ જણાયું તેમ. એવાજ પ્રકારથી

જગત્ને જાણવા જતાં આત્મા રૂપી ઈશ્વર જાણાય છે તેથી જગત્ અગાડી જતાં ઈશ્વર (આત્મા) રૂપ બને છે કિંવા ઈશ્વર જેવું દેખાય છે કિંવા ઈશ્વરજ થઈ જાય છે. જેમ ખરફ આગળ જતાં પાણી થાય છે તેમ. તેથી કહેવાય છે કે અસતથી સત દેખાયું એટલે અસતનો અર્થ ઈશ્વર થયો, કેમકે અસતનો અર્થ ને આપણે જોઈ કીધો તેનું કારણ કે આપણે વિષે જોઈ ભાવ દ્રઢ થયેલો હોતો, તેથી તે ભાવે અસતનો જોઈ એવો અર્થ કરી બતાવ્યો. પણ હાલમાં આપણો ભાવ ખરો થવાથી અસતનો અર્થ પણ ખરો કરવો જોઈએ. હવે આપણો ભાવ ખરો સત્ય થયો તેથી અસતનો અર્થ જગત્ મટી ઈશ્વર થયો. જેમ ખરફ પાણી, ને વૃક્ષથી બીજ થાય છે, એટલે વૃક્ષનો અર્થ બીજ થયો.

આ પવિત્ર વિવેચનમાં વિચારવાનું કે આત્મા પોતાને વિષે સત્, અસતનો ભાવ દ્રઢ કરી પોતાના જ સ્વરૂપને જુએ છે. તેથી એ ઉગ્રહ, મુજબ ભાવ પોતાના સ્વતંત્ર સ્વભાવથી ઉત્પન્ન કરે છે. વાસ્તે એ સર્વ કૃત્યનો કરનાર પોતે જ છે. જેથી ઈશ્વર સ્વકૃત્યથી આ સર્વ સૃષ્ટિ રચે છે, સારાંશ કે આ સ્વતંત્ર સ્વકૃત્યપણાની શક્તિનું નામ સુકૃત્ય કહ્યું છે. જેથી ઈશ્વર સુકૃત્યનો કર્તા થયો કિંવા ઈશ્વરજ સુકૃત્ય રૂપ છે, જેથી લોકીક કહાણીમાં ઈશ્વર સર્વનો કર્તા મશહૂર થયેલો છે. જેમ બીજના અસત્ ભાવે વૃક્ષ બીજને જ દેખાયું, તેમ આત્માના અસત્ ભાવની દ્રઢતાથી જગત્ જાણાયું. હવે આત્મા તે આપણે જુએ. તેથી કરીને આપણી અસત્ દ્રઢતાએ જગત્ દેખાયું કિંવા ઉત્પન્ન થયું. આ મુજબત્વથી આપણે પોતે જ કર્તા થયા, જ્યારે પોતે જ કર્તા થયા, ત્યારે આ જગત્ આપણું સ્વકૃત્ય રૂપી સુકૃત્ય કહેવાયું, તેથી આ જગત્માં જે આપણને સુખ, દુઃખ, લાભ, અલાભ, પાપ, પુણ્ય, વિગેરે પ્રાપ્ત થાય છે તે સૌ આપણું સ્વકૃત રૂપી સુકૃત્ય ભોગવીએ છીએ. કેમકે એ આપણું પોતાનું કરેલું પ્રાપ્ત થયું છે. કેમકે આપણે એને પોતાના સ્વતંત્રપણાના જ્ઞાનથી પ્રગટ કર્યું છે. તેથી એ આપણને હાલમાં કદાચિત્ દુઃખ કર્તા જ્યારે માલમ પડે છે, ત્યારે આપણે એનાથી કંટાળી મારખંડ કિંવા ઈશ્વરને દોષ આપવા માંડીએ છીએ; પણ એ દોષ આપણા અજ્ઞાનના સ્વભાવથી આપી છે. સત્ય જ્ઞેતાં દોષ ન આપતાં, એ આપણી કૃતિમાં સંતોષ માની સ્થિર થવું. કદાપી સ્થિર ન થતાં ખટખટ કર્યા કરીશું. તો એની ઉપાધિ વૃદ્ધિને પામતી જશે ને તેનાથી અદ્યક્ષતા દ્રઢિત પણાથી કાયમ થશે. તેથી કરીને શાંતીથી જે જે સમયાનુસાર પ્રાપ્ત થાય છે. તેને વિષે ખુશીથી વર્તવું. સખ્યકે. એ સુકૃત ના ખુશપણાથી પલટાવવાનું નથી, પણ જ્યારે આપણે એના ભોગ ભોગવી રહીશું ત્યારે એ છુટશે. કેમકે એ આપણું પોતાનું કરેલું પ્રાપ્ત થયું છે, તેથી બીજે કોઈ એને દુરકરવા શક્તિમાન નથી. આ ઉપરથી લોકોમાં પ્રસિદ્ધ છે કે, દરેક માણી પોતાનું સુકૃત ભોગવે છે. તો એ વાત ખરી છે, કેમકે આપણે પોતાનું જ સુકૃત ભોગવીએ છીએ. સારાંશ કે, આત્માના જે સ્વતંત્ર સુકૃત સ્વરૂપ પ્રેમમાં સ્થિરથવાથી (આત્મગત પ્રેમ) જોઈ છે. તેથી વિષયની સ્પૃહા રહેતી નથી.

શ્રુતિ.

इत्थंसच्चित्परानंद आत्मा युक्त्या तथाविधं ।

परंब्रह्म तयोश्चैक्यं શ્રુત્યં તેષૂપદિશ્યતે ॥

અર્થ.— આ યુક્તિએ કરીને આત્મા સત્, ચિત્, પરાનંદ રૂપ સિદ્ધ થયો, આ પ્રકારમાં પરબ્રહ્મરૂપ આત્મા કિંવા બ્રહ્મ, આત્માની એકયતા ઉપનિષદ (વેદાંત)ને વિષે એનો ઉપદેશ કર્યો છે.

આ સચ્ચિદાનંદ રૂપ સુકૃત પુણ્યાકૃતિ છે. તેથી લોકોમાં પ્રસિદ્ધ છે કે, સર્વ પુણ્યથી પ્રાપ્ત થાય છે, તેથી જાણો કે આ સર્વ (બાહ્ય કિંવા મનોમય) સૃષ્ટિકૃત્ય આપણને પુણ્યથી મળ્યું છે. જે ઉપરથી પુણ્ય (ધર્મ, દાન) કરવાનો રીવાજ ચાલ્યો કરે છે. આ રીવાજ મુખ્યરૂપ હોવાથી આનંદરૂપ (સુખ)માં રાત્રીદીવસ રાખે છે. તેથી એ આનંદ પરમ પ્રેમનું કારણ છે. એવી શ્રુતિ છે.—સારાંશ કે. કોઈ પંડિત જનની સ્થિતિ તદ્દન દરિદ્ર, રોગી ને અત્યંત દુઃખી રહેલી છતાં તેનો રહેશે દીલગીરી દરશાવતો નથી, તેનું કારણ કે, તે પંડિતજનો આનંદ તે ઉપલો બ્રહ્મ આનંદ છે. તેથી તેનો રહેશે, ખુશ, આનંદમય ને પરમ પ્રેમરૂપ દરશાયલો આપણે જોઈએ છીએ, જેમ લોકવિષે આમૃદ્ધાનો રસ મિષ્ટ હોવાથી ખાનારનો રહેશે આનંદરૂપ દેખાય છે. તેમ ઉપલો બ્રહ્મ આનંદ પણ મીઠા રસરૂપ રહેલો છે. જ્યારે એ રસરૂપ છે, ત્યારે એનાથી આપણું જ્ઞાન નિર્વિકાર ને કાયા નિરોગી થાય છે. ને નિરોગી થવાને લીધે આયુની વૃદ્ધિ થાય છે. હવે આયુનો અર્થ બી થાય છે. ને એ બી થકી આયુષ્યની વૃદ્ધિ કહી છે. કેમ કે બી એ સર્વ શરીરનું તત્વ (ચેતન) છે. જ્યારે એ તત્વ (ચેતન)રૂપ છે, ત્યારે એની પ્રાપ્તિથી સત્વ (આનંદ) મળે છે. જેને એ આનંદ (સત્વ) મલ્યો ત્યારે તો સર્વ (ઐશ્વર્ય) પ્રાપ્ત થયું કહેવાય છે. તેથી લોકમાં પ્રસિદ્ધ છે કે, ઇશ્વર (આત્મા) સર્વ ઐશ્વર્યનો આપનાર છે.

શ્રુતિ.

य एवंब्रह्म वैदेय भवति स्वयम् ।

ब्रह्मणो नास्ति जन्मातः पुनरेष न जायते ॥

અર્થ.—જે પુરૂષ એવીરીતે બ્રહ્મને જાણે છે. તે પોતેજ બ્રહ્મ થાય છે. ને બ્રહ્મ અજ હોવાથી જન્મતો નથી. તેમ બ્રહ્મરૂપ થયેલો પુરૂષ (બ્રહ્મવિત્) ફરી જન્મ ધરતો નથી.

જ્યારે આપણે બ્રહ્મરૂપ થયા ત્યારે આપણને સર્વ પ્રાપ્ત થયું છે, તેથી પ્રાપ્તરૂપ બન્યા. જ્યારે આપણે પ્રાપ્તરૂપ બન્યા, ત્યારે આપણી આશા જગત્ કરવા લાગ્યું, તેથી જગત્માં પ્રત્યેક માણીને વિષે આશાનું બંધારણ થઈ પડ્યું. આ

અધારણ ઉપરથી ઈશ્વરને વિષે સર્વ પ્રીતિ કરવા લાગ્યાં. આ પ્રીતિના કારણથી ઈશ્વર સર્વને મિષ્ટ મનુષ્ય જણાવે. લોકમાં પ્રસિદ્ધ છે કે, મિષ્ટ પદાર્થ જે સાકર, ઝોળ, ખાંડ ને મધુ વિગેરેને પ્રાશન કરવાથી જેવી મિષ્ટતા છુટે છે, તે તેથી તેના મધુહિલત મિષ્ટરૂપ રહેશે ખીજાં જુએ છે, તેવી રીતે કોઈ યોગીજન લીમડાના જેવો કડવો વસ પીએ છે. તોપણ તેના રહેશે મિષ્ટ ને સ્નેહરૂપ દેખાય છે. એનું કારણ કે એને વિષે પ્રભરૂપ મિષ્ટતા રહેલી છે. તેથી આત્મા જગત્નું જીવન કહેવા-યો, ત્યારે સર્વને તે અમૃતરૂપ જણાવે, જેના અમ્મરપણાની લેહેજતથી જગત્ અમ્મરરૂપ કિંવા જીવનું દેખાયું.

આ જગ્યાપર જગત્નું જીવન આત્મા છે. જેમ વૃક્ષનું જીવન ખીજ છે તેમ પણ આત્માનું જીવન કોઈપણ જણાતું નથી, તે ઉપરથી આત્મા સ્વભાવે નિરાધાર રહેલો કિંવા મનાયલો કહેવાય છે, પણ નિરાધાર આત્મા સર્વનો આધાર છે, તેથી નોધારાંનો આધાર પ્રાકૃતજનો ઈશ્વરને ગણીએ કિંવા અન્નતથનો નાથ પણ કહે-છે. જેમ ખીજ સ્વતઃ નિરાધાર છે. પણ તે આખા વૃક્ષનું આધારરૂપ છે. તેમ આત્મા જગત્નો આધાર છે, જ્યારે એ જગતનો આધાર જણાવે, ત્યારે જ-ગત્ એણેજ પેદા કીધું.

શ્રુતિ.

આત્મા વા इदमग्रेऽभुत सईक्षत सृजाइति ।

संकल्पेना सृजल्लोकान् स एतानि बह्वचः ॥

અર્થ.—આ અગાઉ આત્મા થવા લાગ્યો, ને હું લોકોને સૃષ્ટિ, એવી રીતે ઈક્ષણ કરવા લાગ્યો, તે સંકલ્પે કરીને આ લોકોને ઉત્પન્ન કર્યા. એવી રીતે ઋક્ શાખાવાળા કહે છે, સારાંશ કે, આત્મા જગત્નો ઉત્પન્નકર્તા આધારરૂપ જણાવે, તે ઉપરથી માહાત્મા એવા દેવલોકોએ તેને જગત્નું મૂળ ગણ્યું.

એવીરીતે આત્માને જગત્નું મૂળ ગણવાથી ધર્મરૂપ માન્યો, કારણ કે, આત્મા ત્રણેકાળમાં સત્ય અખંડ નિત્ય ને ચાનીરૂપ છે. તેઉપરથી ધર્મરૂપ કહેા.

શ્રુતિ.

जगद्योनिर्भवेदेषे प्रभवाप्ययकृत्वतः ।

आविर्भाव तिरोभावा वुत्पत्ति प्रलयौ मतौ ॥

અર્થ.—આ પરમાત્મા જગત્ની ચાની કારણ છે. કેમકે જગત્ની ઉત્પત્તિ ને પ્રણય કરનારો હોવાથી કારણકે એને વિષે આવીર્ભાવ (મગટ) ને તિરોભાવ (અમગટ) એવા બેઉ ભાવ માન્યા છે. સારાંશ કે, આત્માને વિષે મગટ ને અમ-ગટ ભાવરૂપ હોવાથી એ ધર્મરૂપ જ છે.

હવે એને જ્યારે ધર્મરૂપ ગણ્યો. ત્યારે એના સ્વભાવ ઉપરથી ધર્મની-
આજ્ઞાઓ પ્રગટ થઈ, એ આજ્ઞાઓનું પ્રગટથવું એના દેખાવને મળતું છે. તે-
તે એવીરીતે કે, ત્રણેકાળે આત્મા સત્ય છે. તેથી સર્વ કોઈએ સત્ય બોલ્યું. તેમ-
જ આત્મા સત્ય હોવાથી સ્વભાવે નિર્વિકાર છે. તેથી નિર્મળપાત્ર કિંવા સ્વચ્છતા
રાખવી. તેમજ અસત્ ન બોલવું. કારણકે તે સદા સર્વદા મુક્ત છે. ને મુક્ત
હોવાથી તેને કાંઈ બાંધ નહોતો નથી. પણ બાંધ તો જે ત્રણેકાળે મિથ્યા હોય તેને ન-
ડે છે. પણ આત્મામાં મિથ્યાત્વપણું કાંઈજ નથી. પણ મિથ્યાપણું તો આ અ-
નાત્મ જગત્માં રહેલું છે. તેથી એ મિથ્યારૂપ જગત્માં મિથ્યા વાદ કરવાથી
સત્રૂપ આત્મા દેખાતો નથી. પણ આ મિથ્યા જગત્માં સત્ય બોલવાથી સત્ય-
રૂપ આત્મા દેખાય છે. તે કેવો છે તે આ શ્રુતિ કહે છે.

શ્રુતિ.

ન નિરોધો ન ચોત્પત્તિર્ન બદ્ધો ન ચ સાધકઃ ।

ન મુમુક્ષુર્ન વૈ મુક્ત ઇત્યેષા પરમાર્થતા ॥

અર્થ.—આત્મામાં ન નિરોધ છે, ન ઉત્પત્તિ છે, ન બદ્ધ છે. ન સાધક છે,
ન મુક્ત છે ને ન મુમુક્ષ, છે. એવો એ પરમાર્થરૂપ છે. સારાંશ કે, અચિંતરૂપ
પરમાર્થ તત્ત્વમાં અસત્ (જગત્) રૂપ એવો કોઈપણ પદાર્થ ભાસતો નથી. તેથી
ત્યક્તું ન બોલવું.

તેમજ ચોરી ન કરવી, કેમ કે પોતાના આત્માની સ્વતંત્રતાએ જે સ્વકૃત
રૂપી મુક્ત ઉત્તમ કરેલું છે, તેમ રાજ ન રહેતાં, અસત્ભાવે નારાજ થઈ, બી-
જને જે તેના સ્વકૃતથી મેલેલું મુક્ત અર્થે, કોઈના જાણવામાં ન આવે એ-
વી છુપીરીતે લઇલેલું તેનું નામ ચોરી. આ ચોરીકૃત કરવાથી આપણું મુક્ત
નાશ પામે છે. તેથી લોકમાં પ્રસિદ્ધ છે કે, દુષ્કૃતથી મુક્તનો નાશ થાય છે. કેમ કે-
ક્ષય એવા અસત્ભાવને અક્ષય એવા સત્ભાવનો ભય રહે છે.—સારાંશ કે ક્ષય
(જગત્) પદાર્થને અક્ષય (આત્મા) પદાર્થનો ભય રહેલો છે.

શ્રુતિ.

भीषाऽस्माद्वातः पवते । भीषोदेति सूर्यः ।

भीषाऽस्मादग्निश्चेन्द्रश्चे । मृत्युर्धावतिपञ्चमइति ॥

અર્થ.—પ્રજ્ઞના ભયથી વાયુ ચાલે છે. ભયથી સૂર્યઉદય થાય છે, ને તે ભ-
યને લીધે, અગ્નિ-ઈંદ્ર ને પાંચમું મૃત્યુ દોડે છે. સારાંશ કે, આત્માનો મુક્ત-
રૂપીભય દુષ્કૃતને રહેલો છે, તેથી ચોરી ન કરવી.

એવીજ રીતે વ્યસનપણુ ન કરવું. કેમકે આત્મા પોતે શુદ્ધ ને નિખાલસ-
છે. પણ વ્યસનવાળાં માદક પદાર્થો અસત્ (જગત્) ભાવને ઉત્તન્ન કરે છે. ને-
એ ભાવ આત્મભાવનો વિરોધી છે. તેથી માદક પદાર્થો સેવન કરવા નહીં. તેમજ
કપટ ન રાખવું. સખખ કે, આત્માનો સતભાવ પ્રત્યેક પ્રાણીના હૃદયનેવિષે
સ્ફુર્ણપણાથી કહપનાની આકૃતિમાં એકસરખી રીતે ઉત્તન્ન થાય છે. તે ઉત્તન્ન થ-
યલો જે આપણે વિષેનો કહપનાનો પ્રવાહ તેની સત્યરૂપ સમજને છુપી રાખી. આ-
પણા અસતભાવના જ્ઞાનથી બીજી નવીસમજ પ્રગટ કરી બીજને કરેવી. એ એક
પવિત્ર નિયમને અટકાવવાનો માર્ગ ઉત્તન્ન કર્યો છે. તેથી સત્યપદાર્થના સત્ય
નિયમને મોટી જાંખ લગાડી ગણાય છે. કેમકે એ કૃતથી આપણા સત્ય ભાવ-
નો પ્રવાહ અટકે છે. જેથી આપણી આત્મબુદ્ધિનો નાશ થાય છે. ને એનાથકી
આપણો પણ નાશ થાય છે. તેથી કપટ ન કરવું.

તેમજ સર્વના ઉપર બાંધ પ્રમાણે હેતુ રાખવું. કેમકે આ જગત્ના સર્વ
સ્વરૂપો તેના પ્રતિબિંબથી ઉત્પન્ન થયેલાં છે. તેથી તેનું એ સર્વના ઉપર એક
સરખું આચ્છાદન રહેવું હોવાથી તે કોઈને પણ ન્યૂનાવિકપણાના ભાવથી જોતો
નથી, પણ સમદ્રષ્ટિ તેણે રાખેલી છે. તેથી આપણે પણ સર્વનું ભડું ચાહડું.
આ ભલા ચાહવાના સ્વભાવથી આ દુનિઆનેવિષે પ્રીતિનું બંધારણ થઈ પડ્યું
છે. જેથી આત્મા સર્વને સમાવૃત્તિ ભડુકતા જણાવે છે, આ કારણથી દોની
પ્રીતિ સર્વ કોઈ કરે છે. ને તેને પ્રસન્ન કરવાસારૂં અનેક ચાજનાઓ કામે લગાડે છે.

જે ઉપરથી તેને વધારે પ્રસન્ન કરવાસારૂં જગત્ના લોકોએ, દયા, ક્ષમા,
શાંતિ, ભક્તિ, વૈરાગ્ય, સત્સંગ, સત્શાસ્ત્રાધ્યયન, ને પુરૂષાર્થ ઉત્પન્ન કરી દીધાં,
ને માર્ગપર ચાલતાં તેઓનેવિષે આત્માનું એશ્વર્ય હાજર થતું ગયું, ને તેના
હાજર થવાથી ધર્મ, અર્થ, કામ ને મોક્ષ એ ચારે પદાર્થની પ્રાપ્તિ થઈ. ને એ
પ્રાપ્તિથી તો સર્વને નિશ્ચિ થયું કે, સ્નાન, ધ્યાન, ભજન, કીર્તન, સેવા, પુજા,
રાખવાથી આપણી મુક્તિ થશે ! તેથી એનેજ સ્વધર્મ માની ચાલવા લાગ્યા.

એવીરીતે મહાત્માજ્ઞાનીઓએ મુક્તરૂપ આત્માનેવિષેથી ત્રણેકાળે નિત્ય ને
સત્ય એવો મુક્તધર્મ પ્રગટ કર્યો. ને દરશાવી આપ્યું કે, એક ઇશ્વર (આત્મા)
જગત્માં સર્વત્ર વ્યાપક છે. જેમ બરફમાં સર્વત્ર પાણી વ્યાપક છે તેમાં બરફ
પિગળવાથી પાણી થાય છે, તેમ જગત્નો અસત્ભાવ પગલાવવાથી આત્મા થાય
છે. આ જ્ઞાન સત્ય દરશાયથી જગત્ના લોકોએ એ રસ્તે ચાલવા માંડ્યું. જેથી
આત્મજ્ઞાન માત્ર થઈ જન્મ, મરણાદિ ઉપાધિ નાશ પામી.

શ્રુતિ.

તાત્કાલિક દ્વૈત જ્ઞાંતા વપ્યા ગામિ જનિક્ષયઃ ।

બ્રહ્મજ્ઞાનં વિના નસ્યાદિતિ વેદાંત ડિંડિમઃ ॥

અર્થ:-સ્વપ્રકાશ કલ્યાણરૂપ બ્રહ્મને જાણીને તાત્કાળ દૈતનો નાશ થવાથી અત્યંત શાંતિ (જન્મનો ક્ષય) દરશાય છે, પણ બ્રહ્મજ્ઞાન વિના જન્મનો ક્ષય થતો નથી, એવો આ વેદાંત (ઉપનિષદો)નો ડિઝિમ (દંદેરો) છે. તેથી આત્મા ત્રણે કાળે સૃષ્ટિમાં પ્રિય થઈ પડ્યો છે, ને એના પ્રિયપાણાથી આ મુક્તધર્મ સૃષ્ટિમાં વેદાકૃતિમાં પ્રગટ થયો. ને તેના જ્ઞાનના ધોરણ ઉપરથી પડશાસ્ત્રો રચાયાં, ને વેદાર્થના ઉપરથી શાસ્ત્રો ન્યારા ન્યારા સિદ્ધાન્તો પ્રગટ કર્યા. તેનો ખુલાશો આ મુક્તધર્મની સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિના વિવેચનના જ્ઞાનથી સ્પષ્ટ થશે.

આ મુક્તધર્મની સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિ એવા પ્રકારની કહો છો કે, પ્રથમ કાંઈજ પેદા થયું નહોતું. તેમ કોઈ ચીજ હતી નહીં. એવી નનામી, નહામી જગ્યામાંથી થઈ, ત્યાં નનામી જગ્યામાં નનામી ચીજ ને નનામું કાંઈક દેખાઈ આપ્યું. તે નનામાં દેખાવના નનામાં પુરૂષે અનંત નામ પાડયાં, તે અનંત નામથી જુદો જુદો ફેર પેલી નનામી વસ્તુનો છે. એમ ગણતરી કરી ખતાવી, આ ઉપરથી એકના અનંકે થયાં, પલકથી ખલક ખની, મુલકમાં ઉલટું થયું, ખરામાં ખોટું થયું. સમાધાન જેમ ઉંઘનેવિષે આપણે પડ્યા હોઈએ, ત્યારે આપણી સ્થિતિનો દેખાવ કાંઈજ નથી, એવો દરશાય છે. તેમ આપણે ઉંઘના લેનારા શબ્દ, તેમ ઉંઘ નામનો પદાર્થ, એ બેઉ એકેય આનંદના રસમાં મિશ્રિતપણાથી મળી રહેલા જણાયછે, તે સમયે આપણા દેખાવનો ભાસ કાંઈજ નથી એવા આકારમાં દરશાયછે. એવાજ પ્રકારથી બીજ પોતાની સ્થિતિનેવિષે જોઈપર રહેલું હોયછે. ત્યારે તે બીજ ને તેનો દેખાવ કાંઈજ નથી એવા આકારમાં દરશાય છે, તેમજ બરફ બરફની સ્થિતિનો દેખાવ કાંઈજ નથી એવી આકૃતિમાં જુએ છે.

હવે જે સમયે આપણે ઉંઘમાં પડ્યા તે સમયે ઉંઘ સર્વત્ર વ્યાપી રહી હતી, ને તે ઉંઘમાં કોઈપણ પદાર્થ દરશાતો ન હોતો, પણ ફક્ત ઉંઘજ હતી, ત્યારે ઉંઘની સ્થિતિ કાંઈજ નથી એવી આકૃતિમાં ભાસ્યમાન થતી હતી, પણ જે સમયે ઉંઘમાંથી સ્વપ્ન પ્રગટ થયું. ત્યારે ઉંઘની ઉપલી કાંઈજ નથી એવી આકૃતિ અદર્શ થઈ ગઈ, તેનું શું કારણ હશે વારૂ ? પણ સત્ય સમજવાનું કે, ઉંઘમાં કાંઈ સ્વપ્નાજેવી બીજ ચીજ રહેલી ન હોતી. પણ જ્યારે ઉંઘ પોતાના સત્યભાવે પોતાને જોતી હતી, ત્યારે ઉંઘરૂપજ દેખાતી હતી. તેની સ્થિતિ તે સમયે ઉંઘરૂપ સ્થિતિમાંથી ઉંઘનેવિષે સ્વભાવિક પાણીની હેરની માફક ઉંઘનો અસત્ભાવ ઉપાધિરૂપે સ્ફુરીઆવ્યો, જેમ પાણીના સ્થિરપાણામાં પવનના ચલનથી સ્વભાવિક હેર સ્ફુરી આવે છે તેમ.

આ જગ્યાપર પાણીની હેરવિષે જેવીરીતે પરપોટાની આકૃતિ ધારણ કરે છે, તેવીજરીતે ઉંઘની અસત્ભાવવાળી હેર તે ઉંઘનો પરપોટારૂપી ખટકો (અસત્ભાવનો નિશ્ચય) એ અસત્ભાવરૂપી ખટકો એવીરીતે થયો કે, જ્યારે ઉંઘ ઉંઘનેવિષે નિરૂપાધિપણા (સત્ભાવ) થી જોતી હતી, ત્યારે એની સ્થિતિ પૂર્ણ-

સુખરૂપ અવિનાશી દરશાતી હતી, તે ઘડીપર ઉઘે અસત ભાવથી પોતાનો ભ-
ચાર કીધો કે હું કોણુ! આ હું કોણુરૂપી અસતભાવવાળો જે ઉંઘનો પરપોટો
રૂપી ખટકો, ઉંઘની સ્થિતિને અપૂર્ણને વિનાશી દેખતો હતો. તેથી આ ભાવ
રૂપી ખટકાએ ઉંઘને ઉપાધિપણથી સ્વપ્નરૂપમાં જોઈ. જેમ પાણીનો પરપોટો
પાણીની અભૂતિને પોતાનાથી જુદા રૂપમાં જુએ છે તેમ. તે એવીજ રીતે આ
અસત ભાવરૂપી ઉંઘના ખટકાએ સતભાવવાળી ઉંઘને પોતાનાથી જુદા આકા-
રમાં એટલે સ્વપ્ન જગતના રૂપમાં જોઈ. તોપણ એ એક્યભાવથી ઉંઘની શાથે
મિશ્રિત છે, તેથી સ્વપ્ન ભાસ મિથ્યા છે. પણ ઉંઘ ત્રણે કાળે ભાસ્યમાન થયા
કરે છે.

શ્રુતિ.

यद द्वैतं श्रुतं सृष्टेः प्राक तदेवाद्य-चोपरि ।

मुक्ता वपिवृथा माया भ्रामयं त्यखिलान् जनान् ॥

અર્થ (નિર્વિકાર આત્મતત્ત્વરૂપી ઉંઘને અદ્વૈત સ્વરૂપ જાણે) તેથી આ આ
ત્મતત્ત્વમય જે અદ્વૈત સ્વરૂપ સૃષ્ટિની પૂર્વે સાંભળ્યું છે. તેજ અદ્વૈત હાલમાં
સૃષ્ટિકાળ (સ્વપ્ન)માં છે, ને પછી પ્રણય (સ્વપ્નમર્યા) બાદ પણ તેજ અદ્વૈત ર-
હેશે, ને એજ અદ્વૈત મુક્તિ વિષે પણ કાયમ છે. સારાંશ કે ઉંઘમાં અદ્વૈત ભાવ
હતો. ને સ્વપ્નના ખટકા સમયે તે દુર થયો, તો પણ તેમાં અદ્વૈતભાવનું જ સા-
મર્થ રહ્યું હતું. ને જ્યારે તે ખટકો પાછો મટી જઈ ઉંઘમાં પડતો હતો, ત્યારે
પણ તે અદ્વૈત ભાવજ કાયમ રહેતો હતો, ને ખટકા વગરની સ્થિતિ (મુક્તિ)માં
પણ એજ ભાવ સદૈવ રહેલો છે.

આ મુળતત્ત્વ ઉપરની સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિ સત્ય હરે છે. કેમકે તેમાં કશું છે
કે, પ્રથમ કોઈ ચીજ ન હોતી, એવી એક નનામી ને નહામી જગ્યા હતી. તે
જગ્યામાં કાંઈજ પેદા થયું ન હોતું ને ત્યાંથી કાંઈક પ્રગટ થયું. આ કાંઈક પ્ર-
ગટ થનારૂપી નનામા પદાર્થને ઉપરની નનામી જગ્યામાં કાંઈક નનામું એટલે તે
જગ્યાનું સ્વરૂપ, દેખાઈ આવવાથી આ દેખાયલા દેખાવના અનેક નામ પાડ્યાં—
સમાધાન, હવે પ્રથમ કોઈજ ન હોતી એટલે એક અદ્વૈતરૂપી શુદ્ધ, અચંચલ નિરાકાર
સ્વરૂપ હતું. એવી એક નનામી, નહામી જગ્યા હતી. એટલે અચંચળ નિરાકાર સ્વ-
રૂપ જ્યાં હતું તે જગ્યાનો દેખાવ કાંઈજ નહી, એવા આકારમાં હતો. તે જગ્યામાં
કાંઈજ પેદા થયું ન હોતું. એટલે કાંઈજ નહીં એવું એકજ નિરાકાર તત્ત્વનું આચ્છા-
દન આકાશની માફક હતું. તેમાં પ્રગટ થવાનો સંભવ ન હતો. પણ તેનો દેખાવ
અપ્રગટરૂપ હતો. ને ત્યાંથી કાંઈક પ્રગટ થયું, એટલે અચંચળ અપ્રગટરૂપ નિરાકાર
તત્ત્વમાંથી પ્રગટરૂપ અસત ભાવ ઉત્પન્ન થયો, આ પ્રગટ થનાર અસતભાવરૂપી
નનામા પદાર્થ, ઉપરની કાંઈજ નહી એવા દેખાવવાળી નીરાકારી જગ્યામાં કાંઈક
દેખાઈ આવવાથી એટલે નનામી જગ્યાનું સ્વરૂપ દેખાઈ આવવાથી, આ દરશાયલાં

નિરાકારી સ્વરૂપના અનંત નામ પાડ્યાં, એટલે અસતભાવે આ દેખાયલી નનામી જગ્યાના દેખાયલા નિરાકારી સ્વરૂપના અનંત નામ પાડ્યાં, તો પણ એ સર્વનો એકજ આકાર છે, તેથી સત્ય ગણત્રીનો પ્રત્યક્ષ ખુલાસો આ છે, એમાં ન નામી જગ્યા તે, કાંઈજ એકું નિરાકાર અચંચળ તત્ત્વરૂપી પરમેશ્વરનું સ્થાન ને નનામી ચીજ તે, નિરાકાર અચંચળ, અપ્રગટરૂપ આત્મા, નનામો પુરૂષ તે, નિરાકાર તત્ત્વનો પ્રગટરૂપી અસતભાવ ખટકો. નનામો દેખાવ તે નિરાકાર અચંચળ સ્વરૂપનું આચ્છાદન ને નનામું દેખાયું તે, સમાધાન, ઊંઘમાં કાંઈજ પેદા થયેલું આપણે જોતા નથી, તેમ કોઈ ચીજ હતી એમ દીકું નથી. તેથી ઊંઘની જગ્યાને આપણે નનામી, નનામી ગણવી પડે છે. એ ન નામી, ન ઠામી જગ્યામાંથી થઈ, તે નનામી જગ્યાપર નનામી ચીજને નનામું કાંઈ દેખાઈ આવ્યું. સારાંશ-કે, એ ન નામી ઊંઘની જગ્યામાં, ન નામી ચીજના આકારમાં ફક્ત એક ઊંઘ હતી. એનેજ નનામું કાંઈ દેખાઈ આવ્યું એટલે એને વિષે અસતભાવ (ખોટો ભાસ) પ્રગટ થયો, આ પ્રગટ થનાર અસતભાવ રૂપી જે ખટકો તેને નનામો પુરૂષ કહ્યો, તેથી એ નનામો ખટકારૂપી પુરૂષે, ઉપલી ન નામી ઊંઘના દેખાવના અનંત પાડ્યાં, આ સર્વ નામ પણ નનામાંજ હતાં. પણ એ સર્વ અનંત નામનો ફર ઉપલા અસત ભાવરૂપી ખટકાએ ગણ્યો. તેથી કાંઈનું કાંઈ દેખાયું, મતલબ કે, ન નામાથી ન નામું દેખાઈ, ને નનામું દેખાયાથી ન નામું આવ્યું. આ સત્ય ઉત્પત્તિની યોજના શ્રુતિઓએ જુદી જુદી તરેહથી કરેલી છે, તે આ નીચે દરશાવીએ છે. આ જગ્યાપર શ્રુતિઓ ઇશ્વરને અપરચિત દ્વૈતભાવી સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિનું વિવેચન કરે છે. જેમાં વિવેકથી અવને તત્ત્વવારૂપ જે જગત્ બંધ છે તે સ્પષ્ટ થાય છે. તેથી ઇશ્વર રચિત દ્વૈતનો ખુલાસો આ નીચેની શ્રુતિઓ આપે છે.

શ્રુતિ.

માયાં તુ પ્રકૃતિં વિદ્યાન્ માયિનં તુ મહેશ્વરમ્ ।

સમાયી સૃજતી ત્યાહુઃ શ્વેતા શ્વતર શાશ્વિનઃ ॥

અર્થ.—માયાને પ્રકૃતિ (ઉપાદાન કારણ) જાણો, ને માયી (માયાનો આધિપ્તાન બ્રહ્મ) ને મહેશ્વર (નિમિત્ત કારણ) જાણો. તે માયા ઉપાધિવાળા પરમેશ્વર (માયી) જગત્ને સૃજે છે—સમાધાન નીરાકાર અચંચળ તત્ત્વમાં જે અસતભાવને જગત્નું ઉપાદાન કારણ માયા(પ્રકૃતિ) જાણો. ને એ અશુદ્ધ નીરાકાર અચંચળ તત્ત્વને(માયી) માયાનો અધિપ્તાનરૂપ મહેશ્વર(ઉત્પન્ન કરનાર)નિમિત્ત કારણ જાણો. આ નિમિત્ત કારણરૂપ નીરાકાર મહેશ્વર અસતભાવથી જગત્ સૃજે છે. સારાંશ કે ઉપરની સત્યઉત્પત્તિની યોજના શ્રુતિએ સરખાજ જ્ઞાનમાં કરેલી છે. પણ પ્રાકૃતજનો એને

બુદ્ધી આકૃતિમાં ગણે છે એ બુદ્ધ ગણનારાઓની છે. પણ એતાશ્વતરવાળાનો પક્ષ મુક્તજ્ઞાનમાંથીજ ઉત્પન્ન થયેલો તમો જાણો. એજ પ્રમાણે ઋગ્વેદની ઋક્ષાખ્યા અધ્યયન કરવાવાળા બ્રાહ્મણો બુદ્ધીજ ઉત્પત્તિ કરે છે.

શ્રુતિ.

આત્મા વા ईदमग्रेऽभूत् स ईक्षत सृजा इति ।

संकल्पेना सृजल्लोकान् स एतानिति ब्रह्मचः ॥

અર્થ—આ અગાડી આત્મા થઈ ગયો, ને હું લોકોને મૃત્યુ એવું ઇક્ષણ (ઇચ્છા) કરવા લાગ્યો. તે સંકલ્પે કરીને આ સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિ થઈ. સમાધાન, નીરાકાર, અચંચળ તત્વનો જે અસત્ ભાવ હતો તે અગાડી જતાં સતભાવરૂપ થઈ ગયો. એટલે નીરાકાર પૂર્વનું રૂપ તેણે ધારણ કીધું, તેથી આ અગાડી આત્મા થયો, એમ ગણ્યું. ને પછી ત્યાં રહી અસત્ ભાવરૂપી ખટકાએ સંકલ્પ કીધો કે, હું લોકોને મૃત્યુ. એવી ઇચ્છાથી તે અસતભાવે મૃષ્ટિઉત્પત્તિ પેલાં નીરાકાર તત્વમાં જોઈ, તેથી સૃષ્ટિ બની એમ માની.

શ્રુતિ.

खं वायवग्नि जलोव्योषध्यन्नदेहाः क्रमादमी ।

संभुता ब्रह्मणस्तस्मादेतस्मादात्मनोऽखिलाः ॥

અર્થ—આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જળ, પૃથ્વી, ઔષધી, અન્ન, દેહ એ સર્વ ક્રમે કરીને તે આત્મારૂપ બ્રહ્મથી ઉત્પન્ન થયાં છે. સમાધાન, નીરાકાર, અચંચળ તત્વનો જે અસત્ ભાવરૂપી ખટકાના સંકલ્પથી આકાશ, અગ્નિ, જળ વિગેરે ક્રમે કરી ઉત્પન્ન થયાં છે.

શ્રુતિ.

बहुस्यामहमेवातः प्रजायेयेति कामतः ।

तपस्तप्त्वाऽसृजत् सर्वं जगदित्याह तित्तिरिः ॥

અર્થ—હું બહુ થાઉં, ખરેખર અતિશય કરી થાઉં, એવી ઇચ્છાના સંકલ્પથી સર્વ જગત્ને સૃજવા લાગ્યો. એવી રીતે તૈત્તિરીય ઉપનિષદ્ કહે છે. સમાધાન, નીરાકાર અચંચળ એવાં તત્વનો જે અસત્ ભાવ ઉપાધિપણાથી જ્યારે ખડો થયો કે. આ ખડો થવા રૂપી સંકલ્પથીજ મૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ આવી.

શ્રુતિ.

जगद व्याकृतं पूर्वमासीद् व्याक्रियताधुना ।

दद्याभ्यां नामरूपाभ्यां विराडादिषु तेस्कुटे ॥

અર્થે—સૃષ્ટિની પહેલાં જગત્ અવ્યાકૃત (અલ)હતું. ને હાલમાં સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિ થયા પછી દ્રસ્ય (દ્રષ્ટાની કૃતિ) જે આ નામ, રૂપ છે, તેણે કરીને વ્યાકૃત (સ્પૃષ્ટ) થવા લાગ્યું. તે નામ, રૂપ આ વિરાટાદિ કાર્યરૂપ જગત્માં તે પ્રસિદ્ધ છે. સમાધાન—સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ અગાઉ કોઈજ ન હોતું એકું જે નીરાકાર, અચંચળ, એક અવ્યાકૃત હતું, ને હાલમાં તે નીરાકારરૂપ દ્રષ્ટાની કૃતિથી આ નામ, રૂપ વ્યાકૃત (સ્પૃષ્ટ) થયું. આ સ્પૃષ્ટ થએલું નામ, રૂપમાં તે નીરાકર એક તત્વ પ્રસિદ્ધ છે, સારાંશ કે આ કાંઈજ નહીં એવા નિરાકાર, અચંચળસ્વરૂપના ઉપરથી એને વિષે અનેક મતમાં અનેક શ્રુતિઓ ઠોકેલી છે. તેનો સાર આહંઆં ઉતારીએ છે.

આ ઉપરથી ચાવકનો એક દેશી લોકાયત મતવાળો કહે છે કે, જીવ દેહથી નિકળે છે, તે અહિંઆં દેહના નાશથી જળાય છે કે, દેહથી જુદા આત્મા છે એ શી રીતે જળાય છે. તેનાંકા નિવારણ સાર કહે છે કે, આપણે વિષે પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ રૂપે જે અહંબુદ્ધિ છે. જેમાં હું બોલુ છું. એવા દેખાવ પરથી દેહથી નિત્ર ઈન્દ્રિયરૂપ આત્માને જળાવે છે, કેમકે વાક્યાદક ઈન્દ્રિયનો સંવાદ (કલહ), શ્રુતિઓમાં સાંભળ્યો છે, તે હેતુ ઉપરથી ઈન્દ્રિયો ચેતનમય છે, વાસ્તે ઈન્દ્રિય આત્મા છે—સમાધાન. આ મત વાજબી નથી. કેમકે જોવા વિના શરીર રહે નહીં તે આત્મા છે. પણ એકએક કિંવા સર્વ ઈન્દ્રિયો નાશ થવાથી, શરીરમાં ચેતન્યતા કાયમ રહે છે. તેથી ઈન્દ્રિયો આત્મા ઈરતી નથી. તેમજ હિરણ્ય ગર્ભ (સમષ્ટી પ્રાણ) ના ઉપાસક જે પ્રાણાત્મવાદી છે, તે કહે છે કે, પ્રાણથી પુરૂષ જીવે છે, તેથી પ્રાણાત્મા છે. ઈન્દ્રિય નહીં, સમાધાન, વૃક્ષાદિક ચોનીમાં પ્રાણ સંભવતો નથી, તેથી તેઓનું મૃત્યુ થતું નથી, તેમ મુર્છાદિક સમયમાં પ્રાણ દેખાતો નથી, પણ પ્રાણી જીવે છે, તેમજ નિંદ્રામાં પ્રાણ જાગે છે પણ કોઈ શરીરપરથી બુદ્ધિવાદિકને લઈ જાય છે, તો પણ તેને તે જાણતો નથી, તેમ કોઈ સંબંધી આત્મા હોય તેનો સત્કાર કરતો નથી. વાસ્તે પ્રાણ જીવ છે. તેથી આ પ્રાણ આત્મા ઈરેજો ન કહેવાય.

તેમજ ઉપાસનાના કરવાવાળા જે જનો છે, તે મનને આત્મા કહે છે. કેમકે પ્રાણ અભોક્તા છે. ને મન ભોક્તા છે. સમાધાન મન બંધન મોક્ષનુકારણ છે. તેથી મન સ્વતંત્ર નથી. એ ઉપરથી મન આત્મા નથી. તેમજ ક્ષણિકવાદી જે છે, તે બુદ્ધીને આત્મા કહે છે.—સમાધાન અંતઃકરણ અહંવૃત્તિ ને ઈદં વૃત્તિ એવું બે પ્રકારનું છે. તેમાં અહંવૃત્તિથી બુદ્ધિ થઈ છે. ને ઈદં વૃત્તિથી મન થયું છે. તેમાં ક્ષણિકામાં અહંવૃત્તિનો જન્મને નાશ સંભવે છે. તે હેતુથી વિજ્ઞાન (બુદ્ધિ) ક્ષણિક છે, એમાં આગમ મતવાળો કહે છે કે, આ વિજ્ઞાનમય કોશ તે જીવે છે, ને જન્મ, નાશ, સુખાદિકરૂપ સર્વ સંસાર વિજ્ઞાનને યકીજ છે, કેમકે વિજ્ઞાની, એક, નિમેષ એ સૌ ક્ષણિક છે કેમકે એમાં સર્વની બુદ્ધિને ક્ષણિક જાણ, પણ સર્વની બુદ્ધિનો જ્ઞાતા જે આત્મા છે. તેથી વિજ્ઞાન આત્મા ઈરતો નથી.

આ ઉપરથી માધ્યમિક મતમાં સુન્યને આત્મા કહે છે. કેમકે શ્રુતિઓમાં સાંભળ્યું છે કે, આ જગત્ અગાડી અસત્ હતું, ઇત્યાદિ શ્રુતિ વાક્યમાં સુન્યજ્ઞ સાંભળ્યું છે. ને તેમાં જ્ઞાન, જ્ઞેય વિષયરૂપ જે સર્વ જગત્ છે તે સર્વ સુન્ય વિષે પ્રાતિકરી કલ્પિત છે. સમાધાન, આ અવિભાજ્યરૂપ હોવાથી સુન્યની કલ્પના થતી નથી. કેમકે આત્મા વિષે પ્રાતિનો અભાવ રહેતો છે તેથી, તેમજ વૈદિકદર્શનમાં કહે છે કે, વિજ્ઞાનમયથી જુદો આનંદમય આત્મા છે, એમજ માનવું જોઈએ, સમાધાન. આ આનંદમય આત્માનું સ્વરૂપ છે તેમાં કોઈ અણુ કહે છે. કોઈ મહાન કહે છે. કોઈ મહમય પરિમાણવાળો કહે છે. એવી રીતે તે આત્માને વિષે શ્રુતિને યુક્તિના આશ્રયથી અનેકવાદોથી બહુ પ્રકારથી કલહ ઊભો છે. તેમાં આંતરાય નામનો વાદી આત્માને અણુરૂપ ગણે છે. કેમકે, સુક્ષ્મ નાડીઓમાં એનું આવર્જન વિસર્જનપણુ દરશાય છે. તેમાં બાળથી પણ હજારમાં ભાગની બરાબર ઉપલી નાડીઓમાં આત્મા વિચરે છે.

આ મુળતત્વ ઉપરથી આત્મા અણુ છે, તેમજ સુક્ષ્મથી અત્યંત સુક્ષ્મ છે. એવી હજારો શ્રુતિઓ આત્માનું અણુપણુ બતાવે છે. તેમજ દિગંબર જે છે. તે આત્માને મધ્ય પરિમાણવાળો કહે છે. કેમકે, પાદથી મસ્તક પર્યંત ચૈતન્યનું બરાબર વ્યાપકપણું રહેતું છે. તેમાં આત્મા નખાત્ર પર્યંત દહુવિષે પ્રવેશ કર્યો છે એ શ્રુતિથી પણ મધ્ય પરિમાણવાળો આત્મા ઠરે છે. સમાધાન આત્મા નિરવયવ છે. તેથી ઉપલી કલ્પના વાજળી નથી. કેમકે શ્રુતિઓમાં આત્મા વિષે કહ્યું છે કે, આકાશની માફક સર્વગત અસંગતે નિરવયવ છે. તેથી આત્મા મહાન વ્યાપક છે. પાણુ અણુ તથા મધ્યમ શરીરવાળો નથી. આ આત્માના મહાનપણુને વિષે તેના સ્વરૂપની વિવ્રક્ષણુતાને લીધે આત્મા અચિદ્રૂપ (જડ) છે. કિંવા ચિદ્રૂપ (ચેતન) છે. કિંવા ચિદચિદ્રૂપ (જડ, ચેતન) બેઉ રૂપ છે એવી રીતે બહુ પ્રકારથી વાદો મહુને પામે છે.

આત્મકારમાં નૈયાયિક આત્માની જડરૂપતા માને છે, કેમકે આકાશની માફક આત્મા દ્રવ્ય ગુણનો આશ્રત છે. તેમાં આત્માનો દ્રવ્ય ગુણ ચૈતન્ય જ્ઞાન છે. આ જ્ઞાન ગુણમાં, ઇચ્છા, દેષ, પ્રયત્ન, ધર્મ (પુણ્ય) અધર્મ (પાપ) સુખ, દુઃખ વિગેરે ભાવનાના સંસ્કારોનો સમાવશ કર્યો છે. કેમકે પોતાના પ્રારબ્ધ કર્મને વશ થવાથી આત્માનો સંયોગ મન સાથે થવાને લીધે ઉપલા ગુણો ઉત્પન્ન થયા છે, એ ગુણો નિંદ્રા સમયે પ્રત્યક્ષના ક્ષયથી આત્માને મનના સંયોગના અભાવથી એ ગુણ તેટલી ઘડી લિપ્ત થાય છે. કારણ કે આત્મામાં ચૈતન્ય જ્ઞાન ગુણ હોવાથી તે આત્મા ઇચ્છા, દેષ, પ્રયત્ન કરતા હોવાથી આત્માને ધર્મ, અધર્મ ના દુઃખાદિ કર્મોને ભોગવે છે. તેમાં કોઈ કોઈ સમયે કર્મને વશ થવાથી કદાચિત્ સુખપણુ ભોગવે છે. ને તેમાં કર્મ કરીને નવી કલ્પનાઓ ઉત્પન્ન કરે છે.

આવા પ્રકારના કર્તવ્યર્થથી આત્માને વિષે ગમન, આગમન સંભવે છે. ને એ બાબતના સર્વ પુરાવો વેદનો તમામ કર્મકાંડ નામનો ભાગ આપે છે, એવું પ્રભાકર કિંવા નૈયાયિકોનું મત છે. સમાધાન. પ્રથમવાદીએ બાકી રહેન્નર આનંદમય કોશને આત્મા કહ્યો છે પણ તે આત્મા નથી. એતો આત્માનો ગુણ છે. તેમજ નિંદ્રામાં આત્માને જડ ને બોધરૂપ કહ્યો છે, કેમકે નિંદ્રાથી હડતાં કહ્યના થાય છે. તેમાં સમજવાનું કે, નિંદ્રાથી હડ્યા બાદ જગૃતમાં જડતાની સ્મૃતિ થવાથી કહે છે કે હું જડરૂપે સુતો હતો. એવી સ્મૃતિ થવાનું કારણકે તેને નિંદ્રામાં જડતાનું જ્ઞાન હતું. કેમકે નિંદ્રામાં દ્રષ્ટાની દ્રષ્ટિ ફક્ત અગ્રોપ થાય છે. તેથી આત્મા ખગ્ચોતની માફક પ્રકાશને અપ્રકાશરૂપથી સંયુક્ત છે. આ ઉપરથી કપિલ મતના સાંખ્યમાં, પ્રકૃતિ પુરૂષના વિવેચન કરવાવાળા નિરવયવ આત્માને વિષે જડ, ચૈતન્યપાત્ર સંભવતું નથી, એમ માની તેને ચેતનરૂપ કહે છે. એ ઉપરથી ચેતન પુરૂષમાં પ્રાંતિથી બંધ, ભોક્ષનો ભેદ નૈયાયિકોની માફક એણે પણ આત્મામાં પાન્યો છે. તેમાં પ્રકૃતિનો સંબંધપતે પુરૂષની અસંગતા સારૂ શ્રુતિ યુક્ત ઉદાહરણથી કહે છે કે. મહતત્ત્વથી સારૂ અવ્યક્ત (અજ્ઞાન) છે. એમાં અવ્યક્ત એટલે પ્રકૃતિ જાણવી. તેવી રીતે પુરૂષ (ચેતન) અસંગ છે. એ શ્રુતિથી પુરૂષની અસંગતા સ્પષ્ટ થાય છે. સમાધાન. પ્રકૃતિને જગતનું કારણ માની, પુરૂષને વિષે બંધ ભોક્ષનો હેતુ કહ્યો. તે બને નહીં. કેમકે પ્રળય કાળમાં સત્વાદક ગુણની સામ્ય (મિશ્રિત) અવસ્થાને પ્રધાન કહે છે. આ પ્રધાનની મિશ્રિત અવસ્થામટવાથી જગત્ ઉત્પત્તિ બને છે. પણ પ્રધાન જડરૂપ હોવાથી ઉપલી અવસ્થા ત્યાગ થઈ શકે નહીં. તેમ ચૈતન્ય પુરૂષ અસંગ હોવાથી તેનો સંબંધ પ્રધાન સાથે બનતો નથી- તેમજ ચેતનના સંબંધ વિના જડથી કાર્યની ઉત્પત્તિ થતી નથી, તેથી પ્રધાનરૂપ માયા વિશિષ્ટ ઈશ્વર છે, તેજ જગત્ કર્તા છે.

આ ઉપરથી યોગ મતમાં કહે છે કે, ચૈતન્યની સમક્ષ પ્રવર્ત થયલી પ્રકૃતિ ના પ્રેરક પુરૂષને ઈશ્વર કહ્યો છે. તે ઈશ્વર જીવથી ન્યારો છે. તેમાં ક્ષેત્ર (મુખ્ય) રૂપ પ્રકૃતિ ને ક્ષેત્રજ જે કે જીવોનોને ગુણોનોપતી ઈશ્વર છે. આ ઈશ્વરને વિષે વાદીજન પોત પોતાની ચુકિતથી શ્રુતિ વાક્યને અનુસાર પોતાના પક્ષની દ્રઢતા સારૂ ઉદાહરણ આપે છે. તેમાં પતંજલી ભગવાન શ્રુતિ અનુસાર કહે છે કે, કવેશ, કર્મ વિપાક એ ત્રણના આશ્રયથી જે પુરૂષ વિશેષ છે તે ઈશ્વર છે. આ ઈશ્વર જીવની માફક અસંગ ચેતન છે. આ પતંજલી સુત્રમાં ત્રણ કર્મ જેવાં કે પાપ, પુણ્યને મિશ્રિત એવાં છે. કર્મની ઉત્પત્તિ કારણથી છે, ને તેના ફળમાં જાતિ, આયુને ભોગ રહેલા છે, એ કુલેશાદિકનો આશ્રય સંસ્કાર છે. તેમાં પુરૂષ વિશેષ જે છે તેને એનો સ્પર્શ થતો નથી તેથી તે ઈશ્વર છે. સમાધાન, જેવી રીતે સાંખ્યમાં અસંગ સ્વપ્રકાશ કુટસ્થ ને ચેતન રૂપ જીવ ગણ્યો છે. આ જીવ કર્તા નથી પણ ભોક્તા.

છે. એવું એનું પણ મત છે. બુદ્ધિ સુખ દુઃખની સાથી થવાને લીધે પોતાના અવિવેકનું અનુભવ સ્વરૂપ જે છે તેને ભોક્તાપણુ છે કાંઈ બુદ્ધિને નથી. પણ તે બુદ્ધિના અવિવેકથી આત્માને કર્તાપણાનો વ્યહવાર છે. આ ભોક્તારૂપ આત્માને સંપ્રજ્ઞાત (સવિકલ્પ) ને અસંપ્રજ્ઞાત (નિર્વિકલ્પ) સમાધિની પરિપક્વ-પણા પર્થ ન્યાયે બુદ્ધિ અનુભવ લે છે, ત્યારે એનો અવિવેક નિવૃત્ત થઈ વિવેક જ્ઞાનથી દુઃખનો અંત આવે છે. આને યોગ મતમાં ભોક્ષ કહ્યો છે, તેમાં નિરિશ્વર સાંખ્યમાં ઈશ્વરનો અંગીકાર નથી. ને આ મતમાં છે. તેમજ અસંગ ચિદ્રૂપમય ઈશ્વરને નિયંતાપણું ઘટે છે. આ નિયંતાપણાના અંગીકારથી તેને બંધ, ભોક્ષ પ્રાપ્ત થતાં નથી. પણ તાર્કિકો નિયંતાપણાને માનતા નથી-કેમકે ઈશ્વરમાં જ્ઞાન પ્રયત્ન ઇત્યાદિકના ગુણોને નિત્ય માનવાથી પણ અદ્વૈત સિદ્ધાંતમાં મૃદ્ધિ ઉત્પત્તિ સમયે જ્ઞાનાદિક ગુણોની ઉત્પત્તિ કરી છે. તેથી તે નિત્ય નથી. કેમકે શ્રુતિ વિષે પ્રણય પર્થ સ્થાયીરૂપ નિત્ય એવો સત્યસંકલ્પ સત્ય કામ રૂપે રહેલો છે. તેથી એ મત અસંગત છે.

આ જ્ઞાનાદિક નિત્યગુણ માનવા ઉપરથી કહે છે. આ નિત્ય ગુણથી સદાકાળ સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિ થાય છે. તેથી હિરણ્યગર્ભ ઈશ્વર છે. આ હિરણ્યગર્ભ લિંગ (વાંસના) દેહ કરી સંયુક્ત છે. આ હિરણ્યગર્ભ વિષે કહે છે કે, માયા ઉપાધિવાળો પરમાત્મા લિંગ દેહનો સમષ્ટિ અભિમાનપણાથી થયો છે. તો પણ એને વિષે લિંગ દેહનો સમ્બંધ ને કર્મ અભાવ રહેલા છે તેથી એ જીવ નથી. આવા પ્રકારનું તાર્કિકોનું મત જોઈ વિરાટના ઉપાસક કહે છે કે, સ્થૂળ દેહવિના લિંગદેહ કયાં પણ દીકો નથી. તેથી સર્વ બાહ્યુપર મસ્તકાદિ અંગવાન જે વિરાટનો દેહ તેજ ઈશ્વર છે. કેમકે હજારો શિરવાળો ને સર્વ તરફથી ચક્ષુવાળો નિરંતર વિશ્વરૂપ વિરાટસ્વરૂપ શ્રુતિએ વાક્યોમાં સાંભલ્યું છે. તેથી વિરાટ ઈશ્વર છે. આ વિરાટના મતમાં દોષ દ્રષ્ટિને લીધે અન્ય દેવ પ્રજ્ઞાને મુખ્ય કરે છે. તેથી કહે છે કે, સર્વ તરફથી હસ્ત પાદાદિકવાળો ન્યાયે ઈશ્વર છે. ત્યારે કીટી પતંગાદિ જીવોને પણ ઈશ્વરતા પ્રાપ્ત થશે. તેથી ચતુર્મુખ દેવ પ્રજ્ઞા ઈશ્વર છે બીજો પુરૂષ ઈશ્વર નથી. કેમકે પુત્રને અર્થે તે પ્રજ્ઞદેવને જે ઉપાસે છે તેથી પ્રજ્ઞા મળને મૃજવા લાગ્યો, ઇત્યાદિ શ્રુતિ મળથીનું ઉદાહરણ આપી કહે છે.

આ ઉપરથી ભાગવત મત કહે છે કે, કેમળથી ઉત્પન્ન થયેલો વેદ્યા (પ્રજ્ઞા) તે વિષ્ણુની નાભિથી ઉદય થયો છે, એવું વૈષ્ણવ જન કહે છે, તેથી વિષ્ણુ ઈશ્વર છે, તેમજ શૈવશાસ્ત્રમાં કહે છે કે, શિવજીના બેઉ પગને ઢુંડનાં શાંડ (વિષ્ણુ) અશકત થયો તેથી શિવ ઈશ્વર છે. આ જ્ઞાનનાવિરોધી ગાણપત્ય મતથી કહે છે કે શિવજી ત્રણ પુરને જીતવા સારું વિદ્વેશ (ગાણપતિ) ને પૂજવા લાગ્યા, તે ગાણપતિ ઈશ્વર છે. તેમજ ભૈરવ, મૈરાળાદિક વિગેરે અનેક મતના ભોકો અનેક પ્રકારની વાત કરે છે. આ વાતમાં મંત્ર, અર્થ વાદ ને કલ્પનાનો આશ્રય

લે છે. એવી રીતે અસંખ્ય મતમાં ફક્ત મારણ, ઉચ્ચારણ ને વર્ણિકરણાદિ સિદ્ધિના હેતુ ઉપરથી પોત પોતાના દેવના મંત્રો, સ્તુતિ, ળીજ દેવોની નિંદા તેમજ કલ્પ જે મંત્ર, જત્રના પ્રતિપાદક આધુનિક ગ્રંથોના પ્રમાણોનો આશ્રય લઈ અનેક પ્રકારથી અનેક દેવોનું વર્ણન કરે છે. મતલબ કે. અંતર્યામીથી લઈને સ્થાવર પર્યંત જે ભિન્ન ભિન્નવાદી છે. તે પિષ્પળ, આંકડાં, વાંસ, તુલસી, બીલી વિગેરે વૃક્ષોમાં કુલદેવતાપાણું દેખે છે.

શ્રુતિ.

તૃણાર્ચકાદિ યોગાંતા ઈશ્વરે શ્રાંતિમાશ્રિતાઃ ।

લોકાયતાદિ સાંખ્યાંતાં જીવે વિશ્રાંતિ માશ્રિતાઃ ॥

અર્થ તૃણ, ઇંદ્રી લઈને યોગ પર્યંત જેટલા મતો છે, તે ઇશ્વરને વિષે અજ્ઞાનના આશ્રિત થયા છે, તેમજ ચાર્વાકથી તે સાંખ્ય પર્યંત જેટલા સિદ્ધાંતો છે તે હવે વિષે શ્રાંતિના આશ્રિત થયા છે.

શ્રુતિ.

અદ્વિતીય બ્રહ્મતત્ત્વં ન જાનંતિ યદા તદા ।

શ્રાંતાં૯વા સિલાસ્તે પાંકં મુક્તિઃ કેહંવાં સુખમ્ ॥

અર્થ જ્યાં સુધી અદ્વિતીય બ્રહ્મ તત્ત્વને જાણતા નથી ત્યાં સુધી શ્રાંતિવાન ને આ લોકમાં સુખરૂપ મુક્તિ કદી પણ પ્રાપ્ત થતી નથી. કેમકે ઇશિ હવાદકરૂપે કરી ચેતન અચેતન સ્વરૂપ જે જગત્ છે. તે આ અદ્વિતીય બ્રહ્મ તત્ત્વ વિષે સ્વપ્ન છે. તેથી ઇક્ષણથી આદિ લઈને પ્રવેશ પર્યંત જે સુષ્ટિ છે તે ઇશ્વરને કલ્પિ છે. ને જગત્તથી મોક્ષ પર્યંત જે સંસાર છે તે હવે કલ્પ્યો છે. એવું શ્રુતિઓમાં કહ્યું છે.

શ્રુતિ.

માયાઽઽરુચ્યાયાઃકામધેનો વૈત્સૌ જીવેશ્વરા વુભૌ ।

યથેચ્છં પિબતો દ્વૈતં તત્ત્વં ત્વદ્વૈતમેવહિ ॥

અર્થ, -જેનું આખ્યા એવું નામ છે તે માયા, આ માયારૂપી કામધેનુ (ગૌ)ના હવે, ઇશ્વર ખેડ વાછરડાં છે. આ વત્સ પોતાની ઇચ્છામાં આવે એ રીતે દ્વૈતરૂપ કુદ્યનું પાન કરે (પાવે) છે. પણ તેમાં તત્ત્વરૂપ મુખ્ય સ્વરૂપ અદ્વૈતજ છે સારાંશ કે, કાંઈજ નહીં એવા અચંચળ નીરાકાર અદ્વૈત સ્વરૂપનો અસતભાવ (માયા)નો સ્વકલ્પિત દેખાવ તે આ મિથ્યારૂપ જગત્ છે, ને એ જગત્તની અનેક આકૃતિઓતે ઉપસા ભાવની વૃત્તિઓ છે, એ વૃત્તિઓ અસત હોવાથી મગટ થઈ

નથી, તેથી એ સર્વ નનામી કૃતજ છે. કેમકે પ્રથમ કાંઈજ ન હોતું એવી ન નામી નહામી જગ્યામાંથી નનામી ચીજને નનામું કાંઈક દેખાઈ આવ્યું, તે નનામા દેખાવના નનામા પુરૂષે અનંત નામ પાડ્યાં, તેથી આ નનામાં જગત્તો ઝોટોભાસ્ય પ્રગટ થયો. મતલબ કે નનામાથી નનામું દેખાઉ, ને ન નામું દેખાયાથી નનામાએ નનામું ચલાવ્યું. ને નનામું ચલાવવાથી નનામું કાયમ રહ્યું એટલે નનામી ઊંઘ (નીરાકાર તત્વ) થી નનામા અસતભાવ (અવિદ્યા) પ્રગટ થયો. તેણે નનામું (સંવેદન) ચલાવ્યું. ને એના ચાલવાથી ન નામું (જગત) સ્વપ્ન કાયમ થયું, આ સત્ય ઉત્પત્તિથી શાસ્ત્રના સિદ્ધાન્તો જે પ્રગટ થયલા છે તેની તપાસ કરીએ છીએ.

હવે વેદાન્તનો સિદ્ધાંત છે કે, સત્ય બ્રહ્મ જગત્ મિથ્યા એટલે પ્રથમ નીરાકાર અચળ સ્વરૂપી ઉંઘ ત્રણે કાળે કાયમ છે તેથી સત્ય બ્રહ્મ એમ કહ્યું. ને એ નીરાકાર તત્વરૂપી ઉંઘનો અસત્ ભાવ જે કે સ્વપ્નરૂપે જગત તે મિથ્યા. કારણ કે સ્વપ્ન ઉંઘને વિષે ત્રણે કાળમાં સંભવતું નથી. તેથી. મતલબ કે અખંડ ઉંઘજ કાયમ છે. તેથી એ પક્ષપાણ સત્ય હરે છે. તેમજ સાંખ્યવાળો ક્ષેત્ર (પ્રકૃતિ) ને ક્ષેત્રજ (અસંગ આત્મા) ને ત્રીજો જીવથી સૃષ્ટિ રચના બતાવે છે. એટલે નીરાકાર અચંચળરૂપી ઉંઘને એણે અસંગઆત્માને ક્ષેત્રજ કહ્યો. ને નીરાકાર રૂપી ઉંઘના અસત્ ભાવરૂપી ખટકાને જીવ કહ્યો. ને નીરાકાર પરમાત્મા રૂપી ઉંઘને વિષે અસતભાવે જે કલ્પના ઉઠાવી તેને ક્ષેત્ર (પ્રકૃતી) કિંવા માંયા કહી. આ ઉપરથી એની ગણના પણ સત્ય છે. તેમજ એનો એક પક્ષી નિરીશ્વર કહે છે, તેનું કારણ કે નીરાકાર અચંચળ ઉંઘને તેણે પ્રકૃતિ કહી ને ઉંઘના પેલા અસત્ભાવરૂપી ખટકાને જીવ કહ્યો. આ મુળ તત્વ ઉપરથી શીઠ કીધું કે ઇશ્વર નથી, તો એ વાતને આપણે પણ કબુલ કરીશું કે હા. સબબ કે ઇશ્વર એવો ન્યારો પદાર્થ નથી, પણ નનામા નિરાકાર સ્વરૂપમાંથી ખુશીમાં આવે એવી યોજના થાય છે. તેથી એણે એવાજ પ્રકારની યોજના કરી પોતાનો પક્ષ બાંધ્યો. તેથી આપણા મુળ વિચારને કાંઈજ ઘડકો પહોંચતો નથી. પણ જ્યાંદે પુછી મળે છે. કેમકે પક્ષો થકી બીજાની જીલ આપણને દેખાય છે ને તેથી આપણું ખરાંપણું વિદિત થાય છે.

પતંજલીવાળો કહેછે કે, જીવ ને આત્માથી આ સર્વ પ્રગટ થયું છે એટલે નીરાકાર અચંચળ રૂપી ઉંઘ તે અસંગ આત્મા, ને તેનો અસત ભાવ રૂપી ખટકો તે જીવ. એ બેઉથી સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિ થઈ. તો એ ગણત્રી કાંઈ ઝોટી થતી નથી, તેમજ વૈશષિકવાળો કહે છે કે, દ્રવ્યથી આ સર્વ પ્રગટ થયું છે. તેથી ગુણ ગુણી, કર્તા કર્મ, બીજ વૃક્ષ, આત્મા, પરમાત્મા, પ્રકૃતિ, પુરૂષ, જીવ, માયા, ઇશ્વર, એ સૌ એકજ પદાર્થમાંથી ભાસ્યાં છે. કિંવા એકજ પદાર્થનો ખુબી લંબ રૂપે દરશાઈ છે. એટલે સત્ય જોતાં નીરાકાર અચંચળ તત્વનું આચ્છાદન (વ્યાપકપણું) સર્વત્ર

રહેલું છે, એ વ્યાપકપણાને એણે દ્રવ્ય માન્યું. ને તેમાં ગુણી, ગુણ, કર્તા કર્મ, આત્મા, પરમાત્મા, પ્રગટ થયા એટલે નીરાકાર તત્ત્વ ને તેના અસતભાવની દંદા કૃતિ રૂપે યોજના વિદ્વાનોએ કરેલી છે. તેથી જ્ઞાતાઓએ પદ્માના ઉપર ધ્યાન આપ્યું નહીં.

આ ઉપરથી ન્યાયવાળો જીવ, માયા ઇશ્વર, ત્રણને અનાદિ ગણે છે. એટલે નીરાકાર અચંચળ તત્ત્વરૂપમાંથી જે અસત ભાવવાળો ખટકો થયો, ને તેની યોજનાંથી જે આં સ્વપ્નમય (માયા) રચના દેખાઈ. તેથી નીરાકાર તત્ત્વને ઇશ્વર કહ્યો. ને તેના અસતભાવરૂપી ખટકાને જીવ કહ્યો. ને તે ખટકાથી સ્વપ્ન (જગત્) દેખાયું તેને માયા કહી. હવે એને અનાદિ ગણે છે. એટલે કહે છે કે, એ ત્રણ વસ્તુ ઉંઘ વખતે (સતભાવે) જ્યારે એક થાય છે. ત્યારે માહાં પ્રળય બને છે. ને જે સમયે અસતભાવ થાય છે. ત્યારે રૃષ્ટિ ઉત્પત્તિ બને છે. ત્યારે ત્રણે દેખાઈ આવે છે. વાસ્તે એ ત્રણે અનાદિ રહેલાં છે તેથી પ્રગટ થઈ આવે છે. નહીં તો પ્રગટ થવાં ન જાય. એમ દ્રઢ કરી અનાદિપણું કબુલ રાખે છે. આ વાતમાં સિદ્ધાન્તિ કહે છે. સત ને અસત ભાવનું સંકોચન ને પ્રસારણપણું જે થાય છે. તે નીરાકારરૂપી આત્માનો સ્વભાવ છે. ને એ સ્વભાવ નિત્ય છે. એવી અનંક શ્રુતિઓ છે. તે સ્વભાવ ધર્મ ને તમે છોડી દઇ અનાદિપણું કહો છો એ વાસ્તવિક નથી. એમ કહી પ્રશ્ન કરે છે કે, જીવ, માયા ને ઇશ્વર એ ત્રણે અનાદિ છે. તો જીવને માયામાં, અદ્વૈતપણું કેમ આવી ગયું! ને ઇશ્વરનામાં સર્વજ્ઞપણું શા કારણથી રહ્યું! આ પ્રશ્નો જવાબ ન આપતાં કૌંક જ્ઞાનથી શ્રુતિ અનુસાર કિંવા વિરૂદ્ધ ભાવે અનંક યોજનાઓ કરે છે પણ સારાંશ એટલેજ કે સત રૂપ આત્મામાં મરજીમાં આવે એવી યોજના થયા કરે છે. તેથી આશ્ચર્ય પામવાનું કાંઈજ નથી.

મિમાંસાવાળો જૈમિનિ કહે છે કે, જે જે દેખાય તે તે સત્ય. તેથી આ જગત્ અનાદિ છે. એને કોઈએ પ્રગટ કીધું નથી. એ તો સદા સર્વ કાળ હાલમાં છે તેવું અનાદિ અનંત કાળે કાયમ રહેલુંજ છે. તેથી એમાં પ્રળય માહાપ્રળય ઇશ્વર જીવ, માયા, એ સૌ કલ્પના મિથ્યા છે. પણ સર્વ પ્રાણીમાં જે બોલતું, ચાલતું, આકાર, વિકાર, પ્રકટન વિગેરે જે દેખાય છે, તે સૌ ચૈતન્યના આકાર છે, ને એ ચૈતન્ય પંચતત્ત્વોના સંયોગથી બન્યું છે. તેથી એ વાત ખરી છે, કેમકે નીરાકાર અચંચળ ઉંઘ રૂપી તત્ત્વમાંથી જે સ્વપ્ના રૂપી જગત્ જે પેદા થયું તેને કોણે પેદા કીધું! આ પ્રશ્ન ઉપરથી આપણે કહીશું કે, સ્વપ્નાનું જગત્ સ્વભાવિક થયું છે. એનો ઉત્પન્ન કર્તા કોઈજ નથી. તેમ સ્વપ્નાનું જગત્ જે અનંત આકારી ચૈતન્ય ભાવે અનાદિરૂપે જણાય છે. તેનું કારણ કે ઉંઘનો અસત ભાવ ઉંઘને વિષે ઉંઘની આકૃતિ પ્રમાણે અનાદિ ભાવવાળો છે. તેથી એ અસત ભાવરૂપી ઉંઘનો અનાદિ ભાવ જગત્ રૂપે પ્રતિબિંબાકૃતિથી દેખાય છે તેથી કરીને જગત્ અનાદિત અનાદિ છે. વાસ્તે એનો પક્ષ પણ સત્ય છે.

આ કારણથી નાસ્તિકો જગત કર્તા નથી, એમ કહે છે. તે પણ સત્ય છે. સમગ્ર કે સ્વપ્ન જગત્સ્વભાવિક થયેલું છે. તેમજ આસ્તિકો જગત્કર્તા ઇશ્વરને માને છે, કેમકે સ્વપ્ન જગત્ની ઉત્પત્તિ ઉંઘમાંથી થઈ છે. તેથી સ્વપ્નાનું મુળતત્વ ઉંઘ હશે. એજ પ્રમાણે આ જગત્નું મુળતત્વ કાંઈજ નહીં એવું જ નીરાકાર અચંચલ ઉંઘરૂપ પદાર્થ છે. એ ઉંઘરૂપ નીરાકાર તત્વનો આકાર નહીં હોવાથી નાસ્તિકો કહે છે કે ઇશ્વર નથી. ને આસ્તિકોએ એ નીરાકાર તત્વને ઇશ્વર માની કહ્યું કે આ સૃષ્ટિનો ઉત્પત્તકર્તા ઇશ્વર છે. આ ઉપરથી મનનકર્તાએને મત્ર થાય છે કે, ઉંઘ કિંવા કાંઈજ નહીં એવા નિરાકાર સ્વરૂપને તમો ક્યાં પદાર્થમાં ગણત્રી કરો. પણ ઉંઘ કિંવા કાંઈજ નહીં એવું નીરાકાર સ્વરૂપ કોઈ પદાર્થ કિંવા ચીજમાં ગણાય નહી. તેથી એનેવિષે પ્રમાણ વગર વાત કરવાનાં કારણથી ભાષાના શબ્દોમાં એવીરીતે બોલવામાં આવે છે કે, નીરાકાર કિંવા ઉંઘ કાંઈ ચીજ નથી. તેથી નાસ્તિકો કહે છે કે, કાંઈજ નથી. તેમાંથી કાંઈજ પેદા થતું નથી એમ કહે છે. ને આસ્તિકો કાંઈજ નથી તેને એક નીરાકાર તત્વમાની કહે છે કે, કાંઈજ નથી તેમાંથીજ સર્વ પ્રગટ થતું છે. સારાંશ કે, સત્યજ્ઞેતાં કાંઈજ નથી એવાં એક નીરાકાર તત્વથીજ આ સૃષ્ટિ બની છે. ને તેજ તત્વ સર્વમાં વ્યાપક છે. તેથી તેજ આપણો ઇશ્વર છે. એજ વાત સત્ય હરે છે. ને નાસ્તિકોનું મત અસત્ છે. તોપણ એ બેઉ જ સિદ્ધાંતોથી લડયા છે. તે સિદ્ધાંતોનું મુળ એકજ છે. પણ પક્ષકારોના ધર્મ પ્રમાણે બોલતાં પ્રાકૃતજનોને તે બોલવું દ્વૈતભાવી જણાય છે. મતલબ કે સર્વ શાસ્ત્રા જુદા જુદા સિદ્ધાંતોપર રચાયાં છતાં એકજ મુળતત્વની ખુબી દરશાવે છે. આ કારણથી મહાત્માજ્ઞાનીઓ બાંધ લાવતા નથી; ને સ્પષ્ટ અતઃકારણથી કબુલ કરે છે કે, વેદાન્તશાસ્ત્ર સર્વમાં શિશમણી છે. ને એનાજ જ્ઞાનથી આપણો સારોદ્ધાર થાય છે.

આ પ્રમાણે પદ-શાસ્ત્રાએ આ એકજ આત્મારૂપી પૂર્ણ વસ્તુના અનુભવ ઉપરથી સિદ્ધાંતો પ્રગટ કર્યાં છે. ને તેમાં એકજ સત્સ્વ આત્માના અસ્તિત્વમાં સર્વ ગણનાઓ હાજર કરી છતાં વ્યહવારીક પક્ષો ભિન્ન ભિન્ન દરશાવી બેદબ્યુદ્ધિના જ્ઞાનમાં સર્વ કોઈને નાંખી દીધાં છે. તેથી આ જગ્યાપર સર્વના સત્ય મુળતત્વની યથાર્થ શોધ કરી દ્રષ્ટાત્માના આનંદનું જ્ઞાન ને દેખાવ કેવા પ્રકારનો છે તે અહિંઆં સ્પષ્ટ કર્યો છે.

દ્રષ્ટાનંદ.

આ દ્રષ્ટાનંદ સાક્ષાત્ પરમેશ્વરનો સંપૂર્ણ દેખાવ થકી જગૃત, સ્વપ્નાદિક

૧ આ દ્રષ્ટા જે છે, તે યોગાતી કાયામાં ચૈતન્યરૂપે વ્યાપક થઈને હૃદય સ્થાનમાં તમામ અસંખ્ય જાતની કલ્પનાની ઉત્પત્તિ કરે છે. ને પછી આંખ, નાક, કાન વિગેરે ઇન્દ્રિયદ્વારાએ આ બાહેરના બ્રહ્માંડમાં વસેલાં સર્વ સ્થાવર જંગમાદિક પદાર્થોને જુએ છે. સાંભળે છે. જાણે છે. તે આપરે અનેક જાતની ભાવનાનો ક્ષય કરી નિંદ્રા સ્થિતિની માફક બુલી જાય છે. સારાંશ કે જાણવું ન જાણવું, કરવું ન કરવું, બોલવું ન બોલવું એ સ્થિતિમાં જે ચૈતન્ય કાયામાં વ્યાપિ બહાર કયા કરે છે. તેનું નામ દ્રષ્ટા છે.

અવસ્થાઓ ને પરા, પશ્યંતિ રૂપ વાચ્યાઓ, ને સ્થુલ, સુક્ષ્માદિક જગતો. ને સત્વ, રજ, તમાદિક સ્વભાવોની યથાર્થ રચના સ્પષ્ટ થાય છે. છતાં આખરે પોતાના આનંદમાં તદન લિત થાય, ત્યારે વર્ણુન થઇ શકતું નથી. કેમકે પોતે તૂર્ય રૂપ છે. ભૂમારૂપ છે. મોક્ષરૂપ છે. તસ્માત્ પોતાના અસ્તિત્વ વિના બીજું કંઈ ભાસતું નથી. તેથી કરીને નિત્યરૂપ દ્રષ્ટિ ન્યારી થઈ શકતી નથી. ત્યારે તમામ અસ્તિત્વના આચ્છાદનમાં ભેદ ગણવાનો સંભવ થતો તથી. તોપણ એ સ્થિતિ કેવા પ્રકારની છે, તે વર્ણવી શકાય નહી, કારણ કે જે કંઈ છે તે ન સમજાય એવું, એકજ સરખા પ્રમાણમાં, સરખા કદમાં ને સરખા વજનમાં કહી ન શકાય એવાં રૂપમાં બહેર થઈ રહ્યું છે. જેથી તમામ જાતની સંવિતરૂપ દ્રષ્ટિઓ દરશાતી નથી. કેમકે એ આનંદમાં જોનારો જોઈ શકતો નથી-ત્યારે કહેનારો શું કહી શકે વારુ ! કેમકે કહેવારૂપી દૈતલાવ અસત્ય જાણાય છે ને તેથી હું ઇશ્વર એવું જ્ઞાન થઈ આવે છે. કેમકે જેના નિકળવાથી આ શરીર અમંગળરૂપ બને છે. કેમકે શ્રુતિઓમાં કહીંક આકાશાદિકના કૃમથી સૃષ્ટિ કહી છે, કહીંક અગ્નિ આદિકના કૃમથી સૃષ્ટિ કહી છે, કહીંક માણસાદિકના કૃમથી સૃષ્ટિ કહી છે, કહીંક કૃમવિના સૃષ્ટિ કહી છે. તો પણ એ ઉત્પત્તિ આદિકની શ્રુતિઓ જે છે તે આત્માની ઐક્યતારૂપે બુદ્ધિના સ્પૃષ્ટ કરણ સારું દરશાવેલી છે. કંઈ બીજા અર્થની કલ્પના કરવા સારું કહેતી નથી. તેથી ઉત્પત્તિ સંબંધીના અનેક ભેદ માનવાનું પ્રયોજન નથી. કેમકે એકજ અદ્વિતીય છે, એ શ્રુતિથી જ્યારે પરબ્રહ્મરૂપ આત્મા, નિત્યબુદ્ધ, નિત્યશુદ્ધ, નિત્યમુક્ત સ્વભાવવાળા એક પરમાર્થ રૂપ સત્ છે ને બીજું અસત્ય છે, તેથી આત્મા નિરચે કરી જોવાલાયક છે. કેમકે આત્મા પાપરહિત ધ્યાન ને જ્ઞાન મેળવવા લાયક છે. તોપણ આત્માને વિષે આ સર્વ બરાબર છે. કેમકે આમાં તો કંઈ દ્રષ્ટારૂપી આત્મા પણ નથી ને તેની સંવિત્વાળી દ્રષ્ટિ પણ નથી. ત્યારે તો જગત્ કયાં છે ! કેમકે અદ્વૈતાત્માના યથાર્થ દર્શણ થકી, આ સર્વ બાહ્ય દખાવ મિથ્યા થઈ જવાને લીધે દૈત વાદિના પ્રમાણો અસત્ ઠરે છે. કેમકે રાગદ્વેષ અનાશ્રય હોવાને લીધે આત્માની ઐક્યતાવાળી બુદ્ધિ સ્પૃષ્ટ થવાથી સર્વ પ્રમાણો ખોટાં કરે છે. તે આ માંડ્યુંકયોપનિષદ્નો ત્રીજા પ્રકરણનો એક મંત્ર કહે છે.

મન્ત્ર ૧૬.

સ્વ સિદ્ધાન્ત વ્યવસ્થાસુ દ્વૈતિનો નિશ્ચિતા દૃઢમ્ ।

પરસ્પરં વિરુદ્ધ્યન્તે તૈરયં ન વિરુદ્ધ્યતે ॥

અર્થ.—કપિલ, કણાદ, અરુ, બુદ્ધ આદિકો પોતાની (દૈતવાદી) રૂપ દ્રષ્ટિને અનુસાર પોતે પોતાના સિદ્ધાન્તની રચનાના નિયમમાં, કહે છે કે આ પરમા-
પર

રૂપ આવાજ પ્રકારનું છે, બીજી તરેહનું નથી. એવી રીતના દ્રઢ નિશ્ચયો કરે છે. છતાં પોતાનાં પ્રતિપક્ષીઓને દેખવાથી દ્વેષ કરે છે. એવા રાગ દ્વેષવાળા પોતાના સિદ્ધાન્તની સિદ્ધતા નિમિત્ત પરસ્પર વિરોધને પામ્યા કરે છે ! આ વિરુદ્ધરૂપ વાદીઓએ કરી, આ હુમારા વેદ ઉક્ત આત્માની એક્યતાવાળો પક્ષ ન્યારો હોવાથી વિરોધને પામતો નથી. જેમ પોતાના હસ્ત પાદાદિકથી પુરૂષ વિરોધ પામતો નથી તેમ. સારાંશ કે, શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપના અખંડ નિત્યરૂપ આનંદને જોવા જતાં જોનારો જાય છે, ને વિચાર કરતાં વિચારનાર જાય, ત્યારે રહેનાર વસ્તુ શુન્ય કહેવાય. છતાં મુન્ય કેમ કરી કહેવાય ? કારણ કે મુન્યની ગણતરી કરતાં એક અખંડ વસ્તુનો ભાગ થઈ આવે છે. પણ એમ બનકું સંભવતું નથી. કેમકે એકજ વસ્તુમાં બીજી ચીજ સંભવતી નથી. તેથી કરીને તે અવિભાજ્ય છે. ને અવિભાજ્ય હોવાથી એ કહી શકાય નહીં તેથી એ અદ્વૈત સ્વરૂપનો આનંદ કેવો છે ! આ પ્રશ્નથી કહેવું પડે છે કે, એ આનંદમાં દ્વૈત નથી ને અદ્વૈત નથી. સવિત રૂપ અવિદ્યાદિકનું દર્શણ નથી, તેમ મન બુદ્ધિ ને દેહાત્મક ભાસ નથી. તેમ જગત્યાદિ સૃષ્ટિ નથી. ત્યારે એ કેવો છે? એ પ્રશ્નથી કહેવું પડે છે કે એ આનંદ તો જોવો ગણે તેવો છે. ન એવો છે, ન તેવો છે. ઇત્યાદિ તર્કરૂપ પ્રાંતિ જ્ઞાન એને વિષે દરશાતું નથી. તેથી કરીને યથાર્થ કહેવું પડે છે કે, આ જગત્માં ચાલેલા તમામ ધર્મોએ જીવ, શીવ, આત્મા, પરમાત્મા, જડ ચૈતન્ય, માયા, કલ્પના, ઇશ્વર, પ્રભુ, પરપ્રભુ, પરમાત્મા ઇત્યાદિ નામોથી અનેક તરેહના તર્કો દોડાવ્યા છે. ને તેમાં કહે છે કે, ઇશ્વર મોટો છે, જીવ નાનો, પરપ્રભુ એથી મોટો વગેરે અનેક પ્રકારની ચોજના કરી ગયા છે. તે સર્વે આ પરમાર્થરૂપ દ્રષ્ટાના આનંદરૂપ મોક્ષમાં વિકારમાત્ર દરશાય છે. કેમકે શુદ્ધ સ્વરૂપને વિષે કલ્પના કથનમાત્ર છે એ શ્રુતિથી સિદ્ધ થાય છે કે, મતવાદીઓનું બોલકું તદ્દન અવિદ્યકૃત છે. કારણ કે અજ્ઞાનમાં અવિનાસી જે આત્મતત્ત્વ છે, તે માયાથી ભેદને પામે છે. પણ પરમાર્થથી પામતું નથી. તેથી દ્વૈત પરમાર્થથી સત્ય કરતું નથી, તે આ માંડ્યુંકોપનિષદના ત્રિજ પ્રકરણનો એક મંત્ર કહે છે.

મન્ત્ર ૧૮.

માયયા ભિયંતે હ્યેતન્નાન્યથાઽજં કથञ્ચન ।

તત્ત્વતો ભિચમાને હિ મર્ત્યતામમૃતં વ્રજેત્ ॥

અર્થ:—પરમાર્થથી સત્રૂપ જે અદ્વૈત છે. તે આ તિમિરદાષની દ્રષ્ટિવાળા પુરૂષે કલ્પેલા અનેક ચંદ્રની માફક છે. જેમ સર્પ, જળાધારા આદિક ભેદ રજ્જુની માફક માયાથી ભેદને પામે છે. પણ પરમાર્થથી પામતા નથી, કેમકે આત્મા નિરવયવ હોવાને લીધે. છતાં સાકાર વસ્તુ અવયવવાળી હોવાથી બીજા આવને પ-

માય છે. જેમ ઘટ મૃતિકાના બેઢથી ગણાય છે તેમ. પણ અહીંઆં નિરવયવ, અ-
જન્મા જે અદ્વૈત તે કોઈપણ પ્રકારથી બેઢને પામતા નથી. એવો અભિપ્રાય છે.
જેથી તત્વ પોતાના સ્વભાવથી બેઢને પ્રાપ્ત થાય છે પણ અમૃત, અજન્મા;
અદ્વૈતરૂપ મરવાની યોગ્યતાને પ્રાપ્ત થાય છે. જેમ અગ્નિ શીળતાને પ્રાપ્ત થાય
છે તેમ. પણ સ્વભાવથી વિપરિતપણાની પ્રાપ્તિથી સર્વ પ્રમાણે અભિષ્ટ છે. તેથી
અજન્મા આત્માતત્વ માયાએ કરીને બેઢને પામે છે, પણ પરમાર્થથી પામતા
નથી, તેથી દૈત અસત્ છે. સારાંશ કે, બીજા વૃક્ષમાં ત્રણેકાળે સત્ય છે. તેમ
દૈતરૂપ માયામાં બીજરૂપ આત્મા સત્ય છે. તેથી કરીને એ પરમાર્થરૂપ આત્મ-
તત્વમાં ફરફાર થતો નથી. તેમ ફરફાર થવાનો સંભવ નથી. કારણ કે દ્રષ્ટા
પોતાના અસ્તિત્વમાં અવિભાજ્ય છે તેથી એનું વર્ણન કરવાનું કારણ નથી. ને
કારણ ન હોવાથી એ પોતે એક સરખા દેખાવમાં છે. જે ઉપરથી પોતે દ્રષ્ટા
સદ્વિચારની આકૃતિમાંજ તત્વદશીએને ભાસ્યો છે. ત્યારે તેઓએ સિદ્ધ કી-
ધું છે કે, સદ્વિચારરૂપ દ્રષ્ટા પોતે કોઈકાળે અવિચારની નિરાનીમાં દરશાતો નથી.
તેથી કરીને કહે છે કે, એને વિષે કાંઈજ બાણવાનું પ્રયોજન નથી. કેમકે સદ્-
વિચાર સર્વકાળમાં સદ્ગુણેજ વ્યાપેલો છે. જ્યારે એ પોતે દ્રષ્ટા એવી રીતે રહે-
લો છે. ત્યારે એને વિષે અવિધાનું સંવિત્તને એ સંવિતના પ્રવાહ થકી દરશા-
યલી આપણી દેહ તથા એ દેહના આ પ્રગટ થએલાં અનાંતકોટ પ્રજ્ઞાંડો ભાસતાં
નથી. તાત્પર્યકે, એ સદ્વિચારરૂપ દ્રષ્ટા પોતાનું સ્વરૂપ પળટતો નથી એટલે કે, એ
પોતે કોઈકાળે અવિચારના આકારમાં દેખાવવાનો નથી. ત્યારે તે સદા સાર્જન
કર્યા કરવાનો.

હવે જ્યારે એ સદ્વિચારરૂપ દ્રષ્ટા સાર્જન કર્યા કરવાનો, ત્યારે તેને વિ-
ષેની સમજ મેળવવા જવાનું કાંઈજ પ્રયોજન નથી. કેમકે એને વિષે કોઈપણ
• પ્રકારનું અલ્પજ્ઞાણુ માલમ પડતું નથી. ત્યારે તો સર્વજ્ઞપણુ કાયમ છે. ત્યારે
આપણે તેને વિષે કયું ઠહાપણુ ચલાવી શકવાના! પણ જ્યારે ઠહાપણુ ચલા-

આ સર્વજ્ઞપણુમાં એવું કહેવાય છે કે, સત્ ને છે, તે ત્રણે કાળે એકજ સરખા
પ્રમાણમાં પવિત્ર ને સારી આકૃતિના દેખાવમાં હાજર છે. કેમકે સત્ના અભાવે અસત્
દેખાય છે. છતાં જ્યારે સત્ને વિષે અભાવ થાય ત્યારે આપણમાં સંવિત્ પ્રવાહ ઉદય
થાય છે. કે તરત તેના યોગ અનાત્મ પંચભૂતાત્મક દેહરૂપી અસંખ્ય પ્રજ્ઞાંડો કલ્પિત
માનના કાયમ ભાવથી પ્રગટ થએલાં બાસે છે. જેમ રજાના અભાવે કલ્પિત સંવેદન થવા
થકી, તે કલ્પિત સંવેદન સર્પાકૃતિમાં દેખાય છે તેમ. તસ્માત્ સત્ પોતે અવિભાજ્ય છે
એ શ્રુતિથી તે નિરૂપાધિરૂપ રહેલ છે. તેથી અલ્પ અંતર કરવાનો નથી. પણ જ્યારે એ,
સત્રૂપ દ્રષ્ટાના અસ્તિત્વમાં આપણે જરાપણુ અંતર (કલ્પના) કરવા જહ્યે છેપે
ત્યારે ભેદરૂપ બુદ્ધિથી ભિન્નત્વ ભાસે છે. તે એવી રીતે કે, આ સત્રૂપ દ્રષ્ટા પોતે સત્રૂપ
છે કે અસત્રૂપ છે! તેમ એ એક છે કે અનેક છે! તેમ એ સારો છે કે નહારો! ધ-

બી શક્તા નથી. ત્યારે તેની અંદર જાણવા જવાનું કાંઈજ કારણ નથી. કેમકે નહીં જાણવા જવાથી એ જ્ઞાનનું સર્વજ્ઞપણું આપણને ત્રણેકાળમાં સમજાઈ રહ્યું છે. એટલે આત્મા વિશેષ કરી પોતપોતાના સ્વરૂપથી પોતેજ પ્રકાશ છે. તોપણ એ શી રીતે ગૂંહણ થાય છે ? તેને સારું મુંઝકાપનિષદ્ધાંના ત્રીજા મુંઝકના પ્રથમ અંકનો એક-મંત્ર નીચે પ્રમાણે કહે છે.

મન્ત્ર ૫૭.

ન ચક્ષુષા ગૃહ્યતે નાપિ વાચાનાન્યૈર્દૈર્વૈસ્તપસાકર્મ્મણાવા ।

જ્ઞાનપ્રસાદેન વિગુહ્ય સત્ત્વસ્ત તસ્તુ તં પદ્યતે નિષ્કલં ધ્યાયમાનઃ

અર્થ.—આ પ્રસરૂપ આત્મારૂપ હોવા ને લીધે કોઈપણ પુરૂષના ચક્ષુએ કરીને ગૂંહણ થતો નથી. તેમ એ અવાચ્ય હોવાથી વાણીથી ગૂંહણ થતો નથી

ત્યાદિ પ્રકારનું વિભાજ્યપણું આપણે ગણવા લાગીએ, ત્યારે તે સ્વરૂપમાં ફેરફાર થતો નથી. પણ આપણે વિષેના મનોમન કલ્પિત ભાવોમાં ફેરફાર થાય છે. ને તે ફેરફાર આપણને અસત્ત્વ (જગત્)માં દેખાય છે. સારાંશકે, સત્ત્વરૂપમાં અદ્યગણુનો (કલ્પના) કરવા થકી અસત્ત્વનો હૃદય થઈ આવે છે. કેમકે એ વિભાજ્યરૂપ ગણુત્રી આપણે કાંઈ સત્ત્વમાંથી પ્રગટ કરતા નથી. પણ એ ગણુત્રી અસત્ત્વમાંથી પ્રગટેલી છે. તેથી એ ગણુત્રીના ભાવો જગત્ત્વરૂપે દેખાય છે. કિંવા તો એ ગણુત્રી જગત્ત્વમાં ભાસે છે. જેથી કરીને કોઈએ પણ સત્ત્વસ્વરૂપને વિષે ગણુત્રીરૂપ અદ્યપ્રત્યંતર કરવું નહીં, મતલબે સત્ત્વરૂપ દ્રશ્યના આનંદમાં જરાપણુ કલ્પના કરવાની નથી એ સ્તુતિથી વિચાર કરવો નહીં, કારણ કે સત્ત્વનો વિચાર કદીપણુ થતો નથી ને કદાપિ ક્રીયો તો તે વિચાર અસત્ત્વરૂપનો થઈ જાય છે. જેમ સૂર્ય એક ને સર્વત્ર સમાન છે. તેમ એના અપ્પંડસ્વરૂપમાં કાંઈજ ફેરફાર થતો નથી. ને ફેરફાર થયો એમ કોઈએ જાણ્યો નથી. છતાં કોઈ પુરૂષ વિચાર કરે છે કે, સૂર્ય એક છે કે અનેક ? એને વિષે કહેલો ભાગ અધિકારરૂપાળો છે ને કહેલો પ્રકાશીત છે ! તેમ અપવિત્ર છે કે પવિત્ર ! તેમ એ સૂર્ય શું મારું સારું કરી શકશે ! નાના એનાથી કંઈ થતું નથી. છતાંદિ અનેક અંદેશાએ સૂર્યને વિષે નકામા છે. તરુમાત્ર એ વિચારે થકી કાંઈ સૂર્યના કાયમપણામાં ફેર પડતો નથી. પણ પોતાની ભાવનામાં ફેર પડે છે ને તેથી મન, બુદ્ધિ ને જ્ઞાનની રિયતિ પળટાઈ જાય છે. એવીજ રીતે સત્ત્વરૂપ દ્રશ્યના આનંદમાં વિચાર કરવાથી અનેક જન્મ જન્મોંતરને પ્રાપ્ત થઈ જવાય છે. તેથી જ્ઞાની પુરૂષો વિચાર કરતા નથી એ સ્તુતિથી અદ્ય પ્રત્યંતર નહીં કર, પણ સદા શાંતિમાં નિમગ્ન થઈ સ્થિર થા. એટલે સત્ત્વરૂપ દ્રશ્યમાં પૂર્ણ ભોક્ષાનંદમાં લિપ્ત થવારો. તાત્પર્ય કે, એવી રીતે જ્યારે સત્ત્વનો વિચાર કરવાનો નથી, ત્યારે શું અસત્ત્વનો કરવાનો છે ! નાના ! કદી નહીં !

કારણ કે અસત્ત્વ નામનો પદાર્થ ત્રણેકાળે કોઈએ ઘોડો નથી. ત્યારે નહીં દેખાયલા પદાર્થ સંબંધી વિચાર કરવામાં કેવો ભાભ મળવાનો ! મતલબ કે, મિથ્યા થકી કાંઈજ ભાભ મળવાનો નથી, એ નિઃસંશય ખીના છે. તેથી કરીને મિથ્યા ભાસરૂપ પદાર્થને વિષે વિચાર કરનાર તદન ખેવકુદ્ મનાય છે. કેમકે અસત્ત્વ (જુહા) પદાર્થના વિચાર આ જગત્ત્વ

તેમ બીજા દેવો (ઇન્દ્રિયો)થી ગૃહણ થતો નથી, તેમ તપના સર્વ ફળની પ્રાપ્તિ-રૂપ સાધન થવાથી કિંવા તપથી પણ ગૃહણ થતો નથી, અથવા એવાં પ્રસિદ્ધ મહત્ત્વવાળાં અગ્નિહોત્રાદિરૂપ વૈદિક કર્મથી પણ ગૃહણ થઈ શકતો નથી. ત્યારે એના ગૃહણનું સાધન કયું છે? ત્યાં કહે છે કે, જ્ઞાન જે છે, તે તમામ પ્રાણી-માત્રોના સ્વભાવ વિષે વ્યાપિ આત્માને યોધન કરવાનું સામર્થ્ય ધરાવે છે. છતાં એ જ્ઞાન બાહ્ય વિષયના રાગાદિ દોષથી મલિત થવાને લીધે, સમિપ રહે-

માં કોઈ કરતા નથી. ને તેથી પંચવાક્યથી સિદ્ધ થાય છે કે, જગત્માં કોઈ ખોટા રસ્તા તરફ જવું નથી. તેમ ખોટા માર્ગથી કોઈપણ જાતનો લાભ મળતો નથી. તેથી અસત્નો વિચાર કરવો નહીં. સારાંશકે, આપણે અસત્ વિચાર જગત્ કરવું નથી, તેમ સત્નો વિચાર માનીએ કરતા નથી. ત્યારે એ બેઠાંથી કયા પદાર્થના વિચાર કરવાના રહ્યા! આ ઉપરથી આપણે કહીશું કે, વિચારમાત્ર કોઈના આપણે કરવાના રહ્યા નથી. તેથી વિચારની સંગતિ છોડી દેવી જોઈએ. એ શ્રુતિથી વિચાર છોડ. કેમકે સત્ત્વ આત્મા શાંત છે. તેથી આપણે શાંતીમાં નિમગ્ન થવું જોઈએ. તેમ આત્મા નિર્વિકાર છે તેથી આપણે કલ્પનારૂપી વિકારપર દ્રષ્ટિ ફેંકવી નહીં. તેમ આમા અકલ્પિત છે, તેથી આપણે કલ્પના કરવી નહીં. તાત્પર્યે કે, આત્માના દેખાવ પ્રમાણેની આપણી સ્થિતિ રાખવા થકી તદન દ્રષ્ટાના આનંદમાં ત્રિત રહેવાય છે. એનું જ નામ પૂર્ણમોક્ષ કહેવો છે. છતાં એ મોક્ષની સ્થિતિ આપણી કલ્પના છોડી દેવડાવે છે. તેથી કલ્પના વિરક્ત થઈ ને વજ્રની માફક દ્રષ્ટાના આનંદમાં વળગી રહે એટલે આપણા મનો કલ્પિત અગણિત ભાવો નષ્ટ થએલા દેખાય છે. ને ત્યાં સર્વ દ્રષ્ટા દર્શન ને દ્રશ્યરૂપી ત્રિપુટિએ અસત બને છે. તેથી કલ્પનાની સંગત છોડ. કેમકે વિચારરૂપી કલ્પનાના ભાવો આપણેન શબ્દરૂપમાં દેખા-વ આપે છે. તેમ એ વાણીરૂપી શબ્દો નામમાત્ર છે, એ શ્રુતિથી સિદ્ધ થાય છે કે તમામ ભાવાભાવો અસત્ છે. આ કારણથી માનીએ કલ્પના વિરક્ત બની પોતાના સર્વ ભાવો-ની તમામ અંતરવૃત્તિઓને વજ્રની માફક જડરૂપ કરી દે છે. ત્યારે તેમના મન, જીવિ, ચિત્ત, વિચાર, તર્ક વિગેરે અંતરદ્રષ્ટિરૂપ તત્ત્વોમાં દ્રષ્ટાના આનંદનો મોક્ષ સૂચની માફક પ્રકાશતો જીએ છે. ત્યારે તેઓનામાં સર્વગુણાની સ્થિતિનું માન સંપૂર્ણ મદ્યા કરે છે. આવા અલૌકિક યુક્તાનંદના માતાઓને આ જગતના લોકો ગાંડા કહે છે. બેશક ગાંડા એટલે જેના દીલની કોઈને ખર પડે નહીં તેનું નામ ગાંડા એવો અર્થ થાય છે. વારં ત્યારે ચાલો, હવે આપણે માનીએને ગાંડા ગણીએ. ત્યારે અમાનીએ ડાહ્યા ખરા કે નહીં! બેશક અમાનીએ ડાહ્યાજ છે. કારણકે એઓના તમામ કૃત્યોમાં ઢંગ ધડો નહીં મળે, તેમ સારાં નઠારાંની સમજ ન મળે. એવા એ ડાહ્યા છે. તોપણ માની ગાંડાના ભાઈ અમાની ડાહ્યા ખરી વાત! પણ નહીં નહીં. અમાનીએ તદન ગાંડાજ છે. કારણકે એઓ જે કૃત્યો કરે છે. તેમ તમામ અવિચારની આકૃતિવા-ળાં રહેલા છે. જેથી કરીને તમામ જગતના નિયમોને નુકશાન નડે છે. તાત્પર્યે કે, એવી રીતે માની ને અમાની એ બેઉને આપણે ગાંડાની પંકિતમાં ગણવા છે. ત્યારે પ્રશ્ન થાય છે કે આપણા સંસારી વર્ગના પુરૂષો જેઓએ ઉપર પ્રમાણેના પ્રમાણથી માની અમાની-ના આચરણની પરીક્ષા કરી છે. એવા પરીક્ષકરૂપ મહાત્મા પુરૂષો ડાહ્યા કે નહીં!

હા આત્માને મળરૂપ આરસીની માફક કિંવા ચંચળ જળની માફક, બોધન કરવું નથી. તે જ્ઞાન, જ્યારે ઇન્દ્રિય અરૂ વિષયના સંબંધથી જે ઉત્પન્ન થએલા રાગાદિક મળની મળિતતાને દુર કરવાથી સ્વચ્છ જળ કિંવા દર્પણની પેઠે સ્થિત થાય છે. ત્યારે બુદ્ધિની પ્રસન્નતા હોય છે. ને એના જ્ઞાન પ્રસાદથી શુદ્ધ અંતઃકરણવાળા પુરૂષ બ્રહ્મને દેખવા યોગ્ય બને છે. તેથી એવા પુરૂષો અવયવોના બેદથી રહિત નિષ્કળરૂપ જે આત્મા, તેને સત્યાદિક સાધનવાન અરૂ છતેન્દ્રિય થઈ એકાગ્રહ મનથી પામતા જઈ આત્માને દેખે છે. સારાંશ કે, સત્યરૂપ સાધનતા

આ પ્રશ્ન ઉપરથી વિચાર કરતાં આપણા સંસારી વર્ગના વિચારની ટોળાંને ડાહ્યાની સંજ્ઞા આપણાથી નહીં અપાય. કેમકે એ પ્રજાનો રાત્રીદીવસ મળસુત્ર વિષ્ટાના પાત્રોમાં પચી જવાથી વિધિ-માન વિગેરે શકિતનો નાશ કરનારી છે. તેમ અસત્ત્વથી વૃક્ષના ફળ જે કે સાચુ જીવ. પ્રપંચ કાવચોનો, આહાર કરનારી છે. તેમ કામ, ક્રોધાદિક યત્નની ધર્મ પર ચાલનારી છે. તેમ કલ્પનારૂપી ડોકેણુના કહ્યામાં રહી, અનેક તરેહના આશા તૂળણવાળા પ્રદેશમાં ભટકનારી છે. તેમ દોહશર આઘ બશર મટાડીને પ્લાહર કાઢનારી છે. વાસ્તે એ પ્રજા તદન નીચ, પાછ, મુર્ખ, બેવકુફ જાતિની છે. તેથી એની સ્થિતિ તદન અહર લકુના જેવા રહેલી છે. જેથી એ ટોળો તદન અષોગતિને પામી રહેલો છે. તેથી એ ટોળો કેવા કેહેવાય ! અરં જોતાં તો એ ડાહ્યો પણ નહીં ને ગાંડો પણ નહીં. પાણુ શેષઅક્ષીની જાતનો કેહેવાને આપણુ જરાપણુ આંચકો ખાતા નથી. કેમકે એઓનુ મગજ તદન વિચાર શકિતના તરંગોપર ચાલનાર રહેલું છે તેથી. તાત્પર્ય કે, આપણોએ વિદ્યાની ટોળો કલ્પનારૂપી ભરસમુદ્રના મેળાઓ શાય અંખંડ તણાવો જાય છે. પણ કીનારો હાય લાગતો નથી. તેમ એ લોકો જે જ્ઞાન કહે છે તે તદન ખોટું ને ભ્રમણવાળુ છે. વાસ્તે કરીને આપણુ સંસારી લોકો તદન ગાંડ, બેવકુફ ને શેષઅક્ષીજ છે. તરમાત્. એ લોકો પોતાના અપૂર્ણ માનવાળી મીત્ર મંડળીમાં બેસીને બલે પોતાને ડાહ્યા માનતા હોયતો તેમાં માની મહાત્માઓને જરાપણુ અસંતોષ પામવાનું કાંઈજ પ્રયોજન નથી, કેમકે માની પુરૂષો એ વિચારીને અમાની કરતાં કરાડો દરજ્જે ઐશ્વર્ય ને પુજવા લાયક છે. તેથી કરીને ભાઈઓ તમે માની થાઓ-કે તરત તમારા અનુભવમાં સર્વ પામ્યો આવી જશે. ને ત્યારેજ તમે અકલ્પિત મોક્ષાનંદમાં લિન રહી સત્ત્વમાં એકંયતાથી મિમિત થઈ રહે-શા. જેથી તમાજ પોતે પોતાને સર્વત્ર આત્મારૂપે વ્યાપેલા જાણુશો. વાસ્તે જ્ઞાની જે છે તેજ સાક્ષત્ પુરૂષરૂપ પરમેશ્વર છે.

આ પરમેશ્વરરૂપ માની પુરૂષ પોતાના દ્રશ્યનાંદમાંથી સિદ્ધ કરે છે કે, આ મારાં સત્ત્વરૂપ અસ્થિતવધી કાંઈજ થઈ શકતુ નથી. તેમ મારા મિથ્યા અંતરૂપ અસત્ભાવવાળા કલ્પિત જડત્વભાવોથી કાંઈજ થઈ શકતુ નથી. તેમજ કદાચ સત્ અસત્ના મેળાપથી આ વિશ્વ પ્રગટ્યુ, એમ આપણે માનીએ. તોપણુ તેમ થતું નથી. છતાં જે કાંઈ થઈ છે, એ-મ જે તમા માની છે. એ તમારા પોતાનો આનંદ અથવા સ્વભાવ છે. એ ઉપરથી કહ્યું છે કે, આ સૃષ્ટિ પરમેશ્વરનો સ્વભાવ છે એ મુતિથી નિશ્ચે થાય છે કે, સૃષ્ટિ વાસ્તવિક રીતે જોતાં ચૈતન્યરૂપ પરમાત્માના આત્મરૂપી ભિન્ન નથી. તેથી કેહેવાય છે કે, આ સૃષ્ટિ હૃદયરની કલ્પનાના ભાવે થઈ પ્રગટી છે. પણ તે ભાવો દુર કરવા થઈ એનો પ્રણય થાય છે. વાસ્તે એ અસત્ છે. આ અસત્ત્વથી ભાસ સત્ના આનંદમાં લિન થવાથી નહ થાય છે. ત્યારે અદ્વૈતાનંદરૂપ મોક્ષ પ્રકાશી નિકળે છે.

થી તેમ છતોંદ્રિયના કૃમે કરીને આત્માનું સર્વજ્ઞપણું જ્ઞાનના સામર્થ્યથી યથાર્થ સમજાઈ રહ્યું છે. જ્યારે એ બરાબર સમજાઈ રહ્યું છે, ત્યારે તેમાં ભુલ જણાતી નથી. છતાં એમાં ભુલ જણાતી નથી, ત્યારે એ ભુલુ વગરનું છે, તસ્માત્ એ ભુલ વગરનું છે, ત્યારે તો એ નિર્વિકાર હોવાથી એનો પ્રકાશ સ્કાટિકમણીના જેવો તેજમય છે.

આ તેજમયરૂપ દરશાવવાથી એને વિષે ખામી જણાતી નથી. જ્યારે એમાં ખામી જરાપણ જણાતી નથી, ત્યારે એ પૂર્ણ છે. ન જ્યારે એ પૂર્ણ છે. ત્યારે એનામાં સર્વ શક્તિ રહેલી છે. આ સર્વ શક્તિ રહેવાને લીધેજ એનું નામસર્વ શક્તિમાન પડ્યું છે, ને એજ ઉપરથી એને સર્વ શક્તિમાન, સર્વજ્ઞ. સદને સત્ય સ્વરૂપ કહ્યું છે. છતાં એ સ્વરૂપ ત્રણેકાળે પોતાના આનંદમાં કદી પણ વિપર્યય થતું નથી. જેમ નિંદ્રા પોતાના અખંડ સ્વરૂપમાં જેવી ને તેવી સ્થિર રહેલી છે તેમ. તાત્પર્ય કે, દ્રષ્ટાસ્વ આત્મા પોતાના અસ્તિત્વવાળા આનંદમાં અચિંત્ય-રૂપે વ્યાપી રહેલો છે, તેમાં પોતાના સર્વજ્ઞપણાનું સામર્થ્યવાળું ઐશ્વર્ય સેહેજ સેહેજ મળી રહ્યું છે, તેથી એ સર્વજ્ઞપણાનું જ્ઞાન કેટલા માર્ગથી મળે છે, તેને સારૂં સાતે વિભક્તિથી પૃથક્કરણ કરી દખાડવામાં આવ્યું છે. એ વિભક્તિ જ્ઞાનથી દ્રષ્ટાના આનંદમાં લિપ્ત રહી વૃત્તિઓની કૃતિ સમજાય છે. તે નીચે પ્રમાણે:— પહેલી વિભક્તિ બહુવચન. સર્વ જાણે તે સર્વજ્ઞ એટલે આ જગતના તમામ આકારને જાણે તે.

બીજી વિભક્તિ એકવચન. સર્વને જાણે તે એટલે સર્વાકારોની રીતભાતને જાણે તે સર્વજ્ઞ.

ત્રીજી. " " સર્વે જાણે તે એટલે તમામ બાબત સમજે તે સર્વજ્ઞ.
ચોથી. " " સર્વેસારૂં જાણે તે એટલે સર્વને શુંશુંજાણે તે સર્વ જ્ઞ.
પાંચમી " " સર્વથી જાણે તે એટલે તમામની સંગતથી જે જાણુ'ં તે સર્વજ્ઞ.

છઠી. " " સર્વનું જાણુ'ં તે એટલે બધાનું સારૂં નહારૂં કૃત્ય જાણુ'ં તે સર્વજ્ઞ.

સાતમી. " " સર્વમાં જાણુ'ં તે એટલે સર્વની અંદર વ્યાપી જઈ જાણી જડું તે સર્વજ્ઞ.

સંબોધન. આઠમી વિં એકવચન. સર્વે જાણે તે એટલે તમામની કૃતિ. કલ્પન ને ભાવો જાણે તે સર્વજ્ઞ. સારાંશ કે, ઉપરના વિભક્તિવાળા પ્રત્યય લગાડવા થકી સ્પષ્ટ થાય છે કે જાણે આ સર્વ આપણી કૃતિથી બન્યું છે. સંબોધન. જેમ બીજ ને વૃક્ષનો એકચરૂપ સંબંધ છે. તેમ આપણી કાયા ને આત્માનો સંબંધ છે. તેથી આ અનેકાકારી જગત્ આપણા દ્રષ્ટારૂપી આત્માના આનંદવાળા અસ્તિત્વમાં એકચતાથી મળી રહેલું છે. તેથીજ કરીને તમામ પ્રજાંડની બાહ્ય ભિ-

તરવાળી ગુપ્ત કૃતિઓ સમજાઈ આવે છે. જેથી કરીને સર્વજ્ઞતાનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન એકદમ થઈ જાય છે. તે એવી રીતે કે, જેમ ઊંઘથી સ્વપ્ન દેખાયું, તોપણ આ સ્વપ્ન વ્યહવાર વખતે ઊંઘ અદર્શ થઈ ગયેલી આપણને જણાય છે. છતાં આપણા અનુભવીજ્ઞાનથી એટલું તો નક્કિજ નાણીએ છેયે કે, ઉપલી ઊંઘ આ સ્વપ્નાની અંદર અંતર્યામિરૂપે રહેલી છે. જેમ વૃક્ષમાં બીજ અંતર્યામિરૂપે રહેલું છે તેમ. તોપણ ઊંઘ સ્વપ્નાને વિષે જગત્સુપે ખડી થઈ, તે સમયે સ્વપ્ન જગત્ના અનેક આકાર ઊંઘેજ ધારણ કીધેલા, જેમ બીજેજ વૃક્ષના અનેક આકારો ધારણ કીધેલા છે તેમ. હવે સ્વપ્નાની અનંતકાયનું મુળ ઊંઘજ છે. જેમ વૃક્ષની અનેકાકારનું મુળ બીજ છે તેમ. તેથી ઊંઘવાળી કાયાનો આત્મા તેજ સ્વપ્નાવાળી અનંત કાયાનીજ આત્મા છે. અથવા તો એમ સમજે કે, ઊંઘની કાયાનો આત્મા તેજ પેલી અનંત સ્વપ્નરૂપી કાયાનો છે. અથવા તો એમ સમજે કે પેલી અનંત કાયાની અંદર આપણો આત્માજ વ્યાપક છે, તેથીજ કરીને આપણો આત્માજ સર્વજ્ઞ છે. આ હેતુથી પેહેલી વિલકિત પ્રમાણે સિદ્ધ થાય છે કે, આપણોજ આત્મા પેલી અનંત કાયામાં વ્યાપક છે. તેથી તેજ આત્મા એ અનંત કાયાને જાણે છે. તેથી સર્વજ્ઞ, તેમ બીં વિં પ્રમાણે આપણો આત્મા સર્વ કાયાને તથા તેની રીતભાતને જાણે છે. તેથી સર્વજ્ઞ. તેમ ત્રિં વિં પ્રમાણે આપણો આત્મા સર્વે જાણે છે એટલે સર્વની તમામ બાબત જાણે છે. અથવા તો આપણા આત્માની સર્વ બાબત પ્રમાણે તેઓ ચાલે છે, વર્તે છે ને વ્યહવાર કરે છે. ચોં વિં પ્રમાણે આપણો આત્મા જે કાંઈ જાણે છે, તે જાણે. તે પેલા સર્વને વાસ્તે છે. તેથી સર્વજ્ઞ અથવા તો આપણે જે જ્ઞાન સંપાદન કરીએ છીએ, તે સર્વ જ્ઞાન પેલી અનંતા કૃતિઓને સાદુંજ કરીએ છીએ. પાંવિં પ્રમાણે સર્વથી જાણે તે, આપણો આત્મા આપણી કાયામાં વ્યાપક થઈને સર્વાકારને જાણે છે ને તે સર્વને જાણે ઉપરથી જ્ઞાન મેળવે છે તેથી સર્વજ્ઞ. છંવિં પ્રમાણે સર્વનું જાણે એટલે આપણી કાયામાં રહેલા આત્મા, સર્વના સારાં નહારાં કૃત્યને જાણે છે, ને તે ઉપરથી તેઓનું જુદાજુદા જ્ઞાન પ્રમાણે મનન ચલાવે છે. તેથી કરીને તેઓની સ્થિતિ પળટાટી દેખાય છે. વાસ્તે સર્વજ્ઞ. સાંવિં પ્રમાણે સર્વમાં જાણે એટલે આપણો આત્મા સર્વમાં રહેલો, ને તે આપણને ઈંદ્રિયોને રસ્તે જુદા જુદા કાયાઓના ઘાટ ઉપરથી દેખાય છે. તથા તે ઘાટોની અંદર વ્યાપીને જે કાંઈ જાણે છે તે જાણવાનું નામ સર્વમાં જાણે તે. આંવિં સંબોધન પ્રમાણે ઉપરના સર્વ જ્ઞાનથી વાકેફગારી મેળવી ને સ્થિર થનારો જે કાયાનો આત્મા છે. અથવા તો આત્માની અંદર ઉપલા જ્ઞાનથી સર્વ જ્ઞાન આત્માની અંદર જાનારો આત્મા તે સર્વજ્ઞ: સારાંશ કે, આ ગણત્રી ઉપરથી સિદ્ધ થયું હશે કે, આપણી કાયા પેદા થઈ ત્યારથીજ આ સર્વ વિશ્વની અનેક કાયાઓ પેદા થઈ આવી. કિંવા તો આપણા જ્ઞાનના ધોરણ

ઉપરથી એ સર્વનું ચલન વલાણ થાય છે, ને એ સર્વની ચૈતન્ય શક્તિનો નેત્રમામ આધાર આપણા ચૈતન્ય ઉપર ટકી રહેલો છે. તેથી આપણો આત્મા સર્વ શક્તિમાન જાણાયો છે. તાત્પર્ય કે જેવું સ્વપ્ન જગત્ તેવું આ જગત્ જગત્ સમજો. તસ્માત્ દ્રષ્ટારૂપ આત્માના આનંદમાં એ સર્વ કરેલા વ્યાખ્યાનમાં વાજબી રીતે શ્રુતિ આત્માનું પ્રતિપાદન કરવાસારૂં સર્વનો નિષેદ કરે છે. તે આ માંકું કથોપનિષદના ત્રીજા પ્રકરણનો એક મંત્ર કહે છે.

મન્ત્ર ૧૦૫

સ एष नेति नेतीति व्याख्यातं निन्दुते यतः ।

सर्वमग्राह्य भावेन हेतुनाऽजं प्रशकाते ॥

અર્થ:—એવું નહીં, એવું નહીં. એવી રીતે આત્માની અદ્રશ્યતાને દેખાડવા વાળી શ્રુતિ, જો આ દ્રશ્યરૂપ કાર્ય મનવાણીનો વિષય છે, તે સર્વનો અર્થથી નિષેદ કરે છે. છતાં એ શ્રુતિ પરમાર્થથી આત્મા અદ્રશ્ય બતાવે છે. તેથી કરીને દ્રશ્યવર્ગનું અવસ્તુપણું જાહેર થયું. અર્થ એવો કે, ઉત્પત્તિવાળી બુદ્ધિના ગ્રાહ્ય વિષયરૂપ વસ્તુનો નિષેદ કરે છે. એમાં ઉપાયની ઉપેયવિષે સ્થિતિને ન જાણવાવાળી પુરૂષના કરેલાં વ્યાખ્યાન વસ્તુમાં ઉપેયની માફક ગ્રાહ્યતા રહેલી નથી. એ અભિપ્રાયથી અગ્રાહ્યભાવરૂપ હેતુથી વ્યાખ્યાન કરેલી સર્વ વસ્તુને નિષેદ કરે છે. તેથી કરીને ઉપાયની ઉપેયમાં થયેલી સ્થિતિને જાણવાવાળા પુરૂષ કેવા ઉપેયવિષે ઉપાયનું એકત્વપણાના જ્ઞાતાઓને બાહેર ભિતર અજન્મા આત્મ તત્ત્વરૂપે પ્રકાશે છે. સારાંશ કે, દ્રશ્યરૂપ સૃષ્ટિને આત્માવિષે એકરૂપે જાણવાવાળાઓ પોતેજ દ્રષ્ટારૂપે પ્રકાશે છે. તેથી કરીને આત્માને એકરૂપે જોવા જનારાઓની સ્થિતિ નીચે પ્રમાણેની જાણાઈ છે. તાત્પર્ય કે, દ્રષ્ટા પોતાને જોવા જાય લો પોતાના પૂર્ણ ભોક્ષરૂપ અસ્તિત્વમાં તેને કાંઈજ જોવાનું નથી, તેમ જાણવાનું પણ ત્યાં નથી. તેમજ ત્યાં કરવા કારવવાનું નથી. સત્ય જોતાં એ દ્રષ્ટારૂપ આનંદને વિષે બુદ્ધ નથી, ભાન નથી, માર્ગ નથી. કૃતિ નથી, ધૃતિ નથી, હેતુ નથી, પ્રીતિ નથી. સ્વાદ નથી, ભોજન નથી, ગડખડ નથી, ખડખડ નથી. છતાં એ આનંદ તો ન કહેવાય એવો, ન બોલાય એવો, ન સમજાય એવો, ન જાણાય એવો, ન અંગાય એવો, ન રંગાય એવો, ન પગઠાય એવો, ન ખરચાય એવો, ન લેવાય એવો, ન દેખાય એવો, ન બુલાય એવો, ન ફુલાય એવો, ન ભંજરાય એવો, ન ખંજરાય એવો, ન ખુંટે એવો, ન કુટે એવો, ન દરશાય એવો, ન પરસાય એવો, ન ત્રાસરૂપ, ભાસરૂપ, ન ભાનરૂપ, ન જ્ઞાનરૂપ, ન એકરૂપ ન નેકરૂપ, મતલબ કે એવા પ્રકારની કલ્પનામાં નહીં આવે એવી સ્થિતિ જાણાઈ છે. તેથીજ એને પૂર્ણ સ્થિતિ કહી છે. કેમકે જ્યારે એ સ્થિતિ પરિપૂર્ણ બામી

વગરની છે ત્યારેજ એનો દેખાવ ઉપર પ્રમાણેનો જણાયો છે. તેમ છતાં જો એ ખામીવાળી હોય તો એનો ઉપર મુજબનો દેખાવ દેખાય નહીં, તેથીજ નિશ્ચે કહેવું પડે છે કે એ પૂર્ણ દ્રષ્ટાના આનંદમાં ભુલ પાણ નથી ને ભાન પાણ નથી. તેથી કરીને એ દેખાવ સત્ અસત્રૂપમાં ગણાતો નથી. તેમ જડચૈતન્યમાં મનાતો નથી. તેમ સારાં નકારાંમાં લેખાતો નથી. તેમ ખરાંખાઈમાં આવતો નથી એવો એ સર્વજ્ઞ આનંદ છે.

આ સર્વજ્ઞ આનંદમાં સ્થિર થવાથી અસત્ભાવ^૧ રકુરી શકતો નથી. તેથી કહેવાય છે કે સત્રૂપ ભાવમાં ભુલ રહી નથી, પણ અસત્રૂપી અપૂર્ણ સ્થિતિમાં ભુલ રહી છે. ને જ્યાં ભુલ રહી ત્યાં ભાન રહ્યું છે. છતાં શુદ્ધ દ્રષ્ટારૂપ આત્માનેવિષે જ્યારે ભુલ નથી ત્યારે ભાન (કલ્પના) પણ નથી. તેથી કરીને આત્મા ભાનવગર (કલ્પના વગર) નો કહેવાયો. જ્યારે આત્મા અખંડ ભાન

૧ આ અસત્ ભાવમાં જગત્ મચ્યું છે. ને સત્ ભાવ તરફ જગત્ની પ્રીતિ નથી આ આશ્ચર્યરૂપ દેખાવ ઉપરથી એક પવિત્ર દ્રષ્ટાન્ત મુસલમાની ધર્મમાં પ્રગટ થયેલું છે- તે એવું કે, કોઈ એક મહાન પાદશાહના રાજ્યમાં એક ફકીર પ્રવ્ર કર્યો કે, હે પાદશાહ ! આ સખ ખલક ખુરે રસ્તેપર કહ્યું ચલ રહીહું ! ત્યારે એના ઉત્તરમાં તે ધાર્મિક ને મહા- માની પાદશાહે ફકીર બાવાને વિનવિત કરી કહ્યું કે, આપે મેરા મુકામપર દો વર્ષ તલક રહેના ચઢએ. જ્યાં આપકા સવાહકા જવાખ મેં દેનેકું શક્તિવાન હાંગિગા, આ ઉપરથી ફકીર બાવા ત્યાં રહ્યા. કે તરત પાદશાહે પોતાના રાજ્યના તમામ અમીર ઉમરાવાનો બોલાવી હુકમ આપ્યો કે, આ મારા ખજાનામાંથી તમામ લક્ષ્મી ખરચી એક મહાન મોટા અલૌકિક બાગ બનાવવો જોઈએ. ને તે બાગમાં તમામ સૂરિની સર્વે વસ્તુઓ પ્રગટ કરી દેવી. બાદ તમામ જગત્માંની સર્વે પ્રજાને તે બાગ જોવા બોલાવવી, ને તેમના તમામ જોઈતા ખરચ તેમની જગ્યાપર પહોંચાડવા સુધીનો આપણે કરવો જોઈએ.

આવા પ્રકારનો હુકમ મળતાં સર્વ કચેરી મંડળે તાબડોતોબ આપી પૃથ્વીમાં રહેલા તમામ કારીગરોને બોલાવ્યા, ને તેમના કહ્યા પ્રમાણે અસંખ્ય જાતના સાધનો પુરાં પા- ડવા લાગ્યા. જે ઉપરથી ખસો કોમની વચ્ચમાં જમીન, આકાશ, પહાડ, પર્વત, સમુદ્ર, અરાડભાર વનરૂપિત ને તમામ જાતના ધનુ પક્ષી જીવજંતુઓ પ્રગટ કરી દીધાં. સારાંશકે, આ બાહેરના જગત્ની સર્વે રચના પેલા બાગને વિષે હાજર કરી દીધી કે તરત પાદ- શાહે આ જગત્માં એક એવી જાહેર ખખર આપી કે, મારા ખસો કોશના બાગના મ- દ્ય ભાગમાં એક મેહેલ મેં રચેલો છે. તે મેહેલમાં અમુક દીવસે બપોરના ત્રણવાગે હું એક કલાક સંતાઈ રહીશ. તેવામાં જે પુરુષ મને શોધી કાઢશે તેને હું મારી તમામ પાદશાહી આપી દઈશ. એવી રીતની જાહેર ખખર શાથે તપામ ભૂગોળપર વસનારી મનુષ્ય જાતને પેલો જાતવત(સ્વર્ગ)નો બાગ જોવા લઈ ગયા. એવામાં પેલો ઠરવેલો દીવસ આવ્યો કે તરત પેલો મેહેલવાળો નાનો બાગ સર્વને જોવા સારું ખુલ્લો મુકાવ્યો. કે જે ઉપરથી તમામ પ્રજા તે બાગની રચના જોવામાં મશગુલ થઈ પડી. છતાં તેઓમાંથી કોઈ પણ મનુષ્યનું ધ્યાન પાદશાહને શોધી કાઢવા તરફ ગયું નહીં- કારણ કે આ જોવાવાળા સર્વ મનુષ્યોના મનમાં

(કલ્પના) વગરનો છે. ત્યારે તેણે આ અભાન વગર (કલ્પના) નું જગત્ રચ્યું છે. પણ તેમાં જો એ ભાન (કલ્પના) વાળો હોય તો ત્યારે એનાથી આ જગત્ રચના નહીં રચાય. આ ઉપરથી સત્ અસત્ ભાવના જ્ઞાતા એવા જ્ઞ-નમુકત દેવ પુરૂષોએ કહ્યું છે કે, ભાન (કલ્પના) વગરના આત્માને ભાન વગરનું (અકલ્પિતપણું) ભાસ્યું. ને એ ભાન વગરનું ભાસવાથી ભાન વગર (અકલ્પિતપણું) તપાસ્યું. ને એ ભાનવગરનું તપાસ્યાથી અભાન (કલ્પિત) વગરનું હાલ્યું. ને અભાન વગરનું હાલ્યાથી અભાન વગરનું ચાલ્યું ને એ અભાન વગરનું ચાલ્યાથી અભાન વગરનું દીકું. ને એ અભાન વગરનું દેખવાથી અભાન વગરનું લાગ્યું મીકું. ને એ મીઠાંથી પ્રગટ્યું ખાડું. ને એ થયું આખરે ન્યાડું. ને એ

એવું આબું હતું કે, ભાઈઓ આવી સ્વર્ગના જેવી અલૌકિક રચના કોઈપણ દીવસે જોવાનો યોગ્ય આપણને આમવાનો નથી. એને પેટેલી જોઈ લેવી જોઈએ. ને આપણે હાલમાં પાદશાહને શોધી કાઢવામાં યુગવાદ્યું તો આ રચના જોવાના રહી જઈશું, કેમકે પાદશાહ એવા ગાંડો નથી કે મહેલમાં સંતાઈ ગયેલો આપણને ઝડપાર જડી આવે, પણ તેતો એવી અલૌકિક યુગ જગ્યામાં ખેડા હશે કે કોઈનાથી પણ તે શોધેલો જડે નહીં. કારણકે જેના બાગની બુલવણીમાં તમામ મનુષ્ય જાત જુલી છે. તો તેના મહેલની રચના એવી તો વિચિત્ર હશે કે જેની ખબર કોઈને ન પડે. મતલબ કે, આવા પ્રકારના વિચારથી તમામ મનુષ્યજાતે પાદશાહને શોધી કાઢવાનું બંધ કરી જોવામાં લિજ થઈ ગઈ.

• આ અમત્કારને જોવાવાળો એક કોઈ ગરીબ ને માની પુરૂષ પોતાના મનમાં કહેવા લાગ્યો કે ખરેખર આ જગત્ની તમામ પ્રજા ગાંડીને મુર્ખ છે. કેમકે તેઓ જોવામાં મશગુલ થઈ પડી. પણ તેના કરતાં પ્રથમ પાદશાહને શોધી કાઢે તો આ સર્વ બાગ તથા પાદશાહી તેને મળે છે. તેથી કરીને આપણે તો પ્રથમ પાદશાહને શોધી કાઢવો જોઈએ. આ નિશ્ચય ઉપરથી આ પુરૂષ મહેલ તરફ જઈને મહેલમાં તપાસ કરતાં પાદશાહને પોતાના ઉમરાવો શાંચે ખેડેલો આ ભાઈએ દોડા. કે તરત પાદશાહે દશહજાર તોપ ફોડાવી માન સાથે પોતાની પાદશાહીત હવાળે કરી. કે તરત પેના ફકીર બાવાને પાદશાહે કહ્યું કે. મહારાજ દેવો એસી દુનિઆંકી રીતી હૈ, કે સખ ખજક જુઠા બાગ દેખનેમે મશગુલ હુઈ. લેકીન કીસીકા ધ્યાન મેરી શોધ તરફ નહી આયા. સારાંશકે. એવી રીતે આ તમામ જગત્ અસત્ભાવવાળી માયાની મનોકલ્પિત રચના તરફ દોડ્યું છે. પણ એ અસત્ભાવવાળી માયાની રચના તરફ નહીં જાય ને પોતાના કાચાચી મહેલમાં ખેડેલ આત્મારૂપી પાદશાહ તરફ ધ્યાન લગાડેતા પોતે આ જગત્ના માલીકરૂપે થાય. તાત્પર્ય કે, પોતેજ સાક્ષાત્ પરમેશ્વર છતાં જાતેજ અસત્ભાવના મનોકલ્પિત નિયમપર ચાલવાને બીધે જીવ જેવા અલ્પજ્ઞ થઈ ખેડા છે. પણ જો પોતે પોતાની તપાસ કરી એ અસત્ભાવને દૂર કરી સમાધિમાર્ગના સામર્થ્યથી પોતાની તૂર્ણતિત અવસ્થામાં લિજ થઈ જાય તો સાક્ષાત્ પુરૂષ પુરૂષોત્તમ પરમેશ્વર બનેલા પોતે પોતાને ભાસે છે. ને ત્યારે પોતાના જોવામાં પોતાવિન બીજા કોઈપણ ચીજ દેખાય નહીં. વાસ્તે કરીને સત્ભાવને તમો સર્વ પ્રજાઓ પ્રાપ્ત થઈ તમારા હૃદયરૂપી પદમાં રાત્રીવસ રહેવાની મહેનત કરશોતો પછી તમને કાંઈ પણ ન્યૂનાધિકપણ પ્રાપ્ત થવાનું રહેલું તમો જોશો નહીં.

ન્યારૂં થવાથી આખરે થઇ બેઠું અકારૂં, સમાવૈન, દ્રષ્ટારૂં આત્મા પોતાના સત્ ભાવવાળા આનંદને વિષે તે પોતાને ભાન (કલ્પના) વગરનો દેખાય છે તેથી તે જગ્યાને તમો કલ્પના (ભાન) વગરની બાણો. ને એ ભાન (કલ્પના) વગરની જગ્યામાં રહેતો જે આત્મા તે પણ ભાન (કલ્પના) વગરનો છે. સારાંશ કે કલ્પના (ભાન) વગરની જગ્યામાં કલ્પના (ભાન) વગરના આત્માને અકલ્પિતપણું ભાસ્યું, ને એ ભાસેલાં ભાન વગર (અકલ્પિતપણા)ને તપાસ્યું. ને એ ભાન વગરનાને તપાસ્યાથી અભાન વગરનું (કલ્પિત) હાલ્યું એટલે કલ્પિત પાણાના સંયોગે કરીને આત્માને વિષે ચૈતન્યરૂપ દેખાયું. ને એ અભાન વગરનું (કલ્પિત) હાલ્યાથી અભાન વગરનું (કલ્પિત) ચાલ્યું. એટલે ઉપલાં ચૈતન્યની તપાસ લેવાથી આ જગત્ દેખાયું. એ અભાન વગરનું ચાલ્યાથી એ અભાન વગરનું દીઠું. એટલે કાયાને પંચમાણુ દર્શોદ્રિયને ચાર અવસ્થા વિગેરે દેખાઇ આવ્યાં, ને એ અભાન વગરનું દેખવાથી એ અભાન વગરનું લાગ્યું મીઠું. એટલે પંચમાણુને દર્શોદ્રિયવાળી કાયા ને આ જગત્ આનંદરૂપ મનાયાં, ને એ મીઠાંથી મગટયું ખારૂં ને પછી આખરે થયું ન્યારૂં એટલે કાયાને જગત્ મીઠાં લાગવાથી નાશવંત જાણાયાં, તેથી આપણું ચૈતન્ય એનાથી ન્યારૂં થયું, ને એ ન્યારૂં થવાથી આખરે બની ગયું અકારૂં. એટલે એ સર્વ રચના ચૈતન્યના ન્યારાપણાને લીધે આખરે જોડી જણાઇ, મતલબ કે એ સર્વ અસતભાવની ખટપટ અસતભાવના દુર થવાથી જ્યાંનું ત્યાં સર્વ સમાયું. તેથી કરીને નક્કિ સ મળે છે, આ સર્વ નામ રૂપ પ્રપંચ દ્રષ્ટાના આનંદને વિષે દૈતરૂંપી અસતભાવે મગટ કરી દીધો છે. પણ સતરૂંપી ઐક્ય ભાવમાં લિપ્ત થવાથી જેમ નદીઓ સમુદ્રમાં લિપ્ત થાય છે, તેમ આ સર્વ રચના આત્મા વિષે ઐક્યતાને પ્રાપ્ત બને છે. તે આ મુંઝકો નિષદ્ધના દ્વીતીય ખંડનો એક મંત્ર કહે છે.

મંત્ર, ૬૭

યથા નદ્યઃ સ્યન્દમાનાઃ સમુદ્રેઽસ્તં ગચ્છન્તિ નામરુપે વિહાય ।

તથા વિદ્વાન્નામરુપાદિ મુક્તઃ પરાત્પરં પુરુષમુપૈતિ દિવ્યમ્ ॥

અર્થ.—જેવી રીતે ગંગાદિક નદીઓ ચાલતી જઈને સમુદ્રને પામે છે. ને ત્યાં તે પોતાનું નામ તથા આકાર છોડી અસતરૂપ બને છે, તેવી રીતે વિદ્વાન આ અવિદ્યારૂત નામરૂપથી છુટી જઈ પૂર્વના ઉક્ત અક્ષરરૂપ પરથી પર એવા દીવ્ય ને શ્રેષ્ઠ લક્ષણવાળા પુરૂષને પામે છે. સારાંશ કે અસતભાવના દુર થવાથી પૂર્વના સત્ ભાવવાળા દ્રષ્ટારૂપ આત્માના આનંદને પામે છે.

આ સત્ભાવરૂપ દ્રષ્ટાના આનંદની અકલ્પિત સ્થિતિ થકી દ્રષ્ટારૂપ આત્મા પોતે પોતાને સર્વજ્ઞ સર્વ શક્તિમાન અકર્તા અબેદને સદવિચારરૂપમાં દરશાઈ રહ્યો છે.

તેથી એ સદ્વિચારરૂપ શુદ્ધ દ્રષ્ટાના ચિદાકાશમય સ્વરૂપને વિષે અંધકાર તથા પ્રકાશનો સંભવ થતો નથી. કેમકે પોતે અદ્વૈતને અકલ્પિત ભાવે સ્થિર રહેલો છે તેથી, તો પણ એ દ્રષ્ટારૂપ આનંદ પોતાની અકલ્પિતપણાની સ્થિતિની માંહે યત્કીચિત્ કલ્પિતપણાનો સંભવ જણાયો, કે તરત તે સંભવરૂપ ભાવ દ્રઢ થયો કે જેથી તેજ ભાવે અવિદ્યાનો આકાર ધારણ કીધો. આ જગ્યાપર દ્રષ્ટાનો ભાવ-રૂપી ખટકાને વિષે અવિદ્યારૂપી અવિચાર ઉત્પન્ન થઈ આવ્યો. અથવા તો તે ખટકો અવિદ્યા રૂપે ખડો થયો, તેથી કરીને કલ્પનાનું સ્ફુર્ણ જણાયું. આ સ્ફુર્ણ પ્રવાહના મૂળને પ્રજ્ઞાન પ્રસન્ન કહ્યો છે. ને એ પ્રજ્ઞાનની આ સર્વ વિશ્વ આકૃતિ કહેવાય છે. તેથી એ પ્રજ્ઞાનનું પ્રગટ થવું દ્રષ્ટાનો અસત્ભાવજ છે. આ ભાવરૂપી ખટકાએ પોતાને જ્યોતિમય દીઠો. ને પોતે સૂર્યની માફક જ્યોતિ સ્વરૂપથી પ્રકાશ આપવા લાગ્યો. છતાં એ પ્રકાશનેવિષે એને કાંઈ વિચાર કરવાને સુઝતો ન હતો. કેમકે એ પોતાના પ્રકાશને ત્રણે કાળમાં એક સરખા રૂપમાં દેખતો હતો, પણ એને વિષે અવિદ્યારૂપ કલ્પિત ખવાસથી એ પ્રકાશના દેખાવપરથી મિથ્યા વિચાર કરવા લાગ્યો. આ મિથ્યા વિચારનો દેખાવ એને અંધકારરૂપે જણાયો, આ અંધકારની પેદાશ એના પોતાના કલ્પિત સ્વભાવથી થઈ, તેથી એ કલ્પિત વિચારની ગડભાંજ જે એને વિષે સેહેજ સેહેજ થતી હતી. તેજ ગડભાંજની આકારને એણે અંધકાર કહ્યો છે. જે ઉપરથી એ અસત્ભાવરૂપી ખટકાએ પોતાના બે સ્વરૂપ ગણ્યાં. તેમાં પોતાનું જે જ્યોતિ સ્વરૂપ દેખાયું, તેને એણે પોતાનો શુદ્ધરૂપ આત્મા માન્યો. ને જે ગડભાંજરૂપી કલ્પના થતી હતી, તે ગડભાંજરૂપી ટેવને એણે અંધકારરૂપ ગણી. આ જ્ઞાનને શાસ્ત્રકારોએ કર્તા, કર્મ, ગુણગુણી, એક બે, સત્ય અસત્ય, માયાપ્રભ, દેવદેવજ, આત્મા પરમાત્મા છે, નથી, ઈત્યાદિ દ્વંદ્વ પ્રકારના સિદ્ધાન્તોમાં પ્રગટ કર્યું, તેમ એ સર્વ સિદ્ધાન્તો સૃષ્ટિમાં અનંક ધર્મમાં ખીરાઈ ગયા. તેથી એકંદરે સર્વે ધર્મોએ ઉપલાં જ્યોતિસ્વરૂપના ઉપર વિશ્વાસ લાવી ધર્મ આસ્તા પ્રજ્ઞમાં જરી કીધી. તોપણ એ જ્યોતિને કોઈએ ઈશ્વરની, કોઈએ જીવની, કોઈએ તત્ત્વની, કોઈએ આત્માની, કોઈએ પરમાત્માની ગણી વ્યહવાર ચલાવવા લાગ્યા. તોપણ નાસ્તિક શિવાય સર્વ ધર્મના લોકોએ એ જ્યોતિને ઈશ્વરની જ્યોતિ કહી છે. તેમજ એ જ્યોતિના દેખાવ ઉપરથી અંધકારની ઉત્પત્તિ થઈ આવી. જે ઉપરથી જરયોસ્ત ધર્મ આ અજ્ઞવાળાં ને અંધકાર એવા બે સ્વરૂપના જ્ઞાનને નિર્વિદનપણાથી મળી ગયો છે. સમાધાન, હવે આત્મા નનામો છે, ને તેની અવિદ્યારૂપી ખટકો પણ નનામો છે. તેથી એ ખટકારૂપી નનામા સૂર્યના ચમકારો જે કે આ જગત્ તે પણ નનામું, જેમ દીવો નનામો છે. તો તેનો ચમકારો જે કે અજ્ઞવાળું અનંત કિર્ણોના આકારમાં જે છે તે પણ નનામું. સારાંશ કે, જેટલી જગ્યામાં નનામાં દીવાનું નનામું અજ્ઞવાળું ફેલાઈ રહ્યું છે. તે ફેલાવો પામેલાં અજ્ઞવાળાંને વિષે દીવો કાંઈજ વધવટ સંબં-

ધી વિચારો કરી શકતો નથી. પણ તેને જોઇ શાંતીમાં થંડા મિનનની અંદર સ્થિર થઇ મળી રહે છે, પણ જે જગ્યાપર દીવો પોતાના અનવાળાંને જોતો નથી, એવી જે પોતાના આકારને વિષે રહેલી વિચારના ગડભાંજરૂપી અંધકારવાળી જગ્યાની અંદર પ્રાંતિમાં રહી કલ્પનાની વધવટ કર્યા કરે છે. તેથી કરીને ઉગળોજ દેખાવ તેની નજરમાં આવે છે.

આ જ્ઞાન ઉપરથી મૃષ્ટિના કેટલાએક ધર્મ વાદીઓ કહે છે કે, દીવાના આકારને વિષે જે અંધકાર રહ્યો છે. તેમ આત્મારૂપી ઇશ્વરને વિષે અનાદિકાળથી અંધકારરૂપે માયા રહેલી છે. તેમજ બીજાઓ કહે છે કે, ઇશ્વરરૂપી દીવાને વિષે એ અંધકારરૂપે હવ રહેલો છે. અથવા તો એ દીવો પ્રકૃતિનું ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે. એવું મત બૌદ્ધાદિકાનું છે. તેમ જૈનમાં એ દીવાનેજ હવ કહ્યો છે. ને અંધકારનું નામ પ્રકૃતિ ગણ્યું છે. તેમજ સાંખ્ય મતાનુસારીઓએ દીવાના સ્વરૂપને ઇશ્વર ગણ્યો છે. ને પ્રકૃતિ એનાથી ન્યારી ગણી છે, તો પણ એમાં દરશાયલો જે અંધકાર છે તે હવની અસંગ આકૃતિ છે. છતાં નિરિશ્વર સાંખ્યમાં અંધકાર એ હવની આકૃતિ ને દીવોએ પ્રકૃતિનું સત્ય સ્વરૂપ માન્યું છે. ન્યાયિકો દીવાની જ્યોતિને ઇશ્વર કહે છે ને અંધકારને માયા કહી છે. તો પણ એ માયાને વિષે હવ સમાઇ રહેલો માને છે. તોપણ પોતા જળ શાસ્ત્રવાળો દીવાને આત્મા કહે છે. ને અંધકારને વિષે હવ ઇશ્વર અસંગ રૂપમાં માને છે. છતાં પરમાત્મા એ બેડો પ્રકાશ અંધકારથી ન્યારો છે.

આ ઉપરથી એકંદર ધર્મોમાં હવ, માયા ને ઇશ્વર અનાદિ માને છે. તો પણ વેદાન્ત કહે છે કે, સર્વત્ર એકજ વસ્તુ વ્યાપક છે. તો તેને વિષે પ્રકાશ અંધકાર દેખાવવા ન જોઈએ. ને જ્યારે એ દેખાય છે, ત્યારે એ મિથ્યા છે. તો પણ અનુભવજ્ઞાને જોતાં એ શુદ્ધ સ્વરૂપ આત્માના ગડભાંજવાળા સ્વભાવમાં એ બેડો ચીજ અનાદિરૂપે સદા ભાસ્યા કરે છે. છતાં એ ભાસતું આત્માના આનંદથી થયું છે. તેથી બીજાઓ બતાવે છે કે, માહા મળયને વિષે માયા ને હવ બેડો ઇશ્વરની અંદર લિપ્ત થાય છે. પણ જ્યારે ઇશ્વર સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિ કરે છે, ત્યારે એ માયા જગત્ રચે છે. ને તેમાં હવ કર્તા ભોક્તાના ધર્મમાં રહી લક્ષ્યોર્ધાશી ચાનિઓમાં ભટકે છે. એવા પ્રકારની અનંક દલીલોના કારણથી ધર્મના પક્ષે ન્યારાં થઇ પડ્યાં છે તદ્યપિ સિદ્ધાન્ત પક્ષે જોતાં સ્પષ્ટ કહેવામાં આવે છે કે, એક ઇશ્વર પોતાની ઐક્યપણાની સ્થિતિમાં રહ્યા હતા, ત્યારે તે-ઓ ભાન (કલ્પના) વગરના પોતાને જણાતા હતા. પણ તે ભાન (કલ્પના) વગરની સ્થિતિમાંથી અભાન (કલ્પિત) પણાનું જ્યારથી જ્ઞાન શરૂ થયું ત્યારે અનવાળું ને અંધારું તેના વિચાર કરનારા ખટકાને દરશાયું. છતાં જ્યારે ઇશ્વર એ અભાન (કલ્પિત) પણાના જ્ઞાનને દુર કરી ભાન (કલ્પના) વગરનો થઇ જાય. ત્યારે કાંઇજ પેદા ન થાય, તોપણ એ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, ઉપલા

સર્વ પક્ષો જે ચાહ્યા છે. તે પણ ખરા છે. કારણ કે એ જગ્યાનો દેખાવ એવા પ્રકારનો છે કે તેમાંથી જેમગણે તેમ ગણાય, તેથી એને જોડા પાડવા એ પક્ષ-પાતીઓનાં કામ છે.

કેમકે સત્યાર્થની દલીલમાં નિબ્યક્ષપાતે સ્પષ્ટ નિકળી આવે છે કે, આત્માની ઐક્યપણાની સ્થિતિમાં તે આત્મા ભાન (કલ્પના) વગરનો હતો. તેમાંથી અભાન (કલ્પિત) પણાનું જ્ઞાન શા કારણથી પ્રગટી આવ્યું ! એનો પ્રત્યુત્તર કોઈથી પણ આપી શકાયો નથી. તેથી આ જગ્યાપર લાઇલાજ થઈને કહેવું પડે છે કે, એવો દ્રષ્ટારૂપ આત્માના આનંદની પૂર્ણ રમણીયતા છે. આ રમણીયપણું આત્માની શાયે સદા અખંડપણાથી સંબંધ રાખી રહેલું છે. એમ જો કહીએ તો ઉપરના તમામ પક્ષોનું કહેવું વાજબી થઈ પડે છે. કેમકે જો એ સંબંધ સદાનો આત્મા શાયે છે, તેથી જીવ માયા સદાનાં છે. છતાં જીવ માયા સદાનાં નથી, એવી રીતે કહેવાનું કારણ એટલુંજ કે, જ્યારે આત્મા ભાન (કલ્પના) વગરની સ્થિતિને પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે ઉપરનું અભાન (કલ્પિત) પણાનું જ્ઞાન જતું રહે છે. તેથી સદાનું સંબંધી નથી. વાસ્તે એ સદાનું સંબંધી નથી એમ કહેવાને સવળ પડે છે. સારાંશ એટલોજ કે, આ રમુજ સમજવા જતાં કાંઈની કાંઈ દેખાય ને નહીં સમજવા જતાં જ્યાંની ત્યાં સમાય, તેથી કરીને બેગે બાબુ ખરી છે. બાદ તમારી મરજી જેમ ગણો તેમ. કેમકે વિવિધમાન સર્વ પદાર્થની ઉત્પત્તિ થાય છે. એવો નિશ્ચય છે. તોપણ બીજા જે સૃષ્ટિના ચિંતન કરવાવાળાઓ છે, તેઓ ઇશ્વરની ઐશ્વર્યરૂપ વિસ્તાર મય વિભૂતિથી સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિ કહે છે. ને બીજા વાદિઓ એ સ્વપ્ન કિંવા માયા સ્વરૂપથી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ માની છે. છતાં આ માંડુંકચોનિષદ્ધના પ્રથમ પ્રકરણમાંનો એક મંત્ર કહે છે.

મન્ત્ર ૧૪.

इच्छमात्रं प्रभोः सृष्टिरिति सृष्टौ विनिश्चिताः ।

कालात्प्रसूतिं भूतानां मन्यन्ते कालचिन्तकाः ॥

અર્થ—કેટલાએક ઇશ્વર પક્ષના વાદિઓ પ્રભૂની ઇચ્છામાત્રથી સૃષ્ટિ ઉત્પત્તિ માને છે. કેમકે પ્રભૂ સત્ય સંકલ્પવાળા રહેલા છે તેથી. જેમ ઘડાદિક સૃષ્ટિ નેછે, તે સંકલ્પ માત્રની છે. કાંઈ સંકલ્પથી ત્યારી નથી. કેટલાએક કાળચિંતનવાળા જે જ્યોતિષશાસ્ત્રના વેતા જે છે, તે કાળથકીજ પ્રાણીમાત્રોની ઉત્પત્તિ માને છે. સારાંશ કે, એવી રીતે અનેક તરેહથી સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ ગણી છે. છતાં સિદ્ધાન્તિ કહે છે કે, એ એક અચિંત્યરૂપ સ્થિતિના આનંદથી પ્રગટી છે. તાત્પર્ય એવું કે દ્રષ્ટારૂપ આત્માના આનંદને વિષે જે ચિંતનપણું પ્રગટ થયું છે ને એના થકી સર્વ સૃષ્ટિ પ્રગટી છે. તેથી કરીને જીવ, માયા, ઇશ્વર વગેરેની ગણના થઈ

પડી છે. તોપણ એ ગણના ચિંતનપણવાળા સંકલ્પ થકીજ ભાસે છે. ને એ સં-
કલ્પપણું નહીં કરવા થકી એ સર્વ મિથ્યા દરશાય છે. તેથી કરીને કહેવામાં આ-
વે છે કે, તમો કદાચ એકથી પ્રાધ્ય સુધી કલ્પના એ કરીને એ દ્રષ્ટાના સ્વરૂપની
ગણના કરી વિભાગો પાડશો. તોપણ એ સર્વ વિભાગો દ્રષ્ટાના ઐક્યતાવાળા
ભાવમાં મિથ્યા દરશાયાવિના રહેશેજ નહીં. તેથી નક્કિ થાય છે કે, આખરે આ-
પણે પ્રાધ્યસુધીની ગણતરી કરીશું, તોપણ થાકીને એકને પાછો પકડવો પડશેજ.
એવા પ્રકારની આ ચક્રાકારી રેંટમાળ છે. તદ્યપિ એ રેંટમાળ વિષે યથાર્થ તરીકે
કોઇને સમજણ પડી નથી, છતાં સમજનાર સમજવા જતાં થાકીને સંતોષ માની
જ્યાંના ત્યાં સમાયા છે. પણ ખરો પતો હાથ લાગ્યો નથી. તે ઉપરથી કહ્યું છે
કે, એતો નહીં સમજાય એકું વિચિત્ર ને સુખમય અંતવગરનું અલૌકિક સ્થાન
છે. તેથી તમો સર્વે ભાઇઓ ખુશી પડે તેવી માયાકુટ કરો. પણ તમારી તમામ
માયાકુટ જ્યાંની ત્યાં રહેશે એવો બોધ આપી ગયા છે. અથવા તો તેઓ સર્વ
બીના સમજી જઇને શાંતીને પામ્યા છે. તેથી આપણે પણ એજ રસ્તો પકડી
લેવો જોઇએ. મતલબ કે. એજ જ્ઞાન ઉપરથી વિજ્ઞાનવાદિઓ વિજ્ઞાનરૂપ આત્મા
કહે છે કોઇ મનને જગત્નું આદિકારણ કહે છે. કોઇમાં બુદ્ધિ આત્મા કહે છે. કો-
ઇમાં જ્યોતિ, કોઇમાં સુત્ય, કોઇમાં દ્રવ્ય, કોઇમાં ઇશ્વર, કોઇમાં આત્મા, કો-
ઇમાં પરમાત્મા, પ્રજ્ઞ, કોઇમાં પરપ્રજ્ઞ, કોઇમાં જીવ, કોઇમાં પ્રકૃતિ, કોઇમાં શ્વાસ,
કોઇમાં ઇદ્રિયો, કોઇમાં ભૂત, કોઇમાં તત્ત્વ, કોઇમાં મહદ્, કોઇમાં આનંદ, કોઇમાં
સૂર્ય, કોઇ અગ્નિ, કોઇમાં અદ્રસ્ય, કોઇમાં દ્રસ્ય, ને કોઈસ્વભાવિક ગણે છે. સારાંશ
કે, એવી રીતે અનેક ધર્મો એ ઉપલી રેંટમાળને વિષે ગણતરી કરી ગયા છે.
તેથી એ તમામ ગણતરી ખરી છે, કેમકે એ પદાર્થની બાંધણી એવા પ્રકારની છે
કે, જેમાં જેવા પ્રકારની યોજના કરે તેવાજ પ્રકારમાં એ ભાસે છે. કારણ કે
એ પદાર્થ ખામી વગરનો છે તેથીજ કરીને એની પરિપૂર્ણ જોજ કરનારા પુર-
ષોએ પોતાના અનુભવી જ્ઞાનમાં એકું સિદ્ધ કરી દીધું છે કે, ભાઇઓ એને વિષે
જેવા વિચારથી ગણીએ તેવાજ રૂપમાં એ દેખાય છે. વાસ્તે કરીને આપણે શું કરવા
નહારો ગણીએ કે એ ઉલટો દેખાય, પણ તેના કરતાં સારીજ ગણના કરવી કે જેથી
એ પદાર્થ સારારૂપમાં દરશાય. મતલબે કે આ પદાર્થ સંબંધીની સંપૂર્ણ સમજ
કોઇને પડી નથી. પડવાનો સંભવ નથી ને સંભવ થવાનું દેખાતું નથી. તેમ દે-
ખાસે એવી આશા પણ નથી. તો પણ એવા રૂપમાં વ્યાપક થનાર
જે કોઇ ચીજ ગુપ્ત અંતઃકરણાદિક જ્ઞાનમાં અભાસ માત્રના આકારથી આપણ
જ્ઞાન તત્ત્વની પેલી મેર સુમશાંત સ્થિતિમાં બાહર ભિતર પોતાના અસ્તિત્વે
વ્યાપક થએલી જેને વિષે બોલતાં તમામ પ્રમાણે જોતાં દરશાય છે. એવી જ
ચરાચર દ્રશ્ય અદ્રશ્ય વિશ્વમાં આનંદરૂપથી સુખમય સ્થિતિમાં પૂર્ણપણે સદૈવની
ભાસમાન છે અને નથી એવું જેનું પ્રતિપાદન જ્ઞાનીઓના તકિકજ્ઞાનમાં થતું

આવેલું આપણે અત્યાર પર્યંત જોયું છે. જેને માનવાથી પોતે પોતા ખુશ થતી નથી. ને નહીં માનવાથી નાખુશ થએલી દરશાઈ નથી, એવા સમદષ્ટિવાળા અચિંત્યરૂપ સ્વભાવમાં જે અખંડ ચીજ રહેલી છે. તેજ સર્વનું મુળ, આદિકારણ ને ઉત્પત્તિ પાળણ ને નાશ કરતા સમન્વય છે. વાસ્તે તમો એના ઉપર વિશ્વાસ લાવી ચાલશો તો આ જગતને તે ચીજ, એ ખેડ રચનાની સંપૂર્ણ અનુભવવાળી મજા લેતા શિખરો, એટલું કહી શાંત થઈ એના શાંતીરૂપી અસ્તિત્વમાં લિપ્ત થઈ અચિંત્ય ભાવે સ્થિર થયા છે.

આ અચિંત્ય ભાવવાળી શાંતી કારક દ્રષ્ટાના આનંદની દ્રઢતામાં તેઓએ પોતાની કાયા રૂપી માયાની, જેમાં આ જગત્ સ્વભાવિક કલ્પિત ભાવાભાવની રચનામાં, દહધમ જે કે અખંડ લાગુ રહેલા છે. એ લાગુ રહેલા ધર્મની જરા પાણ ફીકર તેમણે પોતાના અચિંત્ય ભાવની દ્રઢતાના આનંદવાળા સુખની લેહે જતથી છોડી દેવામાં હાવિય કાળ કેવા ફોદાયને આપશે તેના વિચાર કીધો નહીં, ત્યારે તેઓ તદન મોક્ષરૂપ તૂંધમાં લિપ્ત થવાથી તેમની કાયાને જગત્ નહીં દેખાયાં, તેમ પોતે કોણ છે! એ જ્ઞાન પણ નાશ પામેલું જોયું. ત્યારે તેમની સ્થિતિ તદન બાળ ભાવને મળતી તેમણે જોઈ, કારણ કે તૂંધ વિષે કોઈ પણ જાતનો બંધ નથી. કેમ કે બુદ્ધિરૂપ પ્રાજ્ઞ ને બદ્ધપણું છે, પણ તુરીય ને નથી. તે આ માંડુકચોપનિષદ્ના પ્રથમ પ્રકરણનો એક મંત્ર કહે છે.

તન્ત્ર ૨૦

દ્વૈતસ્યા ગ્રહણં તુલ્યમુ ભયોઃ પ્રાજ્ઞ તુર્યયોઃ ।

વીજનિદ્રાયુતઃ પ્રાજ્ઞઃ સાચ તુર્ય્યે ન વિચતે ॥

અર્થ.—યદપિ પ્રાજ્ઞ ને તુરીય એ બેજો વિષે દ્વૈતભાવનું ગૃહણ નથી. તથાપિ પ્રાજ્ઞ જેછે, તેમ એ અજ્ઞાનરૂપ તત્ત્વવાળી બીજરૂપ નિંદ્રા એ કરીને સંયુક્ત છે. તેથી એ બોધની વિશેષ ઉત્પત્તિનું કારણ છે, પણ તુરીય સદા દ્રષ્ટા સ્વભાવવાળું હોવાથી તેમ અજ્ઞાનરૂપ તત્ત્વવાળી નિંદ્રા વિષે એનું વ્યાપક પાણુ નથી. એ કારણથી તુરીયને કોઈ પણ જાતનું બંધન નડેલું નથી. સારાંશ કે તુરીય સ્થિતિ તદન મોક્ષરૂપ ને એને વિષે લિપ્ત થએલાઓ પોતે પોતાને અદ્રશ્ય રૂપમાં ભાસે છે. ને ત્યાં રહી પૂર્ણ દ્રષ્ટાના આનંદમાં અચિંત્યકૃતિના^૧ શુભ ફેરફારોનો આનંદ

૧ આ અચિંત્યકૃતિના ફેરફાર વિષે એક દ્રશ્યનંત એવું છે કે, એક વખત શ્રી નાર્દ કવિજી યમપુરીમાં એકાએક પધાર્યા, ત્યાં યમરાજએ આગતાસ્વાગતા કરી સુખસમાચાર પુછ્યા. ત્યારે શ્રી નાર્દજીએ વાર્તા લાભમાં દરશાવું કે, હે શિષ્ય! તમામ તેત્રીસ કોટી દેવોમાં સર્વથી શ્રેષ્ઠ તું પોતેભવિષ્યજ્ઞાનનો સંપૂર્ણ માતા છે. કારણ કે, આવા અનંત કોટ પ્રભાંડની ઉત્પત્તિ સ્થિતિ ને પ્રણય વગેરેના ફેરફાર કયા સમયે થાય છે. તેમજ સર્વ પ્રભાંડો-

લેતા જાય છે. જેથી તેઓ પોતે પોતાને સાક્ષાત્ આત્મારૂપ દ્રષ્ટાં સમજ્યા છે. તો પણ એ લોકો પોતાના હૃદયગત સ્થાનમાં કદિપત્ સંવેદન પ્રગટ થવા દેતા નથી, તસંમાત્ એવા પુરૂષો આ જગત્ની કદિપત્ વ્યહવારીક ચેષ્ટાના ઉપર ધ્યાન આપતા નથી. જેથી જગત્ના લોકો એઓને ગાંઠા કહે છે. છતાં ઉપરની આત્મ સ્થિતિના પૂર્ણ રીતે અભ્યાસ થવાથી તેઓ જેવી ભાવના જેવા શબ્દોચ્ચાર કરે

ના જીવાત્મા કયા કયા કર્મથી કેતા કેવા જન્મ જન્માતરને પામ છે. ને તેઓ ત્યાં રહી કેવા પ્રકારના ભવીષ્યના લાભો લે છે, હંત્યાદિ સર્વ પ્રકારનું જ્ઞાન તને સ્વભાવિક ઉત્પન્ન થઈ રહેલું છે. તેથી મને પ્રશ્ન કરવાનું મન થાય છે કે, જે ભગવાનને હાલમાં આવા અમ્મંજ્ય કોટી બ્રહ્મારોને પોતાના પેટમાં રાખી રહેલા છે, તેની તમામ હૃદયગત હિલચાલનું જ્ઞાન તને છે. તેથી પ્રશ્ન કરું છું કે, સમયાનુસાર થતા તમામ ફેરફારની ફેરજ બળવતાં તું કોઈ જગ્યા પર ચુક્યો તો નથી. તેમ સર્વમ પરમાત્મારૂપી અખંડ ચૈતન્ય જે વ્યાપી રહેલું છે તેના થતા થીની સંકલ્પરૂપી હુકમોએ તને કોઈ વખત અજ્ઞાનયત્રીમાં ગરકાવ કીધો છે કે નહીં! કેમકે સર્વેવ નીરાકાર પરમાત્મારૂપી આત્માની આયાની ખમર કોઈને પડતી નથી. પણ તને તો સર્વ પડતીજ હશે! તેથી તુ માયારૂપી અંધકારમાં પીગળાઓની પેઠે ભુલવણીમાં ફસી જતો નહીં હશે! એજ મારો પ્રશ્ન છે.

આ પ્રશ્ન શ્રવણ કરતાંજ તરત યમરાજ શ્રી નાર્દજીને પગે પડી વિનય પૂર્વક આગ્રહની સાથે કરગરીને કહેવા લાગ્યો કે, હે પ્રેમા! નીરાકાર પરમાત્મારૂપી આત્માની અલૌકિક કૃતિની માયા જલમાં જ્યારે સર્વ કોઈ સપડાયો છે. ત્યારે હું શા બારતે નહીં સપડાવું! પણ આપ જેવા ત્રિકાળજ્ઞ મહાત્માઓના આશીરવાદથી મારાપર કૃપા કરી શ્રી કાળભગવાને જ્યારથી પોતાનો કાળદંડ આપી મને ભવિષ્ય જ્ઞાતી તથા અમ્મર કરી દીધો છે, ત્યારથી હું તમામ અનંતકોટ બ્રહ્માંડના ફેરફારનો માતા થએલો છું. છતાં મારી જીવંતમાં એક બનાવ એવો બન્યો હતો કે જેના દેખાવથી હું મહા અજ્ઞાનયત્રીમાં ગરકાવ થઈ ગયો. કેમકે તે બનાવની કૃતિનું કર્મ કરવા હું અશક્ત હતો, ને તે કર્મ નીરાકાર આત્મારૂપી ચૈતન્ય દેવે એક નિમેષમાત્રમાં બનાવી દીધું. ત્યારથી મને ખાતરી થઈ કે અખંડ ચૈતન્યરૂપ હૃદયરૂપી કૃતિમાં કાલભગવાન પણ ભુલી જાય છે તો મારું ગચ્છુ કાંઈજ કામનું નથી. એમ સમજી હું અજ્ઞાનયત્રીમાં ગરકાવ થઈ તે પરમાત્માના અખંડ ધ્યાનમાં આજ પર્યંત બેઠો હતો.

આ ઉપરથી શ્રી નાર્દ ભગવાને કહ્યું કે, તે હકીકત મને જાણવાની મોટી જીજ્ઞાસા છે ત્યારે યમરાજ બોલ્યા કે, આપણા સૃષ્ટિકર્તા બ્રહ્માની અગાઉ ભૂચક્રપિતા સંકલ્પથી એક સૃષ્ટિ રચાઈ હતી. તે સૃષ્ટિમાં અંગિરાકપિ બ્રહ્મા થઈને સૃષ્ટિ પ્રગટકરતા હતા. તેની સત્તરવર્ષની ઉમ્મર થઈ ત્યારે હું પણ તેજ સૃષ્ટિમાં પમપુરીનો માલીક હતો, ત્યારબાદ વૈવતેમનુના દશમા અવતારનેવિષે જોવા જતાં અંગિરારૂપી બ્રહ્માની ૮૭ વર્ષની ઉમ્મર થઈ હતી. તે પ્રસંગે મારા ચોપડાના હીસાખમાં તપાસ કરતાં એવું નિકળી આવ્યું કે શ્રી કેલાશચિખર ઉપર એક જન્મઅંધ બિલાડો છે. ને તેનું આયુષ્ય સો વર્ષનું આવતી કાલે બપોરના બારવાગે પૂરું થાય છે. પણ તેનો નાશ મારા જન્મગાઓથી થઈ શકે એવો યોગ ન હોતો. છતાં તેનો નાશ સાત સમુદ્રની પેલીબેર અપ્રગટ પાણીના ડુંગરા ઉપર

તેવાજ પ્રકારનો ફેરફાર આ જગત્માં થઈ જવા લાગ્યો. ને પોતે પોતાને જગત્ ના ધારણ કરતા ઈશ્વર તરીકે યથાર્થ સમજવા અથવા પેક્તેજ ઈશ્વર એવી ખાતી થઈ, જેથી જગત્ની સર્વ પ્રજા તેના ચલન વળણ ને જ્ઞાનાદિક લક્ષણના અ-મત્કારીક વ્યહવાર થકી તેઓને ઈશ્વરરૂપ સમજી પુજવા લાગી, સારાંશ, કે, આવા દેવલોકો આ જગત્માં ઘણાં થોડાજ થઈ ગયેલા છે. તો માણ તમો આ જ્ઞાનના નિયમ ઉપર વરતિ આત્મ સ્વભાવના જેવી સ્થિતિ કરી દેશો ત્યારે તો ત-મોજ સાક્ષાત્ સર્વનું આદિકારણ છો એમ નિરચે થઈ આવશે. છતાં તમો અ-વિચાર રૂપ અજ્ઞાનમય જે કે ઈન્દ્રિય ધર્મના લક્ષણ ઉપર તમામ હૃદયના ભાવા ભાવો નહીં ફક્ત અંતરગત આત્માને વિષે સર્વ ભાવાભાવ મેળવી દેશો. ત્યારે તે

એક જન્મ અંધ વર રહેતો હતો તેનાથી થવો જોઈએ. હવે એ પ્રાણીનો નાશ આવતી કાલે ન થાય તો અમરે અંધ રહે.

આ ઉપરથી હું માણ અફસોસીમાં ગરકાવ થઈ વિચાર કીધો કે, એ સંકલ્પનો નિર્ણય માહાયોગીરાજ વિના કોઈ કાઠી શકે નહીં, તેથી મેં કલ્પના દોડાવી કે આ જગતમાં સર્વ યોગિઓમાં ખજા યોગિરૂપે શ્રી સાક્ષાત્ માહાદેવજીજ છે. ને તેમને એવા અનેક ફેર-ફારની ખબર રહેલી છે. એ ઉપરથી હું પ્રાતઃકાળ થવા પેહેલાં શ્રી કૈલાશશિખરપર ગયો ને ત્યાં શિયાળવમાં પેસી શ્રી માહાદેવજીને સાદાંગ દંડવત્ પ્રણામ કર્યા, કે તરત તેઓ મને જોઈ માહાપ્રસન્ન મુખીવંદી બોલ્યા કે, હે વત્સ્ય ! હે પ્રિયપુત્ર ! તું ધણેકાણે આ મારા સ્થાનપર શા વારતે ભુજો પડ્યો. મેં કહ્યું કે, હે પિતાજી ! આ સર્વના અંતર્યામિ આ-ત્મારૂપે દ્રષ્ટાના આનંદની આકૃતિમાં વ્યાપક થઈ સર્વ પીના આપ જાણો છો. છતાં વાત્સલ્ય ભાવે દેહધર્મને તામે થઈ-પ્રથ કર્યો, એ પ્રથ લોકિક ચેષ્ટારૂપે આપ જાણવા માગો છો તો હું કહેવાને જરાપણ આંચકો ખાતો નથી. ત્યારે કહ્યું કે હે પુત્ર ન જોલ તારા આ-વાગમનનું નિમિત્ત કારણ વાણીદારાએ મને વિદિત કર. મેં કહ્યું, હે પિતા ! આપની પાસે આપની જળાધારીની નજીકમાં જે ડુંગરનો ખાડો આવેલો છે. ને એ ખાડામાં જે પેલો જન્મનો આંધળો બિલાડો રહેલો છે. જે કે તમારી કૃપાદ્રષ્ટીમાં રહી રાતદીવસ જળાધારીને રસ્તે આવી નાહનાવિધ પ્રકારના મેવા ફળફળાદિ જે આપને નિવેદનરૂપે દેવ-ગંધર્વ લોકો અખંડ મુકી જાય છે. તે ખાધને જીંદગી ગુજરતાર બિલાડાનું આયુષ્ય સો વર્ષનું મારા હીસાખી ચોપડામાં મને આજેજ માલમ પડ્યું છે. તોપણ એના મૃત્યુનો યોગ આ-વતી કાલે બપોરના બાર વાગે છે. છતાં એ મૃત્યુ આ જગત્માં કોઈપણ પદાર્થની આકૃ-તિમાં આવી શકે એમ નથી. પણ એનો નાશ આ ભૂગોળના સાત સમુદ્રની પેલીમેર અ-પ્રગટ પાણીના ડુંગરની કંદરામાં એક જન્મનું આંધળું વર રહે છે તેનાથી થવું જોઈએ, આ ઉપરથી મને વિચાર આવ્યો કે, માગંથી કિંવા જન્મડાઓથી તે જગ્યાપર ચોવીસ કલાકમાં જઈ શકાય એવી શક્તિ નથી, તેમ, તે વરને અહીં કોઈ લાવી શકે એમપણ નથી, ત્યારે એનો નાશ થવાનો જે કાળચક્રના ગ્રંથમાં લખે છે તે વાત શું મિથ્યા થશે ! ને બિલાડો આવતીકાલે જગાવેલા વખતે મારું નહીં પામ્યો તો અમર થઈ જશે. આ સંકલ્પ ઉપરથી મેં વિચાર કીધો કે શ્રી માહાદેવજીનો નિવેદ આવાવાળા બિ-લાડાના ઉપર શ્રી માહાદેવજીની અત્યંત કૃપા હોવાથી એને અમર કરી દેવાનો વિચાર

તમારે સારું તમામ જોઈતી સામગ્રી સેહેજ સહેજ તૈયાર થઈ આવશે, તથા વગર મેહેનતે સર્વ કૃતિ તમારી ધમ્મપૂર્વક ચાલતી નજરે પડે છે. ને આ જગત્તું તમામ ઐશ્વર્ય જાણે તમારી કલ્પના પ્રમાણે વરતતું હોય એવી ખાત્રી થઈ આવે છે. તેથી ખાત્રી થાય છે કે, જાણે આખા અનંતકોટ પ્રભાંડના તમામ ફરફાર પોતાનું સ્ફુર્ણ કરી રહેલું દેચાય છે. એવી રીતે તમો અંતર્યામિ દ્રષ્ટિ થકી સર્વમાં વ્યાપક થઈ તમામ કૃતિ કેવા પ્રકારના કર્મો કરશે તે યથાર્થ સમજાય છે. ત્યારે જાણુવું. કે તમોજ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર થયા છો. આ પ્રસંગે તમોને જે સુખ મળે છે. તે સુખ અવિનાશી કહેવાય છે. છતાં એ સુખ ક્યાં સુધી ટકી રહેશે! કે જ્યાં સુધી ઉપલી અકલ્પિત સ્થિતિ રહે ત્યાં સુધી એ સુખ હાજર થાય છે. પણ જ્યારે તમો એ સ્થિતિમાંથી તમામ મનોવૃત્તિ ને દુર કરી અ-

હોવાને લીધે ઉપજા ગ્રંથની હકીકત ખોટી પાડવાની આપની મંરંજ છે કે કેમ! તે જાણવા સારું આપની પાસે આવ્યો છું.

ત્યારે શ્રી માહાદેવજી ખોલ્યા કે હે પુત્ર! ઉપરનો તારો સંકલ્પ મિથ્યા છે. કેમકે હું એને મારવા આહુતો નથી તેમ જીવાડવાની જીજ્ઞાસા રાખતો નથી. એતો એના પ્રારબ્ધ યોગથી મારો નિવેદ આપને જીવગાનીનો વ્યહવાર ચલાવતો રહે છે. તેથી મને હર્ષશોક પ્રગટ થતો નથી. તેમ હું કાળચક્ર ગ્રંથના લેખને ખોટા પાડવાની ઉમેદ ધરાવતો નથી. પણ હું તો સર્વ પ્રાણીમાત્રોની દેહોમાં વ્યાપેલાં ચૈતન્યરૂપ નીરાકાર પરમાત્મારૂપી આત્મદેવ સર્વત્ર વ્યાપક રહી પ્રાણીમાત્રોની કાયાઓમાં ધડીધડીને વિષે સંકલ્પરૂપી મહાઅમલકારીક હુકમોની આજ્ઞા મોકલે છે. તે સર્વ સંકલ્પરૂપી હુકમો ક્ષણક્ષણ ને વિષે કેવા પ્રકારના ફરફાર કર્યા કરે છે. તે જોઈ હું આશ્ચર્ય પામું છું કે, આ પ્રભુ તમારી નહીં જાણવામાં આવે એવી શુભ અચિંત્યકૃતિ નિમિષમાત્ર કેવાં પ્રકારના કર્મો કરવાને શક્તિ ધરાવે છે. તે કોઈના જાણવામાં આવ્યું નથી, આવશે નહીં ને આવવાનો સંભવ છે, એમ હું દેખતો નથી. વાસ્તે મને તો પડેલો ભરોસો છે કે, હે પુત્ર! તું શું કરવા શીકર કરે છે, કેમકે નીરાકાર પરમાત્મા જે પોતાના એક અખંડ ચૈતન્યથી સર્વત્ર વ્યાપિ રહ્યા છે. તે વ્યાપકરૂપ ચૈતન્ય ની કૃતિ તદન અચિંત્ય છે. તેથી એ અચિંત્ય કૃતિરૂપ ચૈતન્ય નિમિષમાત્રમાં એવા અસંખ્ય કર્મો કરી શકવાની શક્તિ ધરાવે છે. તો આવા ચોવીસ કર્ણકના અંતરમાં તે શું કરી નહીં શકશે! બેશક જોએ બિત્તાડનું મૃત્યુ આવતી કાલે ખપોરના ખારવાગે થવાનું નક્કિજ હશે તો તે પરમાત્મા પોતાની મેજેજ કરી દેશે, ને કદાચ તે સમયે એનું મૃત્યુ નહીં હશે તો જીવતો રહેશે. તેમાં તાર ને મારું શું ગયું. એ તેની લીલાની વાત તેજ જાણે. વાસ્તે તુ તારી જગ્યાપર નિર્બીજરૂપ બનીને તેનું ધ્યાન કર એવી રીતે મને શિખામણ આપવાયી હું મારા મુકામપર સ્થિર થયો-

હવે પેલા કેલાશ પર્વત ઉપર માહાદેવજીના દર્શાણને સારું શ્રી વિષ્ણુભગવાન ગરૂડ-પર આશ્રિત થઈને સવારસાંજ દરરોજ આવતા હતા. ને ત્યાં અરસ પરસના દર્શણ પરસન થયા પછી શ્રી વિષ્ણુજી માહાદેવજી શાયે એકાન્તમાં બેસી અનેક પ્રકારની વાતો કગતા હતા. તે પ્રસંગે શ્રી ગરૂડજી પેલા બિલાડા પાસે બેસીને હરવખતે વાતો ચલાવતા હતા.

જ્ઞાનકૃત દહધર્મમાં લંગાડશો કે પછી ઉપરનો સર્વ લાભ નાસી જશે. આ નાસી ગયેલો લાભ પાછો મળવાની અગાઉ તમારા જ્ઞાનપર આધાર રાખે છે. એ જ્ઞાન જો પૂર્ણ આત્મ સ્વભાવવાળું જ્યારે રહે છે ત્યારે હાજર થાય છે- પરંતુ અપૂર્ણ સ્થિતિમાંએ લાભ મલતો નથી. આ લાભ નહીં મળવાના ઉપરથી જીવ શીવની ઓળખાણ આ જગત્માં થઈ આવી છે. છતાં જે સમયે દ્રષ્ટાના પદની

આવા પ્રકારનો સમાગમ ઘણાં દીવસનો વૃદ્ધિ પામવાથી શ્રી ગરુડજી બિલાડાના એક એકાન્તક ગુપ્ત મિત્ર બન્યા હતા. તેથી બંનેનો રોડ એવો તો વૃદ્ધિને પામ્યો હતો કે જેમાં વખતસર મેલાપ થતાં જરા કદાચ વિવેચન જણાતો હતો, ત્યારે તેઓ બંને ગાંડાં જેવા બની રહેતા હતા. પણ જે દીવસે પેલા યમરાજએ શ્રી. માહાદેવજીની અગાડી બિલાડાના મૃત્યુ વિષે પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો, અને તેના મત્યુત્તર શ્રી માહાદેવજીએ જે વાલ્યો હતો. તે તમામ વાતને બિલાડો શ્રવણ કર્યા કરતો હતો. આ ઉપરથી બિલાડાને ખાતરી થઈ ગઈ કે હવે મારું મૃત્યુકાલે બારવાળે બિલાડે આવવાનું એમ જાણી મારા અફસોસી ગરકાવ થઈ ને ઉદાશીમાં સિત થયો હતો, કે તરત ત્યાં વિષ્ણુ ભગવાન શ્રી માહાદેવજીના દર્શણ કરવા આવ્યા. ને દર્શણ કરી એકાન્તમાં બેઠા કે તાબડોલ શ્રી ગરુડજી પોતાના દીક્ષાન્તન મીઠની મુઝાકાતે પધારીને જીએ છે તો પોતાનો મીઠ મહાન દુઃખદર્શીવાવમાં ઓકા ખાતો જણાયો. જે ઉપરથી શ્રી ગરુડજી બોલ્યા કે હે ભાતુ! આજના આનંદરૂપ કાળમાં તું ઉદાશી શા વારતે છે તે મને વિદિત કર! આ પ્રશ્ન ઉપરથી બિલાડો કહેવા લાગ્યો કે આજો ભાઈ તમે બેસો, એવો પ્રારબ્ધના ભાગ ભાગ્યા વિના કોઈનો પાણી છુટકો નથી. પણ હવે આપણી મિત્રાચારીને અંત આવેલો જણાય છે. તેમ આજે મારા આ દુનિયામાં છેલ્લો દીવસ છે. તેથી હે પ્રિય! આપ આપણે બેઠી લઈએ કે બેઠી હું તારા મેળાપથી શુદ્ધ થઈ મારાં બાળીઆંને પવિત્ર કરી દઈ. ત્યારે ગરુડજી બોલ્યા કે, હે પ્રિય! એટલી બધી ઉદાશી ધરી તારે કોઈનો ભય રાખવાનો નથી. તેમ મારામાં એટલી શક્તિ છે કે, હું સાક્ષાત્ કાળભગવાનને પણ મારી શકું છું, તેથી તારું જે દુઃખ હોય તે મને વિદિત કર. ત્યારે બિલાડાએ યમરાજનું સર્વ વૃત્તાંત કહી બતાવ્યું.

જે ઉપરથી ગરુડજી બોલ્યા કે, હે પ્રિય બંધુ! શીકર નહીં. તારાં મૃત્યુને હું દુર કરીશ, કેમકે આ જગ્યા યમરાજની જાણમાં છે તેથી કદાચ તારા દુરમન વરને અહીંઆં કાલે પ્રાતઃકાળમાં લાવી મુકશે. તેથી મારી બુદ્ધિ એવી પહોંચે છે કે, તને કોઈ એવી જગ્યામાં સંતાડુ કે જ્યાં પવન પાણીનો પણ પ્રવેશ ન થાય, તો પછી યમ તથા તારો દુરમન ક્યાંથી તને મળશે. આવા રનેહપાત્ર અમૃતમય વચનના શ્રવણમાત્રમાં બિલાડો બોલ્યો કે, હે ભાઈ મારે સારું તારે એટલી બધી મહેનત કરવી પડે છે તે મારું કરશો. કેમકે હું ગરીબ છું તેથી એવા ઉપકારનો અદલો મારાથી બીજકુલ વળશે તો નહીં. ત્યારે શ્રી ગરુડજી બોલ્યા કે હે બંધુ! એમાં ઉપકાર કાંઈજ નથી ફક્ત મીઠનો ધર્મ આપ્ત સમયે મદદ કરવી એજ છે. ને આવા મત્યુકાળથી તને ન બચાવું તો મારી પવિત્ર મિત્રાચારીમાં ધુળ પડી. એમ કહી કહ્યું કે, હે પ્રિય! હું સાયંકાળે આવીશ ત્યારે તેને મારી આંધપર બેસાડી ઉંઝડીને એક ગુપ્તજગ્યામાં લઈ જઈશ, ને પછી શ્રી ભગવાનના ધામમાં કાલે બપોર પછી લઈ જઈશ કે જ્યાં કાળપણ આવી શકશે નહીં. આ વાતના શ્રવણથી બિલાડો બોલ્યો કે ભાઈ

ઓળખ થાય છે. તે સમયે તેનો આનંદ અલૌકિક ચમત્કાર કરે છે. ને એમાં તે પોતાને ઇશ્વરરૂપ માને છે. આ માનવાવાળા જ્ઞાનના દ્રઢિત અભ્યાસથી પોતાને ત્રણે કાળ મુક્ત થયેલા જાણે છે. ને તેથી પોતે અજર અમરરૂપ બને છે. ને નહીં ઓળખાવવાથી તેની સ્થિતિ જરૂર નાળાયાથી પોતાને બંધનવાળો માને છે. ને તે બંધનના સંયોગથી પોતાનો નાશ થતો તે જુએ છે. એટલેજ ફર ઉપરના પૂર્ણ અપૂર્ણ લાભને ઓળખવામાં કિંવા નહીં ઓળખવામાં રહેલો છે. પણ એ ઓળખમાં જીવન ભાસ દરશાય છે.

જેમ તારી મરજી, જેમ તને રૂકું થોડે તેમ તું કરશે. હું એ વાતમાં જરાપણ સમજતો નથી. કે તરત શ્રીગરૂડજીને જવાનો વખત થયો હતો તેથી તરત ચાલ્યા ગયા.

ત્યારબાદ બિલાડો વિચાર કરવા લાગ્યો કે આ મારો મીત્ર કાળભગવાનને પણ મારી શકવાને શક્તિ ધરાવે છે, તેમાં તો કાંઈ શક નથી. કેમકે એ અમર અનેરો છે તેવી તેમ છતાં મૃત્યુ આપ્યું તો શીકર નથી. કેમકે શ્રી સાક્ષાત્ શંકરની પ્રસાદથી હું તદન નિગપાય થયેલો છું. એવી ને એવી કલ્પનામાં તે પડ્યો હતો. કે તરત સાચાંકાળ થવાથી શ્રી ભગવાન દર્શાવેને આવી પહોંચ્યા. ને શ્રી માહાદેવજી સાથે એકાન્તમાં બેઠા કે તાપડતોય શ્રી ગરૂડજી બિલાડા પાસે આવી કહેવા લાગ્યો કે હો મીત્ર ! તું મારી પીઠપર બેસ. કે તરત બિલાડો બેઠો. ને શ્રીગરૂડજી નિમેષમાત્રમાં એવાતો ઝડપથી ઉડ્યા કે આ ભૂગોળ ચંદ્રગોળ, સૂર્યગોળ વિગેરે તમામ બ્રહ્માંડના ભાગને તપાસી વળ્યા. પણ કંઈ પ્રમાણેની ગુપ્તજગત દીઠી નહીં. છતાં આખરે સાત સમુદ્રની પેલીમર એક જગ્યા દીઠી. જ્યાં પવન પાણીનો બિલકુલ સંચાર જણાયો નહીં. તેમ ત્યાં કોઈ પણ જીવ જનું તેના બેવામાં આવ્યાં નહીં. તેથી ત્યાં પોતાના મીત્રને ઉતારી પ્રશ્ન પૂછ્યો કે કેમ ભાઈ આ જગ્યામાં તે કોઈનો પ્રવેશ જોયો! બિલાડો કહે છે કે. હું મિત્ર ! આ જગ્યા જોઈ હવે મને ભરોશા આવ્યો છે કે આ જગ્યામાં કાળ ભગવાન પણ આવવા શક્તિમાન નથી. તો યમ તથા મારા દુરમન વગેરી તાગાદ ક્યાંથી હોય ! વાહ બહુ સારું થકું. હવે હું નિર્ભીત થયો છું. ને તમને ધણો વખત થઈ ગયો વાસ્તે વેહલા પધારો. પણ કાળે બાર વાગે જલદી આવશોજ. શ્રીગરૂડજી બોલ્યા કે- હે પ્રિય ! તારે કાંઈજ ફીકર કરવી નહીં. હું તક્કિ કાગે ડેરવેલે વખતે આવીશ. એમ કહી અરસ પરસ નમસ્કાર વિધિ કર્યો પછી બંન્નો મિત્રો છુટા પડ્યા. બીજે દિવસે ઇશ્વર ઇચ્છાથી એવો બનાવ બન્યો કે, તેજ જગ્યા જ્યાં બિલાડો બેઠો હતો. તે જગ્યાની પાસેજ એક ગુફા હતી. તે ગુફામાંથી પેલું વર બુદ્ધ થવાથી કાંઈક શિકાર શોધવાને સારું ચોતરફ ફાફાં મારવા લાગ્યું કે તરત પેલો બિલાડો તેના મ્હેમાં આવી ગયો, કે તાપડતોય બિલાડાએ મૃત્યુના મુખમાંથી છુટવાને સારું આખરી પોકાર કર્યો. તે સાંભળી ગરૂડે બ્રુમ પાડી કે અપહાર ! મારા મીત્રને કોણ મારે છે. એટલામાં તો પેલો વર આહાર કરી ગયો, કે જેથી ગરૂડ નિરાશ બની પોતાની જગ્યાપર આવ્યો. વાસ્તે હે શ્રીનાર્દજી આ અબળવળ રચના ઉપરથી હું આશ્ચર્યતામાં ગરકાવ થયો કે પરમાત્મા રૂપી આત્માની આ સર્વ કૃતિ તદન અચિંત્યજ છે એના કોઈએ પાર કાઢ્યો નથી. વાસ્તે હે ભગવાન ! આ હકીગત જોયા પછી હું તદન પરમેશ્વરની લીલામાં નિમગ્ન થઈને બેઠો છું. ને મારા મનને કહું છું કે હે અલ્પમન મન, તું યમરાજ થયો પણ તે ચૈતન્ય સ્વરૂપ આત્માની અચિંત્ય કૃતિની રચના જાણી શકું નથી. વાસ્તે અભિમાન છોડી સર્વ કલ્પનાની ખટપટથી દુર રહે. ને તેને જેવું કરવાને યોગ્ય જણાશે તેવુંજ તે કરી શકશે. ત્યારથી હું બલિહવાના વિચાર કરતો નથી. આ વાત સાંભળી શ્રીનાર્દ ભગવાન પોતાની જગ્યાપર રવાના થઈ ગયા.

જીવન ભાસ.

આ જીવનભાસ આત્માના ચિંતન અચિંતનપણાની પ્રકૃતિથી પ્રગટેલો છે. તે એવો કે આત્માની અકલ્પિત સ્થિતિમાં કલ્પિતપણાનું જ્ઞાન ઉત્પન્ન થવાથી તે કલ્પિતપણારૂપી આત્માનો ખટકો તેણે એ રંગ દરશાવ્યો. તે એવી રીતે કે, ઉપરના આત્માના દ્રષ્ટારૂપ આનંદને વિષે એ ખટકાએ એ સ્વરૂપ (અંધ-કાર ને પ્રકાશ) દીધાં, તેમાં એક જ્યોતિ સ્વરૂપ અખંડ પ્રકાશીત દીકું ને બીજું પોતાના સ્વરૂપમાં ઘડલાંજ કરનારું એવું અવિચારી અંધ-કારવાળું સ્વરૂપ જોયું. તે ઉપરથી એ આત્માનો ખટકો પોતાના એ સ્વરૂપ માનવા લાગ્યો. ને તે બેઉ આકૃતિને વિષે નીચે પ્રમાણેના વ્યહવાર ચલાવવા લાગ્યો, જેમાં એ જ્ઞાનરૂપી દીવો પોતાના સ્વયં-પ્રકાશીત અજવાળાને જ્યારે પોતાની જગ્યાપર જુએ છે, ત્યારે એની સ્થિતિ તદ્દન કલ્પના નિરકર આનંદમય, શાંતિવાળી જેમાં સુખ દુઃખ, સાષ્ટ નડાર, આ તે હું ઇત્યાદિ પ્રકારનું ફેરફારીક જ્ઞાન બિલકુલ ઉત્પન્ન થઈ શકતું નથીજ. તેમ તેને વિષે કોઈપણ પ્રકારનું વધઘટપણું દરશાવું નથી. તેમ પોતે તે સ્વરૂપમાં કાંઈ વતું આણું કરી શકતો નથીજ. છતાં એવા પ્રકારના ફેરફાર કરવાની એનામાં તાગાદ જાગ્યાતી નથી. પણ પોતે સ્થિરપણાથી તેને વિષે એકત્ર થઈ એકયભાવે મળી રહે છે. ત્યારે અહિંઆ એ કોઈપણ પ્રકારનો ચમત્કાર ઉત્પન્ન થતો જોતો નથી, તેમ ઉત્પન્ન થવાનો સંભવ નથી. તેથી એ પોતાના અજવાળાને મુંગા માણસની માફક ટગર ટગર જોયા કરે છે. આ સ્થિતિમાં રહેલા પ્રજ્ઞવેત્તાઓ પ્રજ્ઞામમાં પ્રવેશ કરે છે. એવું આ મુંડકોપનિષદના બીજા અંકમાં એક મંત્ર કહે છે.

મન્ત્ર ૫૮.

• સંપ્રાપ્યૈ નમૃષયો જ્ઞાન તૃપ્તાઃ કૃતાત્માનો વીતંરાગાઃ પ્રજ્ઞાન્તાઃ ।
તે સર્વવંગં સર્વવતઃ પ્રાપ્ય ધીરા યુક્તાત્માનઃ સર્વર્થમેવાવિશન્તિ ॥

અર્થઃ—પ્રજ્ઞને ત્યાં કેવી રીતે પ્રવેશ કરે છે. ત્યાં કહે છે કે, જો પરમાત્માના દર્શણવાળા ઋષિજન આ આત્માને સમ્યક માની તેજ જ્ઞાનથી તૃપ્ત બની અથવા તે પરમાત્માના સ્વરૂપથીજ તૃપ્ત બની જીતેન્દ્રિય બને છે. પણ તેઓ રાગાદિક દોષથી રહિત બનેલા છે. આવા સંપૂર્ણ વિવેકી સદાચિત્તાએ ગૃહવાળા પુરૂષો આકાશની માફક સર્વવ્યાપક અદ્વૈત પ્રજ્ઞને ઉપાવિથી પરિચિત, સર્વ દેશથી પામી શરીરના પતનકાળ વિષે પ્રવેશ કરે છે. જેમ ભાંગેલો ઘડો ઉપાધિને છોડી સર્વ બાજુથી આકાશમાં પ્રવેશ કરે છે. એવી રીતે પ્રજ્ઞને ત્યાં પ્રજ્ઞવેત્તાઓ પ્રવેશ કરે છે. સારાંશ કે, ઉપરની જ્યોતિના ધ્યાનમાં નિમગ્ન થવાથી જાણે તદ્દન પ્રજ્ઞરૂપ બનેલા પોતે પોતાને દેખાઈએ હોય.

તોપણ જે જગ્યાપર ઉપરનો જ્ઞાનરૂપી દીવો પોતાનાં અજવાળાંને વ્યાપેલું જોતો નથી. એવી જે પોતાની અંદર ઘડનાં કરનાર કિચિત્માત્ર અંધકાર વાળી જગ્યાને પોતાની ઉલટી નજરથી જોવા લાગ્યો, છતાં આ જોવાપણાના નિમિત્તપરથી એનામાં વિચાર કરવાનો શોખ ઇચ્છામાત્રથી પ્રગટ થઈ આવ્યો, તે ઉપરથી તે અંધ-કારમાં વિચાર કરે છે કે, ત્યાં શું છે ! એવા સંશયપણાથી પોતાની ધારણા દોડાવી એટલે તે ધારણા ચિત્ર વિચિત્રપણાથી એને અનંતા. કારમાં દેખાઈ, છતાં એ દેખાયતી ધારણાના સંબંધે કરીને એને વિષે બ્રાંતિનો પડદો થઈ પડ્યો. તસ્માત્ આ થઈ પડેલા પડદાએ પેલાં ધારણાવાળાં સ્વરૂપને વિષે હું જુદો, તું જુદો, તે જુદો, એવા પ્રકારનું અલૌકિકને આશ્ચર્યતાવાળું, પલક દરીયાવના જેવું ભરપૂર, મૃગજળની માફક, સમજ ન શકાય એવું માહાન મોટા આકારવાળું, ચિત્ર વિચિત્ર અનંતાકૃતિમય, અત્યંત મોટું નાટક થતું, જેમા ઉત્પત્તિ સ્થિતિને પ્રળયરૂપમાં સારા નહારા ભાવેને પ્રાપ્ત થયેલું જોઈને મહાદુઃખ પ્રગટવા લાગ્યું. મનસુખ કે, એ સર્વ મનોકલ્પિત ચિંતનપણાના ભાસને જોઈ દુઃખી થયો. છતાં જે જગ્યાપર એ જ્ઞાનરૂપી દીવો પોતાના અજવાળાંસાથે સ્થિર છે. તે જગ્યાના મધ્ય ભાગમાં એ દીવો જેવો ને તેવો પોતાના અમુક આકારમાં સ્થિરતાથી વ્યાપક થઈ રહેલો છે. ત્યાં એને કાંઈજ કરવા કારવવાનું સુઝ પડતું નથી. તોપણ એ દીવો પોતાના મધ્યભાગમાં પોતાના અજવાળાંને વ્યાપક થયેલું જોતો નથી. પણ ત્યાં અંધ-કારને જુએ છે. જુએ ભાઈ, આ અંધ-કારમાં શું કાંઈ પેદા થવાનો સંભવ છે ! નાના ! કંઈજ પેદા થવાનો સંભવ નથી. તેમ એ અંધ-કારમાં કોઈપણ જાતની વસ્તુ ઉત્પન્ન કરવાનું સામર્થ્ય નથી. છતાં જે સમયે ઉપલાં જ્ઞાને પોતાની દ્રષ્ટિ પોતાના અંધ-કારમાં ફેંકી કે તરત પેલું મહાન મોટું ચિત્ર વિચિત્ર દેખાવવાળું જે નાટક જોયું તે શી રીતે તથા કોણે પેદા કીધું ! એ સમજવું જોઈએ. સમાધાન જ્યારે આપણે ઉંઘમાં પડ્યા હોય, તે સમયે કાંઈ દરશાતું નથી. પણ જ્યારે સ્વપ્ન પ્રગટ થયું, ત્યારે તે સ્વપ્નને વિષે આ જગત્ જગત્ની માફકનું એક મોટું જગત્ દીકું. એ જગત્ શી રીતે પેદા થયું ! ત્યારે કહીશું કે, એ આપણી ઇચ્છાથી પેદા થયું. કેમકે ઉંઘને વિષે જેવી જેવી દ્રઢતા ગોડવાય છે, તેવાજ પ્રમાણમાં તે દ્રઢતા સ્વપ્નને વિષે વિચાર દોડાવે છે, ત્યારે તે વિચારો અનેક ચિત્રવિચિત્ર જાતના દેખાવોમાં હાજર થયા કરે છે. સારાંશ કે, એ સ્વપ્ન આપણા વિચારોથી દેખાયું, ને જ્યારે વિચારોને દુર કીધા, ત્યારે તે અદ્રશ થઈ ગયું. તેથી એના ઉત્પત્તકર્તા આપણેજ હતા. તથાપિ એ સ્વપ્નામાં જે જે અનેક પ્રકારના ફેરફારો દીડા, તે સર્વ ફેરફારો શું ઉંઘને વિષે થયા ! ના ના કદી નહીં ! પણ જે જગ્યાપર એ દેખાવ આપણી નજરમાં માલમ પડતો નહીં હતો, એવી કોઈ કિંચિત્માત્ર ઉંઘને વિષે અંધકારમય જગ્યા હતી, તેના

પર ઉંઘની દ્રષ્ટિ જવથી ધારણાએ ઉપસુ સ્વપ્નું દીકું. જેથી એ કેરફાર ઉંઘનો થયો નહીં, તેમ ઉંઘે કાંઈ પોતાનો આકાર પળટી દીધો નહીં. પણ એતો આપણી ધારણાના વિચારો પળટાયા, તેથી તે વિચારો એ ઉપસો દેખાવ ઉંઘના એકયરૂપ આનંદમાંથી ખસી જઈ બતાવ્યો. અથવા તો આપણી અજ્ઞાનતા (બ્રાંતિ) થી ઉપસો ચમત્કાર દેખાયો, તેથી શું એ ચમત્કાર ખરો! ના ના તદ્દન ખોટો! તાત્પર્ય કે, જેવી રીતે વાંદરાંએને ટાઢ વાગવાથી લાકડાંને બેઠી અગ્નિદેવની ઇચ્છા કરે છે. તે સમયે ટાઢ તદ્દન ઉડી જઈ અગ્નિના જેવું સુખ આપે છે. ત્યારે જુઓ સ્નેહીઓ. આ કેવો ચમત્કાર! કેમકે આ જગ્યાપર અગ્નિ નહોતી છતાં અગ્નિના જેવું સુખ તેમ કયાંથી મળ્યું! શું તેની ઇચ્છાથી લાકડાંએ પોતાનું રૂપ પળટી દઈ અગ્નિનો આકાર ધારણ કરી દેખાવ આપ્યો! નાના! એતો વાંદરાંની ભાવના અગ્નિ રૂપમાં વાંદરાંને દેખાઈ. કાંઈ લાકડાંએ પોતાનું રૂપ પળટ્યું નહીં. તેમ ટાઢનું દુઃખ ઓછું થયું નહીં. પણ તેની ભાવના માત્ર અગ્નિ જેવી તેને દેખાઈ. એજ પ્રમાણે જ્ઞાનરૂપી દીવો, પોતાના અંધકારને જોઈ નાહનાવિધ પ્રકારની ધારણા કરવા લાગ્યો. તે ધારણાએ ઉપસું સ્વરૂપ બતાવ્યું. કાંઈ અંધકાર પળટાઈ ગયો ન હોતો. પણ જ્ઞાનરૂપી દીવાની ધારણાનો આકાર બદલાયો હતો. સમાધાન. આ જગ્યાપર વાંદરાંએ લાકડાંને વિષે અગ્નિની ધારણા કીધી, તેમાં એ અગ્નિનું સુખ, ખોટું તથા સ્વપ્નવત્ મિથ્યા હવું, છતાં એ ભાવના વાંદરાંના અવિચારથી થઈ, કેમકે ટાઢના સમયમાં અગ્નિ ત્રણે કાળે મિથ્યા હતો, તેથી એ મિથ્યા ચીજનો વિચાર વાંદરાંએ કર્યો.

એવાજ પ્રકારથી ઊંઘને વિષે ત્રણે કાળે મિથ્યા જે સ્વપ્ન તે ઊંઘની મિથ્યા ધારણા એ પ્રગટ કર્યું. જેથી સ્વપ્ન દેખાયું. એ સ્વપ્ન ઊંઘના અસત્ભાવવાળા અવિચારથી ઉત્પન્ન થયું. તેથી એનું સુખ તદ્દન ખોટું. તેમ જ્ઞાને પોતાના અંધકારમાં જે ધારણા કીધી, એટલે એ ધારણારૂપી અવિચારથી જગત્ દીકું. તેથી આ જગત્ ધારણા રૂપી અવિચારે પ્રગટ કર્યું. સારાંશકે, આ જ્ઞાન સ્વરૂપ પોતાની સ્થિતિમાં એ આકાર દેખતો હતો. તેમાં એક અજ્ઞવાણું. ને બીજો અંધકાર. છતાં આ જગ્યાપર અજ્ઞવાણું ત્રણે કાળે સત્ય (કાયમ) હતું. તેથી એ સદવિચારમાં ફેલાયું છે. ને અંધકાર મિથ્યા હતો, તેથી એનું રૂપ અસત્ય (ખોટું) હતું. તેથી એ અવિચારમાં મનાયું છે. તાત્પર્ય કે, આસત્ત્વ ને મિથ્યા એવા બેઝે આકારમાં પોતેજ સ્થિર હતો. છતાં એ બેઝમાં એના વિના બીજી કોઈ ચીજ એને વિષે રહેલી નહોતી. તસ્માત્, આ અજ્ઞવાણાંનાં મધ્ય ભાગમાં પોતેજ બેઠો હતો. ને અંધકાર એને વિષે ભાવનારૂપમાં રમાણુ કરી રહ્યો હતો. તેથી એની ભાવનાજ અંધકાર રૂપમાં એને ભાસતી હતી. તોપણ એ અંધકારમાં ભાવના શિવાય બીજું કાંઈજ નહોતું. તેમ એ અં-

ધકાર કોઈને પેદા કરી શકતો નહોતો. તેમ એનામાં એવી તાગાદ હતી નહીં, એના મૂતક રૂપ હતો. એટલે મિથ્યા રૂપ હતો, તેથી એને જ્ઞાનરૂપી દીવો પોતાની સન્મુખ દેખતો નહોતો. કેમકે એનું રહેઠાણ એ જ્ઞાનરૂપી દીવાની અંતર ભાવનાને વિષે હતું તેથી. પણ એની ઉણદી ભાવનાની નજરથી એ અંધકારનો મિથ્યા સંલગ્ન થતો હતો.

તોપણ આ જગ્યા પર તદ્દન એ એકજ છે. ને વળી તે મુરદાળ છે. ને બીજું કાંઈજ એને પોતા વિના બી દેખાતું નથી. છતાં કાંઈક છે એવો અંદેશો એને ઉત્પન્ન કરવાનું કાંઈજ પ્રયોજન નથી. કેમકે અંધકારનો આકાર મિથ્યા છે. હવે જ્યારે મિથ્યા છે ત્યારે તેને વિષે વિચાર કરવાનું કાંઈજ કારણ નથી. કેમકે પોતેજ અદ્વૈતભાવે રહેલો છે એટલે પ્રકાશ તથા અંધકાર રૂપમાં એકીય ભાવથી વ્યાપેલો છે. આ ઉપરથી કહ્યું છે કે, જ્યાં પોતે છે ત્યાં વિચાર કરવાનું કારણ નથી. પણ જ્યાં બીજો હોય ત્યાં વિચાર કરવાનું કારણ છે. છતાં એ પોતાના પ્રકાશ રૂપમાં વિચાર કરતો નથી. ને અંધકાર વિષે વિચાર ચલાવે છે. જેથી આ મિથ્યા સ્વપ્નરૂપ જગત્ ભાવનાને વિષે દેખે છે. ખરું જોતાં એણે વિચાર પોતાની સન્મુખ જે વસ્તુ દરશાતી હોય તેને વિષે વિચાર કરવા જોઈએ. તો એની સન્મુખ પ્રત્યક્ષ રૂપમાં પોતાનાં અજવાળાંને એ દેખતો હતો. વાસ્તે ખરેખરું એની પાસેતો અજવાળુંજ છે. તેથી એણે અજવાળાં વિષે વિચાર કરવા જોઈએ. પણ એની શાથે વાતચિત્ત કરવાનું છાડી દઈ પોતાને વિષે નહીં દેખાયલો છાયામાત્ર, મૂતકરૂપ. અદ્રષ્ટતા દરશાવનારો જે અંધકાર હતો, જેને વિષે કંઈ પણ કળ મળવાનો નિશ્ચય નથી, છતાં તેની શાથે માથાકુટ લઈ બેઠો. એ કેવી રીતે કહ્યું છે. તેને સારું માંડુકચાપનિષદ્માં બીજા પ્રકારણનો એક મંત્ર કહે છે.

મંત્ર ૫૩

કલ્પયત્યાત્મનાત્માનમાત્મ દેહઃ સ્વમાયયા ।

સ એવ બુદ્ધ્યતે ભેદાનિતિ વેદાન્ત નિશ્ચયઃ ॥

અર્થ.—જો આ આત્મારૂપ દેવ પોતા વિષે પોતાની માયાથી પોતા થકી પોતાને રજ્જુમાં સર્પની માફક અગાડી કહેવાના બેદવાળા આકારને કહ્યું છે. છતાં એ પોતાના બેદને જાણે છે એવો વેદાંતનો નિશ્ચય છે. સારાંશ કે, આ કલ્પિત પોતાને વિષે એવી માથાકુટ કીધી કે, જેમ કોઈ રેતીમાંથી તેલ કાઢવા માગે, છતાં તેને તેલની પ્રાપ્તિ થતી નથી, તેમ આ અંધકારની માથાકુટમાં કાંઈ પ્રાપ્તિ થતી નથી. તોપણ એ જ્ઞાનરૂપી દીવો સમજે છે કે, આ સ્થાનમાં બ્રહ્મરૂપ રૂકત હું એકજ છું. એવી રીતે નફિ જાણતો છતાં પોતાની અજવાળાંવાળી

જગ્યા વિષે બીલકુલ વિચાર કરતો નથી. પણ જો કદાચ એ પોતાનાં અજવાળા (વિષે વિચાર કરતો એને ખરેખરો એકજ સરખો, સમાંતરો સુખવાળો, પરિપૂર્ણ સત્ય દેખાવ નજરે પડે. ન તેથી એની સર્વ આશા ફોડાય આપે. છતાં પોતે જ્યાં બેઠા છે તેટલી જગ્યાપર પોતે તથા પોતાનાં અજવાળાં શિવાય એને બીજું કંઈજ દરશાતું નથી. તોપણ તેના સંબંધી વિચાર ન કરતાં જેમ કંઈજ ફળ મળવાનો સંભવ નથી એવા અંધકારને વિષે ફળની ધારણા દોઢાવી વિચાર કરવાની જીડી માથાકુટ એ કરે છે. કિંવા તે અંધકારમાં પોતાના વિચારદ્વારા એ મનોમન (ધચ્છા શક્તિથી) સેહેલ કરે છે. સમાધાન જેમ આપણે મૂઠું લોક જઈ શકતા નથી. પણ ધચ્છા (કલ્પના) કીધી કે જાણું તરત સૂર્ય લોકને વિષે ધારણાદ્વારાએ તેના પર હડીને ગયા. ખરું જોતાં તો આપણે તેના પર ગયા નહીં, પણ મનોમન ભાવના માત્રથી તેના પર સ્થિર થયા. સારાંશ કે, જેમ સ્વપ્નાની અંદર જેટલો વ્યહવાર આપણે કરીએ છે. તેટલો સર્વ વ્યહવાર ધચ્છા (કલ્પના) સૃષ્ટિનો કીધો કેહેવાય. કેમકે સ્વપ્નાને વિષે આપણે જાતે વ્યાપક થએલા નથી. પણ તેની માંહે આપણી ધચ્છા (ભાવના) વ્યાપક થએલી છે. કારણ કે સ્વપ્નાની અંદર જ્યારે આપણાથી જઈ શકાયું નહીં, ત્યારે આપણે પોતાના વિચારદ્વારાએ તેના પર વ્યાપક થયા. એવીજ રીતે જ્ઞાનરૂપી દીવો અંધકારને વિષે તેજમય સ્વરૂપથી પોતે વ્યાપક થએલો નથી. તેથી કરીને પોતે પોતાના વિચારદ્વારાએ તેના ઉપર વ્યાપક થવા જાય છે કિંવા થાય છે. તેથી રજ્જુ સર્પની માફક કિંવા સ્વપ્નાની માફક મિથ્યા વ્યહવાર જીએ છે. તે એવી રીતે કે, અંધકાર ને વિષે કંઈ સંભવતું નથી, તેને વિષે પ્રાપ્તિની ભાવના કરવી. તેમ અજવાળાંની અંદર તમામ ફળ મળવાની આશા છતાં તેને વિષેની આશા છોડવી. મતલબ કે, જેને વિષે કંઈ પણ સંભવ નથી તેના પર આશા બાંધવી. આવા ઉગટપણાના સ્વભાવનું નામ શુ*આપડું ! ખરેખર એનુંજ નામ માયા, ભ્રાંતિ, ભુલ, અવિદ્યા, અવિચાર, અજ્ઞાનતા વિગેરે પૂર્વકાળના જ્ઞાનીઓએ આપેલાં છે. ખરું જોતાં તો એ ઉગટકૃતિમય ભુલવાણીવાળી અંધિ (ગાંઠ) રહેલી ઉત્પત્તિ પૂર્વે ગોઠવાઈ રહેલી છે. આજ હેતુથી જડ ચૈતન્ય, પાપ પૂણ્ય, પ્રકાશ અંધકાર જગતાકારમાં મગદી આવ્યાં છે, છતાં એ જ્ઞાનરૂપ દીવો જ્યાં વ્યાપક નથી. ત્યાં ભાવના ચોગે વ્યાપક થાય છે. એ કેવાપ્રકારનો સંકલ્પ કલ્પે છે. તેવિષે માંડુકચોપનિષદના બીજા પ્રકરણનો એક મંત્રકહે છે.

મંત્ર. ૫૪

વિકરોત્ય પરાન્ ભાવાનન્તશ્રિતે વ્યવ રિથતાન્ ।

નિયતાંશ્ચ બહિશ્ચિત્ત એવં કલ્પયતે પ્રભુઃ ॥

અર્થ.—મણુ જોઈએ અત્મા છે, તે બાહીર ચિત્તવાળો થઈને બાહ્ય અપર (લોક-પ્રસિદ્ધ) શબ્દાદિક પદાર્થોને અથવા બીજાં વાંસનારૂપ ચિત્તનેવિષે અદ્રશ્યરૂપે સ્થિર રહેલા પૃથ્વીાદિક નિયમિત અરૂ વિજળી આદિક અનિમિત પદાર્થોને નાનારૂપે મગટ કરે છે. તે પ્રમાણે અંતર ચિત્તવાળોથઈ પોતાની અંદર મનોરથાદિક સ્થિર રહેલા પદાર્થોની વ્યહવાર લાયક કલ્પના કરીને ફરી તે વ્યહવારને ચોગ્ય એવી કલ્પના કરે છે. સારાંશકે, એ આત્મા જેવા જેવા પ્રકારની ઈચ્છાદ્વારાએ પેલા અંધ-કારની અંદર ધારણા કરતો જાય છે, તેવાજ આકારમાં તે પોતાની ભાવનાને ઉભીરહેલી જુએ છે. કિંવા એ ધારણાને જેવારૂપમાં જોવાની જાણસા રાષ્ટ્રે તેવારૂપમાં એ પ્રાપ્તિ તેવાજ આકાર ધારણુકરી પોતાની નજર સામે ઉભીરહેલી દેખાય છે. હેતું એટલેજ કે, આજ્ઞાન-રૂપી દીવાએ પોતાની ભાવના અંધ-કાર ઉપર કલ્પનારૂપે ફેલાવી, કે તેથીતેણે જગત્ જોવડો મહાનમોટો સ્વ-રૂપ દેખાવ ધારણુકરી હાજરથઈ. સત્યજોતાં એ જગત્ દીમાના અજવાળામાં દેખાતું નહોતું. પણ અંધકારમાં ભાવના રૂપથી મગટ થએલું એણે દીકું. ખરૂં-ખુ-છાવોતો એ રૂપ કાંઈ અંધકારે ધારણુ કીધું નહીંહતું. પણ એ રૂપને મગટકરનાર દીવાની ભાવના હતી. તાત્પર્યકે, આ જગ્યાપર એ દીવાના મધ્યભાગપર વ્યાપેલા અંધ-કારમાં દીવાની ધારણા (માયા) એ ઇચ્છા શક્તિને રસ્તે જગત્રૂપ ધારણુ કરેલું દીવાની ભાવનાએ જોયું. છતાં જ્યાં પોતે વ્યાપક હતો ત્યાં અંધ-કારનો દેખાવ એની નજરે પડતો નહીંહતો. પરન્તુ અદર્શ ને મૃતકરૂપમાં તેનો ચત્કિચિત્ મનોમન સંભવ થતો હતો. તેથી સ્વતઃ અંધ-કાર સત્ય હતો એમ ન કહેવાય! ને તેનેવિષે આત્મા જગત્ જોતો હતો એમ મનાય પણનહીં! તોપણએમ-મતો કહેવાય કે આત્મા પોતાની સ્પંદશક્તિરૂપ કલ્પનામય માયાએ કરી જગત્ રચનાની ચોજના કરતો હતો. છતાં પોતે એકજ હતો એવો જે નિશ્ચય છે. તે છતાં તે પોતે સંસારરૂપ-પ્રાણાદિક અનંત ભાવવાળા વિકલ્પોને કેવીરીતે પામ્યા-છા એવિષે માંડુકચોપનિષદના બીજા પ્રકરણનો એક મંત્ર કહે છે.

મંત્ર. ૬૦

પ્રાણાદિ ભિરનન્તૈશ્ચ ભાવૈરૈતૈર્વિકલ્પિતઃ ।

માયૈષા તસ્ય દેવસ્ય યથા સમ્મોહિતઃ સ્વયમ્ ॥

અર્થ.—આતે આત્મારૂપ દેવની માયા (ભાવના) છે. જેવીરીતે માયાવી પુ-રૂપ પોતાની પ્રેરણાથી પોતાની માયાને મોટા નિર્મળ આકાશમાં ફળ ફુલવાળાં ઝાડોથી ભરીકાઢે છે. તેનીમાફક આ દેવની (ભાવના) માયા છે. જેમ વાદિગરના જોલથી જગત્ના મનુષ્યો મોહને પામે છે તેમ આ આત્મા પોતાની માયા (ભાવના)માં મોહીત થાય છે. છતાં એ મોહરૂપ કર્મદ્વારાએકરી આત્માનેવિષે માયા-

નું જ્ઞાન થાય છે. કેમકે ગીતામાં ભગવાને અરજીનને કહ્યું છે કે મારી માયા (ભાવના) દુઃખથી નાશ થવાને યોગ્ય છે. સારાંશ કે, ઉપર બ્રહ્માણે ભાવના યોગે આત્માએ આસૃષ્ટિ રચી છે. છતાં હવે આપણે પોતાની જ્ઞાનદ્રષ્ટિ પર સ્થિર થઈને વિચાર કરવો જોઈએ કે, આ જ્ઞાન સ્વરૂપ આત્માની જગ્યા પર અંધ-કારનો જરાપણ ભાસ હતો નહીં, ને તે અંધ-કારમાં બીજી કોઈ પણ ચીજ હતી નહીં, તેથી ત્યાં જગતનો પત્તો જાણાતો નહીં હતો. મતલબ કે, અંધ-કાર મૂતક રૂપમાં હતો, તેથી જગત્ પણ તેને વિષે મરી રહેલું ગણવું જોઈએ.

કેમકે અંધ-કાર રૂપી અલ્પ પડદાને વિષે જગત્ મુડદાના આકારમાં તેને વિષે એક બાજુ પર પડી રહેલું હતું કે નહીં, તેની પણ સમજણ આપણી પાસે કાયમ નથી. તેથી મુડદાળ અંધ-કારમાં જગત્ પણ મુડદાળ છે. હવે જ્યારે જગત્ મુડદાળ છે, ત્યારે તો આ અનંતકોટી બ્રહ્માંડે તથા એને વિષે ત્યાપેલાં સર્વ અનંત જાતના માણીમાત્રો વિગેરે તમામ મુડદાં (નિરજીવ) પદાર્થના આકારો છે. એ કાંઈ ખરા જીવન પદાર્થો ના આકારો નથી. છતાં જગત્ જે રમણ કરી રહ્યું છે. તે મિથ્યા અંધ-કારરૂપી નર્ક કુંડને વિષે અનંતકોટી જીવાત્માઓ સહવર્તમાન મુડદાંની આકૃતિમાં તડબડ તડબડ થયા કરે છે. કેમકે જ્ઞાનરૂપ આત્માની સ્વરૂપની જગ્યા પર તો એ અંધ-કાર દેખાતો નથી. ત્યારે જગત્ દેખાયું એમ શીરીતે મનાય ! કારણ કે જગત્ કાંઈ વસ્તુરૂપ નથી, તેમ અંધ-કાર ભાવનારૂપે જાયામાત્ર છે. તેથી નિશ્ચય થાય છે કે જગત્ પણ જાયામાત્ર છે. સત્ય જ્ઞેતાં જ્ઞાનમય આત્માની ભાવના (કલ્પના) શક્તિ અદ્રસ્ય છે, મુડદાળ છે, ને અંધકાર રૂપ પણ છે છતાં આ જગ્યા પર આત્માની ભાવના ને મુડદાળ ગણવાનું કારણ એવું કે, એ ભાવના મિથ્યા મનોકલ્પિતપણાથી થયેલી છે, તોપણ આત્મા એના યોગે કરીને જગત્ જીવે છે, ત્યારે તો સિદ્ધ થાય છે કે, મિથ્યા ભાવના (કલ્પના)થી એટલે મુડદાળ વિચારથી મુડદાળ ભાસ (અંધ-કાર)માં મુડદાળરૂપ (આકાર)માં મુડદાળ જગત્ (સ્વપ્ન) જોયું. મતલબ કે, આ જગત્ આત્માની ભાવનારૂપ અંધારામાં મુડદાં (નિરજીવ) રૂપે મરી રહેલું છે. તોપણ સર્વજ્ઞ આત્મારૂપી ઇશ્વર પોતાની ઇચ્છા શક્તિરૂપી (માયામય) દોરીને રસ્તે ભાવના રૂપી જીવન પદાર્થથી જીવતું કરે છે. છતાં અગાડે કહી ગયા કે વિચાર શક્તિ મુડદાળ છે પણ અખંડ ચૈતન્યરૂપ અમૃતમય આત્માની વિચાર શક્તિવાળી અમૃતવારા છુટી થવાથી આ જગત્ જીવતું દેખાયું છે. તેથી અમૃતરૂપ આત્માની ભાવના જીવન રૂપ છે, પણ એ જીવનરૂપ ભાવનાના ચલનમાં કાંઈજ આત્માને લાલ થતો નથી. તેથી એ ચલન મિથ્યા થયેલું છે વાસ્તે ભાવના મુડદાળ કહી. પણ એકંદરે અમૃતરૂપ આત્માની ભાવના જીવનરૂપ છે, તેથી આત્મા જગત્નું જીવન છે, છતાં એ જીવનમાં આત્મા તલમાં તેલરૂપ, વૃક્ષમાં બીજરૂપ, કાષ્ઠમાં અગ્નિરૂપ, સૂર્યમાં પ્રકાશરૂપ, અગ્નિમાં ઉજાતારૂપ રહેલો છે. તેથીજ કરીને આત્મા એક

અદ્વૈત છે. દ્વૈતરૂપ નથી. ઇત્યાદિ શ્રુતિઓ થકી નક્કી થાય છે કે, જે કંઈ સૂર્યમાં છે. તેજ પુરૂષમાં છે ને જે પુરૂષમાં છે તેજ સર્વ જગત્માં છે, ને જ્યારે તે સર્વ જગત્માં છે. ત્યારે તે એકજ છે. ને એક હોવાથી તેને વિષે ભાવના, જગત્ અંધ-કાર વિગેરે અસત્ય છે. ને અસત્ય હોવાથી તેના અસ્તિત્વમાં કંઈજ વધારો ઘટારો થતો નથી. તોપણ દ્વૈતવાદિઓના જ્ઞાનના નિશ્ચય હર કરવાસાર કહેવું પડે છે કે ભાવના હવનરૂપ છે. ને એ હવનરૂપ ભાવના કેવી રીતે જગત્માં ફેલાઈ છે ! ત્યારે તો જાણો કે એ જ્ઞાનરૂપી દીવો પોતાની ઈચ્છાથી મનોમન કલ્પના પેલા મિથ્યા ભાસરૂપ અંધ-કારને વિષે દાડાવે છે. તેથી એ વિચાર શક્તિમય અમૃતરૂપ હવન ધારા પેલા અંધ-કારને વિષે ત્યાપિ જાય છે. તેથી ત્યાં તે ભાવના અનેક જડ ચૈતન્ય ભાવવાળા આકારોને રમણ થતા જુએ છે. સમાધાન. તમો તમારા મકાનના ઓરડાને વિષે તમારી કાયા ક્ષણવર્તમાન તમારા આત્માની શાથે એકલા બેસા છો. એ જગ્યાપર ફક્ત તમો તથા તમારો સરંજામ એટલી વસ્તુઓ તમારી નજર અગાડી જોવામાં આવે છે. છતાં ત્યાં બીજો કોઈ પણ પદાર્થ તમારી શાથે વાત કરતો તથા તમોને વિચાર ઉત્પન્ન કરી શકતો તમારા દીઠમાં આવતો નથી. એવા એકાન્તિક સ્થાનમાં તમો સ્થિર થએલા છો. તથાપિ ત્યાં રહી તમો ગાંડા માણસની માફક મનમાં ને મનમાં આપો આપ સ્વઈચ્છાનુસાર કલ્પના યોગે વિચારો ઉડાવી તે વિચારોની ગડમથલુમ-તમો હસતા રમતા બડબડતા ખોલતા ખુશીને નાખુશી ધારણ કરતા તમો તાં મારા મનોમન ભાવમાં દેખાયા છો. છતાં આવા પ્રકારની સ્થિતિને વિષે મચી રહે. તાં એક એવો વિચાર પ્રગટ થયો કે પેલા દુસ્મનનું માયું તલવારથી કાપી નાંખવું જોઈએ. તેમ પેલી સ્ત્રીને પર્યાસ લીલમ આપી એકાન્તિપણાનો સ્નેહ બાંધ્યાવિના છુટકો નથી. તેમજ પેલા મીત્ર શાથે જોણદેણ બંધ કરી દેવું. સારાં શકે, આટલી ત્રણ વાત તમો એકલા બેસા હતા ત્યાં તમોને કોણે સમજાવી ? તેમ શું ઉપલા ત્રણ મનુષ્યના આકારો તમો બેસા હતા ત્યાં શું તમારા જોવામાં આવ્યા કેમ ? તેમ શું ઉપલા સરંજામોએ પોતાનો જડ આકાર બદલી નાંખી તમારી અગાડી ચૈતન્યરૂપે ઉભા રહી વાત કીધી કે કેમ ! સત્ય જોતાં તો તમારી સન્મુખ દુસ્મન હતો નહી, તેમ પેલી સ્ત્રીને મીત્રપણ હતું નહીં, ત્યારે બોલો ઉપલા લોકોની શાથે આવા પ્રકારથી આપણે વરતવું. એવા જ્ઞાનની સમજ તમોને કોણે આપી વાડું ! એ વાત વિષે ખરું જોતાં એમણે કે જ્યાં તમારા જ્ઞાનરૂપ આત્માનો અંધ-કાર રહેલો હતો, જેનો એકપણ અંશ તમોને દેખાતો નહોતો, તેને વિષે તમારી સ્વઈચ્છાએ કરીને તમોએ ઉપલા ત્રણ પ્રકારની ભાવના મનોમનજ્ઞાનમાં ઉભી કરી, અગાઉ આપણે દરશાવી ગયા છે કે, જેવા પ્રકારની આપણી પોતાની ઈચ્છા હોય, તેવાજ આકારમાં તેવીજ સમજના રૂપમાં આપણી દ્રઢ થએલી ભાવના આપણી નજર અગાડી હાજર થઈ આપણી ઈચ્છાનુસાર

આપણી શાયે વ્યહવાર કરે છે ને તે તમામ વ્યહવાર આપણી અંતર્યામિ ધારણા પ્રમાણે ચાલતો દેખાય છે. એજ પ્રમાણે તમોએ તમારા અંધકારને વિષે કાંઈજ નહોતું, છતાં જ્યારે તમોએ તેનેવિષે ત્રણ પ્રકારની ભાવના ખડી કીધી કે તરત તમારા મનોમન ભાવિક જ્ઞાનમાં ઉપલાં ત્રણરૂપ દીડાં. મતલબ એટલીજ કે જ્યાં કાંઈજ નહોતું ત્યાં તે પદાર્થ અવિભાજ્ય રૂપે સ્થિર હતો, છતાં એ અવિભાજ્ય રૂપમાં તમારી ધારણાએ ત્રણ વિભાગ કીધા, તેથી તે ત્રણ વિભાગ ધારણા પદાર્થ અમૃતમય હોવાથી જીવતા માલમ પડ્યા. તેમજ એ ધારણાએ પેલા ત્રણ વિભાગમાં ભિન્નભિન્ન ભાવના ફંકી, તેથી તે ફંકેલી ભાવનાની ઇચ્છા પ્રમાણે પેલા વિભાગો વ્યહવાર કરતા નજરે પડ્યા, તે એવા કે પેલા વિભાગમાં જેને તમારી ધારણાએ દુસ્મન માન્યો, તેથી તે વિભાગ રૂપ આકારે પણ તમોને દુસ્મન ગણ્યા, કેમકે ઉપરોક્ત અંધકાર તો આ જગત્પ્રકૃતિમાં વ્યાપેલો છે કિંવા તે અંધકાર જગત્ રૂપે રહેલો છે, તેથી ઉપલા ત્રણ વિભાગ પણ આ જગત્માંજ છે. તેથી પેલો દુસ્મન રૂપ આકાર તમોને જે સમયથી મળ્યો કે તરત તેણે તમારી નિંદા ને ખદગોઈ કરવા માંડી, એટલે તમો અરસપરસમાં મારામારી કરી પડ્યા, ને પાછલથી બન્નોજણા પુષ્કળ દુઃખી થયા, સારાંશ કે, આ તમામ વ્યહવાર ઉભો કરી બતાવનાર તમારી અંતર્યામિ ધારણા રૂપી અમૃત ધારા હતી, તેથી દુસ્મનની આકૃતિ ધારણા કરનાર તમારી ધારણાજ ડરી ચુકી. છતાં વળી પેલા ત્રણ વિભાગમાં એક બીજો વિભાગ તમારી ધારણાએ સ્ત્રી ભાવે દ્રઢ કર્યો હતો, તેમ છતાં તેને વિષે ગુપ્ત સ્નેહ ખાંધવાની ઇચ્છા ધરાવ હતી. તેથી એ ભાવનો આનંદ તેણે તમારી ધારણા પૂર્વક આપવો જોઈએ, કેમકે તમો પેલા મૃતકરૂપ અંધકાર (જગત્)ના માલીક છો. વાસ્તે તમારી માલીકીના હુકમને તાબે થઈ તમારી ઇચ્છા પૂર્વક સુખ આપ્યા વગર તેનો છુટકો નથી. કારણ કે અંધકાર (જગત્)ના તેમ ધારણા રૂપી હુકમના પણ માલીક છો કિંવા તો તે ધારણાનો આકાર ફક્ત તમારો પોતાનોજ છે. તેથી તે તમારો તાબેદાર ગણાવો છો. તાત્પર્ય કે, આ ગુપ્ત નિયમ પ્રમાણે પેલી સ્ત્રી તમારી પાસે આવીને ગુપ્ત સ્નેહ બતાવી રવાના થઈ ને તે સ્નેહના સંબંધે કરી તમારા કંદર્પનો ક્ષય થવાથી તમો માહુરોગિષ્ઠ બની દુઃખ પામવા લાગ્યા. ને પછી મૃત્યુ નજીક આવ્યું. તેમજ ત્રીજા વિભાગને તમારી ધારણાએ મીત્ર ગણ્યા હતો, છતાં પાછલથી તમારી ધારણાએ ભાવ પળાવ્યો, ને તેમાં લેણ દેણ બંધ કરવાની ધારણા ફંકી જેથી દેસ્તે પણ એકદમ લેણ દેણ બંધ કીધું, ત્યારબાદ સત્યમૈત્રીની લેહેજત છુટી જવા લાગી, તેમાં કદાચિત તમો બન્નો મજો ને વાતચિત ચલાવો તોપણ તે વાતચિતનો સારાંશ તમારા બન્નોના અંતરમાં એવો દરશાય કે જાણે થોડા દીવસ પછી આપણ બન્નો કદા દુસ્મન થઈશું. એવો તેનો ભાવાર્થ શબ્દાર્થ-રમાંથી દરશાતો હતો, તેમ છતાં જ્યારે તમો બન્નોનું મળવું થાય ત્યારે તા-

લીમીતપાણુ બતાવો. એવી રીતની વસ્તુર્ણકમાં રહેતાં રહેતાં અત્યંત દૈષ ભાવ મગટ થવાથી પેલા મીત્રે રાત્રીના આવી મકાન કુંકી મુક્યું. તેથી તમો અત્યંત પીડાં પામવા લાગ્યા. મતલબ કે આ જગ્યાપર સત્ય મૈત્રી તોડાવનાર કોણ ! તેમ કદ્દી દુસ્મનાવટ ઉભી કરનાર કોણ ! સત્ય જોતાં તો એ સર્વ વ્યહવાર બતાવનારી તમારા બંન્નોની વચ્ચે મધ્યસ્થ રહેતી તમારી બંન્નોની ભાવના હતી, બીજું કોઈજ હતું નહીં, તાત્પર્ય કે, એવી રીતે આપણી અંતર દ્રઢીત ભાવના આખા અનંતકોટ પ્રહ્લાંડનો વ્યહવાર ચલાવી રહી છે, ને એજ ભાવના અનેક જન્માંતરની ખબર આપે છે. કેમકે તમોએ જેને દુસ્મન માન્યો હતો, તો તેણે પણ તમોને માન્યા. તમે પેલી સ્ત્રીને ગુમ સ્નેહ સારૂં યાદ કીધી, તો તેણે પણ તમોને એજ ભાવથી યાદ કીધા, તેમ તમોએ મીત્રતા તોડવાની મરજી કીધી-તો મીત્રની મરજી પણ મીત્રતા તોડવાની થઈ, ખરૂં પૃથ્વાન્નો તો ઉપલાં મનુ, ધ્યાની અંદર ફર ન પડ્યો, પણ તમારી ભાવનાની અંદર જેવો ફર પડ્યો કે તેવોજ વ્યહવાર ચાલ્યો. સારાંશ કે, જેવો જેવો ફર તમારી ભાવનામાં પડતો ગયો કે તેવો તેવો દેખાવ હાજર થતો ગયો, તો એ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, આ જગત્ કંઈજ કરી શકતું નથી. પણ તમો અંતર્યામિ ધારણાવાળી અમૃત ધારથી આ જગત્ વ્યહવાર ચલાવો છો. તેથી જગત્ વ્યહવાર ચલાવતું તમોને જણાય છે. પણ તમો જ્યારે, તદ્દન ધારણા રૂપી અમૃત ધારાને કોઈ પણ ભાવથી તમારા હૃદયગત્ સ્થાનમાં નહીં ચલિત કરો, ત્યારે તો આ જગત્ સંભવ ન રૂપે વ્યહવાર ચલાવતું તમોને નહીં માલમ પડે, પણ કેવળ જડરૂપને કંઈજ નહીં એવું મિથ્યા દરશાય. તેમ છતાં જ્યારે તમારી અમૃત ધારા ને અનેક ભાવોમાં ફેલાવો છો ત્યારે તમામ જગત્ સન્મુખ ઉચ્ચ રહી નાટક કર્યા કરે છે. આ ઉપરથી ખાત્રી થાય છે કે, આ જગત્માં ખરૂં વ્યાપકપણું આપણું પોતાનુંજ રહેલું છે. પણ બીજા કોઈનુંજ નથી એબીના નિઃસંશય છે. જે ઉપરથી નાસ્તિકો કહેવા લાગ્યાકે આ જગત્ના માલીક કિંવા ઈશ્વર હમો પોતેજ છીએ. તેથી હમોને પાપ પુણ્ય, સારૂં નહારૂં, સુખદુઃખ, જન્મમર્ણાદિક વિકારો નડતા નથી. એમ કહી પરમેશ્વરને નિંદે છે. કેમકે પોતાવિના બીજા પરમેશ્વર તેઓ દેખતા નથી. એનીજ માફક આસ્તિકો પણ કહે છે કે, આ જગત્ હમો એજ મગટ કર્યું છે. ને એના ઈશ્વર હમો પોતેજ છીએ. તેમ આ જગત્ના તમામ નિયમો મિથ્યા મનોકલ્પિત અજ્ઞાનથી મગટેલા છે. તેથી હમોને પાપપુણ્ય સુખદુઃખ. સારૂં નહારૂં, જન્મમર્ણાદિક વિકારો નડતા નથી. તેમ આ સૃષ્ટિ હમારા જ્ઞાનમાં દરશાતી નથી. કેમકે હમો કોઈ પણ જાતના ધારણાના ભાવા મગટ કરતાં નથી. તેથી કરીને હમો સદા નિષ્કલંક, નિષ્ક્રિય, નિરંજન છીએ, તેથી આ તમામ અનંતકોટ પ્રહ્લાંડમાં આત્મારૂપે હમો ફક્ત એકજ છીએ. તેમાં આ જગત્ જેને ઈશ્વર તરીકે માને છે. તે ઈશ્વરને હમો ગણતા નથી. પણ હમો તો હમારા

આત્માનેજ ઈશ્વર માનીએ છે. સારાંશ કે, આસ્તિક નાસ્તિક વાદિઓનું સત્યજ્ઞાન ફક્ત એકજ આત્મતત્ત્વને ઓળખાવે છે. ને જગત્ના ખીન્ન મતો ભ્રમણામાં નાંખે છે. ખરૂં જોતાં તો આ જગત્નો વ્યહવાર આપણી ધારણાપરજ ચાલી રહેલો છે. તેથી જગત્નો ઈશ્વર ધારણાને ગણીએ તો એમાં કોઈજ ના પાઈ શકતું નથી. હવે એ ધારણારૂપી ઈશ્વરના ઉત્પન્ન કરતા આપણે પોતેજ ઠરીએ છીએ. પણ આપણો કોઈ પેદા કરનાર જણાતો નથી. તેમ એ ધારણારૂપી અમૃતધારાને આપણે પોતાના અંતર્યામિ ભાવોમાં ચાલતી બંધ કરીએ, ત્યારે તો આ જગત્ મૃતકરૂપ જણાય છે. ને એનો વ્યહવાર ચલાવનાર ઈશ્વર નષ્ટ થએલો દેખાય છે. કેમકે તત્ત્વ દર્શીઓના કૃત્ય એવાંજ છે. કારણ કે આપણે જ્યારે એક્યભાવે સ્થિર થયા, તે સમયે સર્વ જગત્ આપણા એક્યભાવને વિષે લિપ્ત થઈ, ગયું. એટલે આપણે મુક્ત દેખાયા કે તરત જગત્પણ મુક્ત બનેલું આપણે દીકું-છતાં આપણે પોતાના એક્યભાવને તણદધ દૈતભાવથી જ્યારે દુઃખી થવા લાગ્યા, ત્યારે એ જગત્ પણ આપણી સાથે દુઃખી થવા લાગ્યું. તેમ જ્યારે આપણે અ-દૈતજ્ઞાનથી સુખી થયા, ત્યારે એપણ સુખી થયું. તેમજ આપણી સ્થિતિ જ્યારે નિર્વિકલ્પ બની, ત્યારે એની પણ થઈ, તેથી જગત્નો સર્વ આધાર આપણા પર રહેલો છે. કેમકે આપણે પોતાના જ્ઞાનથી સુખરૂપ થયા એટલે આપણે જગત્ને

- ૧ કેમકે તત્ત્વદર્શીઓ પોતાની ધારણારૂપી અમૃતધારાને બંધ કરે છે. ત્યારે આ જગત્ના તમામ પ્રાણીઓને પ્રગટ થનારી ધારણાઓના પ્રવાહને તેઓ પોતાના હૃદયમાં સ્પૃષ્ટ દેખે છે. ને તે ધારણાઓ કેવા કેવા પ્રકારનો વ્યહવાર ચલાવે છે. તે સર્વનો ભાસ તેની કાયામાં પડે છે. આ પડનારો ભાસ દરેકના મનમાં વ્યાપિ ન્દુર્ધ તેઓના હૃદયમ પેલા તત્ત્વદર્શીની આકૃતિને પ્રગટ કરે છે. ને ત્યારે તે સર્વનું જ્ઞાન એવું કમુલ કરે છે કે આ તત્ત્વદર્શી પુરૂષજ આપણા ઈશ્વર છે. તેથી આપણે એના નામની પાંધા રાખીએ કિંવા એની ભક્તિ શેવા પુજા કરવાથી આપણા દુઃખ દારિદ્ર નાશ પામીશો, એવો નિશ્ચય દ્રઢ થવાથી તેઓ ઈશ્વર તરીકે માનવા લાગે છે, સારાંશ કે જ્યારે તત્ત્વદર્શીઓ ઈશ્વર તરીકે પુજાય છે. ત્યારે તેઓ કદાચ પોતાની અમૃત ધારારૂપી ધારણાને તે સમયે બંધ ન રાખતાં છુટી મુકે, ને પૂર્વની માફક અનેકાકારોમાં ભિન્ન ભિન્ન ભાવના ચાલુ કરે, ત્યારે તો તેનું ઈશ્વરી પદ જન્મું રહે છે. ને જગત્ના માનવાવાળા લોકોનો ભાવ પળાઈ જાય છે. ને કહેવા માંડે છે કે એ તો ઈશ્વર નથી. પણ કોઈ ધુતારો છે, તેથી કરીને જમ બને તેમ એ અમૃતધારારૂપી ધારણાનો પ્રવાહ જે કે આપણું તમામ અર્થ્ય કેહેવાય છે. એને સ્થિરકરી આપણી તમામ ભાવનાને સંકેતી પર્યત્રની શિલાની માફક જડરૂપ કરી દેવી. એટલે આપણે પોતેજ સાક્ષાત્ ઈશ્વર બની રહીએ છીએ.

આ ઈશ્વરપણામાં આપણો આકાર અકર્તા રૂપે જગત્ જવડો આપણને જણાય છે. કિંવા જગત્રૂપ આપણેજ છીએ. એવી રીતની પરિપક્વ દ્રઢતા જ્યારે આપણે વિષે ઉદય થઈ કાયમ રહે. ત્યારે આ વિશ્વની અનેક ચિત્રવિચિત્રતા જેવી કે આપણી દેહની છિપાધિ જેમાં આહાર, નિંદ્રા, મૈથુન, ભય, પ્રીતિ થકી પ્રગટેલા સુખ દુઃખ, લાભ અ-

સુખરૂપ દેખાયા, ને જ્યારે આપણે સુખરૂપ જગતને દેખાયા ત્યારે જગતપણુ આપણને, સુખરૂપ ભાસ્યું. એ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, જગતનો સર્વ આધાર આપણાપર રહેલા છે. છતાં આપણે પોતાના આત્મસ્વરૂપના સ્વભાવે કરી આપણે પોતે અવિભાજ્ય રૂપે રહેલા છીએ, તેથી જગતપણુ અવિભાજ્યરૂપમાં ભાસે છે. પણ જ્યારે આપણે પોતાના અવિભાજ્યરૂપમાં વિભાગ કલ્પિએ છીએ, કે તરત એ વિભાગો જગતમાં પડેલા દેખાય છે. આ મુળતરૂપ ઉપરથીજ તમોએ પેલા આરડામાં બેસી પોતાના અવિભાજ્ય રૂપ આકારને વિષે ત્રણ પ્રકારના વિભાગ ભિન્ન ભિન્ન ભાવનાપર કીધા, તેથી તે વિભાગ જગતમાં દેખાયા, કારણ કે તમો તથા જગત એકરૂપ છે, તેથી તમારી ધારણાના વિભાગ તેજ જગતના વિભાગ કહેવાયા. કારણ કે તમારે વિષે દ્વૈતજ્ઞાનનો ભાવ દ્રઢ થયો હતો, તેના સંબંધે કરીને તમો અભ્યયબીમાં ગરકાવ થઈ વિચાર કરવા લાગ્યા કે મેં મારા આરડામાં બેસી જેને વિચારે કીધા, તે સર્વ વિચારો જગતમાં રહેલા ઉપલા ત્રણ આકારોમાં શીરીતે જાણાઈ આવ્યા. પણ સમજો કે, તમો તથા જગત એ બેદ એકરૂપ છે, તેથી તમારી ધરણ તેજ જગતની ધરણ, વાસ્તે તમોએ જે ધરણને જાણી એટલે જગત અવસ્થે જાણી, એમાં કાંઈજ નવાઈ જેવું નથી. તેથી કરીને તમો જેવી ધરણ કરો છો, તેવીજ ધરણ, જગત પણ કરે છે. વાસ્તે તમારા હૃદયમાં જેવા પ્રકારના ભાવોમાં ધારણાનું ચલનવળણ બને છે. તેવાજ પ્રકારનું ચળનવળણ જગતનું પણ બની જાય છે. તેમજ જેવા પ્રકારના કલ્પનારૂપી તારો ને તમો જેવા ભાવ પર પ્રગટ કરો, તેવાજ ભાવના તારો જગત પણ ઉત્પન્ન કરી દે છે. સારાંશ કે જેવા પ્રકારથી તમે વિચાર રૂપી તારોની જાળને જેવા રૂપમાં પાથરતા જાઓ છો, ને તે તારમાં પાછલથી તમો ફસી પડો છો, ને તમારા ફસાયાથી જગત પણ ફસેલું તમારા અંતરના ભાવોને જણાય છે. પણ તેમાંથી છુટવાનો માર્ગ તમોને મળતો નથી. જેમ કરોળીઓ પોતાની મરજીમાં આવે ત્યાં ચાલ્યો જાય છે તે વખતે તેના ગુદાદારમાંથી અખંડ એક લાંબો તાર નિકળ્યા કરે છે. પણ તે, તાર અટકતો નથી. પણ જેવા પ્રમાણમાં કરોળીઓ હરતો જાય, ફરતો જાય તેવાજ પ્રકારથી તે તારની જાળ ગોઠવાતી જાય છે, તદ્વધિ આ ગોઠવાયલા તારની જાળને કરોળીઓ તોડી શકતો નથી, કેમકે તેને એ પોતાના તારની જાળ પર મોહલાગી ગયો છે. તેથી તેની અંદર ફસી પડી માહાભારત દુઃખ પામ્યા કરે છે. એવાજ પ્રકારથી તમો પણ તમારા અવિભાજ્ય સ્વરૂપમાં કલ્પનાએ કરીને

લાભ, ભુખ તરસ. ગરમી શરદી ઇત્યાદિ દ્વૈતાકૃતિઓ આપણી પરિપક્વ દ્રઢતાના ભાવનેવિષે ભિન્ન થએલી બોધએ છે. ને એથી કરીને ઉપરની સર્વ ચીજો આપણી સંભાલ લેતા માંડે છે. તેમાં આપણી કુદા પોતાના અત્રાદિક સાધનો સહવર્તમાન ઉભી રહે છે. તેમજ આપણી કાયા જગતની અનંત કાયાઓમાં વ્યાપિ જઈ જે બોધએ તે જાતની સર્વ સામગ્રી હાજર કરાવે છે.

વિભાગો પાડતા જાઓછો, ને તે વિભાગોની ચિત્રવિચિત્ર ભાવનાથી ગોઠવણી કરતા રહો છો, ને એ ગોઠવણી રૂપી તારામાં આપણે ફસી રહેલા છે. તરમાત્ એને વિષે આપણી અંતરભાવનામાં મોહ લાગેલો છે- તેથી એ જાણ^૧ આપણાંથી તો હી શકાતી નથી, પણ જ્યારે આપણે અવિભાજ્ય રૂપ આત્માના અખંડ સ્વ-રૂપમાં ઐક્યભાવે સ્થિર થઈએ ત્યારે જગત્ પણ સ્થિર થાયછે. એ ઉપરથી નક્કિ બનેછે કે, જેવી આપણી સ્થિતિ તેવીજ જગત્ની સ્થિતિ રહેલીછે. વાસ્તે તું ઊંઘી જાય તો એ ઊંઘી જાય, તમે એને બુલી જાઓ તો એ તમોને બુલીજાય, તેમ તમે જોને યાદ કરો તો તે તમોને યાદ કરે, તમે મુક્ત તો એ સર્વ મુક્ત, તમે જ્ઞાની તો એ જ્ઞાની, તમે અજ્ઞાની તો એ અજ્ઞાની, તમે સારા તો એ સર્વ સારાં તમે ગાંડાં તો એ ગાંડાં, સારાંશ કે, જેવી તમારી શી^૨ સમજ ભાવના, દ્રઢતા જેવા ધોરણવાળી રહે છે. તેવીજ આ સર્વ સૃષ્ટિની રહે છે. તેથી તમે જેવા, ધોરણપર કાયમ થાઓ તેવાજ ધોરણપર એના અનેકાકારોને કાયમ થએલા તમે જુઓ છો. તેથી જેવા તમે તેવી એ સૃષ્ટિ. તાત્પર્ય કે તમારી સ્થિર વૃત્તિ-આથી એ સર્વ સ્થિર થએલાં જાણાય ને કદાચ તમે તમારી માયામાં ભટકો તો એ સર્વ ભટકતાં દરશાય છે. તેમ છતાં જ્યારે તમોને શાંતી થાય તો એ સર્વને થાય છે. કેમકે તમે થાક્યા તો એ સર્વ અનેકરૂપ પેહલાં થાક્યાં, તેમજ તમે જ્યારે જાગ્યા તો એ સર્વ જાગ્યાં સત્ય જોતાં તમે તથા જગત્ ને જગત્ તથા તમે ઐક્યરૂપમાં રહેલાછો, તેથી તમારામાં ને એનામાં જરા પણ ફર નથી. કેમકે આ જગત્નાં અનેકરૂપ તમારી દ્રઢતા ને વિષે સૂક્ષ્મ અનંત ભાવે અનાદિકાળથી વ્યાપેલાં છે. પણ જ્યારે તમે એને વિષે ઐક્યભાવ ધારણ કરો ત્યારે એ સર્વ તમારા ઐક્યભાવવાળાં અસ્તિત્વમાં મુતકરૂપે સ્થિર થઈ મળી જાય છે. પણ જ્યારે તમે એને વિષે જુદાઈ ગણો તો એ સર્વ તમારે વિષે જુદાઈ ગણે છે. ને જ્યારે તમે પોતાને એકજ માનો ત્યારે એ પણ તમારીજાથ એક થઈ જાય છે. કારણ કે તમારો સ્વયં-આત્મા પોતાની જગ્યાપર જેવો ને તેવો સ્થિર છે. તે કાંઈ બોલતો ચાલતો, કરતો, કારવતો નથી. પણ અચલિત. શાંત, ગંભીરપણે આકાશની માફક સલંગમુત્ર પોતાના અસ્તિત્વમાં સ્થિર થઈ વ્યાપી રહેલો છે. છતાં એવાજ સ્વભાવમાં આ જગત્ પણ જેવું ને તેવું સ્થિર થઈ રહેલું છે. તેથી જગત્નો ને આત્માનો સ્વભાવ એકજ છે. એ ઉપરથી શ્રુતિઓમાં કહ્યું છે

૧ એ જાણ આપણા અવિભાજ્યરૂપ આત્માને વિષે વિભાગો પાડવાથી પ્રગટી છે. ને તેથી એ વિભાગો જગત્માં પડી આવ્યા. છતાં એને વિષે ચિત્રવિચિત્ર વિચારની વળી ગોઠવણી કરવા લાગ્યા, તેથી કરીને જગત્ ચિત્રવિચિત્ર સંબંધમાં દેખાયું. આ ઉપરથી એનું નામ માયા જાળ પડ્યું. તો પણ એ માયા જાળના ધોરણરૂપી બીજનો ક્ષય કરવા થકી આ જગત્નો દેખાવ તથા વ્યવહાર બંધ પડી જાય છે. સારાંશ કે. આપણી અંતર્યામિ ધોરણાત્મી વિભાગી ખટપટનું નામ માયા જાળ છે.

કે એકજ અદ્વિતિય છે. દૈત્ય નથી. આ અગાડી આત્મા થયો કિંવા આત્મા-રૂપ થઈ જવા લાગ્યું, એટલે આ જગત્ આત્મારૂપે દરશાવવા લાગ્યું, તેથી જગત્ ને આત્મા તેમ આત્મા ને જગત્ એ બેઠામાં ફક્ત તમારો જગત્ભાવ દુર કરીને આદ્રશ્યરૂપ સ્થાવર જંગમાદિક પદાર્થો ને આત્મારૂપે જુઓ ને પોતાની જ્ઞાન દ્રષ્ટિને સ્થિર રાખો ને કદાચ તેવામાં તે ચલિત થવા માંડે કે તરત પોતાના હૃદયમાં સમજીને તેજ કલ્પનાને કહો કે, વળી આ ખટપટ શાની ને ક્યાંથી થવા માંડી છે, કારણ કે હું તો તદ્દન સ્વભાવે અવિભાજ્યપણે યાપેલો છું. તેથી કરીને મારે વિષે કલ્પના ત્રણે કાળે ઉત્પન્ન થતી નથી. કેમકે શ્રુતિઓમાં કહ્યું છે કે કલ્પિત પ્રવાહ પિકારમાત્ર છે. તેથી કલ્પના બંધ કરવી કિંવા કલ્પના ઉપર નજર ન રાખવી એટલે મુક્તિ બનીએ છીએ. તે આ પંચદશી નામના વેદાંત ગ્રંથમાં ખતાવે છે.

શ્લોક. ૧૦૬૦

સમાધિમથ કર્માણી મા કરોતુ કરોતુવા ।

હૃદયે નાસ્તે સર્વો ઽઽસ્થો મુક્તે એવોત્તમા ઽઽજાય :

અર્થ.—હૃદયથી સર્વ આસ્તા જેની અસ્ત થઈ છે. એવો જે ઉત્તમ આશય

૧ આ મુક્ત બનવા સારું એક અનાદિપૂરના મહારાજ્યાધિરાજ મહારાજશ્રી કાળેંદ્રનાથ પોતાની બાર વર્ષની ઉંમરે આ મૃદ્ધિના દેખાવ કિંવા રચનાને દુઃખદાયી સમજી વિચાર કરવા લાગ્યા કે, મારે આ અનાદિપુરનું રાજ્યાસન જોઈતું નથી, કેમકે રાજ્ય ચલાવનારને દીવાન, પ્રજા, સરદાર, દુસ્મન, લોભી, ચોર, ધાડપાક, ખુશામતીઆ ધર્મ વિગેરેના નિયમ વિરૂદ્ધ ચાલવાથી મૃત્યુની ધાસ્તી રખાય છે. તેથી રાજ્યકર્તાનો અવતાર સુખી નથી. તેમ છતાં આપણા એક પેલેને સારું કરોડો મનુષ્યની વસ્તીની સંભાળ રાખવાની જંગલજને હું પસંદ કરતો નથી. તેના કરતાં આ વિશ્વમાં જે ખરો સુખી હોય તેની સંગત કરવી વધારે સારી નીતિમાં ગણાય છે.

એવા પ્રકારના વિચારથી પોતે આખી મૃદ્ધિના પ્રદેશોમાં વિચરવા લાગ્યા. જેમાં પોતે સર્વ જાતના બંધા રોજગારને અનેક જાતના મનુષ્યોની સંગત કરી. તથાપિ કોઈ સુખી આ દુનિઆમાં તેના જેવામાં આપ્યો નહી. એવી રીતે દેશાટનમાં વિચરતાં વિચરતાં એક કાશી જેવા દેવસ્થાનને વિષે પ્રવેશ કર્યો. કે તરત તેમના દીઠામાં એક મહાસાની, ચારવેદ, યજુર્-શાસ્ત્રોના સંપૂર્ણ માની એવા ત્રિકાળસ મહાપડિત આગ્યા; જેઓના બાધણનું શ્રવણ લક્ષાવધી લોકો કરતા હતા, ને જેમની વાણીને જ્ઞાન જોતાં જાણે સાક્ષાત દેવગુરુ બ્રહ્મસ્પતિ હોયતી ! કિંવા મૃદ્ધિકર્તા બ્રહ્મદેવ જાતે હોયતી ! એવાં સમજાતાં હતાં તેના મહોડાં આગળ સંતસાધુ બ્રાહ્મણ યોગિને પૃથ્વી પરના હજારો રાજાઓ હસ્ત પાણુ જોડી શોવામાં તત્પર રહ્યા હતા. આવા પુરુષને જોઈ કાળેંદ્રનાથ વિચારવા લાગ્યા કે આ જગતમાં ખરો સાનીને ખરો સુખી આ એકજ પુરુષ છે. કેમકે જેના વચન પર લક્ષાવધી લોકો ચાલી રહેલાં છે. એમ ધારી રાત્રીના તે પડિતજના મુકામપર પોતે પધાર્યા, કે તરત તેમણે કોઈ માહાપુરુષ જાણી શોવા પુજા કરીને આવાગમનનું પ્રયોજન બાણુવાની છ-

વાળો પુરૂષ છે, તેજ મુકત છે. તેથી સમાધિ કિંવા કર્મને ન કરો કિંવા કરો એવો અન્વય છે. મતલબકે, સમાધિ વિગેરે કર્મ કરો અથવા નકરો પણ જેની આસ્તા સર્વ વાતથી અસ્ત થઈ છે તેજ મુકત છે. પણ જેની આસ્તા ઉદયપણાને પામેલી છે. તેજ બંધનમાં રહેલા છે.

આ બંધનજ્ઞાનમાં દોષીત થએલી જ્ઞાનદ્રષ્ટિ પોતાના દોષવડે અવિભાજ્ય-રૂપ નિર્વિકારમય આત્માને વિષે જગત્ દષ્ટે છે; જેમ કોઈની આંખ પાકી હોય ત્યારે પવન જેવી નિર્મળ વસ્તુમાં કાંકરા ખુંચે છે. તે ઉપરથી સ્વચ્છ પવનને ભુંડાવેણ આપે છે કિંવા પવન મારાં ચક્ષુમાં કાંકરા ઘાલે છે એમ કહે છે. એજ

જાસા દરશાવી. ત્યારે પ્રત્યુત્તરમાં કહ્યું કે હું એક મુસાફર આ જગત્માં સુખી કાણુ છું ! તેની તપાસ કરવા નિકળ્યો છું. તેમાં કોઈ પણ મનુષ્ય મારા જોવામાં ન આવ્યું. છતાં તમારાં કલેવરના દર્શણ થવાથી હું ધારૂં છું કે, તમે સર્વ વાતે સુખી હોજો, કેમકે ઇશ્વરી જ્ઞાન સ્વરૂપ માનને સર્વ ઐશ્વર્ય સંપૂર્ણ રીતે તમારામાં જણાય છે. તેમજ સર્વ સંસાર તમોને ઇશ્વર જેવા પુજ્ય છે. વાસ્તે મારી નજરમાં તમે એકજ સુખી છો. એવી મારી મતી છે.

આ વૃત્તાંત શ્રવણ કરતાં પંડિતજી બોલ્યા કે હા ! આપના આશીશ થકી હું સદા તૃપ્ત છું. મને કોઈ વાતની કમી નથી. પણ ફક્ત પ્રભુજી કૃપા કરી એક પુત્ર આપે તો માહા આનંદ થાય. એટલીજ વાતથી હું દુઃખી છું, આ વાત સાંભળી કાળેંદ્રનાથ મનમાં આશ્ચર્ય પામ્યા કે આ સંસાર તદ્દન અનેક પ્રકારની જીવાસામાં પચી રહેલા છે. એમ ધારી રજા લઈ રવાના થયા, ને ચીન દેશ તરફ મુસાફરી કરવા માંડી. ઇશ્વર-ચ્છાથી જેવા ચીનના પ્રદેશમાં પ્રવેશ કરે છે કે, તરત એક કંગ નામુના વેપારીના મનુષ્યો કેહેવાં લાગ્યાં કે, હમારા શેઠ સાક્ષાત કુખેર બંડારી જેવા છે. એમના ગામો ગામ સદાવૃત્ત છે. તેથી પ્રત્યેક મુસાફરને સારું હાથી ઘોડા વાહન તેમજ ભાવતાં ભોજન ને માગે તેટલી લક્ષ્મી આપવાનો હુકમ છે. વાસ્તે તમે હમારા ગામમાં પરણ્યા રહો. આ વાત સાંભળીને પોતે પેલા શેઠની સ્થિતિ માન કુટુંબ વૃત્તિ કેવા પ્રકારની છે. તે સંબંધી તમામ વાકેફગારી મેળવીને મનનાં સંતોષ પામ્યા કે, આવા પરદુઃખ બંજન, પરોપકારી ને સર્વ ઐશ્વર્ય સંપન્ન પુરૂષજ સુખી છે. કેમકે આખી પૃથ્વીના રાજાઓનો એ સાહુકાર જણાય છે, વાસ્તે આ ભુગોળ ઉપર ફક્ત એજ એક સુખી હશે. તેથી મારે જજીદી મુલાકાત લઈ રવાના થવું જોઈએ. એવો વિચાર કરી પેલા શેઠના મનુષ્યોપાસે હાથી, ઘોડાને ચાકર વિગેરે ને સાથે લઈ એકદમ શેઠની મુલાકાતે રવાના થયા એ ચાર મહીનામાં તેઓ શ્રીમાન કંગ શેઠના શહેરમાં આવી ચઢ્યાને મુકામપર શેઠને મળવા ગયા. શેઠજી માહા વિવેચી પુરૂષ હોવાથી એકદમ રસ્તાપર લેવા આજ્ઞા. ને મુકામપર લઈ જઈને માહાભારત વ્યાગતા સ્વાગતા કરી. એ ચાર દિવસ સાથે રૂઠી હર્યાબાદ આવા ગમનનું કારણ પૂછ્યું. ત્યારે, પ્રત્યુત્તરમાં જણાવ્યું કે, આ જગત્માં સર્વ વાતે તમે સુખી જણાવો છો. તેથી શું તમે સુખી છો કે દુઃખી ! એટલોજ મારો પ્રશ્ન છે. પ્રત્યુત્તરમાં શેઠ જણાવ્યું કે, મારા કુટુંબમાં સર્વ કોઈ મારી આમાં પતે છે. આખી પૃથ્વીમાં સર્વ પ્રજાને રાજા મારી મરજી સાચવે છે. તેમ થયેથી સુખી છું. મને કોઈજ વાતની જાસા આ મૃદુ લોકમાં જરા પણ રહેલી નથી. પણ એક દુઃખ મને

પ્રમાણે આપણી દોષદ્રષ્ટિથી આત્મા જેવી શુદ્ધ સ્ફટિકમણીમય સ્વચ્છ વસ્તુમાં જગત્ દેખાય છે, જેમ પવન દેખાયો તેમ, છતાં પવન સ્વતઃ દોષ રહિત

જે પીડે છે. તેનું વર્ણન તમામ જેવા પરદેશી મિત્રને કહેવાથી મને અડચણ જણાતી નથી, તેમ આપ જેવાથી કદાચ ઉપાય પણ મળી આવે. ત્યારે કાળેંદ્રનાથ બોલ્યા કે હે મિત્ર ! મારાથી ખતરો તો હું તને સુખી કરી જઈશ. ત્યારે કુંગળ બોલ્યા કે ! ભાઈ આ મારી સ્ત્રી સાક્ષાત્ હંદ્રાણી કિંવા લક્ષ્મીના જેવી સ્વરૂપવાન છે. પણ હું જન્મનો નપુંસક હોવાથી એના સુખનો ઉપભોગ મારો મુનીમ લે છે. ને તેનાથી બે દીકરા મને થયેલા છે. તેથી અખંડ રાત્રિવસ મારા હૃદયમાં જે દુઃખ છે, તેનો અતઃ પ્રજ્ઞાદિકથી, પણ આવતો નથી. આ વાત સાંભળી કાળેંદ્રનાથે કહ્યું કે હે મિત્ર ! હું એની દવા પેદા કરી શકીશ તો તમોને આપ્યાવિના રહીશ નહીં. એમ કહી દશ પંદર દીવસનાં ત્યાંથી પોતે મહાહિદાથી સ્થિતિમાં રવાના થયા. ને ગમન કરતાં કરતાં હીમાલય પર્વતની પંખા બારી નામની જગ્યાપર આવી પહોંચ્યા. ને ખીજે દીવસે રસ્તે ગમન કરતાં કોઈએક મહા વૃદ્ધ પુરુષ માર્ગની વચ્ચમાં દીદા. જેની કાયા તમચા નર્ક થકી તદન ખરડાઈ રહેલી હતી. ને આખી કાયામાં અતંત કીડાઓ તમડ તમડ થતા જોયા. ને તેનો દેખાવ તદન શબવત્ દેખાતો હતો. તે પુરુષને જોઈ મહારાજને એકદમ દયા ભાવ સ્પુરી આવ્યો. તેથી ઉતાવળે તેનીપાસે જઈ જુએ છે તો તે મહા પુરુષ તદન ખડખડખડ મંદ ધ્વનિએ હસે છે. ને જરા પણ હાથ હાથનો પોકાર મારતા નથી. તથાપિ આ પુરુષે તેની કાયામાંથી તદન સર્વ કીડા દુર કીધા. ને પાણીની નજીક લઈને ઘેઘ નાંખી. ને પાણીપર તે પુરુષને બેસાડ્યા. ત્યારે તે પુરુષ બોલ્યા કે હે પાણી મનુષ્ય તું કોણ છે ! શાવાસ્તે મારી કાયાના જંતુઓને તે દુર કીધાં ! આ બેવકુફના સરદાર, મારા જંતુરૂપી મિત્રોને પાછા પોતાની જગ્યાપર હાંતા તેમ મારી કાયામાં ગોઠા નહીં તો હું તને મારી નાંખીશ.

આવા પ્રકારની વાત સાંભળી મહારાજએ તમામ જંતુઓને ગોઠવ્યા. ને પછી પોતે હંડવત્ મણામ કરી પ્રશ્ન કર્યો કે હે દેવ ! તમો આવા દુઃખી છતાં શાવાસ્તે હસો છો ? આ પ્રશ્ન અવણ કરતાં તેઓ બોલ્યા કે હે પાણી ! સુખી કોણને દુઃખી કોણ ! એ જ્ઞાન તને જ્યાસુધી મળ્યું નથી, ત્યાંસુધી તું તદન મુર્ખ છે. આ શબ્દોચ્ચારથી મહારાજ બોલ્યા કે હાદેવ ! સત્યવાત જાસ્તે હું પ્રશ્ન કરું કે સુખી કોણ ને દુઃખી કોણ છે ! ત્યારે કહ્યું કે. આ જગત્માં એક બીજની રીત ભાત વ્યહવાર વરણીક ને સ્થિતિનો મુકાબલો કરતાં મનને વિષે ન્યૂન પણાને જેઓ જાણે છે તે દુઃખી. ને અધિકપણું માને છે તે સુખી એવો આ જગત્ના સર્વ પ્રાણીઓનો મનોકલિપત ધર્મ છે, તેથી એ લોકોમાં કોઈજ સુખી નથી. કેમકે તમામ સંસારના પ્રાણીઓને કલ્પનારૂપી ઝેરી કીડો અખંડ ડંખ્યા કરે છે. ને એ કીડો જેમ જેમ આયુષ ભોગવતાં જાય તેમ તેમ પ્રોદાદિતિને પામતો જાય છે, વાસ્તે તમામ દુઃખી પણ એ સર્વતા કરતાં હું તદન સુખી છું. કેમકે મારા મગજમાંથી એ કીડે તદન મણું પામેલો હું જોઉં છું. ને તેથીજ કરીને આ ગંદી કાયાના જંતુઓનાં દુઃખ મને નડતાં નથી. પણ હું અમ્મરપણાને પામેલો પોતાને સમજી છું. ને જ્યારથી આ સ્થિતિ મને પ્રાપ્ત થઈ ત્યારથી મારી સ્થિતિમાં સર્વ પ્રાણીઓને એ કીડો કેવા કેવા પ્રકારનાં દુઃખોમાં નાંખે છે. તે હું બેઠાં બેઠાં મારી નજરે જોયા કરું. ને તે દેખાવમાં આખ અતંત કોટ પ્રજ્ઞાડોની તમામ રચના મારી કલ્પના નષ્ટપણાની સ્થિતિ કરી શકે છે. તેથી કરીને મને જે આનંદ થાય છે. તે આનંદના સુખમાં હું હસું છું. આ વાત ખરી જણાવાથી મહારાજ કાળેંદ્રનાથ પણ ત્યાંજ સ્થિર થઈ મુકત થયા. સારાંશ કે, જેમ બને તેમ કલ્પના નષ્ટ કરનારા પુરુષોજ સાક્ષાત્ પરમેશ્વર છે.

છે, તેમ આત્મા તદન દોષરહિત છે. તથાપિ પવનનો તિરસ્કાર કરાવનાર રૂપે આપણી આંખ મુખ્ય કારણ થઈ પડ્યું છે. તેથી સ્પષ્ટ દૂરશાય છે કે, આપણા જ્ઞાનની ખામી ઉપરથી આત્માવિષે જગત્ દરશાય છે. તોપણ એ ખામી દૂર થવાથી જગત્ આત્મા બને છે. તેથી આત્માને જગત્માં જરાપણ ભિન્નત્વપણું રહેતું નથી, પણ આપણી અવિદ્યાનું જ્ઞાન એકું છે કે, જે વસ્તુ સત્ય હોય તેનો વિચાર કરતી નથી. ને જે વસ્તુ હાજર નથી તેનો વિચાર કરેછે. સમાધાન, આપણા તમામ મનુષ્યોની પાસે તથા આસપાસ પંચમાહાભૂત રાત્રીવસ હાજર થઈ રહેલાં છે, છતાં એઓ આપણી પાસેથી જરાપણ દૂર ખસતાં નથી. પણ ગરીબ શેવકોની માફક આપણી શેવા કરવા તત્પર રહેતાં હોય તેની માફક એઓની સ્થિતિ જાણાય છે. તેથી જે વસ્તુઓ આપણી પાસે છે, તેને વિષે આપણે જરાપણ વિચાર કરતા નથી. ને જે વસ્તુ પાસે નથી, તેને પ્રાપ્ત કરવાસારું અનેક પ્રકારની વિચાર શક્તિવાળી ચુકિતના ભાવો દોડાવીએ છે. તસ્માત્ જે વસ્તુ આપણી પાસે નથી, તેનો કદી પણ વિચાર કરવો નહીં, પણ જે હાજર હોય તેનો વિચાર કરો. છતાં તમારી પાસે તો એક સ્વયં પ્રકાશવાન જ્યોતિમય આત્મા છે. તેથી તેને પોતાનાં તેનાં અજવાળાં શાયે યાદ કરો એટલે તમો અજર અમર થઈ રહેશો, પણ જે સમયે તમો તમારા આત્માના અજવાળાંને વિષે ઐક્યભાવથી યાદ કરવા લાગ્યા, તે સમયે આ દૈતરૂપ (જગત્) દીકામાં ન આવ્યું. ને હુંજ નહીંએવ અદ્રષ્ટતા બતાવવા લાગ્યું, ત્યારે તમો તદન જગત્પણાને પામ્યા એમ સમજો, કેમકે જ્યાં સ્થિતિ પલટાય કરે કિંવા કંઈપણ સંશય થયા કરે. તે સ્વપ્નેનું કહેવાય છે. પણ અહીંયાં તો એકજ સરખી સ્થિતિ રહેછે. ને એ એકજ સ્થિતિમાં તમોને સર્વ પ્રાપ્ત થઈ ચુકેલું છે. વાસ્તે તમો તદન પ્રકાશમય પોતાને ભાસો છો. આ ભાસ સમયે અંધ-કાર તમારા જોવામાં આવતો નથી. તેથી તેની યાદી તમારે કરવાની નથી. કેમકે એ અંધ-કારની યાદી કરવાથી મનોમન તમારી સ્થિતિ પળટાય છે. ને તેના ચાગે તમો આ સ્ફુર્ણરૂપ પંચમાહાભૂતવાળી સ્વપ્નમય સૃષ્ટિ જુઓ છો. સત્ય જોતાં આ અંધ-કાર ચીજ તમારી પોતાની નથી. પણ તમારી ખરી ચીજ તો આત્મા છે. વાસ્તે આત્માને પકડો એટલે સ્ફુર્ણરૂપ જગત્નો નાશ થએલો તમોને દેખાશે, છતાં જ્યારે તમો સ્ફુર્ણ પર ધ્યાન આપશો ત્યારે તો નિસ્ફુર્ણરૂપ આત્મા દેખાશે નહીં. સારાંશ કે, તમારી પાસે તો તમારો નિસ્ફુર્ણરૂપ જગત્મય સદા કાયમરૂપે આત્મા રહેલો છે તેને પકડો. ને સ્ફુર્ણરૂપ સ્વપ્નમય જગત્ નથી તેને છોડો. એટલે તમો સર્વના મુળતત્ત્વરૂપે કાયમ રહેલા પોતે પોતાને જાણાશો, ને ત્યારે ક્ષત તમારા જોવામાં આત્મા શિવાય. બીજું કાંઈજ આવશે નહીં, વાસ્તે તમો તમારા આત્માના માલીક છો. તેથી આત્મા તમારા જોવામાં આવેછે. તેમ છતાં જે તમારા જોવામાં આવતું નથી, તેના તમો માલીક નથી એમનિશ્ચે જાણો, હવે તમારા જોવામાં જગત્ આવતું નથી તેથી તમો જગત્ના માલીક નથી. તસ્માત્

જે તમારા જોવામાં આવતું નથી તો તેને વિષે કલ્પના દોડાવવી નહીં. પણ તમે તો કલ્પના દોડાવી જોવા માગો છો. એનુંજ નામ અવિદ્યા છે. કેમકે અવિદ્યા જેનું મુળ ન હોય તેને પ્રગટ કરે છે એ એના સ્વભાવ છે. છતાં આ જગ્યાપર તમે જેને મુદ્દલ જોઈ શકતા નથી. તેને તમે પોતાની ઇચ્છાશક્તિ વડે અનેક લાવનાની મદદથી પ્રગટ કરી જોવા જાઓ છો. પણ તેને જોવા જતાં જ્યારે તમેને કોઈ પણ જાતનો ફાયદો મળતો નહીં પડવા થકી તે ફાયદાનો આપનાર કોઈ બીજો ઇશ્વર છે, એવી રીતે તમેને તમારી લાવના એ સમજાવ્યું. ખરું જોતાં તો જગત્તો ઇશ્વર તમારી લાવનાએ પ્રગટ કર્યો છે.

હવે આત્મારૂપી દીવો પોતાની નજર અગાડી વ્યાપેલાં અજવાળાં વિષે ચૈતન્યપણથી સ્થિર થાય ત્યારે તો સ્વયં અખંડ અવિનાશી શીવ છે એમ સમજાય. ને એ જ્ઞાનમાં જોયો લિપ્ત થાય છે તેને મોક્ષ મળ્યો કહેવાય છે. તેમજ અચેતનતા માત્ર થઈ મનાય છે. તેમ ઊંઘમાં પડ્યો ગણાય છે. તેમજ તદન સર્વજ્ઞ પણાના પ્રકાશને માત્ર થયો લેખાય છે. તેમ મહુદાકાશમાં મળી ગયો કહેવાય છે. છતાં તેની સ્થિતિ તદન અવિભાજ્ય આકાશની માફક જેવીને તેવી સ્થિર થયેલી તેમ જગતપેણાની પૂર્ણ શાંતીમાં પચેલી જણાય છે. કેમકે પોતાના આત્મા (દશકાળાદિક કરી અપરિચિત્ત નિજરૂપ પ્રત્યગાત્મા) ને સાક્ષાત્ (અપરોક્ષ) જાણે છે. તેથી મને ધન્ય છે. એવી રીતની જ્ઞાનીની માધ્ય માત્રતા આ પંચદશીમાં દેખાડી છે.

શ્લોક ૮૭૬.

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં સ્વાત્માન મંજસા વેદ્મિ ।

ધન્યોઽહં' ધન્યોઽહં' બ્રહ્માનંદો' વિભાતિ મે સ્પૃષ્ટમ્ ॥

અર્થ.—જેથી હું નિત્ય પોતાના આત્માને સાક્ષાત્ જાણુ છું, તેથી મને પોતાને ધન્ય છે. ધન્ય છે. તેમાં પોતાની તૃપ્તિને દેખાડે છે, (ધન્યઈતિ) જેમાં મને બ્રહ્માનંદ સ્પૃષ્ટ લાગે છે, તેથી મને પોતાને ધન્ય છે. ધન્ય છે. સારાંશ કે આમારી સ્થિતિમાં બ્રહ્મરૂપ આનંદ મને જેવો છે તેવોજ સમજાય છે, વાસ્તે હું તદન મુક્ત છું. સારાંશ કે, એવી રીતે આત્મપ્રાપ્તિનો જ્ઞાતા પુરૂષ પોતાને માને છે, તેથી તે બ્રહ્મરૂપ થયો કહેવાય છે. તેમ છતાં આ આત્મારૂપી દીવાના મધ્ય ભાગપર અદ્રષ્ટ નહીં દેખાયેલી કિચિત્ માત્ર જે વસ્તુ મિથ્યાલાસરૂપમાં હતી, તેતો અંધકાર મનાયલો છે. છતાં એને જોવાજતાં આત્માને વિષે ચૈતન્યપણાની પ્રાંતિ પ્રગટેછે, ને તેથી કરીને પ્રમાદપણું ઉત્પન્ન થઈ આવેછે, ને એ પ્રમાદ કરીને સ્વપ્નપ્રાપ્તિ પ્રગટ થાયછે, તેમ આત્માને વિષે જગત્ દીકું કહેવાય. એ રસ્તાપર આવ્યો તેથી બંધનમાં પડ્યો મનાય, તેમ માયા ઉત્પન્ન થયેલી લખાય, તેમ શી-

વનો જીવ બન્યો ગણાય, તેમજ મહદાકાશને છોડી ભૂતાકાશને પ્રાપ્ત થયો કેહેવાય, તેમ ચલિતપદ પર બેસે મનાય. તેમ ઉપાધિમાં પેડે ગણાય. તેમ સ્વર્ગથી નર્કમાં આવ્યો કેહેવાય, બીજામાંથી વૃક્ષરૂપ બન્યો પેખાય, પાણીમાંથી પરપોટાકૃતિ પ્રગટી સમજાય. સારાંશ કે, આ અંધકારને જોવા જનારા ભાવન છોડી દેતાં માયા જાય, સ્વપ્નજાય, અંધન મટે, ને એની સાથે સંબંધ રાખનારો તમામ ખડું થાય. આ ઉગટ સ્વભાવ ઉપરથી કાંઈનું કાંઈ દેખાય છે- વાસ્ત એ ઉગટ કૃતિ ઉપરથી આત્માને બહિર્મુખ ને અંતર્મુખરૂપ ગણ્યો છે. તેથી એ આત્મા રૂપ તમો તમારા પ્રકાશવાન અજવાળાંને વિષે સ્થિર થઈ મળી રહો ત્યારે તમારો પોતાનો સત્ય ને પૂર્ણ આનંદકારી દેખાવ તમારી પોતાની નજરે જુઓ, ને તમે તમારા અવિભાજ્યમય સ્વરૂપના અસ્તિત્વને વિષે વિભાગની કલ્પના કરવા જાઓ તો તમોને ન દરશાયે નહીં સંભવેલો એવો અસત્ય ને મિથ્યાભાસ માલમ પડે છે. આ માલમ પડનારા મિથ્યા ભાસને આપણે અંધકાર કહ્યો છે. તેથી અંતર્મુખરૂપ આત્મા શાંતીમાં સ્થિર થાય તો અજવાળાંવાળી યાદી પ્રગટે છે, ને ત્યાં અંધકાર દૂર પળાય છે. તેમજ અંધકારને યાદ કરે તો અજવાળું અદ્રષ્ટ થાય છે. સારાંશ કે, આ ફરફાર થકી જે તમારી અંદર પેદા થતું નથી, ને જેનો પેદા થવાનો સંભવ પણ થતો નથી, તેને તું પોતે આત્મા ચિંતનપણીથી પેદા કરે છે, પણ જે તારી અંદર સદૈવનું પેદા થઈ રહેલું છે, તેને તું જુલુસી જાય છે. આ અજ્ઞાન ને આવર્ણવાળી બેઝે અવસ્થા વિદ્વેષની પૂર્વે પ્રસિદ્ધ છે, તથાપિ એ બેઝે અવસ્થા વિદ્વેષની છે, કાંઈ આત્માની નથી. એ શ્રુતિથી સિદ્ધ થાય છે કે, આત્માને વિષે બેઝેનું વ્યાપકપણું હોવાથી તું આત્મા કરોળીઆની મુદ્રક પોતે પોતાની જાળમાં ફસી પડે છે, ને ફસ્યા પછી દુઃખ પામીને પોતાની મેળેજ નિકળી પણ જાય છે. છતાં એ રમતથી ખુશી લીલગીરીનો દેખાવ દરશાવી એ ચેષ્ટાને અંધ કરી અલિપ્તભાવે અદ્વૈતપણાને પામે છે. કેમકે અભાનરૂપી આવર્ણનો નાશ થવાથી સ્વભાવવાળા આરોપીત અજ્ઞાનના નષ્ટપણાને લીધે તું પોતે કર્તાભોક્તાપણાના સંપૂર્ણ સંસાર નામના શોકથી નિવર્તે બને છે, ને એના નિવર્તે થવાથી તેમ નિત્ય મુક્તરૂપ પ્રકાશના દેખાવેકરીને તું પોતાના અસ્તિત્વમાં આનંદ પામી રહે છે. કેમકે અપરોક્ષજ્ઞાનમાં શોક નિવૃત્તિ એ બેઝે નામની અવસ્થાને વિષે જ્યારે આત્મા પોતાને જાણે છે. એવી રીતે જીવગત શ્રુતિ કહે છે. તેમાં અપરોક્ષપણું બે પ્રકારનું છે- જેમાં વિષય (આત્મા)નો સ્વપ્રકાશ કરવાપણું, તેમજ બુદ્ધિ કરી તેજ વિષયરૂપમાં દેખાય છે. કેમકે બ્રહ્મ સ્વપ્રકાશના બોધથી પરોક્ષજ્ઞાનમાં પણ વિષયની સ્વપ્રકાશતા રહેલી છે, તેથી કરીને એ ચેષ્ટાને તમો જોવી જાણો તેવી દરશાય છે. કદાપી એને તમો સારી જાણો તો એ સારારૂપમાં હાજર થશે, ને નહારી ગણવાથી એ નહારા રૂપમાં પ્રકાશશે. મતલબ કે એનો સર્વ આધાર તમારી ભાવનમ્પર રહેલો છે, તેથી એ સર્વનું મુળ તમો પોતેજ છો. તેથી હું

પ્રભુ છું એવી રીતે કહેવાવાળાને પરોક્ષજ્ઞાન થએલું જાણવું. તેમજ હું પ્રભુ નથી એવા જાણવાવાળા ધકી પરોક્ષજ્ઞાનને બાંધ નડતો નથી. તથાપિ અપરોક્ષ ને પરોક્ષ એકો જાતનું જ્ઞાન પ્રાપ્તિની આકૃતિ છે, છતાં આત્મા પ્રભુ છે એ જ્ઞાન અપરોક્ષ મનાય છે.

આ અપરોક્ષજ્ઞાના સંભવ સમયે પ્રાપ્યમાસપણું નથી, છતાં જગત્તુ ઉત્પન્ન કરતા ભાવનારૂપી બીજ છે. તેમ એ બીજ ખરું નથી, તેમ દેખાતુ નથી, તેથી જગત્ભાવ ઝોટો છે. કેમકે ભાવના આત્માને વિષે દીઠી ન દીઠી, પેદા થઈ ન થઈ એવી રીતે પ્રત્યક્ષ અનુભવ થાય છે. તેથી કરીને આત્મા ધારણા ફેંકે કે તરત તે ધારણા અસત્ય ભાવમાં જગત્ ઉભુ કરે છે, પણ જ્યારે ધારણા ન ફેંકે તો જગત્ ઉભુ નથાય. કારણકે જ્યાં આત્મા વ્યાપક છે ત્યાં જગત્ નથી. તેમ જગત્ તેના વિચારની ધારણાકૃતી છે. જેમ છોકરો પોતાની છાયામાં ભૂતની કલ્પના કરે છે, તેથી તે છાયા વિષે ભૂતનો પ્રત્યક્ષ આકાર તેની ધારણા બુદ્ધિ છે, તેથી શું પેલી છાયાએ પોતાનો આકાર પળી ભૂતનો આકાર ધારણા કીધો? નાના! પણ છાયાતો જેવા આકારમાં હતી, તેવાજ આકારમાં પોતાની જગ્યાપર કાયમ છે, છતાં એ ભૂતના આકારમાં તો છોકરાની કલ્પના છોકરાને દેખાઈ હતી. એજ પ્રમાણે આત્માની કલ્પના જગત્ના આકારમાં આત્માને દેખાતી હતી. તેમ પેલા છોકરાને દેખાયેલો ભૂતનો આકાર છોકરાના સ્વરૂપના સત્યજ્ઞાનથી દૂર થાય છે. તેમજ તે છાયાની પ્રાપ્તિ કાયાના જ્ઞાનમાં લિપ્ત બને છે. તેમ આત્માને ભાસેલો આ જગત્તો આકાર આત્માના સત્યાકારના જ્ઞાનમાં એક-ય થઈ જાય છે. તેથીજ એ એકરૂપ સત્યજ્ઞાનને અપરોક્ષ કહ્યું છે. કેમકે આ ગાડી આ જગત્ એકજ અદીતિય સતજ હતું. ઇત્યાદિ. અર્વાચર વાક્યથી પ્રહ્લના સમ્બાવનો પ્રથમથી નિશ્ચય કરીને તે પ્રહ્લના છવરૂપથી દેહમાંના વ્યાપેલાં ચૈતન્યમાં પ્રત્યગાત્મપણું દરશાવ્યું છે. તેમછતાં એ પ્રહ્લભાવના નિશ્ચયવાળી બુદ્ધિ બેદને પામતી નથી. તે આ નીચેની શ્રુતિ કહે છે.

શ્રુતિ.

આદિમધ્યાવસાનેષુ સ્વસ્ય બ્રહ્મત્વધીરિયમ્ ।

નૈવ વ્યભિચરેત્ તસ્માદા પરોક્ષ્યં પ્રતિષ્ઠિતમ્ ॥

અર્થ.—આ આપણા પ્રહ્લભાવની બુદ્ધિ આદિ, મધ્ય ને અંત વિષે વ્યભિચારને પામતી નથી, તેથી એ બુદ્ધિનું અપરોક્ષપણું કાયમ છે. સારાંશ કે, આત્માના ભાવનારૂપી મિથ્યા જ્ઞાનમાંથી સત્યજ્ઞાન પ્રગટ કર્યું કહેવાય, જેમ વૃક્ષથી બીજનું જ્ઞાન થયું તેમ. છતાં વૃક્ષ બીજના આભાસમાં ભાસ્યું છે. તોપણ બીજની રહેવાની જગ્યા આભાસરૂપી વૃક્ષમાં નથી. તેથી અસત્યરૂપી વૃક્ષની ઉ-

તપતિ બીજના સંકલ્પ ઉપર છે. જો બીજનો સંકલ્પ નષ્ટ થાયતો પેલાં અસત્ય વૃક્ષનું જ્ઞાન રહેતું નથી. તેમ અપરોક્ષરૂપ આત્માનો પ્રતિબિંબ આ જગત્પ્રકારમાં આત્માના સ્વરૂપ પૂર્વક ભાસ્યો છે. તથાપિ એ આભાસ આત્માના સત્યસ્વરૂપમાં રહેતો નથી. જેમ અજ્ઞાનરૂપ સ્વપ્ન આપણી સ્વપ્નકાયાના સંકલ્પ ઉપર રહેલું છે. છતાં તે સંકલ્પ નષ્ટ થવાથી સ્વપ્નની કાયા તથા સંકલ્પાકૃતિમય જગત્ નહીં જોવા થાય છે. પણ ફક્ત શેષરૂપ નિંદ્રા કાયમ રહે છે. એજ પ્રમાણે આત્માના સંકલ્પ થકી આ જગત્ દરશાય છે. પણ તેના નષ્ટ થવાથી આ આપણી સ્થુલ દેહ તથા આ બાહ્ય પ્રતિતિ થએલું જગત્ નહીં જોવા બને છે. એવો આપણો સ્વાનુભવ પ્રગટે છે.

આ ઉપરથી સૃષ્ટિના સર્વ ધર્મમાંના જ્ઞાતા પુરૂષો કહે છે કે, હમારા સંકલ્પ પ્રમાણે આ સૃષ્ટિમાં વ્યહવાર ચાલે છે. છતાં હમો સંકલ્પ બંધ કરીએ ત્યારે તો ફક્ત શેષરૂપ હમારી અચેતન ગ્થિતિ રહે છે. વાસ્તે આ સૃષ્ટિના ઇશ્વર તરીકે ફક્ત હમારો સંકલ્પજ છે. એ ઉપરથી નાસ્તિક કહે છે કે આ જગત્માં હુંજ ઇશ્વર છું, તેમજ આસ્તિક પણ કહે છે કે હું ઇશ્વર છું. કેમકે વેદમાં અહંબ્રહ્માસ્મિ હુંજ બ્રહ્મ છું. આ માહાવાક્યની સત્ય સમજ આપણને ઉપરના વિવેચનથી પડી છે. તેથી હું બ્રહ્મ છું એની સંપૂર્ણ પ્રતિતિ સારૂ આ જગ્યાપર મુક્ત સ્થિતિ દરશાવી છે.

મુક્તસ્થિતિ.

આ સૃષ્ટિમાં સર્વ ધર્મોમાં મુક્તસ્થિતિ કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે તેને સારૂં કોઈ પ્રકૃતિમાં જીવનું વ્યાપકપણું ગણે છે. કોઈ ઇશ્વરને વિષે સ્થિતિ માને છે. કોઈ માણુ વાયુનું ગમન બ્રહ્મરંધ્રમાં જ્યારે થાયછે તેને કહે છે. કોઈ શ્રવણદ્રિયના મધ્યભાગપર અનુહદ ગર્જનાવાળા ધ્વનિઓમાં મનની સ્થિતિ કાયમ રહેવાને ગણે છે. કોઈ પ્રાકૃત-જનો શરીરના પતનકાળવિષે વૈકુંઠાદિક, સ્વર્ગાદિક ભાવનાના સ્થાનોને પ્રાપ્ત થવાને ગણે છે. કોઈ આત્માની જ્યોતિને વિષે સ્થિતતાને ગણે છે. કોઈ જીવના અસંગપણાને કહે છે. કોઈ મૃત્યુકાળને માને છે. કોઈ અસંગ સ્થિતિને લેખે છે. કોઈ વાંસનાદિકના ક્ષયને ગણે છે. કોઈ કલ્પના વિરકતપણાને માને છે. કોઈ પરમાત્માના અખંડ અસ્તિત્વમાં સમદ્રષ્ટિપણાને લેખે છે. કોઈ નિંદ્રાના દેખાવને કહે છે. કોઈ તૂંધાવસ્થાની સ્થિતિ ગણે છે. તોપણ એ જ્ઞાન દરશાવવાવાળાઓમાં કેટલાએક જગૃત સ્થિતિના દેખાવ ઉપરથી પ્રત્યક્ષ પ્રમાણો માની મુક્તસ્થિતિના દેખાવને વર્ણવ્યા છે. કેટલાકોએ સુષુપ્તિ અવસ્થાના ભાસ ઉપરથી મુક્તપણું દ્રઢ કીધું છે. કેટલાએકોએ તૂંધાવસ્થાના અનુભવ ઉપરથી સિદ્ધ કીધું છે. પણ હમારા અનુભવમાં તૂંધાવસ્થાના અનુભવ ઉપલા સર્વ અનુભવોની બરાબર છે. તથાપિ આ જ્ઞાનમાં એનો

પ પ્રચાર વર્ણવવા પહેલાં હમારા સત્યાનુભવે કહીએ છેયે કે, તૂંયાવસ્થાના જ્ઞાનપરથી જોતાં ફક્ત કલ્પના વિસ્તૃત રહેતું એ જાગૃત સમાવિ છે. ને નિ-
દ્રા અવસ્થાનો અનુભવ તે તૂંયાનો ઉલટો આભાસ છે. ને સ્વપ્ન જાગૃત એ
અવસ્થાઓ સંકલ્પમાત્ર છે. તેથી બેઉની રચના બરાબર છે. વાસ્તે તૂંયાનુભવે જો-
તાં એ ત્રણે અવસ્થાઓ મિથ્યા હોતીજનહીં એવી દરશાય છે. ને ત્યાં તદ ન
અદ્વૈતભાવે સ્વપ્રકાશીતપણામાં સ્થિર થઈએ છેયે. આ સ્થિરરૂપ અદ્વૈતમય અ-
નુભવકારીક તૂંયાજ્ઞાનરૂપનું વર્ણન કરવામાં ઉપરની માયાકુટ દરશાવી છે. તવ-
પિ જે સ્થિતિને સારૂં સર્વધર્મોએ જે જે માયાકુટો કરી છે તે સ્થિતિમાં સત્ય
અસત્યપણાનો ભેદ ગણવાનો નથી. ને તેનો દેખાવ તમારાથી ન કહેવાય
એવો, ન વર્ણવી શકાય એવો, ન સમજી શકાય એવો, ન જાણી શકાય એવો, ન
માની શકાય એવો, ન પકડી શકાય એવો. ન જોઈ શકાય એવો, ન કલ્પિ શ-
કાય એવો, ન લાવી શકાય એવો, ન શીધ થાય એવો, તેથી એને સત્યપણ
ન કહેવાય ને અસત્યપણ ન મનાય, તેમ સારો છે એમ ન કહેવાય ને નકારો
છે એમ કહી ધિક્કારી પણ ન કઢાય, છે એમ કહેતાં સિદ્ધ ન થાય, ને નથી
એમ કહેતાં નિષેદ થતો નથી, તેમજ મિથ્યા જાણી કાઢી શકાતો નથી ને ખરો
જાણી પાસે રખાતો નથી. સારાંશ કે, એ તૂંયરૂપ દેખાવને વિષે સર્વ પ્રમાણ
ખાટાં સમજાય છે. કેમકે આપણી કાયામાં જે સ્ફુર્ણ રહેતું છે, તેનો વેગ ફક્ત
જાગૃત ને સ્વપ્ન એ બેજ અવસ્થાઓમાં રહેલો છે. ને સુષુપ્તિ અવસ્થા સમયે એ
સ્ફુર્ણનો અભાવ જણાયજો છે. તેમ છતાં તૂંયાવસ્થામાં તો એ છેક છેજ નહીં
એવો અનુભવ થાય છે. હવે જ્યારે આ જગત્ત્યહવાર ચલાવનાર મુળરૂપે
રહેતું જે સ્ફુર્ણ તે તદન ત્યાં દેખાતુંજ નથી. ત્યારે તે સ્થાનના દેખાવનું વર્ણ-
ન સ્ફુર્ણમાં શીરીતે આવી શકે વારૂં ! છતાં જ્યારે સ્ફુર્ણ તૂંય વિષે અસત્ય છે, ત્યારે
આ જાગૃત સ્વપ્નરૂપી સંકલ્પની સૃષ્ટિ જેનો દેખાવ અનંતકોટ પ્રજ્ઞાંડરૂપે
રહેલો છે. તે ત્યાં શીરીતે હોય ? કદી નહીં. તાત્પર્ય કે તૂંય એ આત્માનું
સ્વરૂપ છે. એજ અવસ્થાનું નામજ મુક્ત સ્થિતિ છે. તોપણ એ મુક્તરૂપ તૂંય-
મય આત્માનું એક કીર્ણ તે આ મૃષ્ટિ છે. હવે એ મૃષ્ટિમાં રહીને આપણે
જેવી કલ્પના બાંધીએ તે સર્વ પ્રમાણે અસત્ય છે. તદ્યપિ તેજ તૂંયરૂપ આત્મા
આ બાહ્યાંતર રહેજો છે, ને તે પોતે પોતાને શુદ્ધ ચિદ્, એક અદ્વૈત, સર્વિ-
નંદરૂપ જાણે છે. પણ તેના જાણવાપણાને વિષે તેનો ભાવ ચલ અચલપણાથી વિ-
ભાસી પદાર્થના આકારમાં પોતે પોતાને સમજાતો હોતો, આ સમજમાં તે એવો
હોતો કે જેથી તેનામાં કોઈપણ જાતના સ્ફુર્ણનું જ્ઞાન હતું એવી યાદી તેને સ-
તી નહોતી. તસ્માત્ એ સ્થિતિથી તે પોતે પોતાના આનંદમાં જોવાને તેજો સ્થિર યદ
રહ્યો હોતો. ને ત્યાં સર્વજન નર્થની નિવૃત્તિ રહેલી છે. આ નિવૃત્તિપણામાં તે પોતે
અદ્વૈત શીવને અભયરૂપે ભાસે છે. તેથી એવાં શાસ્ત્રના જ્ઞાનને જાણી અદ્વૈત વિષે
સ્મૃતિજોડવી, તે આ માંડુકચોપનિષદનો એક મંત્ર કહે છે.

મંત્ર. ૭૭

તસ્માદેવં વિદિત્વૈનમદ્વૈતે યોજયેત્ સ્મૃતિમ્ ।

અદ્વૈતં સમનુપ્રાપ્ય જહલ્લોકમાચરેત્ ॥

અર્થ.—તેથી એવાં શાસ્ત્રને જાણીને અદ્વૈત વિષે સ્મૃતિને જોડવી એટલે અદ્વૈતના જ્ઞાનના અર્થસાર સ્મૃતિ કરવી. આ અદ્વૈતમાં પોતે પોતાને કુધા તૃપ્તિ આદિકથી રહિત થઈ સાક્ષાત્ અપરાધ અજ્ઞાનમાં આત્મા પરબ્રહ્મ છું, એવી રીતે બરાબર જાણી સર્વ લોકના વ્યહવારથી દુર રહી જહી માફક સર્વ લોકને ત્યાં વિચરે. અભિપ્રાય એવો કે, હું આવા પ્રકારનો છું, એવાં પોતાનાં વિદ્યા અને કુલ આદિકને છુપાં રાખી વિદ્વાન સર્વત્ર ગમન કરે છે. સારાંશ કે, અદ્વૈત ભાવમાં આ નાના રૂપ દ્વૈત પ્રપંચ આત્માના ઐક્યભાવમાં સિદ્ધ થતો નથી. કેમકે પરસ્પર વિરુદ્ધ સ્વભાવમાં અસંભવથી આત્માના તાદાત્મ્યપણાને લીધે દ્વૈતના નાનાપણાની અસિદ્ધિ છે. કારણકે શ્રુતિઓમાં કહ્યું છે કે અદ્વૈતરૂપ પરમાત્માના દેખાવ થકી જ્ઞાતાઓની હૃદયગ્રંથિ બેદાય છે. ને તેથી સર્વ સંશય છેદાય છે, ત્યારે તમામ કર્મો નાશ પામે છે. તાત્પર્ય કે, મુક્તિને વિષે કર્મથકી ચિત્તશુદ્ધિ ને વાંસના નષ્ટ કાંઈ થતી નથી. પણ યોગયકી થાય છે. જે ઉપાસનાયકી સારાસાર વિચારના જ્ઞાનની વૃદ્ધિ થાય છે. તેથી મુક્તિ વિષે રૂકત જ્ઞાનજ ઉપયોગી થઈ પડે છે. કેમકે જ્ઞાનીપુરૂષ અદ્વૈતરૂપ, શાંત આત્માના ઐક્યભાવમાં રહેવા થકી મૃત્યુને ઓળંધી જાય છે તેમાં તેને આ લોક ને પરલોક સંબંધી અનિષ્ટતા ભાસે છે. ત્યારે સર્વ કલેશના દબાવણથી જન્મ મૃત્યુની અતિશય હાનિ બને છે. કેમકે સ્વપ્રકાશ અમિત પ્રભને જાણી અપરાધપણાના અનુભવેકરીને સ્થિત થએલા પુરૂષના કામ ક્રોધાદિક સર્વ પાશના કલેશકારીક બંધનો નાશ થાય છે. મતલબ કે, આત્મારૂપી દેવને જાણનારાના તમામ પાશની હાનિ થાય છે. ને તેની ક્ષીણતાયકી રાગાદિકના વિચાગે કરી પુરૂષ જન્મને ભજવાવાળો બનતો નથી. એવું સ્વતાત્વતરઉપનિષદ્નું કહેવું છે.

આજ્ઞાનને વિષે સર્વ કલેશોના છુટવા થકી જેમ મીઠું પાણીમાં પિગળી જાય છે, તેમ જ્ઞાની આત્માના સ્વપ્રકાશરૂપ અજવાળામાં પિગળી જતો હતો. જેમ એક સ્વપ્રકાશીત હીરો એક જગ્યાપર અજગ પડી ઝબકુયા કરે છે, એવી રીતે મુક્તપણામાં તે પોતાને ભાસે છે. કારણ કે મુક્તાવસ્થા એ એક તદ્દન જગૃતાવસ્થા જેવીજ આનંદમય છે. કેમકે ત્યાંની સ્થિતિ જરાપણ પળટાતી નથી. કારણ કે શ્રુતિઓમાં કહ્યું છે કે, જે સ્થિતિમાં અન્યનું ભાન થયા કરે તેજ સ્થિતિનું નામ સ્વપ્ન છે. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે, આપણી જગૃત ને સ્વપ્નાદિક અવસ્થાઓમાં અન્ય પદ્ધતિના જ્ઞાનને હરવખત પામ્યા કરીએ છીએ, તેથી એ ખેડો સ્વપ્નાવસ્થાજ છે. પણ બ્રાંતિજ્ઞાનના વિપર્યયભાસના જ્ઞાનથી આપણે એ ખેડોના નામ

જુદાં ખાડીએ છે. પણ સત્ય જોતાં જાગૃત્ ને સ્વપ્ન એકરૂપ છે. તેમજ નિંદ્રાવસ્થા એ એક આનંદરૂપ છે. પણ એ અવસ્થા અજ્ઞાનની છે. એમાં મુક્તાવસ્થારૂપ જે કે તૂંચ તેજ તદન જાગૃત્ રૂપ છે. સખ્ય કે ત્યાંની સ્થિતિ જરાપણ પળટાઈ શકતી નથી. વાસ્તે એનું સુખ તદન અખંડ ને અવિનાસી છે. આ અવિનાસી અનુભવને જાણી ધૈર્યવાન પુરૂષો હર્ષ શોકને ત્યાગે છે. એવી રીતે કંઠવહ્લી શ્રુતિના વાક્યમાં કહ્યું છે. તેમજ પ્રહારપ્રયકના પ્રકારણમાં કહ્યું છે કે, જ્ઞાની-એ કરેલાં કિંવા ન કરેલાં કર્મોના વ્યહવાસ થકી મગટેલા પાપ પૂરૂપરૂપી ભાવો તેને જરાપણ મગટ થતા નથી. ઇત્યાદિ જ્ઞાનના પુરાવામાં અનેક શ્રુતિઓના પ્રમાણો હાજર છે. તોપણ એ સર્વ શ્રુતિઓએ કહ્યું છે કે, પ્રજ્ઞજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થકી અનર્થની હાનિ ને આનંદની પ્રાપ્તિ થાય છે. તોપણ આ આનંદ ત્રણ પ્રકારનો છે. તેમાં પ્રજ્ઞાનંદ વિધાનંદ ને વિષયાનંદ એવાં તેનાં નામો છે. આ વિષયાનંદમાં આત્મા જાગૃતભાવને પ્રાપ્ત થઈ ઇન્દ્રિયોના ધર્મપર રહી પ્રાંતિજ્ઞાનથી પોતાના તૂંચપદની તપાસ કરવા લાગ્યો. તેજ મિનિટપર સર્વ શરીરમાં ચૈતન્યપાણું વ્યાપી ગયું. ને તેના થોગે ઇચ્છા શક્તિએ પ્રવેશ કર્યો કે તરત આત્માના અવિદ્યારૂપ અંધકારમાં ચિત્રચિત્રતા તેને દરશાઈ. સમાધાન જેમ કોઈ પુરૂષ એકાન્તવાસમાં સ્થિર થઈ અન્ય પુરૂષને મોટા ધ્વનિથી બ્યારે પોકાર મારે છે, ત્યારે સન્મુખથી કોઈ પુરૂષ પ્રત્યુત્તર આપતો હોય એવા પ્રકારનો ધ્વનિ પેલા પોકાર મારનાર પુરૂષના કાનપર આવે છે. આ પ્રત્યુત્તર આપનારા ધ્વનિનું નામ પ્રત્યાઘાત (પડધો) કહેવાય છે એ પ્રત્યાઘાતમાં એવો ગુણ છે કે, જે પુરૂષ જેટલા જોરથી ખુમ પાડે, ત્યારે તે ખુમ પાડનારો ધ્વનિ તેટલાજ જોરથી તેટલાજ ધ્વનિના આકારમાં પાછો તેને તેજ જવાબ આપે છે. આવા પ્રકારનો પ્રત્યુત્તર આત્મા પોતાની જગ્યાપર ભાવનાના સ્થાનમાં જોતો હતો. તે એવી રીતે કે આત્મા પોતાના ધારણારૂપી અંધકારને (વધે તપાસ કરવાસાર એવો સંશય કીધો કે, તેને વિષે શું છે ! આ વિચારરૂપ ભાવવાળો પડધો *एकोहं बहुस्याम्* એ વેદવચન પ્રમાણે પેલા અસત્યરૂપ અંધકારમાં એવોતો અથડાયો કે ત્યાં તરત અનેકાકારો તેણે ઉત્પન્ન કરી દીધા. સમાધાન, પેલો ખુમ પાડનાર પુરૂષ પોતાના પડધાને જેવી રીતે સાચો માને છે તેવીજ રીતે આત્માએ પોતાના વિચારરૂપી પડધાને (તથા તેના અનેકરૂપને) સાચા માન્યા, કે જેથી વિષયાનંદના જ્ઞાનનું ભ્રમણ ચાલ્યું. તેમજ વિધાનંદ મન, બુદ્ધિ વિગેરે તત્ત્વોના ચળતવળણપરના જ્ઞાનથી મગટ થયેલો છે. તથાપિ એ સર્વનું મુજ પ્રજ્ઞાનંદ ગણાયલું છે તેથી પ્રજ્ઞાનંદ સર્વથી અધિક ને જાણવા યોગ્ય છે. કેમકે, પ્રથમ આદિવિષે તૈત્તિરીય શ્રુતિના વિચારપૂર્વક જોતાં આનંદરૂપ પ્રજ્ઞજાણ્યો છે. વાસ્તે કરીને ભૃગુવહ્લીના અર્થમાં કહ્યું છે કે, ભૃગુ નામનો પુત્રે વરૂણ પિતાને ત્યાં પ્રજ્ઞના લક્ષણ સાંભળી અન્નમય, માણમય, મનો. મનમય ને વિજ્ઞાનમય એવા કોશોના સ્વભાવને ત્યાગી આનંદને જાણતો

થયો. સારાંશ કે એવી રીતે બિંબરૂપ અંતઃકરણના આનંદમાં પ્રજ્ઞના લક્ષણની યોજનાથી સંપૂર્ણ પ્રજ્ઞભાવને જાણી ગયો, તેમાં નિશ્ચે થયું કે, આ સર્વ દ્રશ્યરૂપ ત્રિગુણાકૃતિમય સૃષ્ટિ ફક્ત આત્માનામક સૂર્યનો પ્રતિબિંબ અવિદ્યારૂપી જળમાં પડવાથી તે જળરૂપી બુદ્ધિમાં પ્રતિબિંબરૂપી જીવ સૂર્યના દેખાવરૂપી મહાકાશનેવિષે પોતાના જળકાશને ન્યારું ગણે છે. તોપણ જેમ ઘટના નાશ પછી ઘટકાના મહાકાશથી લિપ્ત થતું નથી, તેમ અવિદ્યારૂપી જળકાશના નાશ થકી આત્મારૂપી સૂર્યમય મહાકાશમાં લિપ્ત થાય છે. તેમ જુગ પોતાની ચંચળ બુદ્ધિને સ્થિર કરી પ્રતિબિંબરૂપ જીવને મહાકાશરૂપી આત્માને વિષે એકચિત્તાનાભાવે જોવા લાગ્યો. ત્યારે તેને જીવ તથા આત્માનું ભિન્નત્વપણું દેખાયું નહીં. પણ તેના મનને નિશ્ચે થયું કે, પરમાત્માનો આભાસ અવિદ્યામય દેહાકૃતિમાં પોતાને ન્યારો જાણે છે, પણ એ જાણકું સ્વપ્નવત્ મિથ્યા છે. તેથી પ્રજ્ઞાનંદ સદા અખંડરૂપે કાયમ છે, તે આ નિચેની શ્રુતિ કહે છે.

શ્રુતિ.

આનંદોદેવ ભૂતાનિ જાયંતે તેન જીવનમ્ ।

તેષાં લયશ્ચ તત્રાતો બ્રહ્માઽઽનંદો નસંશયઃ ॥

અર્થ—આનંદથી ભૂત ઉત્પન્ન થયા છે. તેમ તેઓ આજ આનંદ થકી જીવન ભોગવે છે. તેમજ તેઓના લય એનેજ વિષે થાય છે. તેથીજ કરીને આનંદજ પ્રજ્ઞ છે, એમાં સંશય નથી. સારાંશ કે, આત્મારૂપી આનંદ જગૃતાવસ્થામાં ઇન્દ્રિયોના દારોએકરી બુદ્ધાબુદ્ધો દરશાય છે. આ દર્શણમાં તે ચિત્રવિચિત્ર આકારોમાં તેઓના ભિન્નભિન્ન ધ્વનિઓમાં તેઓના ભિન્નભિન્ન ગુણોના સ્વભાવોમાં આ જગત્ના જડ ચૈતન્યરૂપે આત્માનો આનંદ ભાસે છે. કાંઈ આ જગત્ અનેક આકારમાં કાયમ રહીને ભાસે છે એમ નથી. કેમકે અનુભવજ્ઞાને જોતાં સ્વપ્નાના જગત્માં દરશાયલા અનેક આકારો સ્વપ્ન બદલાવાર કાળમાં સત્ય હતા, પણ જગૃત કાળમાં અસત્ય છે. તેમ આ જગૃત જગત્ની સર્વ જગતાકૃતિ સુષુપ્તિકાળે અસત્ય છે. તેથી આ સર્વ જગત્ કાયમ નથી. પણ ફક્ત આત્માના આનંદના કાયમપણાથી તે આનંદ આ સૃષ્ટિરૂપે ભાસે છે. તસ્માત્ એ ત્રણે અવસ્થાનો આનંદ તૂંધાનુભવે જોતાં અસત્ય છે. તેથી સિદ્ધ થાય છે કે, ત્રણે અવસ્થાની ઉત્પત્તિમાં સર્વ ભૂતોની ઉત્પત્તિ સ્ફુર્ણથી દેખાય છે, ને એના અભાવથી સર્વ ભૂતોની ઉત્પત્તિનો અભાવ થાય છે, ત્યારે ફક્ત એક અદ્વૈતરૂપ આત્મા દરશાય છે. પણ અવસ્થારૂપ પ્રાંતિજ્ઞાને કરીને દેહ, આત્મા, શીવ, જીવ, કલ્પના, જગત્ ને ધર્માચરણાદિક જ્ઞાન ભિન્નત્વ ભાસે છે. ને તેથી કરીને પોતાના સ્વસ્વરૂપ આત્માનંદને ભુલે છે. તેથી કરીને સંશય થાય છે કે, દેહ અને જગત્ ન્યારારૂપમાં પ્રગટ કરનાર પરમેશ્વર જે છે તે કયાં

રહે છે? આ પ્રશ્નનો પ્રત્યુત્તર આપવામાં એક મહાપુરૂષ બોલ્યા કે, તારી કાયા ને મારી કાયા સાથે વાત કોણ કરાવે છે? મેં જવાબ આપ્યો કે એતો હું વાત કરું છું. તેણે કહ્યું કે તું તે કોણ? મેં જવાબ આપ્યો કે, એ વાત હું જાણતો નથી. ત્યારે બોલ્યા કે, હું વાત જાણતો નથી, એવો સંશય કોણ કીધો. મેં કહ્યું કે, એની મને ખબર નથી. પ્ર૦—મને ખબર નથી એવો શબ્દ ઊચ્યાર મારી સાથે બોલતાં તને કોણે શિખવ્યા? ઉ૦—એતો હું સમજીને બોલ્યો. પ્ર૦—એમ તને કોણે સમજ પાડી? ઉ૦—એ સમજ મારી પોતાની અંદરથી થઈ. પ્ર૦—એ સમજ તારી અંદર શી રીતે પ્રગટી? ઉ૦—એ વાત હું જાણતો નથી. પ્ર૦—તું જાણતો નથી એવી સમજ તને કાયાંથી મળી? ઉ૦—એ મને બરાબર સમજતું નથી, પણ એતો અદર્શ ચમત્કાર જાણાય છે. પ્ર૦—એ અદર્શ ચમત્કાર જાણાય છે એવી રીતે તું જો બોલ્યો તેથી તે પેલા અદર્શ ચમત્કારને તેં જોયો ત્યારે બોલ્યો કે નહીં? ઉ૦—હા! પ્ર૦—હા! એવા નિશ્ચાર્થપણાની સમજ આપનાર કોણ? ઉ૦—એતો હું! પ્ર૦—તું તે કોણ? ઉ૦—હું તે તે. પ્ર૦—હું તે તે એટલે શું? ઉ૦—હું તે તે એટલે જેને કોઈ ન જાણતે. પ્ર૦—જેને કોઈ ન જાણે તે કોણ? ઉ૦—તે તે હું. પ્ર૦—તે તે હું એટલે કોણ? ઉ૦—કોણ એટલે જે આપણ બેઝોમાં વ્યાપ્ત થઈને વાત કરાવે છે તે. પ્ર૦—આપણ બેઝોમાં વ્યાપીને વાત કરાવનાર કોણ? ઉ૦—તોએ ચલાવનાર તે સર્વજ્ઞ ચૈતન્યરૂપી પરમેશ્વર. પ્ર૦—બોલો ભાઈ ચૈતન્યરૂપી પરમેશ્વરને તમોએ જોયો? ઉ૦—હા. પ્ર૦—કેવી રીતે જોયો? ઉ૦—મેં એવી રીતે જોયો કે, જે સર્વમાં બિરાજીને સર્વ વ્યહવાર ચલાવે છે તથા તે વ્યહવારના દ્રશ્યઅદ્રશ્યપણાના, જ્ઞાનને જાણે છે. છતાં સર્વ બીનાને જાણી પોતે હું એવા શબ્દો-ચ્યારથી સર્વને ઉત્તર આપે છે. એ આપનાર પદાર્થજ સર્વજ્ઞ પરમેશ્વર છે. પ્ર૦—ત્યારે તમોએ પરમેશ્વરને જાણ્યો? ઉ૦—હા. પ્ર૦—એ પરમેશ્વર સત્યરૂપ છે એમ તમોએ જાણ્યું? ઉ૦—હા. પ્ર૦—એ સત્ય સ્વરૂપ પરમેશ્વર કોના વિચાર કરે છે? ઉ૦—કોઈના નહી. પ્ર૦—જ્યારે એ પરમાત્મા કોઈના વિચાર કરતા નથી ત્યારે તમો કેમ વિચાર કરો છો? ઉ૦—હું જે કાંઈ વિચાર કરું છું તે સર્વ વિચાર તેજ પોતે મારી પાસે કરાવે છે. પ્ર૦—તે તમારી પાસે વિચાર શું કરવા કરાવે છે? ઉ૦—એ વાત હું જાણતો નથી. પ્ર૦—તમો જ્યારે નહીં જાણે ત્યારે તમારે વિચાર કરવા નહીં? ઉ૦—હવે હું જ્યારે વિચાર કરું નહીં. ત્યારે મને ગમતું નથી. પ્ર૦—મને ગમતું નથી એમ તને કોણે સમજવું? ઉ૦—તો એ સમજ તેણેજ પાડી. પ્ર૦—ત્યારે તે તમોને રાત્રદીવસ શું કરવા સમજાવે છે? ઉ૦—તે પોતાની ઓળખાણ મારી પાસે કરાવવા. પ્ર૦—તમારી પાસે ઓળખાણ કરાવી તે શું લાભ લેવા ચાહે છે? ઉ૦—તે એમ બતાવવા ચાહે છે કે તું તે હું પોતેજ છું. પ્ર૦—તું તે હું પોતેજ છું, એવી ઓળખ થવાથી તેને શું લાભ મળે છે? ઉ૦—તેને એકરૂપ બનવાથી અવિનાસીપણું પ્રાપ્ત થાય છે! પ્ર૦—જ્યારે તેને અ-

વિનાસીપણું મહ્યું ત્યારે તે ક્યાં ગયો ? ઉ૦—ત્યારે તે મારે વિષે એકરૂપ થઇને મળી ગયો. પ્ર૦—જ્યારે તેઓ તમારે વિષે એકરૂપ થઇને મળી ગયા ત્યારે તમે કેવા કહેવાયા ? ઉ૦—ત્યારે તો હમેજી પરમેશ્વર કહેવાયા. પ્ર૦—જ્યારે તમે પરમેશ્વર ઠર્યા ત્યારે આ સૃષ્ટિને કોણે પેદા કરી ? ઉ૦—ત્યારે તો મારી થકીજ એ સર્વ રચના બની છે. કેમકે તત્ત્વમસિ એ માહાવાક્યનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન મારા આ જ્ઞાનના અનુભવથી સત્ય ઠરેલું મને દરશાય છે. કેમકે સર્વત્ર જ ચૈતન્ય રહેલું છે તેજ મારે વિષે અહં એવા ભાવે પ્રતીતિ કરે છે. આ અહં ભાવ દૈત દ્રષ્ટિવાળો છે. તેથી દૈતદ્રષ્ટિમાં અહં ભાવથી ત્વં ભાવ દરશાય છે જેથી. અન્યોઅન્યાશ્રય જ્ઞાન દ્રઢ થાય છે. સારાંશ કે, જ્યાં એક હોય ત્યાં બીજું દરશાય. તેમ હું કહેતાં તું સિદ્ધ થાય છે. વાસ્તે સર્વત્ર શુદ્ધ ચૈતન્યને વિષે હું પણું નથી એટલે તું પણું ક્યાંથી હોય. કેમકે અહં ભાવ ભાવનાકૃતિવાળો છે. તેથી ભાવનાના આકારને વિષે સૃષ્ટિ કાયમ રહે છે. વાસ્તે અહં બ્રહ્માસ્મિ હું પ્રભુ છું. એવું અપરોક્ષ જ્ઞાન પણ ભાવનારૂપ છે. તથાપિ શુદ્ધાત્માને વિષે હું પ્રભુ છું, એવું જ્ઞાન કાયમ રહેતું નથી. તેથીકરીને અહંત્વં ભાવ અસત્ય છે. તાત્પર્ય કે જ્યાં હું નથી ત્યાં તું નથી, ને જ્યારે હું તું નથી ત્યારે આત્માપરમાત્મા, દ્રષ્ટિ, સૃષ્ટિ વિગેરે કાંઈજ નથી. ત્યારે એ સર્વના અભાવમાં શું છે ? તે આ શ્રુતિ કહે છે.

શ્રુતિ.

ત્રયા ભાવ તુ નિર્દૈતઃ પૂર્ણ એવાનુ ભૂયતે ।

સમાધિ સુપ્તિ મર્છાસુ પૂર્ણઃસૃષ્ટેઃ પુરુષ તથા ॥

અર્થ.—એનો અભાવ થવાથી નિર્દૈત પૂર્ણરીતે અનુભવ કરીએ છે. તેમજ સમાધિ સુષુપ્તિને સુછી વિષે પણ અદૈતરૂપ આત્માનો અનુભવ કરીએ છે. સારાંશ કે સમાધિમાં જે સુષ્પ ઉપજે છે. તે સુષ્પ અવિનાશી છે. કેમકે આત્મા સર્વનો અધિષ્ઠાનરૂપ અપરોક્ષજ્ઞાનમાં રહેતો હોવાથી સદા આનંદ વૃત્તિવાળો છે. તેથી કરીને સર્વ શક્તિમાન કહેવાયતો છે. કેમકે વેદમાં કહ્યું છે કે, ધિવરને આંખ નથી છતાં તમામ વસ્તુને, દેખે છે, પગ નથી તોપણ મરજી આવે ત્યાં જાય છે, તે મકાન નથી છતાં સર્વની વાત જાણે છે. સમાધાન. આ અવિભાજ્યરૂપ આત્મા પોતાના ધારણારૂપી અંધકારને વિષે વિભાગની યોજના કરતો હતો, આ યોજના કરનાર જ્ઞાન એ આત્માને વિષે અખંડ ઝબક્યા કરતું હતું. તે એવી રીતેકે જેમ ચોમાસામાં આગીઓ અંધારે ચાલ્યો જાય છે. તે સમયે તેના ગુદાદારમાં એક તેજોમય દીવા જેવો આકાર અખંડ ચમક્યા કરે છે. તેવી

રીતે આત્માને વિષે ઉપલી ચાજનાવાળું જ્ઞાન ચમકયા કરતું હતું, એ ચમકરૂપ જ્ઞાન પેલા ધારણારૂપથી આંખવિના ઘણું દુરની ચીજને દેખતું હતું, કાનવિના સર્વ વાત સાંભળતું હતું. તેમજ પગવિના મરજીમાં આવે ત્યાં જતું હતું. સમાધાન. જેમ આપણા મનમાં વૈકુંઠની ધારણા થઈ, છતાં વૈકુંઠ દીકું નથી, ક્યાં છે! કેવું છે! એ બાબતની આપણને બીલકુલ ખબર નથી. તેમ તેનો પત્તો આજપર્યંત કોઈને લાગ્યો નથી. તેમ તેના તરફથી કોઈ ખબર લાવ્યું નથી. તેમ તે છેકે નહીં, તેનો કાંઈ પુરાવો નથી. તથાપિ એક કપોલ કલ્પિત ધર્મશ્રંથમાં ગપાટું મારેલું છે. તે ગપાટાંના ધોરણપરથી આપણે ધારણા દોડાવી કે તે મૂર્ચ્છમંડલથી એક કરોડકોશ દુર છે. તેની બાંધણી સોનારૂપાંથી બનેલી છે ત્યાં એક હીરા માણેક માતીપરવાળાં લીલમ પાનાંથી મહામનોહર જડાવ રત્ન સિંહાસન છે. તેનાપર મહારાજ્યાધિરાજ અનંતકોટ પ્રસાંડના મહારાજ જી પરમેશ્વર પોતાના તેજમય સ્વરૂપથી બીરાજેલા છે. ને તેની આસપાસ સહસ્ર અઠ્યાસીઋષિઓ મુનિઓ, તપસ્વીઓ, દેવી, દેવતા, પીર, પેગંબરો વિગેરે અસંખ્ય જાતની ભક્ત મંડળી વિઠલાઈ વળી ગાનતાન ભજન કીર્તન શેવા પુજા ને જ્ઞાનધ્યાન કર્યા કરે છે. સારાંશ કે આપણી ધારણાની આંખ વગર દીકે આપણી કાયાને વિષેથી એકદમ ઉડી કરી વૈકુંઠધામમાં ચાલી ગઈ. ત્યાં ઉપડી રમુજ જોવા લાગી. ને ગાનતાન ભક્ત લોકો કરે છે એવું ધારણાના કહેવાથી સાંભળવા લાગ્યા. તેથી ધારણાના કાન વૈકુંઠનું ગાનતાન સાંભળે છે. તેમજ આપણે આપણી કાયાને આ જગ્યાપર ખુકી ઘઈ એકદમ જાણે કાયા સહવર્તમાન વૈકુંઠમાં દેવલોક પાસે ખેડા છે. તેથી જુઓ, કાનવિના વૈકુંઠ જેવી અદર્શ જગ્યાપર જઈ ત્યાંની હકીકત સાંભળવા લાગ્યા. ને ત્યાં વળી પગવિના ગયા, ને આંખવિના તમામ વૈકુંઠધામને નિરખ્યું. તેથી આપણેજ ઇશ્વર હૈયે. કે મરજીમાં આવે તેમ કરી શકીએ હૈયે. સારાંશ કે એવી રીતે સંકલ્પની સૃષ્ટિમાં સર્વ કોઈ રમણ કરે છે. તોપણ સંકલ્પની ધારણાઓ અસત્ય છે કારણ કે સ્વપ્નાનું જગત્ સંકલ્પેજ પ્રગટ કર્યું છે. તેથી જગત્નો ઇશ્વર સંકલ્પજ છે. તાત્પર્ય કે જ્યારે સંકલ્પ પ્રગટ થયો કે તરત જગત્ થયું. છતાં સંકલ્પ જાય તો જગત્ જાય. તથાપિ સંકલ્પનું પ્રગટ થવું કાંઈક અદર્શ રચનામાં રહેલું છે. કિંવા તો આપણા કમોપર આધાર રાખી ચાલે છે. વાસ્તે પ્રથમ સંકલ્પનું મુજ અમુક ભાવ છે. આ ભાવ જેવો દ્રઢતાનો હોય તેવા પ્રમાણનો સંકલ્પ પ્રગટે છે. તેથી ભાવ કરવાથી સંકલ્પ પ્રગટ થતો નથી. કારણ કે ભાવ ચૈતન્યરૂપ છે. ને સંકલ્પ જડરૂપ છે. વાસ્તે કરીને ચૈતન્યરૂપ ભાવની સંકલ્પ છાયા છે. એ છાયામાં ભાવરૂપી પુરૂષ જેવા પ્રકારની ભાવના ફેકે તેવા પ્રકારમાં તે ભાવ પોતે પોતાને દરશાય. સારાંશ કે જોવા પ્રકારથી ભાવનું ચાલવું થાય તેવાજ પ્રકારથી સંકલ્પરૂપી છાયાનું થાય છે. ખરૂં પુછવો તો સંકલ્પરૂપ છાયા કાંઈજ ચાલતી નથી. કેમકે છાયા તો દેખવામાત્ર

છે. તેમ એ ખરી નથી ને એનાથી કંઈજ બની શકતું નથી. પણ હાલતો ચાલતો તો આપણો ભાવરૂપી પુરૂષ છે. હવે એ પુરૂષનું ચાલતું તેના પોતાના સામર્થ્યથી થાય છે. તેજ પ્રમાણે સંકલ્પરૂપ છાયાનું પણ થાય છે. સત્ય જ્ઞતાં તો જેમ પુરૂષ ચાલે છે તેમ છાયા ચાલતી નથી પણ આપણો ભાવરૂપી પુરૂષ હાલતો ચાલતો જણાય છે. તાત્પર્ય કે છાયા કંઈજ કરતી નથી. તેમ જગત કંઈજ કરતું નથી. પણ એ સર્વ તોફાન ચૈતન્યરૂપી ભાવ કરે છે. તેથી ભાવરૂપી ઇશ્વરનો સ્વભાવ તથા સંકલ્પરૂપી જગતનો સ્વભાવ એકજ છે. વાસ્તે ભાવરૂપી ઇશ્વર નિરાકાર છે તો સંકલ્પરૂપી જગત પણ નિરાકાર છે. છતાં આત્મા અખંડ હોવાથી એના સંકલ્પનો ભાસ જોનારાને અખંડ જેવો દેખાય છે. જે ઉપરથી સ્વપ્નનો વ્યહવાર ચલાવનાર પુરૂષ સ્વપ્નામાં સ્વપ્ન જગતને સત્ય માને છે. તેમજ આ જગત જગતનો વ્યહવાર ચલાવનાર પુરૂષ જગતને સત્ય ગણે છે. તદ્વપિ સ્વપ્ન વ્યહવાર સુષુપ્તિ તેમ તૂર્યામાં અસત્ય જણાય છે. તેમજ જગત વ્યહવાર પણ સુષુપ્તિમાં તેમજ તૂર્યામાં અસત્ય કરે છે. તેથી કરીને જગત ને સ્વપ્નનો વ્યહવાર અનુભવજ્ઞાને તદન સરખાજ પ્રમાણવાળા રહેલા છે. એ ખીના નિઃસંશય રૂપ છે. કેમકે સ્વપ્નામાં ચિત્ત દૈતરૂપ થવાથી વ્યહવાર કરે છે. તેમજ જગતમાં પણ ચિત્ત દૈતરૂપ બની વ્યહવાર કરે છે. તેથી એ બેઉ બરાબર છે. અથવા તો સ્વપ્નમાં પાંચે પકવાન માસન કરીને તૃપ્ત થએલો પુરૂષ નિદ્રામાંથી ઉઠ્યા બાદ પોતાને ભુખ લાગી એમ સમજે છે. તેનીજ માફક જગતમાં તૃપ્ત થએલો પુરૂષ નિદ્રામાંથી ઉઠ્યા બાદ ભુખા થએલો જાણે છે. તેથી એ બેઉ બરાબર છે. છતાં એ બેઉ અવસ્થાનો વ્યહવાર ચલાવનાર ફક્ત સંકલ્પનું સ્ફુર્ણ છે. એ સ્ફુર્ણ પરમાર્થરૂપ આત્મા વિષે દરશાતું નથી, તેથી એ અસત્ય છે. તે આ માંડુકચોપનિષદનો એક મંત્ર કહે છે.

મન્ત્ર, ૧૮૯

અદ્વયશ્ચ દ્વયા ભાસં ચિત્તં સ્વપ્ને નસંશયઃ ॥

અદ્વયશ્ચ દ્વયા ભાસં તથા જાગ્રન્ન સંશયઃ ॥

અર્થ—જેમ સ્વપ્ન વિષે અદ્વૈતરૂપ બનેલું ચિત્ત (મન) દૈતાભાસરૂપ બને છે. એમાં સંશય નથી. તેમ જગત વિષે અદ્વૈતભાવને પામેલું ચિત્ત (મન) દૈતાભાસરૂપ બને છે એમાં સંશય નથી. છતાં પરમાર્થ સંબંધીજ્ઞાન જે દૈતભાવમાં કથન કરે છે. તે ફક્ત વાણીનો વિકારવાળો સ્ફુર્ણમાત્ર કિંવા એ વ્યહવાર છે. કાંઈ એ વ્યહવાર પરમાર્થરૂપ આત્મસ્થિતિવાળો ગણાતો નથી. સારાંશ કે ચિત્તના વ્યહવારનો ચલાવનાર જે સ્ફુર્ણરૂપ સંકલ્પ તે જ્યારે નષ્ટ થાય છે. ત્યારે પરમાર્થરૂપ આત્માની પૂર્ણ સ્થિતિની પ્રાપ્તિ બને છે. તે પ્રસંગે આ અગાડી આત્મા થયે

ધૃત્યાદિ શ્રુતિઓના કહેવાની મતલબ સત્ય કરે છે. તે એવી કે પેલા સંકલ્પ જ્યારે ખડો હતો, ત્યારે તે જગત્સુપે દરશાતો હતો. ને તે પોતે આત્માથી ન્યારો છે, એવી પ્રતીતિ કરતો હતો. જેમ પરપોટો પાણીને પોતાથી ન્યારો માને છે તેમ. પણ જ્યારે પરપોટાનો આકાર નષ્ટ થયો, ત્યારે તે પરપોટો પાણીરૂપ બન્યો. એવીજરીતે સંકલ્પ જ્યારે નષ્ટ થયો, ત્યારે તે સંકલ્પ આત્મારૂપ થયો. એટલે સંકલ્પનો અસત્ય ભાસ મટી સંકલ્પના નષ્ટપાણીથી સત્યભાસ થયો. જેથી સિદ્ધ થાય છે કે અસત્યમાંથી સત્ય નિકળ્યું. જેમ કાષ્ઠમાંથી અગ્નિ, તલમાંથી તેલ, વૃક્ષમાંથી બીજ નિકળે તેમ. હવે જ્યારે પાણીમાં પરપોટો પેદા થયો ન થયા જેવો, તેમ આત્માને વિષે સંકલ્પ પ્રગટયો ન પ્રગટયા જેવો રહ્યો. છતાં પાણીના મહાનસ્વરૂપમાં પરપોટો તદ્દન અસત્ય છે તેમ આત્માને વિષે સંકલ્પ તદ્દન મિથ્યા છે. મતલબ કે, પરપોટાને વિષે પ્રગટ થવા પેહેલાં, પ્રગટ થયા પછી ને નષ્ટ થયા બાદ ત્રણે સ્થિતિમાં પાણીજ કાયમ છે. તેમ સંકલ્પની ત્રણે સ્થિતિમાં આત્માજ કાયમ છે. વાસ્તે સંકલ્પના જ્ઞાનને નહીં ગ્રહણ કરતાં આત્માનાજ જ્ઞાનને ગ્રહણ કરવું એ કરોડ દરજ્જે પવિત્ર કૃત્ય છે. કેમકે પરપોટાના નાશ પછી તે પરપોટો પાણી સાથે તદ્દન એક્યરૂપ થઈ ગયેલો છે. તેમ સંકલ્પના નષ્ટપણા બાદ તે સંકલ્પ આત્મારૂપ બની રહેલો છે. એ નિઃસંશય બીના છે. હવે પરપોટો જ્યારે એક્યરૂપ થઈ ગયા કે પછી તે પાણીનું વર્ણન કરી શકતો નથી, તેમ સંકલ્પના એક્યપણા બાદ તે સંકલ્પ આત્માનું વર્ણન કરવાને કાયમ હોતો નથી. એવી રીતે આપણા સંકલ્પનું સ્ફુર્ણ આત્મા સાથે જ્યારે નિર્દ્રાવસ્થામાં સ્થિર થાય છે. તેમજ એ સ્ફુર્ણ સમાધિરૂપ તૂંચામાં એક્યરૂપે સ્થિર થાય છે. ત્યારે આપણી કાયા, આપણું ચૈતન્ય, આપણી આ સૃષ્ટિ એ સર્વે હતાંજ નહીં, તેમ એ છેજ નહીં એવી ખાત્રી થાય છે. વાસ્તે કરીને એ એક્યરૂપ સ્થિતિને અદ્વૈતમય આત્માનું સ્થાન વેદશાસ્ત્ર ને ઉપનિષદ્વાદિક ગ્રંથોમાં ગણ્યું છે. એનું નામ મુક્તિ. કેમકે તમામ બંધનરૂપ સંકલ્પથી આપણે બાતલ થઈ એક્યરૂપે જગૃત સ્થિતિમાં જાગી પડયા છે. આ જગૃત સ્થિતિમાં જે કાંઈ જાણવાનું હતું, જોવાનું હતું, સમજવાનું હતું, માત્ર કરવાનું હતું. ગ્રહણ કરવાનું હતું તે સર્વ એજ એક્યરૂપ અદ્વૈતમય મુક્ત સ્થિતિમાં આવી હાજર થઈ આપણી પાસે કાયમ રહ્યું છે. તેથીજ કરીને આપણને જાણપણું લાગતું નથી. પણ જો કદાચ જાણપણું હોત તો આપણી સ્થિતિ સેહેજ સેહેજ પલટાઈ જાય. તેમ છતાં એ જગ્યાપર કોઈ કાળે પણ આપણી સ્થિતિ પલટાતી નથી. તેથીજ કરીને આપણે અઅંડ જગૃત પદમાં જાગી રહયા છે.

હવે એ જગૃતપદમાં કાંઈપણ ન્યુનાધિકપણ નથી. તેથી કરીને એને વિષે ન લેવું ન દેવું ન કરવું ન ધરવું ન ઓલવાનું ન ચાલવાનું ન ખાવાનું ન પીવાનું ન જોવાનું ન ઓવાનું તેમ કોઈજ પ્રકારની ખડખડ ભડભડ નથી. ને ખડખડ ભડભડ

નહી હોવાથી ગડબડગોઠ ચાલતા નથી. ને ગડબડગોઠ નહી ચાલવાથી હીસાખમાં
 ભુલ આવતી નથી. ને ભુલ નહીં આવવાથી અંદરો પ્રગટ થતો નથી, તેથી
 કરીને એ પદ ઘણાંજ ઠીક બંધારણ પર રહેલું છે. વાસ્તે કરીને તત્વદર્શિઓ-કહી
 ગયા છે કે પરમાર્થરૂપ એક અદ્વૈતમય મુક્તિનું જે જગતરૂપી સ્થાન છે તેને તમે
 અનુભવથી, જ્ઞાનથી, અભ્યાસથી પ્રાપ્ત થાઓ. કેમકે પ્રાપ્ત થયા પછી તમે
 તેને બરાબર ભુલ વગરના બંધારણમાં ગણ્યા વિના રહેશોજ નહીં. તદ્યપિ એ
 જગતપદમાં જેવું ગણીએ તેવું ગણાય છે, ને જેવું જોઈએ તેવું એ દેખાય છે. વાસ્તે
 એને બરાબરનું વિશેષણ આપ્યાવિના આપણો છુટકો નથી. હવે બરાબર કોને કહેવું.
 તો જાણો કે જેની અનેક પ્રકારની ગણતરી કરીએ તો પણ તેના હીસાખનો મેળ જ્યારે
 વાજબી આવે તેને આપણે બરાબર કહીએ છે. તેજ પ્રમાણે એના બરાબર પણાની
 આ જગ્યા પર તપાસ કરવા માંડીએ કે એ પદ કેવું છે? સમાધાન, હવે વૃક્ષમાં
 સર્વત્ર બીજ વ્યાપક છે, તેથી કોઈ વૃક્ષસંજ્ઞા કાઢી નાંખી ફક્ત એમજ કહેકે
 એ તો વૃક્ષ નથી પણ બીજ છે, ત્યારે જ્ઞાની પુરૂષ એ પણ ચોજનાને કબુલ કરે, ને
 કહેકે આ લાઈનું કહેવું બરાબર છે. તેમજ આ જગતમાં સર્વત્ર આત્માજ
 વ્યાપક છે, તેથી કોઈ જગતની સંજ્ઞા કાઢી નાંખી ફક્ત એમજ કહેકે એ તો
 જગત નથી પણ આત્મા છે. ત્યારે એ ચોજનાને આપણે કબુલ કરવી પડેજ. તે-
 મજ કોઈ પુરૂષ વૃક્ષના પ્રત્યક્ષ પ્રમાણના દેખાવ ઉપરથી બીજ નથી, એમ
 કહી બીજનો નિષેધ કરે તો તે ચોજનાને કબુલ કરવી પડે છે. કારણ કે બી-
 જજ વૃક્ષ રૂપ છે, તેથી એ કહેવું પણ બરાબર છે. એજ પ્રમાણે કોઈ પુરૂષ જ-
 ગતના પ્રત્યક્ષ દેખાવ પરથી આત્મા નથી, એમ કહી આત્માનો નિષેધ કરે તો તે
 ચોજનાને કબુલ કરવી પડે છે, કેમકે આત્માજ જગત રૂપ છે. વાસ્તે એ તકરાર પણ
 બરાબર છે. તેમ કોઈ કહેકે વૃક્ષનું મુળ બીજ છે, ને બીજ વૃક્ષમાંથી પ્રગટે છે. એ
 કહેવું પણ વાજબી છે. એજ પ્રમાણે જગતનું મુળ આત્મા છે, ને એ આ-
 ત્મા જગત જ્ઞાને દરશાય છે. તેથી એ તકરાર પણ બરાબર કબુલ કરવી પ-
 ડે છે. તેમ બીજના જોવા ઉપરથી કોઈ એમ કહેકે વૃક્ષ તદન છેજ નહી, તેમ
 વૃક્ષના જોવા ઉપરથી કોઈ કહે કે બીજજ તદન નથી, તો એ પણ કહેવું વા-
 જબી છે. એજ પ્રમાણે આત્માના જોવા ઉપરથી કોઈ એમ કહે કે જગત નથી,
 તેમ જગતના જોવા ઉપરથી આત્મા નથી, તો એ તકરાર પણ વાજબી છે.
 તેમ બીજના ઉપરથી વૃક્ષનો સંભવ થાય ને વૃક્ષના ઉપરથી બીજનો સંભવ થાય,
 તો એ પણ ગણતરી બરાબર છે. તેમજ આત્માના ઉપરથી જગતનો સંભવ
 થાય છે, ને જગતના ઉપરથી આત્માનો સંભવ થાય છે, વાસ્તે એ કહેવું પણ
 બરાબર છે. સારાંશ કે, આ વૃક્ષ બીજનો સંબંધ જેવા રૂપમાં રહેલો છે
 તેવા રૂપમાં જગત ને આત્માનો સંબંધ રહેલો છે. સત્ય જોતાં તો વૃક્ષમાં સ-
 વર્વત્ર બીજનું અસ્તિત્વ પ્રાધાન્યરૂપે રહેલું છે. તેથી વૃક્ષ નામ તદન જાદુજ

છે એ નિઃસંશય ખીના છે. એજ પ્રમાણે જગત્માં સર્વત્ર આત્માનું અસ્તિત્વ કેવળ પ્રધાન્યપણે સદા અખંડ રહેલું છે વાસ્તે જગત્ નામ તદન મિથ્યાજ છે. તાત્પર્યકે, એવી રીતે સર્વત્ર વ્યાપક જે ચીજ રહી છે તેની દ્રશ્ય અદ્રશ્ય કૃતિ ઉપરથી ઉપર પ્રમાણેની ગણતરી થાય છે. ને એજ ગણતરી ઉપરથી આ જગત્માં શાસ્ત્રોક્ત વાદ ને સિદ્ધાન્ત પક્ષો ભિન્નભિન્ન આકારમાં સર્વ કોઈને દરશાયા છે. તથાપિ સર્વત્ર મુળ વળણ એકજ વસ્તુના જ્ઞાનમાં કાયમ રહેવાનું છે. ને તેજ ઉપરથી ભિન્નભિન્ન યોજનાઓ કરી પેલી એકજ વસ્તુની પરીક્ષા દેખાડી આપી છે. જે ઉપરથી એ સર્વે પક્ષના જ્ઞાનને પ્રમાણરૂપમાં પણ આપણાથી ગણાય ને ચાહેતો આપણે એ સર્વ તકરારને અપ્રમાણરૂપ તર્કવાદમાં ગણીએ તો ચાલે. કેમકે જે વસ્તુ બરાબર હોય તો તેના દેખાવ ઉપરથી જેવી ગણતરી કરવા ધારીએ તેવીજ થાય, તોપણ અસલ મુદ્દામાં ભુલ આવે નહીં વસ્તુને કરીને એવાજ પ્રકારની વસ્તુને આપણાથી બરાબરનું વિશેષણ આપી શકાય છે. પરંતુ જે વસ્તુ એકત્રપણાના સંબંધમાં ન્યુનાધિકપણું દરશાવે, તેવી વસ્તુને બરાબર કહેવાય નહીં, આજ જ્ઞાન ઉપરથી માહાત્મા પૂર્ણજ્ઞાનીઓ અખંડ જગત્ પદમાંથી ભુલ કાઢી શક્યા નહી. ને તેજ અનુભવ ઉપરથી આત્મા ને જગત્નો સંબંધ એકત્રપણામાં ગણી ગયા છે. નહીં તો તેઓ એની જુદા રૂપમાં ગણતરી કરી ગયા હોત. તદ્યપિ તેઓએ તો એને બરાબરપણાનું વિશેષણ આપ્યું છે. ને તે વિશેષણ ખરું છે કે ખોટું, તેની આપણે યથાર્થ તપાસ કરી તોતે તપાસમાં પણ તે વિશેષણ ખરું થયું.

વાસ્તે કરીને આપણે પણ જગત્ને આત્માના જેવો અભિન્નત્વભાવ રાખવો જોઈએ. કેમકે બરાબર પણાની વસ્તુમાં ભિન્નભાવ બતાવતાં આપણા જ્ઞાનની ભુલ દરશાઈ આવે છે. સમાધાન. ઉપર પ્રમાણેનો જ્યારે આત્માની સાથે એકય ભાવ રાખીએ છીએ ત્યારે ચિત્તનું સ્ફુર્ણ નષ્ટ થાય છે ને આ તમામ દ્રશ્યકૃતિ વીચ સ્વરૂપ દ્રષ્ટારૂપ આત્મા સાથે નિંદ્રાની માફક એકયપણાને ધારણ કરે છે. તે પ્રસંગે જે અનુભવ થાય છે. તેનું વર્ણન વાણીથી થઈ શકતું નથી. કેમકે વાણીથી ઉચ્ચાર કરેલા તમામ શબ્દો વિકારરૂપ છે એ શ્રુતિથી નક્કિ થાય છે કે તમામ શબ્દોનું જ્ઞાન ત્યાં નકામ જેવું થઈ પડેલું છે. એવી એ પૂર્ણમય જગત્ સ્થિતિ છે. કારણ કે જ્યાં ન્યુનાધિકપણું દરશાતું હોય, તો તેને સાદું શબ્દોત્પત્તિ કરવી પડે છે. પણ જ્યાં કાંઈજ પણ ઓછાપણું જણાતું નથી. તો તેને વાસ્તે જશપણ સ્ફુર્ણની ઉત્પત્તિ થતી નથી. તો શબ્દોત્પત્તિ કયાંથી થાય. સારંશ કે, આ ઉપરથી વેદમાં કહ્યું છે કે તૂટ્યાને નિંદ્ર વિષે સ્ફુર્ણ મગટી શકતું નથી. એવી એ અલૌકિક આત્માની જગ્યા છે. એ જગ્યાના દેખાવને ભૂમાસ્વરૂપ કહ્યું છે. એ સ્વરૂપ કેવું છે ! તે આનીચેની શ્રુતિ કહે છે.

શ્રુતિ.

યો ભૂમા સ સુખં નાલ્પે સુખં ત્રેયા વિભેદિનિ ।

સનત્કુમારઃપ્રાહૈવં નારદાયાતિ શોકિને ॥

અર્થ—જો ભૂમા છે તે સુખરૂપ છે. પણ ત્રણ પ્રકારના ભેદવાળા અલ્પવિષે સુખ નથી. એવી રીતે સનત્કુમાર અતિશોકવાળા નારદજીને કહેવા લાગ્યા. કેમકે સમાધિ, સુષુપ્તિને મુર્છાવિષે અદ્વૈતરૂપ આત્માનો અનુભવ કરીએ છીએ. કારણ કે સર્વ ભૂતોની ઉત્પત્તિની અગાડો, ત્રિપુટીરૂપ દૈતભાવના અભાવની પૂર્વે પણ ભુમાજી હતી. તેમ એ ત્રિપુટી જે કે જ્ઞાતા (અંતઃકરણ) જ્ઞાન (વૃત્તિ) જ્ઞેય (ઘટાદિક વિષય) રૂપનું પ્રભવ વિષે વ્યાપકપણું નથી. પણ જેનું વ્યાપકપણું હતું તે એકજ હતું. જેમ આપણી કાયામાં આપણે પોતે એકજ વ્યાપક છીએ. ને તેમાં નખથી માથા પર્યંતકાયાના જેટલા વિભાગો છે, તે સર્વનો સમાવેશ આપણા એકપણામાં થઈ જાય છે. તેથી આપણે એકપણાના ભાવમાં જે રહ્યા છીએ, તે અનેકને સમેટી કિંવા મેળવીને રહ્યા છીએ. જ્યારે આપણે અનેકને મેળવી એક થયા, ત્યારે અનેકની અંદર એકજ ભાવ આપણે રાખવો જોઈએ કિંવા તો એ એકજ ભાવથી બંધાને તપાસવા જોઈએ. પણ ભિન્નભાવ થકી આત્મ પદમાં અનેક વિદ્વેના પ્રાપ્ત થાય છે તેથી આ જગત્ રૂપ સંકલ્પ જ્ઞાનીઓને તદ્દન આત્મ પદથી ભ્રષ્ટ કરે છે. જેથી મોક્ષરૂપ જગૃત અવસ્થામાં પણ આ દ્રશ્ય રૂપ અનેક વિભાગો શાયે એકપણાનો ભાવ રાખવો. એટલે આખા અનંતકોટ પ્રહ્લાંડનો હૃદયરૂપ સંકલ્પ આપણા એકપણાના ભાવને લીધે આત્મા જેવો બને છે કિંવા આત્માજી થાય છે. આ આત્મારૂપ દેખાવ શી રીતે બાણીએ છે તે આ માંડુકચાપનિષદનો એક મંત્ર કહે છે.

૧ હૃદયરૂપ સંકલ્પ આપણને પોતાના અંતઃકરણને વિષે અનેક સ્વરૂપે કુસ્તરે છે કેમકે આપણી કાયાને વિષે અનંત કોટ પ્રહ્લાંડનો જગ્યા એક સુક્ષ્મ સંકલ્પની આકૃતિમાં સમાવેલો છે. તેથી આપણી ધારણા જે ઉત્પન્ન થાય છે, તે ધારણા આ જગત્ના કોઈ પ્રાણીને વિષે રહેલીજ છે. એ રહેલી ધારણા ઉપરથી તે પ્રાણી જે ભક્તિ કરે છે. તે ભક્તિના પ્રતાપથી આપણું જ્ઞાન ચલિત થાય છે. ને ચલિત થવાથી તે ધારણા આપણને સમજાય છે. ત્યારે આપણે તેની ધારણાને પકડી લઈને ઈચ્છા કરવા માંડીએ છીએ એટલે તે પ્રાણી મુક્ત થાય છે. ને આપણે બંધનમાં આવી પડીએ છીએ. ખરેખર જોતાં બંધન મોક્ષનો મુખ્ય ફેરફાર એજ છે. તેથી કરીને આપણું કોઈ પણ સમયે કિંચિત માત્ર પણ ધારણા ઉપર ધ્યાન આપવુંજ નહીં; સારાંશ કે, આપણને જેટલી જેટલી અનેક તરેહની કલ્પના સ્ફુરી આવે છે. તે સર્વ અનેક કલ્પનાઓ આ જગત્ના અનેક પ્રાણીઓ કરી રહેલાં છે. તેથી જ્યારે એ કલ્પનાઓ ઉપર આપણું ધ્યાન જ્યારે ખેંચાય નહીં. ત્યારે આપણે અવિનાશી પદને પામ્યા છીએ. ને આપણે તદ્દન અચેતન રૂપ દેખાયા, ને એથીજ

મન્ત્ર, ૧૧૨

અકલ્પકમજં જ્ઞાનં જ્ઞેયા મિત્રં પ્રવક્ષતે ।

બ્રહ્મ જ્ઞેય મજં નિત્યમજે નાજં વિબુદ્ધયતે ॥

અર્થ—પ્રસન્નવેતા જે છે, તે સર્વ કલ્પનાથી અરૂં એનાથી જન્મ રહિત જ્ઞાનને પરમાર્થથી સતરૂપ પ્રસન્ન જે જ્ઞેયથી અભિન્ન કહે છે કેમકે અગ્નિ ઉગ્ણતાની માફક એકરૂપ છે. તેજ વિજ્ઞાતિ વિજ્ઞાતાથી ભુદા નથી. કારણકે વિજ્ઞાન આનંદરૂપ પ્રસન્ન છે તેમ સત્ય જ્ઞાન અનંત રૂપ પ્રસન્ન છે. ઇત્યાદિક શ્રુતિઓથી તે જ્ઞાન બહારૂપ જ્ઞેયથી ભુદું નથી. તેથી તે જ્ઞાન કેવું છે ! જેમ અગ્નિ ગરમી શાયે ને ગરમી અગ્નિ શાયે એકરૂપ છે. એની માફક જ્ઞાનતા સ્વરૂપમાં પ્રસન્નરૂપ જ્ઞેય સ્થિર છે. એવા પ્રસન્નરૂપ હૃદય વાળો જે આત્મા છે તે અજન્મોને નિત્ય છે. વાસ્તે આત્મ સ્વરૂપ અજન્મ જ્ઞાનથી જન્મ રહિ જ્ઞેયને આત્મ તત્ત્વે પોતેજ બાણે છે. કારણકે પોતે નિત્ય પ્રકાશ સ્વરૂપ સૂર્યની માફક નિત્ય

કરીને ખુદ આપણે નીરાકાર નીરંજન બની ગયા એમ તમારે બાણકું. છતાં એ સ્થિતિ કેવી રીતે કાયમ રાખવી તેને સારું મહાત્મા એવા દેવ પુરૂષે પોતાના મનનં ઐશ્વાનંદનું જ્ઞાન આપે છે, ને તે આપેલાં જ્ઞાન ઉપર મનને ચલાવે છે. ત્યારે જગત્ની કોઈ પણ પ્રાણીની ભાવના તેઓના અંતઃકરણને વિષે ઘાબલ થઈ સ્ફુર્તિ નથી. સમાધાન. જ્યારે આપણે જગત્ની રૂંધે ભાવના ને છોડી દઈ ઐશ્વાનંદના ભાવને ધારણ કરી શાંત રૂપ આત્માને વિષે અદ્વૈતાકારે સ્થિર થયા, તે ધરીપર જગત્માંના કોઈ પુરૂષે ભક્તિ કરતાં ઈ-અછા કીધી કે પ્રભૂભને મારી ભક્તિના પુણ્ય પ્રભાવથી આપ્તા ભૂગોળનું રાજ્ય આપે તો સારું ! તાત્પર્ય કે આ ભક્ત રાજની વાંસના આપણા નીરાકાર મય ઐશ્વાનંદ વાળા અદ્વૈતા કારના ભાવને વિષે પ્રગટ થઈ આવી કે તરત આપણું મન રાજા થવા લલચાયું. તે પ્રસંગે આપણું ઈશ્વર્યેષદ કાયમ રાખવા સારું આપણે પોતાના આત્માની અખંડ જ્યોતિને ધ્યાનમાં લઈ પેલા પ્રગટ થએલા ભાવને પળટાવવા સારું કહીએ છેયે કે, મારે આત્મા તો અખંડ પ્રકાશ સ્વરૂપે દેખાય છે. ને એની પાસે તો ફક્ત જ્યોતિ (અજવાળાં) વિના બીજો પદાર્થ જણાતો નથી. છતાં આ રાજ્ય રૂપ સ્ફુર્તિ કયાંથી પ્રગટ થઈ, એ ખટપટ તો સ્વરૂપ ધર્મે જોતાં અસત્ય દરશાય છે. તેથી મારે તો કોઈ રાજ્યપાટ જોઈતું નથી. પણ હું તો મારા આત્માના જેવો નીરાકાર જ્યોતિ સ્વરૂપ છું. હું કોઈ રાજ્ય રૂપ નથી. તેમ છતાં મારી પાસે તો મારા આત્માનું જ્યોતિ રૂપી રાજ્ય છે. તેથી એ જ્યોતિરૂપ રાજ્ય સદા અખંડ મારી પાસે કાયમ રહેા, મારે આ જગત્માંના મિથ્યા મનો-કલ્પિત રાજ્યને શું કરવું છે ! તેથી એ મારા આત્મારૂપી પ્રભૂ આ રાજ્યરૂપી કલ્પનાની સ્ફુર્તિને મારા અંતઃકરણમાંથી દુર કરી નાંખ, ને સદા આત્માનંદ રૂપી નિર્વિકલ્પ મોક્ષમાં રહેવા દો. સાસંશ કે એવી રીતે આપણા અંતરમાં આપણે પોતાના આત્માને વિત્તિ કીધી કે તરત આપણે ભાવ આત્મા રૂપ બની ગયા, ને પેલી આવેલી સ્ફુર્તિ, તેની જગ્યા પર પુનર્પિ રવાના થઈ ગઈ, ને જેની પાસેથી આવી હતી તેને રાજ્ય સુખ

એકરમ જ્ઞાન ધનરૂપ હોવાથી બીજા જ્ઞાનની અપેક્ષા કરતો નથી. સારાંશ કે એવી રીતે આત્મા પોતે પોતાના મહત્વવાળાં સ્વરૂપને વિષે બિન્નભાવ પ્રગટ કરતો નથી. લીજ તેથી એ અભિન્નરૂપ આત્મપદમાં લિજ થવા સાડું નીચેનું મુક્ત જ્ઞાન મનન કરવું કે જેથી સદા આત્મપદથી ન્યારા થવાય નહીં.

મુક્ત જ્ઞાન.

આ મુક્તજ્ઞાનમાં આત્માના સ્વભાવનો ધર્મ અખંડ યાદ રાખી ચાલવાનું છે ને એ જ્ઞાન તમામ પૂર્ણ બુદ્ધ જનોના હૃદયને વિષે વ્યાપેલું છે. તે એવું કે આ દૃશ્યરૂપ નખથી શિષ્યાપર્યંત ને તૃણથી બ્રહ્માપર્યંતની તમામ કલ્પિત કલ્પનાને પ્રથમ મિથ્યા સમજી અદ્રશ્યરૂપ આત્માનું અસ્તિત્વ સર્વત્ર સમાન છે. તેમાં કાંઈ વધઘટ થતું નથી તેમ તે ખોલતું ચાલતું ખાતું પીતું નથી પણ એ તમામ વ્યહવાર અજ્ઞાન કૃત છે તેથી કરીને હું મારા આત્માના અસ્તિત્વને વિષે સંતોષરૂપ, શાંતરૂપ, અનંદરૂપ, કલ્યાણરૂપ, સુખરૂપ, અકલ્પિતરૂપ, નિર્વિદારરૂપ

આપી દીધું, ને આપણે પોતાને વિષે તેણે કાંઈજ અસર કરી નહીં. તેથી આપણે નીરાકાર નીરંજન રહ્યા, તાત્પર્ય કે આવા ઐક્યાનંદરૂપ નીરાકારપણાની સ્થિતિમાં કાયમ રહ્યા હતા, તેવામાં વળી કોઈ બીજા પુરૂષની સ્ત્રી સંબંધીની કલ્પનાએ આપણું ધ્યાન ખેંચ્યું. તેથી આપણું મન સ્ત્રી પરણવા સંબંધી ખુપટ કરવા લાગ્યું. ને આપણા સંકલ્પો પાણીની લહેરની માફક ઉપરા આપરી આપણા મનને જણાયા. ને તેથી આપણું ધ્યાન ઐક્યાનંદથી ખસી જઈ સંકલ્પોના આનંદને જોવા લાગ્યું, કે જેથી આપણે જીવરૂપ બની ગયલા દરશાયા.

આ જીવ રૂપ ભાવનાથી આપણે વિચાર કરવા માંડ્યો કે, આ કામ શી રીતે પાર પડશે? આપણે કેવા પાયા પર વર્તેકું! એ કાર્ય થશે કે નહીં! એમાં કોણની મદદ માગવી! ક્લાણે રાખસ કરી રાકશે કે નહીં! એવા પ્રકારની મિથ્યા કલ્પના જેના હૃદયમાં રાત્ર દીવસ ચાલી રહેલી હોય છે, તે આત્મા જીવ સંસારમાં ગણાયલો છે. ને એજ કારણથી જીવના સંકલ્પો આપોઆપ કળોદય ને આપી રાકતા નથી, તેથીજ કરીને સર્વ અસાની મનુષ્યો ને ઈન્દ્રિય જ્ઞાનમાં અથડાવવું પડે છે. પણ મહાત્મા દેવ પુરૂષોના સંકલ્પો આત્મજ્ઞાનમાં રહેલા હોય છે. તે એવા કે, મારા આત્માના જ્યોતિ રૂપ આકારને વિષે સ્ત્રીને પુરૂષ એવા બે જાતના વિભાગો દરશાતા નથી, કેમકે આત્માને વિષે તો એકજ સરખું તેજ ખડલહી રહ્યું છે. ને એ સ્વરૂપ તો પોતાના કદમાં વધારો ઘટારો ન કરતાં પોતાના અસ્તિત્વના આનંદને વિષે ઐક્ય ભાવે જેવું ને તેવું સ્થિર છે. કેમકે એ તો હાલતું નથી ને ચાલતું નથી. તેથી આ મારાં મન તું પણ એના જેવીજ સ્થિતિ ધારણ કરી રહે ને તારે વિષે એવાં મિથ્યા જ્ઞાનથી ચલન નહીં કર, ને તું પણ આત્માના સ્વભાવમાં કલ્પના વિરક્ત બની જા, ને ભાવના સંબંધી વધ ઘટ નહીં કર. કેમકે રાખસ માત્ર વિકાર રૂપ છે એ શ્રુતિથી સર્વ ભાવો પણ વિકારમય છે. ને વિકારમય પદાર્થ મિથ્યા છે. એવી તરેહથી મનને જ્ઞાન પ્રગટવા થકી મન ભટકતું ખંધ પડીને સ્થિર થાય છે ને જે સમયે એ પોતે સ્થિર થયું, ને ભાવના સંબંધી સંકલ્પો ખંધ કીધા, એટલે જણે સ્ત્રી

નિરંજન રૂપ, અભેદ રૂપ, અખંડ રૂપ, સતરૂપણું મારા સ્વરૂપને વિષે આ દ્ર-
શ્યરૂપ પદાર્થની ભાવના 'ત્રણે કાળે પ્રગટ થએલી મેં જોઈ નથી. તેમ એ હતી એવું
વેદવાક્ય નથી વાસ્તે મારા આનંદનું વર્ણન કરવાને સારું એક પણ શબ્દ મને
મળતો નથી તેમ મારે વિષે દેહ, મન, વાંસના, ચિત્ત, અહંકાર, અતઃકરણાદિકના
સ્વભાવો વ્યાપેલા નથી. હું તો સદા અચિંત્ય ચિન્હમાત્ર વાણીમાં ન આવે એવો છું.

સંખંધી કલ્પના કરી હતી, તેને સ્ત્રી મળી ચુકી. ને તેણે જેટલી સ્ત્રી પરણવાની લાલ-
ચમાં ભક્તિ કરી હતી, તે સર્વ પૂરું આપણે વિષે આવી હાજર થઈ ખીરાજવા લાગ્યું.
કેમકે આપણે તેની ભાવનાને તપ કરવા સારું આત્મપદની તપાસ કરી, તે ભાવનાને રજા
આપી હતી-ને કહ્યું હતું કે તું જ ને તારી મરણ પૂર્વક વ્યહવાર ચલાવ. આટલાજ
હુકમથી તે ભાવનાને વિષે ઉપણું કામ કરી આપવાનું સામર્થ્ય આવી ગયું હતું. તેથી
કરીને તે ભાવનાનું પૂરું આપણનેજ મળે એમાં આશ્ચર્યેતા નથી. તાત્પર્ય કે એ ભાવના-
ને ખસેડ્યા પછી આપણે પોતે પોતાના આત્માને વિષે અચલ, શાંત, નીરાકાર, નીરંજન
સાક્ષી રૂપે રહ્યા. ને ઉપણું પૂરું આપવાથી આપણામાં ઈશ્વરી દૈવત વૃદ્ધિને પામી ગયું.

આ સાક્ષી સ્વરૂપી પ્રકૃતિની અંદર આપણે શાંત જેવા રહેલા છતાં આપણા હૃદય
સ્થાનમાં અનેક કલ્પનાની સ્ફુર્તિ ઉછળ્યા કરે છે. તે એવી કે, ક્ષુધા લાગી સ્નાન કરવું
જોઈએ. આહાર લેવો જોઈએ. ગરમી પુઝળ પડે છે. મકાનમાં સરસામાન આણવો છે,
મીઝ મેલાપ ગખવો. થાક લાગી છે વસ્ત્રામૂષણ ધારણ કરવાં જોઈએ. ઉદાશી પ્રાપ્ત થઈ,
એવી રીતે અનેક કલ્પના સૂક્ષ્માકારથી રમાણુ કરે છે. તેમાં જે કલ્પના ઉપર આપ-
ણી ચિત્તવૃત્તિ ગઈ કે તરત તે કલ્પનાએ આપણા મનને પોતા તરફ ખેંચી લીધું. પણ
પુદ્ગલનો આત્માની જ્યોતિને જોઈ વિચાર કરે છે કે, અરે આપણી જ્યોતિના ઉપર
તો કોઈ પણ પ્રકારનું લાંછન (ઢાંધ) તથા વત્તા ઓછાપણું નથી, ને આ કલ્પનારૂપી
ભાલાની અણીએ તિફણુ આકારમાં મારી અંદર શા વાસ્તે લોકાયા કરે છે ! એનું કાર-
ણ એવું કે, ઈશ્વરની ભક્તિ આ જગત્ સર્વ દ્રશ્ય અદ્રશ્ય ચીજો કરી રહી છે, તેથી જણે
આપણી ભક્તિ ક્રીધી તે ભક્તિનાં પ્રમાણમાં આપણું ચિત્ત તે કલ્પના તરફ ખેંચાય છે.
ને તે ખેંચનાર કલ્પના પોતાને વિષે વ્યાપેલા સાર અસાર, લાભાલાભ વિગેરેના ગુણો
આપણને ખતાવે છે, તેથી તેના મોહમાં આપણે ખેંચાઈ જઈને તેને પ્રાપ્ત કરવાની આ-
શાથી તેની પછવાડી દોડીએ છીએ. છતાં જ્યારે આપણે તેની પછવાડી દોડવા લાગ્યા
એટલે આપણું ઐશ્વર્યાનંદવાળું સ્થિરપણું જતું રહ્યું. મતલબ કે, જ્યારે આપણું સ્થિર-
પણું કાયમ રહ્યું હતું, તે સમયે આ જગતના અનેક પ્રાણીઓની અનેક કલ્પનાઓ
આપણા સ્થિરપણાની આસપાસ મધપુડાની મધમાખીઓની માફક પાણપણ કર્યા કરતી
હતીઓ. પણ આપણા સ્થિરપણાને લીધે તેઓ કંઈ પણ આપણાપર અમલ કરી શકતી
ન હોતી. પણ જ્યારે આપણે તેના પર ધ્યાન આપવા માંડીએ છીએ, ત્યારે તે આપણને
પોતાના તાબેદાર કરી નાંખે છે. ને એની તાબેદારી જ્યારે ઉઠાવવા લાગ્યા, ત્યારે એના
હુકમમાં આપણે ચાલવું પડે છે. ને જ્યારે ચાલવા લાગ્યા ત્યારે આપણે તદન જીવ થઈ
ગયા, પણ જો આપણે એના પર ધ્યાન ન આપીએ, તો એ સર્વ કલ્પનાઓ આપણા
કબ્જા પ્રમાણે ચાલે છે. ને ધ્યાન આપવાથી આપણે એના કબ્જામાં રહેવું પડે છે. તેથી

હવે હું કેવો છું, તો હું એક છું, અખંડ છું, અદૈત છું, નિરંજન છું, આત્મા રૂપ છું-
કાર રૂપ છું, તો પણ મારા એકપણાના દેખાવને વિષે અનંત સ્વરૂપિ દ્રશ્યમાન થએ-
લાં જે તૂંચથી જગત પર્યંતના દેખાવો જેમાં સુષુપ્તિ સ્વપ્ન સૃષ્ટિના તમામ ધારણા
વિશુચિના ચમત્કારોને આ જગતમાં ઈંદ્રિય ધર્મના ચમત્કારો જેમાં અનંતકોટ
પ્રભાંડના સર્વ જડ ચૈતન્યા કૃતિમય પદાર્થોનો સમાવશ થાય છે. તે સર્વ મારા એક
રૂપને વિષે સમાંતરપણાથી લિન્ન રહે છે. આ મારો એકરૂપ ભાવ સુષુપ્તિગત આનં-
દને મળતો ને સમાધિરૂપ આનંદમાં પચેજો દરશાય છે. તેમજ મારા અખંડપણામાં
દ્રષ્ટા દર્શન દ્રશ્ય રૂપી ત્રિપુટિઓનો અનાદર છે છતાં હું મારા અખંડપણાવાળા
સ્તંભને વિષે જેમ કારીગર લાકડાંના સ્તંભને વિષે પુતળીઓની કલ્પના કરે છે
ને તે પુતળીઓ સ્તંભપર દરશાતી નથી. પણ તે કારીગરના મનોમન જ્ઞાનમાં દર-
શાય છે તેમ મારા અખંડપણા રૂપી સ્તંભને વિષે હું મનોમન કાષ્ટની પુતળીઓ-
ના જેવી કલ્પના કરું છું. કે તરત તે કલ્પના આ દ્રશ્યરૂપ અનંત કોટ પ્રભાંડે દરશાય
છે તદ્વપિ મારા અખંડ ધર્મે હું ફક્ત એક જ છું વાસ્તે હવે હું એવી કલ્પના કર-
તો નથી. • તેથી હું અખંડ છું તેમ ચિતની એકાગ્રહ વૃત્તિની ધારા પર
સ્થિર (દ્રઢ) થવું તેજ મારું અદૈતપણું છે તેમજ હૃદય સ્થાનમાં પ્રગટ થતી
કલ્પનાના કલ્પિત પ્રવાહની જરા પણ અસર જે પુરૂષ પોતાના મનને થવા
દેતો નથી તેજ નિરંજન કહેવાય છે આ નિરંજનપણાના દર્શનથી હું મારા
આનંદમાં અતૃપ્ત બનું બનું છું. ને એ આનંદમાં કોઈ પણ જાતનું ક્રોધ
દરશાતું નથી વાસ્તે મને ધન્ય છે.

તત્વદર્શિઓ કહે છે કે, (શીકલ પરીઓની નેખવારા ડોકેણીની) એટલે ખરું જોતાં આપ-
ણે ઈશ્વર છેયે, તેથી આપણી શીકલ પરીઓની છે. પણ કલ્પના ને તામે થવાથી આપણી
ખવારા ડોકેણી બની રહી. સારાંશ કે, આપણે કલ્પનાના નિયમપર ખીલકુલ ધ્યાન આ-
પવું નહીં જોઈએ. કારણ કે મનો માત્ર હૈત છે. છતાં એ હૈત રૂપ પ્રપંચની સમાધિ
અરૂ સુષુપ્તિ વિષે અપ્રતીતિ થએલી છે, વાસ્તે એ તદન અસત છે. તદ્વપિ આત્મા બહી-
ર્મુખ મુજવા લાગ્યો એ શ્રુતિથી સિદ્ધ થાય છે કે, આત્માનું ધ્યાન કરવાવાળાઓને
આત્મા સ્થિરપણમાં રહેવા દેતો નથી. પણ અનેક કલ્પના ધ્યાન ધરવાવાળાઓની પાસે
કરાવે છે. તેથી બહીર્મુખ સમજવા લાગ્યો. આ ઉપરથી કહે છે કે, એ તો આત્માનો સ્વ-
ભાવજ એવા રૂપમાં વ્યાપેલો છે. એ ઉપરથી કોટલાએક પક્ષવાળાઓ કહે છે કે, એ તો
આત્માની આસપાસ માયા રમણ કરી રહી છે. તેથી એ માયા કોઈથી જાતાતી નથી
પણ જો કોઈ પુરૂષ એ માયાની મોહજળમાં નહીં ફસે તો તેને ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર થાય
તેથી બુદ્ધ જન પોતાના મનનો નિરોધ કરી સર્વ કલ્પના રૂપ માખીઓને કહે છે કે, તમે
મારી આસપાસ ન વિટલાઓ ને તમો તમારી જગ્યા પર રવાના થઈ જાઓ, મનલપ કે
મારું મન હૈત રૂપ પ્રપંચથી વ્યતિરિક્ત બની ગયું છે. તેથી મને તમામનો અભાવ ભાશે
છે. વાસ્તે મારી તાગાદ તમોને અગિયાર કરવાની શક્તિ ધરાવતી નથી. હું એક શુન્યરૂપ
અલ્પને ગરીબ આ જગત પડદામાં એક બાજુ પર તમો તમામ લોકોથી ન્યારો છું.

શ્રુતિ.

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં દુઃખં સાંસારિકં ન વીક્ષેઽય ।

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં સ્વસ્યાજ્ઞાનં પલાયિતં કાપિ ॥

અર્થ. જેથી મને હવે સંસારીક દુઃખને હું દેખતો નથી. તેથી હું પોતે ધન્ય રૂપ છું. હું પોતે ધન્ય રૂપ છું. કેમકે જેથી મારું અજ્ઞાન ક્યાં ભાગી ગયું વાસ્તે હું પોતે ધન્ય રૂપ છું. હું પોતે ધન્ય રૂપ છું. સારાંશ કે. મારા અદિતિય-રૂપ આત્મદર્શનને વિષે કોઈ પણ પ્રકારની વિપર્યયતા જણાતી નથી તેથી હું પોતે શુદ્ધ સ્વપ્રકાશ રૂપે સર્વત્ર ભાસું છું. વાસ્તે હું નિરંજન છું. તેમજ મહાત્મા જ્ઞાની આ આત્મારૂપ બનવા મારું પોતાના મન બિન્દુ વિગેરે તત્ત્વોમાં જે સ્ફુર્ણાનો પ્રવાહ જળની તરંગની માફક ચાલી રહેલો છે, તેના પર ત્રજર નહીં દોડાવનાર પુરૂષ જ્ઞાની કેહવાય છે. આવા જ્ઞાની પુરૂષ ઉપલબ્ધ પ્રવાહને નિર્મૂળ સ્તંભાકાર વૃત્તિના રૂપમાં જે ઘડી પર નિરખે છે, ત્યારે તે આત્મા રૂપ બને છે એમ તમે નિશ્ચે જાણો. તેમજ આ દ્રશ્ય રૂપ આકાશથી સ્થુલદેહ પર્થતના સર્વ જથ્થાને એક બાવે કિંવા નિંદ્રા ભાવે જોવાનું નામ ઉપકારનું ધ્યાન કીધું ગણાય છે ને ત્યારે મન આત્મા વિષે લિનન રહે છે. આ લિનન રહેવાના નિયમથી સર્વ જગત્કર્મનું મુળ તું પોતે જ હરે છે ને એ ચક્ર તારા હૃદય સ્થાન રૂપી પાયા પર સ્થિર થયેલું છે તે તેમાં તારાં મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, વિચાર તર્ક ને જ્ઞાન વિગેરે જટલાં તત્ત્વો છે, તે સર્વ એ ચક્રના આરાઓ છે ને એની કુંચી તે તારી સ્ફુર્ણા છે. જે ઉપરથી તું એ ચક્રને ફરવી શકે છે. આ ફરવાળી તારાં સમજ

તેથી હું તમારી પાસે આવતો નથી. તેમ તમોને હું ધિક્કારતો નથી. તમે તો મને પ્રિય છો. કેમકે તમારી કૃતિ મને વાજબી જણાઈ છે. કારણ કે તમે આ દ્રશ્યરૂપ અનંતકોટ પ્રહ્લાંડની સંભાલ લઈ રહ્યાં છો. તેથી તમે તો સર્વમાં પુન્ય રૂપ છો. છતાં તમે મને કૃપા કરીને શાંત સ્થિતિમાં બેસાડી તમારી કૃતિની તપાસ કરવા દેશો તો હું તદન મુક્ત પદમાં રહીશ, પણ તમે શા વાસ્તે મને બટકાગ્યા કરો છો ! શું મેં તમારો શું નહો કર્યો છે ! લોકમાં પ્રસિદ્ધ છે કે, પાપી મનુષ્યોનું ચિત્ત પરમેશ્વરની ભક્તિમાં સ્થિર થતું નથી. એ વાત ખરી છે ને તેની ખરી પરીક્ષા આ જગ્યાપર જણાય છે. તો પણ તમે કૃપા કરી મારાં પાપ કૃત્યની સામું નહીં જોતાં કેવળ આત્મ પદમાં સ્થિર થવા દો, કેમકે હું આ તમારું જગત્કર્મી તોફાન જોઈને અત્યંત દુઃખી થયો છું. કારણકે આ જગત્કર્મ જન્મથી મર્ત્ય કાળ પર્થતની તમામ સ્થિતિમાં ને તે સ્થિતિની પ્રત્યેક કલ્પનામાં ને તે કલ્પનાના પ્રત્યેક વ્યહવારમાં જ્યાં જોઈએ ત્યાં દુઃખજ દરશાયું છે, ને આખરે તમારો તમામ વ્યહવાર સ્વમવત્ મિથ્યા છે. તેમ તમારી પાસે આવીને હું તદન સત્ય સુખથી ન્યારો રહું છું. તેથી હું ગરીબ અનાથ, તમારી હજુરમાં આવી એક આશીરવાદ માગવાની તમારી પાસે ઇચ્છા કરું કે, તારે મારાપર કૃપા કરીને મને તમારાથી અળગ રહેવા દેશો, કેમકે મારે

જ્ઞાનપર આધાર રાખે છે. કિંવા જેવા પ્રકારની સમજથી તું ફરવવા ધારે તેવા દેખાવમાં તેવા જ્ઞાનમાં ફરીને કાયમ થયેલું તું માતે દર્ષે છે, સારાંશકે એ તારી સમજ પર આધાર રાખે છે. કિંવા તું જેમ એને ફરવવા ચાહે તેમ એ ફરે છે તેથી સ્ફુર્ણા રૂપી કુંચી ન આપ એટલે એ ચક્ર જેવા રૂપમાં સ્વભાવિક પેદા થયેલું હશે તેવાજ રૂપના દેખાવમાં એ કાયમ રહેશે. તસ્માત્ એને કદાચ તમો કુંચી આપશો ત્યારે તો એ ફરવા માંડશે. તે ઘડી પર ઉપલાં તત્ત્વો રૂપી આરાઓ ઉપર બેઠેલી તારી અનેક વૃત્તિઓ કિંવા તે આરાઓની પાંખડીઓ જે કે આ દ્રવ્યરૂપે જગત્ની સર્વ સ્થાવર જંગમ ચીજો બેઠેલી છે. તે સર્વ પાંખડી કિંવા વૃત્તિરૂપ માણીમાત્રોમાં ઉપલી કુંચીના આપવાથી સુખ દુઃખ, આદિ ત્યાદિ ઉપાદિ. જન્મ મર્ણાદિક ઉપાદિના ભાવમાં તેઓ સર્વ સ્વડતાં તારી ઇન્દ્રિયોને દેખાય છે. કિંવા ઇન્દ્રિયો એવા દેખાવમાં જુઓ છે. તાત્પર્ય કે આ સર્વ માણીમાત્રોનું ચલન વચન ઉપલી કુંચીથી થયેલું છે. તેથી તું જ્યારે ઉપલી કુંચી ફરવશે નહીં ત્યારે આખું જગત્ચક્ર સ્થિરરૂપ તને દેખાશે. તે પ્રસંગે તદન્ત્ર પ્રજ્ઞાનંદ સુખનો ભાસ પડે છે.

શ્રુતિ.

નદૈતં ભાસતે નાપિ નિદ્રા તત્રાસ્તિ યત્ સુખમ્ ।

સ બ્રહ્માનંદ ઇત્યાહ ભગવાનર્જુનં પ્રતિ ॥

અર્થ.—જહાં દૈત ભાસ નથી. તેમ નિદ્રા નથી ત્યાં જે સુખ છે, તે પ્રજ્ઞાનંદ છે. એવું (ગીતાના છઠ્ઠા અધ્યાયમાં) ભગવાન અરુણન પ્રત્યે કહેવા લાગ્યા. સારાંશ કે સુખરૂપ આત્માપદમાં જે સુખ છે. તે વાણીથી વર્ણન થઈ શકતું નથી. તેમ ત્યાં શબ્દોત્પત્તિ થતી નથી. વાસ્તે પ્રભુ થાય છે કે, તું પોતે

સ્વસ્વ આત્મા તમારાથી નહીં દેખાય એવી અજગ અગોચર જગ્યાપર બેઠા છે. ને તેના તમો કંઈ પણ કરી શકતાં નથી, તેથી તમો સમજો કે હું પણ સર્વનો અંતર્યામ આત્મા છું. બીજો કોઈ નથી, તેમજ હું પણ આત્માની પાસે રહેલો છું. તેથી મને રાત્ર દિવસ તમારી અનેક કલ્પનારૂપી માયાની મોહજાળમાં બંધન નહીં કરશો. તેમજ આ પંચમહાભૂત ને તેની અનેક સ્થાવર જંગમાદિક અનેકાવૃત્તિઓ તમારા અનેક ભાવો ભાવો મારા તરફ મોકલશો નહીં, છતાં તમો જેવા પ્રકારની ધારણા ધારી જે ભાવો મોકલો છો તે સર્વ ભાવોની ધારણાઓ તમારી યથાસ્થિત ફળીભૂત થશે તોપણ મને અશાંત ને અવિનાશી મહુદાકાશી સ્થાનપર મુક્ત સ્વરૂપથી સ્થિર થવા દેશો એટલે હું તો મારા આત્માની માફક અકૃતી અભોકતા ને અચેતન પદમાં રહીશ, જેથી મને આ દ્રવ્યરૂપ પદાર્થોના ભાવો ઝોડા ખવડાગ્યા કરે છે. તે ઝોડાઓ મારા આત્માના સ્વરૂપમાં નિમજન થતાં સાગતા નથી. પણ હું તમોને ઐશ્વર્ય રૂપ માનુકું. તેથી હું મારા આત્મપદમાં રહી તમારા પર એક સંરખો પ્યાર, એક સંરખું હેત, ને અખંડ કૃષ્ણાણ વાંચુંકું. વાસ્તે તમો એ જે કાંઈ

કોણ છે ! એ પ્રશ્નનો પ્રત્યુત્તર તને મળતો નથી. તેથી તું સમજ કે જેની મને કિંવા કોઈને પણ ખબર નથી. એવી જ ચીજ તે હું પોતેજ છું. કિંવા હું એક-એવી ચીજ છું કે તેની સમજ મને કિંવા બીજને પડતી નથી. એવી રીતે હું પોતે અલૌકિક રીતે જણાયા છું, કેમકે અલૌકિક ચીજ જ છે, તેની ખબર પોતાને પડતી નથી તો બીજને શી રીતે પડે વાડ ! તેથી જેની ખબર પોતાને ઈયા બીજને પડતી નથી. તે ચીજ આ જગતમાં બાહર બીતર કિંવા આસપાસ સર્વત્ર રહી છે ને તેણેજ આ સર્વ કૃતિ કીધી છે. તેમ છતાં તે ચીજ મારે વિષે રહી છે કિંવા તે ચીજ હું પોતેજ છું. ત્યારે સમજ કે તું પોતેજ સર્વત્ર છે. તેથી તારો દેખાવ તે આ તારી કાયા કિંવા બ્રહ્માંડ રૂપે તને દરશાયા છે. સારાંશ કે, સર્વત્ર રહેથી તે આકાશ પર્યંતનો જ જથ્થો છે, તે તું પોતેજ છે, તેથી તારો જ અંતર્યામિ દેખાવ રહેલો છે, તે દેખાવ તારી ઈન્દ્રિયાને આ જગત્ રૂપે ભાસે છે. વાસ્તે એ ઈન્દ્રિયાના ધર્મને તારે જોવા નહીં, એજ મુક્તપણની નીતિ છે.

પણ સમયે મારી પાસે આવવું નહીં, નહીં તો મારો ગુસ્સો વધવાથી તમો દુઃખી થશો તેના કરતાં તમોએ સર્વ ગડબડ છોડી ઈશ્વર મારાથી અળગ રહેશો તો બહુ સારું. સારાંશ કે. આવા પ્રકારના પવિત્ર જ્ઞાનપર રહેવાથી આપણે અચળ નીરાકાર નિરંજન રૂપ થઈ ગયા, એમાંતો શક નથી. તેથી તમે કોઈપણ જાતની ભાવના તરફ નહીં દોડો, પણ તમામને ભુલી જશો, ત્યારે તમારી સ્થિતિ તદન ભાનવગરની જણાશે. ખરેખર આ ભાનવગરની સ્થિતિનું નામજ પરિપૂર્ણ મુક્ત સ્થિતિ કેહેવાઈ છે. એ સ્થિતિમાં રહ્યા, ત્યારે આપણે તદન ઉંઘમાં જેવી મઝા લેવા લાગ્યા. તેથી સર્વના સાક્ષી જણાયા. આ સાક્ષીપણું મળતાંની શાયેજ આ જગત્ પડવાને વિષેથી અળગ જેવા થઈ ગયા. ને જગત્ની કોઈ પણ વસ્તુના જોવામાં આપણે ન આવ્યા ને ક્યો જગ્યાપર બેઠા તેનો પત્તો કોઈને પણ લાગ્યો નહીં, એવી તરેહથી જગત્ના સર્વ પ્રાણીઓને આપણો પત્તો જણાયો નહીં, ત્યારે તમામ પ્રાણીઓ આપણી ભક્તિ કરવા મંડી જાય છે, ને તે ભક્તિથી તેનું પુણ્ય વધે છે. તે પૂણ્યના પ્રતાપથી આપણને તેના તરફ ખેંચાવવું પડે છે, કેમકે ભક્તિ આધિન ભગવાન છે. એવી પંચવાક્યની અનાદિ વાણી છે. છતાં આપણે ખેંચાવવું ન બોધ્યે, તોપણ આપણને ખેંચવા સારું અનેક પ્રકારના દેહકલ્પો, અનેક તરેહનું જ્ઞાન, ધ્યાન ને કથા પ્રસંગ ચલાવી આપણને ઢુંડી કાઢે છે. તેમાં તેઓ આપણે સમાધિ સ્થાનમાં આવીને ભેટ છે. ને આપણી શાયે જ્યૈશ્વર્ય પની જાય છે. પછીથી તેઓ આપણને જ્ઞાન ભાવે જોયા કરે છે. આ પ્રસંગે આપણે તેનું પૂણ્ય તેઓને સુખ આપવા મંડી જાય છે. તેથી તેઓ પોતાનો વ્યહવાર ચલાવ્યા કરે છે. છતાં ત્યારે આપણે તેની અનેક પ્રકારની ભક્તિના સામર્થ્યે કરીને જરાપણ ખેંચાયા નહીં, ને ત્યારે આપણે પોતાની સ્થિતિને વજ્રરૂપ સ્તંભાકારે આચિંત્ય ભાવમાં લગાવી દીધી, ત્યારે આપણા સર્વ જ્યૈશ્વર્યનું વ્યાપકપણું આકાશની માફક સલંગ સુત્ર એકસરખું આ પંચમાહાભૂતમાં ને એને વિષેનાં અનંતકોટ આકાશમાં વ્યાપ્ત થઈ ગયેલું. જણાય છે તે પ્રસંગે આપણે તદન આકાશની માફક સ્થિર, શાંત ને અખંડરૂપે રહી ધારણ કરતાં અવિનાશી દરશાઈએ છયે.

હવે તું સમજ કે કલ્પના ત્રણે કાળે તારી અંદર નથી કિંવા એ ચીજ ત્રણે કાળે મિથ્યા છે, તેથી તું જે ચીજ છે, તે કાંઈ કલ્પના રૂપ નથી, એવા વિચારમાં અંતઃકરણને રાખ, કારણ કે મિથ્યા કલ્પના ઉપર તારા મનને નહીં દોડાવતાં તારા મનને સમજાવ કે કલ્પના કરવી એ એક વાંજણીને પુત્ર પ્રાપ્તિ કરવા જેવું છે, મતલબ કે, એ પ્રવાહ પર મનને જતું અટકાવ, સખબ કે અજ્ઞાન રૂપ (જીવાત્માઓનો સ્વભાવ છે કે, તેઓ પોતાના મનમાં મિથ્યા સંશય વધારે ઉડાવે છે. તેમજ વળી મન અજ્ઞાન હોવાથી ઓઠા રસ્તાપર વધારે ધસે છે, તેથી મનને વિષે કલ્પના થતી નથી એમ સમજ શાંતિમાં નિમગ્ન થઈ જતું. એટલે મનનો અમનીભાવ દરશાઈ આવે છે, તેથી આ માંકુચો પનિષદનો એક મંત્ર કહે છે.

મંત્ર. ૧૧૧

આત્મ સત્યાનુબોધેન નસદુલ્પયતે યદા

અમનસ્તાં તદા યાતિ ગ્રાહ્યા ભાવે તદગ્રહમ્

અર્થ—આ મનનો અમની ભાવ કેવી રીતે થાય છે! ત્યાં કહે છે કે, વાણીથી ઉચ્ચાર કરેલો વિકાર નામ માત્ર છે, તેમ મૃતિકાજ સત્ય છે એ શ્રુતિથી મૃતિકાની માફક આત્મા રૂપ જે સત્ય છે, તેને સાદું શાસ્ત્રને આચાર્યના ઉપદેશ થયા પછી જે ઓગ્ધ થાય છે, તેને સત્યરૂપ આત્માનો અનુબોધ કહીએ છીએ. આસત્ય રૂપ આત્માના અનુબોધથી સંકલ્પના અભાવ યુક્ત થવાથી જ્યારે મન સંકલ્પ કરતું નથી ત્યારે બાળવાના લોકડાંનો અભાવ થવાથી અગ્નિનો પણ અભાવ થાય છે, તેમ ગ્રાહ્ય વસ્તુના અભાવથી ગ્રાહકનો અભાવ સ્વભાવિક થાય છે તેમ, કલ્પનાથી રહિત થએલું મન અમન ભાવને પામે છે, સારાંશ,

આ અવિનાસીપણથી સ્પષ્ટ જણાય છે કે, આકારાનું સ્વરૂપ જે છે તે પણ આપણાજ દેખાવ છે. તેમજ આપણે અગ્નિનું રૂપ ધારણ કરીને સર્વ પદાર્થમાં ગરમીરૂપે વ્યાપેલા સમજઈએ છીએ. તેમજ વાયુરૂપથી સર્વની કાયાનું પ્રતિપાલન કરીએ છીએ. સારાંશ કે એવી રીતના મૂર્ખ આસ્તિત્વમાં વ્યાપક થઈ અંતર્ધર્મિપણથી સર્વ વ્યહવાર ચલાવતા આપણે પોતાની નજરે પડીએ છીએ. તેથી સર્વ તે આપણે ને આપણે તે સર્વ એવો એકચભાવ દરશાઈ રહે છે ને તેથી એક્યતાના જોવા વાળાને રોકમોહ પ્રગટ થતાં નથી, તે આ નીચેના ધર્શાપનિષદના એક મંત્રમાં કહે છે.

મંત્ર.

યસ્મિન્ સર્વાણિ ભૂતાન્યા ત્મૈવા ભૂદિ જ્ઞાનતઃ ।

તત્ર કો મોહઃકઃ શોક એકત્વ મનુષ્યતઃ ॥

અર્થ.—જે કાળ વિષે કિંવા જે ઉક્ત આત્મા વિષે સર્વ ભૂતની અંદર પરમાર્થરૂપ

એટલેજ કે, કલ્પનાના નષ્ટપણાથી મન પણ નષ્ટ થઈ જાય છે, વાસ્તે ઈંદ્રિય નો એવા સ્વભાવ છે કે જો પદાર્થની ખુબી મનને સમજાવ્યા કરે છે કિંવી તેની એકા પોતાને પ્રાપ્ત થાય એવી જાણાસા કરે છે કિંવા તેના દેખાવ ઉપરથી સારાસારની ગોઠવણી કરે છે ને પછી પોતાને દુઃખી સમજે છે, આવા પ્રકારથી ઈંદ્રિયો દ્રશ્ય પદાર્થની ઈર્ષ્યા કરે છે, તેથી ઈંદ્રિયોના સ્વભાવપર તું પોતે જોયાઈ ન જા. પણ ઈંદ્રિયોને સમજાવ કે જેની કોઈને ખબર નથી તેનો આ દેખાવ છે. તેથી આ દેખાવ સંબંધી પણ કોઈને ખબર નથી, કારણ કે એ તેનો પ્રતિબિંબ છે, કિંવા તેજ ચીજ એવા આકારથી ભિન્નભિન્ન રૂપે ઈંદ્રિયો (મન) ને દ્રશ્યમાન થઈ રહી છે. તેથી એનું તું ધ્યાન કર એટલે તું પણ એના જેવો કિંવા તે ચીજ જેવો થઈ ગયેલો પોતે પોતાને દેખાશે, એક કહેવું મહાત્મા દેવ પુરુષોનું છે, તે તું અંગીકાર કરીને ચાલ એટલે તું પૂર્ણ સુખી થઈ જશે.

હવે તું સમજ કે જડ પદાર્થ જડ રૂપ હોવાથી કાંઈજ કરી શકતાં નથ ને ચૈતન્ય પણ કોઈ પણ જાતનું કૃત્ય કરવાને શક્તિમાન નથી કિંવા કાંઈજ કરવું નથી. તેથી આપણે વિષે જે કલ્પના રાત્ર દીવસ ઉત્પન્ન થાય છે કિંવા જાણે છે, તે તારું અજ્ઞાન કિંવા મિથ્યા ભુત છે, તેથી એ મિથ્યા પદાર્થ તરફ ઈંદ્રિયો ને મન પોતાના સ્વભાવ સંબંધથી ધસ્યા કરે છે, પણ એ સત્ય પદાર્થ તરફ ધસતાં નથી.

આત્માનું દર્શન કરવાથી સર્વત્ર આત્માનુંજ આનંદજન થવા લાગ્યું. તે કાળમાં કિંવા તે આત્માને વિષે એકતાના જાણવાવાળાને કયો શોક ને કયો મોહ રહે છે! સારાંશ કે આત્માને વિષે અનંતકોટ દ્રશ્યરૂપ બ્રહ્માંડોને એકરૂપ જોવાવાળાની નજરમાં દ્વૈતભાવ રહેતો નથી. ત્યારે આ અજ્ઞાનકૃત સંસારની અત્યંત નિવૃત્તિ થઈ જાય છે. તેથી શોકમોહી જરાપણુ દરશાતાં નથી. પણ તદન આત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે, ને તેથી તેનામાં સર્વ સપણું દરશાઈ આવે છે. તસ્માત્ આ સર્વસપણાની દ્રષ્ટિયકી શ્રુતિઓમાં કહ્યું છે કે, ઐશ્વર્યતાના જોવાવાળાના ભયે કરીને તમામ ગૃહો પોતાની ગતિમાં નિયમિત ગમન કરે છે. સૂર્ય, ચંદ્ર, ઈંદ્ર, વરુણ, વિષ્ણુ, વૃષ્ટિ મૃત્યુ, ને કાળ વિગેરે પોતપોતાની મર્યાદામાં રહી સર્વ કર્મ નિયમિત કર્યા ચાલ્યા જાય છે. તદપિ એ લોકો પોતાનો ધર્મ ચુકે ત્યારે તો આપણી સર્વસપણાવાળી ઐશ્વર્યતાનાં ભાવમાં ભિન્ન રહેલી દ્રષ્ટિ એઓનો નારા સહેજસહેજ કરી નાંખે છે. તેથી કરીને આપણો ભય સર્વને સ્વભાવિક રહેલો છે. ને એજ ભયે કરીને આ સર્વ મિથ્યારૂપ સૃષ્ટિ વશ થઈને ચાલી રહી છે. તેથી લોકમાં પ્રસિદ્ધ છે કે, ઈશ્વરનો ભય સર્વ કોઈને રહેલો છે. તેમ છતાં આ ઐશ્વર્યપે જોવાના અભ્યાસથી આપણે સર્વ જડ-ચૈતન્યા કૃતિ મય પદાર્થોને વિષે અંતર્યામિપણે આત્મારૂપે વ્યાપક થઈ અકર્તા ભાવે સાક્ષીવપણાથી સર્વના કર્તૃત્વકર્મ તપાસ્યા કરીએ છીએ. છતાં જાણે સર્વમાં વ્યાપી રહી સર્વે ના ધડી ધડીમાં જોઈતાં ખુદ્ધિ જ્ઞાનમાં આપણેજ પ્રગટ થઈ તેઓના કર્મોનુસારે નિયમિત જોઈએ તેવાં કુળોદયને આપતા પોતેજ દેખાયા છીએ. તોપણ એ દેખાવના સંપૂર્ણ દર્શન

તેથી એ ધંસનારું તારું પોતાનું અજ્ઞાન છે. તંસ્માત્ એ અજ્ઞાનાકૃતિ મય દ્રશ્ય પદાર્થમાં આપણા અજ્ઞાનની કિંવા ભુલની અનેક વૃત્તિઓના આકાર ઉપર આપણા મન બુદ્ધિ વિગેરે તત્ત્વો કલ્પિત શબ્દજ્ઞાનના પ્રત્યેક શબ્દોના ભિન્ન ભિન્ન અર્થો પોતાની કલ્પિત ભાવનાને અનુસાર કલ્પિત કલ્પનાને મળતા કલ્પિત અજ્ઞાનમાં કર્યા કરે છે, તેમાં કલ્પિત ધારણામાં અજ્ઞાનની અનેક અદર્શ વૃત્તિઓની રમત ગમતની ચેષ્ટા ભાવનાના ઘરમાં તું જીએ છે. ત્યારે તે સર્વ વૃત્તિઓ જાણે તે પોતાની આજ્ઞામાં રહેલી છે એમ દ્રઢતાથી માની મનોમન અનેક કલ્પિત હુકમો ફરમાવે છે કિવાં તે સર્વને પોતાની ધારણા પ્રમાણે ચાલતી જીએ છે. તેથી એ વ્યહવારનું નામ વાંસનીક છવ મૃદ્ધિ મનાયલી છે. આ છવકૃત મૃદ્ધિ પ્રત્યેક પ્રાણીને પોતાની ભાવનાને વિષે રાત્રિદિવસ ભાસ્યા કરે છે. તથાપિ

યદ્દી આપણે અખંડ જુગતરૂપે ભાસીએ છીએ. ને જાણે તમામ તે આપણે જ છીએ. ને આપણા વિના કોઈ જગ્યા ખાલી નથી. આ નહીં ખાલીપણાથી આપણને પોતાના દેહના ધર્મની તદ્દન વિસ્મૃતિ પ્રગટ થઈ આવે છે. ને તેથી આપણે આકાર કાંઈ જ નથી, એવા દેખાવમાં યથાર્થ ભાસે છે. ને જાણે આપણે નનામાપણાથી સ્થિરપાણીની સપાટીની માફક જવાને તેવા અખંડ સ્વપ્રકાશપણામાં સ્વયંરૂપે દેખાઈએ છીએ. સારાંશ કે આ દેખાવ જ્યારે યથાર્થ દેખાયો, તેજ ઘડીપર આ મૃદ્ધિના અનેક પ્રાણીઓનું જે બોલવું ચાલવું થાય છે. તે સર્વ વ્યહવાર આપણી ભાવના પ્રમાણે યથાર્થ ચાલતો જણાય છે. ને એજ વ્યહવાર ઉપરથી આપણે આકાશપાણીને સમજી શક્યાં છીએ. તદ્દપિ એ વ્યહવારમાંથી ચિત્તવૃત્તિ નટ કરીને સ્થિર પાણીની સપાટી જેવા દેખાવવાળાં આત્મ સ્વરૂપમાં જ્યારે સિત્ત રહીએ છીએ, ત્યારે સંપૂર્ણ પ્રહ્લના સાતા ખનીએ છીએ.

શ્રુતિ.

યો બ્રહ્મ વેદ બ્રહ્મૈવ ભવત્યેવ ઇતિ શ્રુતિમ્ ।

શ્રુત્વા તદેક ચિત્તઃસન્ બ્રહ્મવેત્તિ નચેતરતૈ ॥

અર્થ.—જે પ્રહ્લને જાણે છે, તે નિશ્ચય કરી પ્રહ્લજ થાય છે. આશ્રુતિને જાણીને તે એક (પ્રહ્લ) માં ચિત્ત લગાવવાથી ફક્ત પ્રહ્લનેજ જાણે છે, બીજાને જાણતો નથી. સારાંશકે એક્યતાના જોવાવાળાઓને જાગૃત, સ્વપ્ન, સુષુપ્તિ, ને તૃપ્તાદિક અવસ્થાઓના ભિન્નાભિન્ન દેખાવોમાં ન્યારી ન્યારી ભાવનાની કલ્પના પ્રગટ થતી નથી. પણ તેઓ તદ્દન જાગૃતરૂપ સ્થિતિમાં કેવળ સ્વપ્રકાશ સ્વરૂપે પ્રકાસ્યા કરે છે. આ સ્વપ્રકાશરૂપ અભિજ્ઞતાની સ્થિતિમાં આપણે સર્વને ભુલી જઈએ છીએ. તંસ્માત્ એ ભુલી જવાથી જે આપણુ જ્ઞાન કાયમ રહ્યું, તેના સ્મમર્થપણાથી આપણે તમામ અજ્ઞાનાકૃતિરૂપ દેખાવને વિસ્મૃતિરૂપ પડવામાં જાણે ધરી ધઈએ છીએ. આ વિસ્મૃતિપણાના દેખાવને આપણે અધકાર કહ્યો છે. છતાં એ અધકાર જાણે આ સૃષ્ટિના અનેક પ્રાણીમાત્રોની કાયાઓને વિષે અતંર્ધામિપણાથી વ્યાપક થઈ આત્માની વૃત્તિરૂપમાં વ્યહવાર ચલાવ્યા કરે છે. તદ્દપિ એ વ્યહવારની કૃતિમાં જ્યારે આપણે ધ્યાન આપતા નથી, ત્યારે એ તમામ વૃત્તિઓ સ્થિર થઈ આત્મારૂપે ભાસે છે. આ ભાસ સમયે આપણે તમામ કર્મથી મુક્ત જણાઈએ છીએ.

હવન્મુક્ત પુરૂષો એના ઉપર ખીલકુલ ધ્યાન આપતા નથી. કેમકે એનાપર ધ્યાન આપવાથી એ ભાવના મૃત્યુસમયે હાજર રહે છે. ને તેથી કરીને પુનર્ધિ જન્મ ધારણાથી કરવો પડેછે. વારતે એનોક્ષય કરવાથી જન્મમર્ણ્ય સંભવતુ નથી. સારાંશકે એનોક્ષય કરનાર પુરૂષ પ્રથમ પોતાના મનમાં કોઈપણ જાતના સંકલ્પ ને જોતો નથી એટલે તેના મનને વાંશનીક સૃષ્ટિ દેખાતીનથી. તાત્પર્ય કે, એનીજ માફક દ્રશ્યરૂપ ઈશ્વરકૃત્ય સૃષ્ટિમાં જ્ઞાની પુરૂષો આ અનંતાકૃતિઓને પણ પોતાની ભાવના પ્રમાણે પ્રત્યેક કૃત્ય કરવા અજ્ઞાનીઓની માફક યાચના કરતા નથી. કિંવા તેની સર્વ ચેષ્ઠાની ખુબી મનોમન તપાસી કિંવા તેના ઐશ્વર્ય ઉપર કિંવા તેની અંદર બાહેરની કૃતિઉપર કિંવા તેના ચલાણવણણનાં દેખાવ ઉપર પોતાનો મનોમન કલ્પિત પ્રવાહ અજ્ઞાનીઓની માફક ધસાવતા નથી. તેમજ તેના સર્વ દેખાવ સર્વ દેખાવની રચનાની મનોમન વખાણુ કરી ખુશી નાખુશી થઈ ધિક્કારની નજરથી જેવિ રીતે તું અખંડ જુએછે ને તેથી તને જેવી રીતે મનોમન ભાવમાં સુખદુઃખ દરશાયા કરેછે, તેવી રીતે તેઓ કરતા નથી. પણ પોતાની અંતરજ્ઞાન દ્રષ્ટિમાં એવીરીતે જુએછે ને માનેછે કે, ઉપરની અજ્ઞાનતાવાળી દોષદ્રષ્ટિ મારા આત્મભાવે કરીને ત્રણે કાળે નથી તેથી મને એવા મનોમન કલ્પિત

શ્રુતિ.

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં કર્તવ્યં મેન વિદ્યતે કિંચિત્ ॥

ધન્યોઽહં ધન્યોઽહં પ્રાપ્તવ્યં સર્વં મદ્ય સંપન્નમ્ ॥

અર્થ-જેથી મને કોઈપણ કર્તવ્ય કરવાનું રહ્યું નથી તેથી હું ધન્યરૂપ છું. તેમ જ પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય જે કોઈ હોય. તે સર્વ મને પ્રાપ્ત થયું છે, તેથી હું ધન્યરૂપ છું. સારાંશ કે આપણા ઐશ્વર્યતાના જોવાવાળા ભાવે કરીને આપણી વૃત્તિ સ્થિર બની ત્યારે આપણે વિસ્મૃતિપણાથી તમામ કલ્પનારૂપે અધિકારને દુર કીધો, તે પ્રસંગે આ દ્રશ્યરૂપ સૃષ્ટિની સર્વ વસ્તુઓ સ્થિરાકૃતિ ધારણુ કરીને જાણે આપણી આજ્ઞામાં રહેલી હોય એવી સ્થિતિમાં જણાય છે. ત્યારે આપણે વિસ્મૃતિરૂપ પડદામાં રહીને આપણી ઐશ્વર્ય સ્થિરવૃત્તિથી, આપણે પાણીના અચંચળ સપાટીવાળાં સ્વપ્રકાશવાન આત્મસ્વરૂપને જેવા ભાવથી યાદ કરીએ, તેવા સ્વરૂપમાં આપણી ઐશ્વર્યતાવાળી સ્થિતિ આપણી સમક્ષ હાજર રહી દેખાવ આપે છે. સારાંશ કે આત્મસ્વરૂપને વિષે જેવા શબ્દથી ભાવના ફેંકીએ, તેવો આકાર આપણી વૃત્તિ ધારણુ કરી ભાવના પ્રમાણે વ્યહવાર કરે છે. જેથી જન્મમર્ણ્યનું મિથ્યાત્વપણું પકડાઈ આવે છે. તે એવી રીતે કે આપણા મકાનને વિષે ચારે દીવાળમાં દીવાળ જેવડા મોટા કાચના આરસાઓ રાખેલા છે. તે આરસાઓની અંદર આપણો પ્રતિબિંબ પડ્યો. તે સમયે આપણા ચાર આકાર દેખાયા, ત્યારે અચરત પામીને વિચાર કરવા લાગ્યા કે, મારી સાથે કોઈજ ન હોતું ને આ ચાર પુરૂષો ક્યાંથી આવ્યા હશે? એટલો સંશય થયા પછી તે ચારે જણાની સાથે આપણે જુદીજુદી રીતે વસ્ત્યા. તેમાં ઉત્તરદીશાવાળા પ્રતિબિંબને મીઠા ગણ્યો ને તેની સાથે મીઠતાના પવિત્ર કાયદા પ્રમાણે ગુપ્ત વાતો કરવા લાગ્યા, ને પૂર્વ દીશાવાળા પ્રતિબિંબને દુસ્મન ગણી દુસ્મનની માફક વૈ-

ભાવો દરશાતા નથી, સારાંશ કે, જેઓ જેના પ્રકારના જ્ઞાનમાં મચીરહી પોતાની મનોમન કલ્પિત વાંસનીક સૃષ્ટિની તૃણાને અખંડનાશ કરી રહેલા છે. તેઓ સદા સમાધિરૂપ જગૃત સ્થિતિને જોયા કરે છે. ને તેનો જીવ અખંડ આત્માને વિષે લિપ્ત રહે છે. તે આ માંકુચોપનિષદનો એક મંત્ર કહે છે.

મન્ત્ર.

ઘટાદિ પ્રલીનેષુ ઘટાકાશાદયો યથા ।

આકાશે સમ્પ્રલીયન્તે તદ્વજ્જીવ ઈહાત્મનિ ॥

અર્થ.—જેવીરીતે ઘટાદિક લિપ્ત થવાથી તેની મરંહે રહેલું જે ઘટાકાશ પણ આકાશ વિષે લિપ્ત થાય છે, તેવી રીતે આ આત્મા વિષે જીવ લિપ્ત થાય છે. તાત્પર્ય કે, જેમ ઘટાદિકની ઉત્પત્તિથી ઘટાકાશ આદિકની ઉત્પત્તિ થાય છે. તેમ ઘટાદિકના લિપ્ત થવાથી ઘટાકાશ આદિક પણ લિપ્ત થાય છે. તેવી રીતે દ-

રભાવ રાખવા લાગ્યા. ને તેનાપર ગુસ્સો કરી મારવા ગયા, ત્યારે તેપણુ આપણને મારવા આવ્યો. એટલે ગુસ્સાનું તોર વૃદ્ધિ પામવાથી તે આરસાને આપણે ભાગી નાંખ્યો. તેથી ઘણું વાગ્યું. તેમ પેલા દુસ્મનવાળો પ્રતિબિંબ આરસાનાં ભાંગવાથી આપણી અંદર મળી ગયો. સારાંશકે. એજ પ્રમાણે આ દ્રવ્યમય સ્થાવર જંગમરૂપ જે સુક્ષ્મવિરાટાદિક આદૃતિઓ રહેલી છે- તે સર્વ જડરૂપ કાચના આરસા જેવી છે. છતાં આપણા આત્માનો પ્રતિબિંબ એ અનંતાદૃતિમાં પડવાથી આપણને અનંત આત્મા આપણા જેવા જણાયા. તોપણુ એ અનંતાત્મા નથી. એતો સર્વ આપણા એક આત્માના પ્રતિબિંબો છે. તેથી આપણા આત્મા અનંત કહેવાયો છે. તથાપિ એ અનંતાકારમાં તો ફક્ત આપણા એક આત્માની ભિન્નભિન્ન ભાવના રચી રહેલી છે. તે એ સર્વ ભાવનારૂપ આદૃતિઓની સાથે આપણા આત્મા અનેક તરેહથી વર્તે છે. છતાં આપણા આત્મા આપણી કાયામાં રહેલો છે. તેથી આપણી કાયા તે આત્માનીજ કાયા છે. તેથી આત્માને કાયા કંઈ જુદું નથી. જેમ બીજ ને વૃક્ષ જુદું નથી તેમ. તસ્માત્ વૃક્ષ શબ્દમાં બીજનો સમાવેશ થાય છે. ને બીજ શબ્દમાં વૃક્ષનો સમાવેશ રહે છે. તેમ આત્મા શબ્દમાં કાયાનો સમાવેશ થાય છે. ને કાયા શબ્દમાં આત્મા ભાસે છે. તેથી આપણા આત્મા તે આપણી કાયારૂપે ખડો થએલો દેખાય છે, તેથી આપણી કાયા તેજ આપણા આત્મા. તાત્પર્ય કે આપણા આત્મા આ જગત્માં કાયારૂપે ખડો થએલો છે. ત્યારે એનો પ્રતિબિંબ અનંત કાયાઓમાં પડ્યો, છતાં એ અનેક પ્રતિબિંબોમાં એ આત્મા અનંત ભાવનાથી વ્યહવાર કરવા લાગ્યો. તોપણુ પોતે તો એકજ આદૃતિમાં કાયમ રહ્યો. તેથી આત્મા એકને પ્રતિબિંબ અનંત કહેવાણા. તથાપિ સ્પૃગદ્રષ્ટિથી એવા જતાં કીટીથી તે હસ્તિ પર્યંત જટલા દેહધારી પ્રાણીઓ છે. તેથી એ સર્વ પ્રાણીઓની દેહરૂપી કાયાની આદૃતિ હોવાથી આપણા આત્માનો પ્રતિબિંબ તેઓને વિષે પડ્યો. જથી સ્પૃષ્ટ કહેવામાં આવે છે કે એ સર્વ પ્રતિબિંબો આપણા પોતાનાજ છે. કેમકે આપણા પ્રતિબિંબો દેહધારી પ્રાણીરૂપે દર-શાયા છે. જથી આપણા આત્માને ખડુસ્વરૂપી ગણ્યો છે. તસ્માત્ પેલા મકાનના આર-

હાદિક સંઘાતની ઉત્પત્તિથી જીવની ઉત્પત્તિ બનેછે, છતાં દેહાદિક સંઘાતનો લય થવાથી જીવનો પણ લય આ આત્માવિષે બને છે. તોપણ સ્વરૂપથી નહીં એટલે સંઘાતિથી એ બેઉ એકજ આકૃતિ છે. તાત્પર્ય કે, આત્મા વિષે લિપ્ત થનાર આ એમ સમજે છે કે, સમયાનુસાર કલ્પના ન કરતાં જે કંઈ પ્રાપ્ત થયું, તેના ઉપર નિંદ્રા જેવા એકબાબે જોડું, પણ મનરૂપ દૈત્યાલે ન જોડું. કારણ કે સારું ને નાહરું નેટલું આપણને દરશાયછે, તેની સમજ આપણું મન પોતાના અજ્ઞાનના જ્ઞાનથી સમજાવે છે, તેથી એ સમજરૂપ જ્ઞાનને તું સાચું નહીં માન, કેમકે જેને તારૂં મન નાહરું ગણે છે, તેજ્વલાર્થ કદાચ સારો હોયતો કેમ આપણે પસ્તાવણું નહીં પડે! એ ઉપરથી તું એકને આ જગત્ની અનેક ચીજોની ભિન્ન ભિન્ન ભાવવાળી ગણના નહીં કર. પણ સમજકે જેનું મને પોતાને જ્ઞાન

સાવાળા પ્રિતિબિંબોનું જે ચળવળણ થતું હતું. તોપણ તે સર્વનો આધાર આપણે ભિન્નભિન્ન પ્રકારના ચળવળણ પ્રમાણે હતો. તેજ પ્રમાણે આ જગત્ના અનંતાકારોનું જે ચળવળણ થાય છે. તે સર્વ આપણા અંતર્યામિ આત્માના ભાવનારૂપી ચળવળણને મળતું છે. તેમ છતાં પેલા આરક્ષાના ભાગવાથી તેને વિષેનો પ્રતિબિંબ આપણી કાયામાં મળી ગયો. તેમ આ જગત્ના પ્રાણીમાત્રોની કાયાઓના ભાગવાથી તેને વિષેનો પ્રતિબિંબ આપણી કાયામાં મળી જાય છે. સારાંશકે, પ્રાણીમાત્રોના મળું સમયે તે સર્વનું ચૈતન્ય આપણા આત્માને વિષે લિપ્ત થઈ જાય છે. આપણી કાયાના ભાગવાથી આપણું ચૈતન્ય આ જગત્ની અનંતાકૃતિમય એક આત્મસ્વરૂપને વિષે લિપ્ત થાય છે તેથી કરીને એ સર્વત્રવ્યાપક ચૈતન્ય આપણા ચૈતન્ય સાથે એકરૂપ છે. વાસ્તે કરીને એ તમામને એકજ રૂપમાં ગણવાં કે જ્ઞાતી ભિન્નભાવરૂપી મિથ્યાભાસ જરાપણ આપણને પડે નહીં, તસ્માત્ એ અનંતાકૃતિમય આપણા આત્મા અદર્શપણથી સર્વત્ર વ્યાપક થઈને પોતે પોતાના મિથ્યાભાસમાં આ જગત્ પ્રાંતિ દરશાવે છે. તદ્દપિ ઈન્દ્રિયગોચર જ્ઞાનથી એનો મિથ્યાભાસ સત્યસ્વરૂપે સર્વ કોઈને જણાય છે, તેથી એ અદર્શ ચૈતન્યરૂપી આત્મા કોઈને પણ પ્રત્યક્ સ્વરૂપે દરશાતો નથી. એ બીના નિઃસંશય છે. આ હેતુથી આપણા ચૈતન્યને નિર્વિકારરૂપ ગણવું છે. આ નિર્વિકારપણના ભાવથી આપણે પણ આત્માની માફક સર્વત્ર વ્યાપક બની સદા અદર્શ દરશાઈએ છીએ. તાત્પર્ય કે એ અદર્શ સ્વરૂપમાં સ્થિર થવાથી આપણું અંતર્યામિસ્વરૂપ ઈન્દ્રિયોથી જોવાજતાં પંચભૂતના તત્વાકારમાં દેખાતું હતું. સમાધાન આ જગત્ના તમામ પ્રાણીઓની કાયાઓ પ્રંચભૂતના તત્વોથી બની છે, છતાં એ સર્વ કાયાઓ ઉપલાં તત્વોનો આહાર કરતી હતીઓ. જ્ઞાતી તે કાયાઓમાં પેલાં તત્વોએ વિર્યનો આકાર ધારણ કર્યો હતો. નેતે વિર્યરૂપ આકૃતિને વિષે આપણું અંતર્યામિ આત્મસ્વરૂપ સ્થિર પ્રાણીની સપાટીની માફક એકસરખા પ્રમાણમાં બીરાજમાન થઈ રહ્યું હતું. તોપણ એ કાયાઓનું વૃદ્ધિપણું તત્વોથી થવા લાગ્યું, તેમતેમ આપણા સ્થિરાકૃતિ આત્મસ્વરૂપને વિષે (જગત્) સ્વપ્નભાવ દ્રઢિતપણથી ઉદય થવા માંડ્યો. પણ જ્યારે કાયાના આકારમાં સર્વ તત્વો બરાબર ગોઠવાઈ ગયાં ત્યારે થથરું કાયાની આકૃતિ બની કે તેજ બડીપર પેલો સ્વપ્ન (જગત્)ભાવ સ્ફુરવા માંડ્યો, જેની શરૂઆતથી આ બાહરનું જગત્ થથરું દરશાઈ આપણું. સારાંશકે જ્યારે કાયાની ગોઠવણી થઈ ચુકી એટલે તેવીજ રચનાવાળું આ

નથી. તેજ આ સર્વ દેખાય છે. એમ નિશ્ચે જાણી તેની યાજના ન કરતાં આ સર્વમાં ફક્ત એકજ છું એમ દ્રઢકરી અકલ્પિત સ્થિતિમાં કાયમ થઈ તેઓને પોતાના આત્માને વિષે વ્યાપક થએલાં માની એકય ભાવમાં લિપ્ત રહી અદ્વૈત ભાવના કર.

આ અદ્વૈતાનંદમાં આત્મપ્રકાશ પૂર્ણરૂપ હોવાથી સદા જગૃત્તનું ભાન થાય છે. કેમકે સત્ય આનંદ જે છે. તેનો આકારને દેખાવ તદન ક્ષીકો, નિસ્વાદરૂપ, કંઠાળામય, સુસ્ત, અમિયતા બતાવનારો, ગમતવગરનો, સ્તબ્ધ રાખનારો, સદા ઉદાશી હાલતનો છે. તેથી તારાં મન, બુદ્ધિ વિગેરે તરવોને એવી સ્થિતિમાં સદા કાયમ કર કિંવા એવાજ પ્રકારનો તારો પોતાનો સ્વભાવ કરી નાંખ એટલે તું પોતાને અલિપ્તરૂપે દેખાશે, ને ત્યારેજ આ સર્વ જગત્ ચક્ર તારી અંદર એકય-પણાથી સ્થિર થઈ મળી ગએલું તને યથાર્થ ભાસશે. છતાં તે પ્રસંગે આ સર્વ રચના તારી ભાવના પ્રમાણે સદા ચાલતી જણાશે જેથી તુંજ પોતે સર્વજ્ઞ છો

બ્રહ્માંડ (જગત્) બનીગયું. કેમકે કાયા તે જગત્ (બ્રહ્માંડ) તેથી કાયાની ગોઠવણી તેજ બ્રહ્માંડ (જગત્)ની ગોઠવણી કેહેવાઈ છે. કારણ કે પીડ તે બ્રહ્માંડે એ ધ્રુવિથી નફિ થાય છે કે જેવો પીડ તેવું બ્રહ્માંડ ધ્રુવરે રચી મુકેલું છે. વાસ્તે પીડ તેજ બ્રહ્માંડ ને બ્રહ્માંડ તે પીડ એ બેજ એકજરૂપ છે. તેથી કાયા બની એટલે બ્રહ્માંડ બન્યું. છતાં કાયાના અભાવથી બ્રહ્માંડનો અભાવ થાય છે. જેમ નિંદ્રામાં તથા સમાધિમાં કાયા નો અભાવ થવાથી જગત્તે પણ અભાવ પ્રગટે છે. ને એ અભાવ સમયે કાંઈજ દેખાતું નથી. વાસ્તે એ સર્વનું અર્થ સ્વરૂપ કાંઈજ નથી એવા દેખાવમાં દરશાય છે. સારારો કે આ સર્વના અભાવ સ્વરૂપ આનંદને હમોએ આત્મા કહ્યો છે. એ આત્મા નિત્ય સ્વરૂપ હોવાથી આપણી કાયા પણ નિત્ય સ્વરૂપ મનાઈ છે. કારણ કે, કાયા જ્યારથી પ્રગટી ત્યારથી નાશ થાય ત્યાં પર્યંતના કાળ ને સૃષ્ટિકાળ ગણ્યો છે. ને કાયાના નાશના સંકલ્પને મહા-પ્રલય કહ્યો છે. કેમકે આપણી કાયાના નાશ થકીજ આ બ્રહ્માંડનો નાશ મનાયલો છે. વાસ્તે કાયા નિત્ય સ્વરૂપી કેહેવાઈ છે એ શ્રુતિથી સિદ્ધ થાય છે કે નિત્યરૂપ કાયાના પ્રગટ થવાથી આ અનિત્ય સ્વરૂપવાળાં જગત્તની અનેક કાયાઓ ઉત્પન્ન થઈ આવી છે. જેમ પાણીમાં પરપોટા પ્રગટ થવાથી અનેક પરપોટાઓ ભાસ્યા છે. તેથી કેહેવાય છે કે એક પરપોટો થયો કે તરત અનેક પ્રગટી આવ્યા છે. તેમ આપણી એક કાયા પ્રગટ થવાની સાથે અનેક કાયાઓ થઈ છે. સમાધાન. સ્વપ્નમાં આપણી એક કાયા ઉત્પન્ન થવાની સાથેજ અનેક કાયાઓ ઉત્પન્ન થઈ આવે છે. અથવા સ્વપ્નમાં આપણી એક કાયા અનેક કાયાઓના આકાર ધારણ કરે છે. તેમ આપણી આ કાયાએ અનેક કાયાઓ ધારણ કાંધી છે. તેથી આ આપણી કાયા પેદા થઈ ત્યારથીજ આ જગત્તની અનેક કાયાઓ પેદા થઈ એ બીના નિઃસંચરૂપ છે, 'તસ્માત્ સર્વ ધર્મના પ્રાકૃત જનો પ્રશ્ન કરશે કે, જ્યારથી તમારી કાયા બની ત્યારથી જગત્ પ્રગટયું એમ ન કેહેવાય. કારણ કે, આ જગત્ પ્રગટ થવાના પુરાવા વિષે હિંદુ, મુસલમાન, પારસી, અંગ્રેજ, માહુદિ વિગેરેના ધર્મમાં ઘણો ભાંગ વપ્ત બતાવે છે, તેથી શું તે તમામ પ્રમાણ ખોટાં? આ પ્રશ્નના પ્રત્યુત્તરમાં હમો કહીએ છે કે, સ્વપ્નમાં પણ હિંદુ, મુસલમાન, પારસી, અંગ્રેજ, માહુદિ

એમ નિશ્ચય થઈ રહેશે. તથાપિ અસત્ય આનંદ જે છે. તેનો આકાર ને દેખાવ જાણે તદ્દન અમૃત જેવો સ્વાદિષ્ટ, મિષ્ટતાવાળો, મમતારૂપ, શુશોભિત, ઉલ્લાસી ગમતરૂપ, મધુર, ચાંચલ, ખુશાલીમય, આનંદકારક ને સુખ આપનારો જણાય છે. જેથી એને તમો મિથ્યાનો દેખાવ સમજી આ દ્રશ્યરૂપ જગત્ના જીવંત જીવંત પ્રાણીઓ કિંવા મનુષ્યો જે તમને માન, અપમાન આપે છે. તેથી તમો સમજો કે તેઓ સર્વ પોતાના જ્ઞાન પ્રમાણે તમોને જીએ છે. વાસ્તે તેના જેવી કલ્પિત જ્ઞાનની ભાવના પ્રમાણે તમારો પોતાનો ભાવ ન રાખવો. પણ તમારાં બચ્ચાં છે કિંવા તેઓ સર્વ નાદાન છે, કારણ કે તેમને તમારી સ્થિતિની ખીલકુલ ખબર નથી કિંવા તેઓ તમારા જ્ઞાનને સમજવા શક્તિવાન થયાં નથી, તેથી તેઓ મુર્ખ ને નાદાન છે, એમ જાણી સંતોષ માની ખુશી થઈ તેમની કલ્પિત ભાવના ઉપર નજર ન કરતાં તમારા જ્ઞાનમાં તમો મર્યાદા રહેશે. પણ તમારાં જ્ઞાનની ભાવના છોડી તેના જેવી જ્યારે તમો ભાવના કરશો ત્યારે તમોને તમારી સ્થિતિ પલટાઈ જશે. તે સમયે તમો તેના પર દીલગીર થઈ મનોમન તમારી નાખુશીપણાવાળી ભાવનાથી તેને તમો જ્યારે તિરસ્કાર કરી નજરથી જોશો કે તીરત આપો આપ તેઓને કોઈ પ્રસંગમાં માહા આફત એકાએક નહીં જશે, તેથી તમો સમજો કે તમારી જ્ઞાનાવસ્થામાં તમારી સ્થિતિ પલટી દેવી કિંવા કોઈની એલાથી તમો પળટ

વિગેરના ધર્મ પુસ્તકોમાં જ્યારે તપાસીએ છીએ ત્યારે તે સ્વપ્ન સૃષ્ટિની પેદાશ તે પુસ્તકોમાં જીવંતજીવ વર્ષો બતાવે છે. છતાં તે વાતને સ્વપ્ન સમયે તકરાર ન કરતાં માન્યને ખાતર કદાચિત્ મુક્ત માની રહ્યા પછી પટદહને નિંદ્રા આવી ગઈ ત્યારે તે વાતને ભુલ્લી ગયા, છતાં જ્યારે જાગી ઉઠ્યા ત્યારે તે વાત યાદ આવી કે તરત સમજ પડી કે આ તો આપણા સંકલ્પનો દેખાવ હતો તો પણ તે સંકલ્પ જીવંત હતો, તેથી તેની તમામ રચનાને તથા તેના પ્રમાણ પણ જીવંત હતાં. તથાપિ સત્યજ્ઞાન એટલું જ હતું કે આપણા સંકલ્પની કાયાના પ્રગટ થવાથી અનેક કાયાઓને આપણી કાયા ધારણ કરી થકી હતી તોપણ તે સંકલ્પની કાયાના પ્રગટ થવા પછી જે જે કાયાઓનો ફેરફાર બારેમાસનો થવા લાગ્યો તે દેખાવમાં ફક્ત આપણી સ્વપ્નકાયાનું એકરૂપ હતું. વાસ્તે આ જગત્ની અનેક કાયાઓને આપણી કાયા ધારણ કરી રહી છે. તેમ આપણું જ્ઞાન આ જગત્ના અનેક મનુષ્યોની અંદર ભિન્ન ભિન્ન તરેહથી દેખાય છે. તેમજ આ જગત્માં બારેમાસનો જે ઋતુઓનો ફેરફાર બને છે. તે સૌ આપણી કાયાનું એકરૂપ છે. તથાપિ જે સમયે આ જગત્માં મરણ પામ્યા. તે પ્રસંગે આ જગત્નો દેખાવ એક સ્વપ્ન જેવો ને જાણે હતો જ નહીં, એવી રીતે નહિક સમજાય છે. વાસ્તે કરીને સિદ્ધ થાય છે કે, આ સૃષ્ટિનું બરણ પોપણ તેમ ઉત્પત્તિ, સ્થિતિને પ્રલયનો આધાર આપણી કાયાપરજ રહેલો છે. સારાંશ. આ જગત્માં જેટલો કાળ આપણી કાયા રહિ તેટલો કાળસૃષ્ટી આ સૃષ્ટિનું બરણ પોપણ અષ્ટી પછી કાયાના એકરૂપ થકીયું. તે જ્યારે આપણી કાયાનો પ્રલય થયો ત્યારે જ આ સૃષ્ટિ નો પણ થયો. કારણ કે. કાયાના પ્રગટ થકી જગત પ્રગટયું. ને કાયાના વિનાશથી જગત્નો વિનાશ થયો. એ બીના અનુભવ સિદ્ધ છે.

નાંજો એજ સામા પ્રાણીના કમનસીબની નિશાની છે. વાસ્તે તમે સર્વની અંદર ઐક્યપાણીથી તમારા અકલ્પિત જ્ઞાનમાં સ્થિર થઈ રહો એજ બહુ ઉત્તમ કૃત્ય છે કિંવા એ અચળ સ્થિતિની પ્રાપ્તિ સમજી શાંત થવું એ મોટો મુક લાભ છે. તેથી ઇંદ્રિયોની ચેષ્ટા ઉપર તમારી ભાવના જ્યારે ન જાય ત્યારે આ સર્વ સૃષ્ટિ તમારી અંદર વસેલી કિંવા સ્થિર થયેલી તમે પોતે જુઓ, ત્યારે તમે પોતાને સર્વ વ્યાપીક દેખશો, જ્યારે તમે સર્વમાં વ્યાપક છો ત્યારે તો સર્વ જે કૃતિ કરે છે તે સર્વની કૃતિ તમે પોતેજ કરો છો. જ્યારે તમે પોતેજ કરો છો ત્યારે તમારે દેહદારે મનોમન કલ્પિત વિચાર કરવાના નથી, તેથી વિચાર ન કરો, ને કદાપી વિચાર કરવાનું તમે જ્યારે માંડો ત્યારે તમેને આ જગત્ ભિન્ન, ભિન્ન ભાસે છે તેથી એ તમારું અજ્ઞાન છે એમ તમે જાણો.

વાસ્તે તમે કેઈ પણ બીજાના શરીરનું ચલન, વળણ જોઈ ઇંદ્રિયોની ચેષ્ટા ઉપર તમારો મનોમન કલ્પિત પ્રવાહ ધસાવતા નહી. પણ નાદાન બાળકની માફક અકલ્પિતપણું ધારણ કરો, એટલે તમે કહો થયા એમ જાણશો, કેમકે મનોમન કલ્પના ન કરનાર પુરૂષો આ જગત્ ચક્રને સ્થિર રૂપમાં વ્યાપેલું જુએ છે તે સમયે તેને આ દ્રશ્યરૂપ જગત્માં જે બનાવ બનતો દેખાશે ત્યારે નક્કી થશે કે આ બનાવ અનાશ્રુતી ઈશ્વર ઇચ્છાથી આપોઆપ હાજર થયેલો છે. આ હાજર થયેલા ચિતારની રમત, ગમત ને ચેષ્ટા ઉપર કલ્પિત મનોમન ભાવ ન ફેંકનારા પુરૂષો અંતર્યામિ થયા કહેવાય છે, આ અંતર્યામિ જ્ઞાનવાળી સ્થિતિને જગત્ અવસ્થામાં કાયમ રાખનારા કિંવા રાત્રદિવસ સર્વ અવસ્થામાં અકલ્પિત સ્વભાવ ધારણ કરી ચાલનારા પુરૂષો આ સર્વ દ્રશ્યમાનને નિંદ્રાભાવે કિંવા આત્મભાવે જુએ છે. એ જોનારા દેવ પુરૂષો જીવનમુક્ત કહેવાય છે.

આ જ્ઞાનરૂપ અદર્શ અકલ્પિત દેખાવમાં દરશાયેલી જે અનંત વૃત્તિઓ જે આ જગત્ચક્રમાં ભાસ્યમાન થઈ આવી છે. એ તમારું આત્મ સ્વરૂપ છે, તેથી એનું તમે શુભચિંતન કરો કિંવા એને તમે સ્તંભાકારથી તમારા આત્માની અંદર ઐક્યપાણીમાં અકલ્પિત ભાવે તપાસો કિંવા એઓને જ્યારે તમે જુઓ ત્યારે તમારાં ચિત્તને અચંચલ કરી મુકો એટલે તમે વિદેહ મુક્ત થયા.

અચંચલ સ્થિતિમાં જ્યારે આપણે કાયમ રહેવા લાગ્યા તે સમયે આપણે આત્માનિર્મુળ સ્તંભાકારના દેખાવમાં દેખાય છે કિંવા દેખાશે, આ અવિચલ સ્તંભાકારરૂપ દ્રઢિત આત્મદેખાવને જો તમે એ સ્થિતિમાં રાત્રદિવસ મનન કરો કિંવા એને વિષે કાયમ રહો ત્યારે તમે અલગ-અગોચર ને અપિનાસી પદને પામી ગયા જાણો. આ અવિચલ સ્તંભાકારવાળી સ્થિતિનો નાશ આ જગતમાંના કોઈ પણ દ્રશ્ય, અદ્રશ્ય પદાર્થ કરી શકતો નથી. કિંવા એ સર્વ ચીજોની તાગાદ નથી. પણ એનો નાશકર્તા તમારું પોતાનું મનોમન કલ્પિત જે અજ્ઞાન છે તે અજ્ઞાનની કલ્પિત ધિક્કારરૂપ સ્ફુર્ણા ઉપર જ્યારે તમે ધ્યાન આપો છો કિંવા તેનો અંગિકાર કરો છો.

તે સમયે તમારી સ્થિતિ પળાઇ જાય છે. ને પેલો સ્તાંભરૂપ આત્મ દેખાવતો નાશ થએલો તમોને જણાય છે. તેથી એ સ્તાંભાકાર આત્મ દેખાવતો નાશ કરનાર તમારી સ્ફુર્ણા કરે છે. એટલે તમો તમારા અવિનાસીપદના દુસ્મન મનાઓ છો ખીજા કોઈ પદાર્થ મનાતો નથી. પણ જો તમે સ્ફુર્ણા પર ધ્યાન જ્યારે બિલકુલ આપો નહીં ત્યારે તું મુક્ત થએલો કેહેવાય છે.

આ જગતના અનેક પ્રાણીઓના આકારોને જોઈ, આપણા મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, વિચાર, વિગેરે તત્ત્વોના જ્ઞાન ઉપરથી જુદા જુદા ભાવોનો નિશ્ચય કરી તે પ્રમાણેની તપાસ કરનાર પુરૂષો (સારાંશકે) મિથ્યા કલ્પનાના પુરાવાથી મીથ્યા નિશ્ચય કરવો એટલે આપણા મન-બુદ્ધિ-તત્ત્વોને જુદાજુદા નિશ્ચયવાળા ભાવો ઉપર હાલમાં જોવો એ કર્મ માહાપાપી, દુષ્ટ ચંડાલ ને નર્કવાસી એવા અદ્વૈત દાષિત છવાત્માઓનું કર્મ છે. એમ જાણી ઉપલા તત્ત્વોની હિલચાલને બંધ કરવી. જ્યારે તું ઉપલા તત્ત્વોની હિલચાલને બંધ કરશે ત્યારે આ સૃષ્ટિ તમારે વિષે કિંવા આસપાસ શુભસામ દેખાવથી તારા શાંત સ્વભાવસાથે એક્યપણામાં મળી ગયેલી તમો જોસો. ત્યારે તમને સંપૂર્ણ ખાત્રી થશે કે આ સૃષ્ટિ મારો કલ્પિત પ્રવાહ ઉત્પન્ન કરી બતાવે છે. કિંવા મારો કલ્પિત પ્રવાહજ સૃષ્ટિ આકારે મને મનોમન દેખાય છે. પણ જો હું અકલ્પિતપણું ધારણ કરું ત્યારે આ સૃષ્ટિનો દેખાવ છે કે નહીં, તે પણ ન સમજાય. પણ આભાસ માત્ર, મુરદાગરૂપમાં, જાણે ત્રણેકાળે મિથ્યા છે એવા દેખાવમાં જણાય. આ ચિત્તાર જ્યારે તમને માલમ પડ્યો ત્યારે તમો સમજો કે હું સર્વશક્તિમાન થયો. આ સર્વશક્તિમાનપણાનો જે નિશ્ચય દ્રઢ થાય છે તે દ્રઢ થએલા નિશ્ચયનો ભય આ સર્વ દ્રસ્યાદ્રસ્મારૂપ જગતને રહેલો છે. તેથી આ સર્વ જગતની અનેક આ કૃતિઓ ઉપલા તારા સર્વ શક્તિમાનવાળા નિશ્ચયને જ્યારે એઓ દેખે છે, ત્યારે તેઓ સર્વ અનંતાકૃતિઓ તમારી સ્તુતિ કરી, તમારી અકલ્પિતપણાવાળી અદર્શ મરજી (જે તમને ન સમજાય તે ને) અનુસાર આપોઆપ ચાલતાં જણાય છે ત્યારે તમને ખાત્રી થાય છે કે, પરમેશ્વર કાંઈજ કરવા જતા નથી. પણ તેના વગર કરે આપોઆપ સર્વ બનાવ બનતો જાય છે. તેથી સમજો કે વગરકરે, વગર ચિંતવે, જેના સર્વ કામો બનતાં જાય છે, કિંવા બનીને હાજર રહે છે, તેવો પદાર્થ એક પરમેશ્વર છે. તેમનું પણ જ્યારે તમો ચિંતન કરતા નથી. ત્યારે તમારાં સર્વ કામો બની જાય છે. તેથી તમોજ પરમેશ્વર છો. એવું નક્કી કરો ને તેથી અચિત્ત યાદ રાખવું કે, અચિંતન સ્થિતિ એજ પરમેશ્વરનું અર્પણ સ્વરૂપ છે. આ સ્વરૂપમાં આપણે પણ અચિંત્યપણું ધારણ કરવું. પણ ઉપલાં તત્ત્વોને કિંવા ચિંતન પણાના પ્રવાહને જરાપણ તમારે પોતાની અંદર મનોમન ધસવા ન દેવો. પણ સ્વયં-જ્ઞાનથી એટલું યાદ રાખવું કે અચિંત્ય સ્વરૂપમાં ઉપલાં તત્ત્વો કિંવા ઉપલા કલ્પિત પ્રવાહને હું જરાપણ દેખતો નથી કિંવા તે અદૈત આત્મ સ્વરૂપમાં કાયમ

નથી. તેને શું કરવા હું નાહક ચિંતનપાત્રું મનોમન ચાલુ કરું. કેમકે ચાલુ કરવાથી આ જગત્ પડદા દખાઈ આવે છે. ને નહીં ચાલુ કરવાથી એ પડદાના તદ્દન નાશ થઈ જાય છે. તેથી જગત્ને હું ચિંતનપાત્રાથી ઉત્પન્ન કરી શકું છું ને કદપંનાના શબ્દથી એ પડદાનું હું પાકાણું કરું છું. ને અચિંત્યપાત્રું ધારણ કરવાથી હું તારા કરું છું. આ કારણથી મૃષ્ટિનું સત્ય મુળતત્ત્વ તે મારું ચિંતનપાત્રું જ છે. આ ચિંતનપાત્રું જરૂરી રાખવાથી આ જગત્ ખરું છે એમ જણાય ને નહીં જરૂરી રાખવાથી ખોટું છે એમ નિશ્ચે થાય; તેથી ચિંતનપાત્રું ન જરૂરી રાખવું એજ મોટું મુખ્ય છે. કેમકે જરૂરી રાખવાથી દ્વૈતભાવ એટલે બીજો આકાર સમજાઈ આવે ને તેથી ભય નડે છે ને નહીં જરૂરી રાખવાથી અદ્વીતીય એટલે જેમ બીજું નથી એવું નક્કી થાય ને તેથી આપણે અભય પણાને પામીએ છીએ. સારાંશકે અચિંત્ય ઋષિતિને મહાપુરૂષોએ અવિચળ પદ કહ્યું છે.

વાસ્તે ખરો લાજ્યવાન તેનું નામ છે કે જેના સર્વ કામો વગર કંઈ કિંવા ચિંતવ્યા વગર કિંવા વિચાર કર્યા વગર આપોઆપ જનતાં જાય છે. સારાંશ કે જેના કાર્યો વગર તમામ કામ બની રહે છે એવો એક ખરો લાજ્યવાન ઇશ્વર છે. એટલે ઇશ્વર કાંઈજ કામ કરતો નથી. ને તેનાં સર્વ કામો આપોઆપ બન્યાં જાય છે. તેમ તું કાંઈજ પ્રયત્ન ન કર એટલે તારાં સર્વ કામો બનશે. ને તું પ્રયત્ન કરવા જશે ત્યારે બનશે નહીં. તેથી સમજ કે વગર વિચારમાં મશગુલ રહેવાવાળા પુરૂષોના તમામ કામો બનતાં ચાહ્યાં જાય છે. તેથી તમે કોઈ પણ કામની હજાસા ન કરો. કેમકે સર્વ કામો તમારી હજાસા કરશેજ.

આ સાર ઉપરથી તમે અચિંત્ય સમજે કે, કદપના કરવી એ માહાદુકૃત છે. ને તેમાં વળી અજ્ઞાનના ઉપલાં તત્ત્વો (મન બુદ્ધિ વિગેરે) ની હીલચાલને જોવી એવો તદ્દન ન કહી શકાય એવું અધાર પાત્રી કામ છે. તેમાં વળી મનોમન અતેક વૃત્તિઓને પોતાની ભાવના ઉપર ચલાવવી, તેની ઐશ્વર્ય મનોમન તપાસવી ને વળી તેઓને મનોમન હુકમ કરાવવા. આ કૃત્ય જે છે તે માહા ચંડાલ હોવાનું નક્કીજ માનો. કેમકે તે આ જગત્માં જેઓ દુઃખી દરીદ્રી ને ત્રિવિધ તાપમાં રાત્ર દીવસ ગરકાવ રહેલા હોવાત્માઓ છે. તેથી તેઓ આ કર્મના સ્વભાવથી અનંતકાળ પર્યન્ત મિથ્યા મોહજળના અજ્ઞાનમાં ભટક્યા કરે છે. તેથી આલોકોના ઉપર ઇશ્વર રાહ નથી, કેમકે એ લોકો સત એવું આત્મ સ્વરૂપ બુદ્ધ્યા છે ને અજ્ઞાનમાં ભટક્યા છે. તેથી જ્ઞાન પક્ષ તેઓના હાથમાંથી જતો રહેતો છે જેથી તેઓ ભટકવા લાગ્યા છે. આ ઉપરથી શીઘ્ર થયું કે કદપના કરવી એ એક ઇશ્વરીની એમ જાણી કરવી જેવી વાત છે. કિંવા ઇશ્વરી નિયમનીસાથે તકોબરી કીધી કહેવાય છે. આ તકોબરીથી તેઓની નજરમાં અજ્ઞાનનો પડદો રમતો જણાયો છે. તેથી તેઓ તેમાંજ મર્યા રહે છે. જે ઉપરથી જગત્માં કહેવાય છે કે અજ્ઞાનીઓના ઉપર ઇશ્વર રાહ નથી. કેમકે તે સર્વજ્ઞ છે. તેથી

તેણેજ કૃતિ કરી મેલી છે તે જીલ વગરની છે. આ જીલ વગરની કૃતિમાં સંતોષ ન પામતાં કિંવા તેનો હુકમ કિંવા રચનાનો દેખાવ ઘડી ઘડીમાં કેવો હાજર થાય છે. તેની તપાસ ન કરતાં પોતાના અજ્ઞાનથી મનોમન કલ્પિત પ્રવાહની મિથ્યા જાળ ઉડકેવો કરે છે, વાસ્તે તેની મનોમન ધારણા કૃત્રીભૂત થતી નથી, પણ અદ્રુણ થતી નજરે પડે છે, ને આણુધારેલી ઇશ્વરીકૃતિ હાજર થતી જણાય છે, ત્યારે તે તેનાથી કંઠાળીને નાહનાવિધ પ્રકારની કલ્પિત યુક્તિઓ કાઢતો જાય છે. તેમ તેમ ઇશ્વરી નિયમ તેનો અટકાવ કરતો જણાય છે, ત્યારે તે ઇશ્વરી નિયમની અદેખાઈ કરે છે. ને પોતાની કલ્પિત ધારણા પ્રમાણે ન બનવાથી ઇશ્વરને ન માનતાં તર્ક વિતર્કને રસ્તે નાસ્તિકતા ધારણ કરી ગાળ આપે છે. ને જગતના સર્વ માણુસાને ત્રિઃકારે છે આવા પ્રકારનો સ્વભાવ દ્રઢિત થઈ જવાથી તે માહાકુમ્પી, માહારંગી, માહાઉપાધિવાન, માહાશાપી, ને બ્રમિષ્ઠ થઈ ભટકયા કરે છે. વાસ્તે આ મુક્ત પુરૂષ તું તારા અકલ્પિત આનંદમાં સ્થિર થઈને ચિંતન ન કર. કેમકે જ્ઞાની માહાત્માઓ એજ મુળતરવ ઉપરથી કલ્પના કરતા નથી, ને ઉપલાં તરવોને હલાવતા નથી. તેમ દ્રસ્ય, અદ્રસ્ય મનોમન કલ્પિત મિથ્યા અનંત વૃત્તિઓની આકૃતિઓની ચેષ્ટાને જોઈ મજ્જન માનતા નથી, સારાંશ કે જરાપણુ મનોમન કલ્પિત ધસારો કરતા નથી કેમકે ધસારો કરવાથી ભય ઉત્પન્ન થાય છે. તેથી તે નિર્ભય રહેવાસાર અચિંત્યતા ધારણ કરી લે છે, તેથી આ પાપીષ્ઠ તું એ રસ્તાપર ન જા.

જ્યારે તું મનોમન કલ્પિત પ્રવાહ પર જતો નથી, ત્યારે તું કાંઈજ કરતો નથી કિંવા ત્યાં કાંઈજ દેખતો નથી, તેમ કાંઈજ જાણતો નથી, તેથી સમજ કે સત પદાર્થમાં કાંઈજ કરવાનું, જાણવાનું ને દેખવાનું નથી તેથી એ સ્થિતિમાં મશગુલ થનાર પુરૂષ સતરૂપ થયો એમ તું જાણ. આ સતરૂપ સ્થિતિમાં જ્યારે તું સ્થિર રહી તપાસ કરેશે ત્યારે સ્પૃષ્ઠ તને સમજશે. કે, સતરૂપ સ્થિતિમાં હું કાંઈજ જાણતો નથી, કિંવા કાંઈજ દેખતો નથી કિંવા કાંઈ કરી શકતો નથી. એજ પ્રમાણે જગત્માંના સર્વ પદાર્થો ઉપલી સ્થિતિમાં કાંઈજ કરતા નથી. જાણતા નથી ને દેખતા નથી. તેથી સત પદાર્થ સર્વતું મુળ છે. એ સર્વતું મુળતત્વ હોવાથી સર્વ કોઈ તેના નિયમના તાબેદાર થએલા છે. તેથી તેઓ સતરૂપ પદાર્થની આગળ કાંઈજ હડાપણ ચલાવી શકતા નથી, તેમ ચલાવવાની શક્તિ ધરાવતા નથી તેમ ધરાવી શકશે એમ આશા નથી. પણ સર્વ કોઈ જ્યારે એ ગુપ્ત ને સત પદાર્થને દેખે છે, ત્યારે એ સતરૂપ જગ્યા વિષે મનોમન કલ્પિત અનેક તરેહની ગોડવણી (પોતાને ન કરતાં આવડે એવી કિંવા તદ્દન ખોટી) કરે છે. ને ઉપલાં તરવોના પુરાવાની મદદથી એમ દ્રઢ કરે છે કે, હું સમજ્યો, કિંવા મેં જાણ્યું. કિંવા કીધું. કિંવા દીધું. એટલે તું નક્કી સમજ કે જેણે તું સમજ્યો કિંવા જાણ્યું તેજ ઘડીપર આ જગત્ની સર્વ ચીજ જાણ્યું. એજ

પ્રમાણુ આ જગત્ની સર્વ ચીજ કિંવા પ્રાણીઓ તારી માફકજ મનોમન ગો-
ઠવાણી કરી માની એસે છે કે, મેં જાણ્યું કિંવા મેં કીધું. કે તરત તેઓની
ખબર તને પડે છે. પણ તે મનુષ્ય જ્યારે વાણીદાર તમોને સમજાવે ત્યારે
તમારી ઇંદ્રિયો સમજે છે કિંવા જાણે છે. એજ પ્રમાણુ તેઓની ઇંદ્રિયો સમજે છે
કિંવા જાણી જાય છે. આ વ્યહવાર તદ્દન મિથ્યા તેમ છતાં જડ અને ચૈતન્ય એ બે
ચીજ કુર્યાંથી પેદા થઇ તેનું મુળ કાંઇજ જાણાતું નથી. તેથી કાંઇજ નથી તં સર્વતું
મુળતત્ત્વ છે. આ મુળતત્ત્વમાં મન, બુદ્ધિ વિગેરે તત્ત્વો ને તેની અનેક વૃત્તિઓ
જે તને મનોમન દેખાય છે. ને તેમાં જે કલ્પિત પ્રવાહ ચાલી રહ્યો છે. તે
પ્રવાહ કાંઇ આત્મતત્ત્વમાં ચાલતો નથી, તેથી એ પ્રવાહ તદ્દન મિથ્યા છે એમ જાણી-
ધિકારી કાઢ. પણ તેના ઉપર ધ્યાન આપશે ત્યારેનું અધારપાપી ને ગુન્હેગા-
થઇ રહ્યો છે એમ તુઝી જાણ. તેથી તારા જ્ઞાનતત્ત્વમાં ડશાવ કે આ સર્વ કલ્પર-
નાની અદર્શ ને અંતર્યામી રચના જે તને જાણાય છે. તેને જોવા જતાં તો તે અખંડ-
અપરમપાર, અપાર, જ્યોતિ સ્વરૂપના દેખાવથી દરશાય છે. ને એ જ્યોતિનું
વ્યાપકપાણું અનંદ ને અમાપક થઈ રહેલું છે. તેમાં તો એ કલ્પિત વ્યહવાર
બીલકુલ જાણાતો નથી. તેથી એ ખોટો છે કિંવા કલ્પનાના વ્યહવાર સમયે
અનેક વૃત્તિઓ અનેક આકારમાં અનેક કર્મ કરતી, અનેક ભાવાભાવમાં તારી
ભાવના પ્રમાણુ જે દેખાય છે. એ જોવાનું છોડી દઇ તું એ સર્વ અદર્શ મનો
મન દેખાવને ઉપલી જ્યોતિના પવિત્ર આકારથી તપાસ કર ને તારા જ્ઞાનને
સમજાવ કે ઉપલી મનોમન ખટપટ સર્વ એકજ જ્યોતિરૂપમાં કાયમ છે. તેમજ
એઓનું મુળ કાંઇજ નથી કિંવા એ વ્યહવાર ખરો નથી તેથી એના ઉપર ધ્યાન
આપવું નહીં. કેમકે ધ્યાન આપવાથી મિથ્યા ભય, શોક ને કલ્પના ઉત્પન્ન કરી
બતાવે છે. ને ધ્યાન નહીં આપવાથી અભય, શાંતી, ને અકલ્પિતપણું આપે છે.
ત્યારે આપણુ પોતાને મહાસુખી, સર્વથી અલગ ને કાંઇજ નથી એવા આકારમાં
દેખાઇએછીયે. ને ઉપલી સર્વ કલ્પનાની જે ખટપટ જોઇ હતી તે આપણી વિ-
સ્મૃતિપણાવાળી જ્યોતિ ચલાવે છે તેથી તેના પર જ્યારે ધ્યાન આપતા નથી
ત્યારે તે વ્યહવાર વાજબી ચાલતો જાણાય છે. તેથી તું એ વિસ્મૃતિ જ્ઞાનમાં
તપાસ એટલે તું પોતે નીરાકારરૂપે જાણાશે.

આ નીરાકારપણાના આનંદમાં તપાસ કર કે હું જ્યારે કલ્પના કરું છું
ત્યારે તે કલ્પિત પ્રવાહની ખબર કોઇને પડતી નથી એમ હું ધારતો હતો તેથી
મનોમન કલ્પના કરતો હતો. પણ આ સ્થાનમાં સ્પષ્ટ જાણાય છે કે એ કલ્પિત
પ્રવાહની ખબર સર્વ કોઇને પડે છે. જ્યારે ખબર પડે છે ત્યારે આપણી રૂઝેતી
થાય છે. કિંવા દુઃખ નડવાનો સંભવ રહે છે. તેના કરતાં ખબર ન પડે એવી
કલ્પના કરીએ તો સારું; પણ તેવી કલ્પના ઉત્પન્ન થતી નથી તેથી ન કરવી
એ વધારે દુરસ્ત છે. કેમકે સત્ય મુળતત્ત્વમાં કલ્પના ત્રણેકાણે વ્યાપક નથી. પણ

જેવી રીતે આકાશમાં બીજા ચંદ્ર ભાસે, છાયામાં ભૂત દેખાય, ઉંઘમાં સ્વપ્ન દેખાય તેમ આત્મામાં કલ્પના દેખાય. તેથી કલ્પના પર ધ્યાન આપીએ ત્યારે બીજા જાણે છે એવી મનોમન ક્રીકર ચિંતા થાય છે. તે ન કરવાથી પોતે એકજ સર્વત્ર દેખાઈએ છીએ.

આ ઉપરથી હું પોતે પોતાને જાણુવા જાઉં કિંવા સમજવા જાઉં, જોવા જાઉં કિંવા તપાસવા જાઉં. ત્યારે હું જગત્સુપે અનેક આકારવાળો, ચિત્ર, વિચિત્રતાની કૃતિમાં દેખાઉં છું, ને જ્યારે હું પોતાને નહીં જાણુવા જાઉં કિંવા નહીં જોવા જાઉં, કિંવા નહીં સમજવા જાઉં, કિંવા નહીં તપાસવા જાઉં, ત્યારે હું ફક્ત એકજ સર્વવ્યાપીક જેવો ગણો તેવો દેખાઉં છું, આ મુળતત્વ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે કલ્પના કરવી એ મારી મિથ્યા ગડબડ છે. કિંવા મિથ્યા તોફાન છે, એમાં હું કલ્પનાથી જીવાત્માં જેવો અલ્પજ્ઞ જાણાઉં કિંવા જીવાત્મા થઈ ગએલો દરસાઉ ને નહીં કરવાથી શીવાત્મા એટલે સાક્ષાત્કાર પરમેશ્વર પોતે પોતાને ભાસે છે.

આ ઉપરથી જગત્ના સર્વ સુખો કલ્પનાએ ઉત્પન્ન કરી મનોમન માન્ય છે. પણ સર્વમાં સત્ય સુખ એક નિર્વિકાર ખટખટ (કલ્પના) રહિત પોતાના ચિત્તને શાંતીમાં રાખવું એજ છે જ્યારે હું એ સ્થિતિમાં કાયમ રહું છું ત્યારે હું જગત્ના અનંત પ્રાણીઓ વિગેરે સર્વ ચીજોના આકારો મેં ધારણ કીધા જાણાય છે. આ શુદ્ધ ચિત્તના દેખાવમાં કોઈ પણ દ્રવ્ય પદાર્થ ભાસતો નથી. ને અદ્રવ્ય પદાર્થ હાજર થતો નથી. તેથી દ્રવ્ય, અદ્રવ્યની હિલચાલ ઉત્પન્ન થતી નથી. પણ શીઘ્ર છે કે હું એક અલૌકીક મહા તેજોમય ચૈતન્ય ચીજ છું. તેથી મારી અંદર અંધકાર વ્યાપક નથી.

આ મારી જ્યોતિર્નું વર્ણન હું કરી શકતો નથી. તેથી દ્રષ્ટાન્તે કરીને એની એજખાણુ કરાવું છું. જેવીરીતે સૂર્યમાં અંધ-કાર નથી. તેમ અંધ-કાર સુર્ષને જોઈ શકતો નથી. તેમ સૂર્યના સ્વરૂપ તરફ આવી શકતો નથી. એજ પ્રમાણે આપણી ઈન્દ્રિયો કિંવા પેલા તરવો શરીરની અંદર પ્રવેશ કરી શકતાં નથી. તેમ અંદર શું છે ! તે જાણી શકતાં નથી. તેમ અંદરની ચીજને જોઈ શકતાં નથી. તેમ અંદર જવાને શક્તિમાન નથી. તેથી એ અંધ-કારરૂપ છે. એમાં કાંઈજ સંશય નથી. કેમકે અંધ-કારના સ્વભાવને મળતો એનો સ્વભાવ જાણાય છે. તેથી હવે સૂર્યને છોડી કોઈ અંધ-કારની ભાવના રાખનાર પુરૂષ કેવો મુર્ખ ને બેવકૂફ કેહેવાય. એ અંધ-કારના રસ્તા પર જનારો પુરૂષ તદન બુલો ભટક્યો કેહેવાય. એમ જાણ કિંવા તે આંધળો છે કેમકે તેને જ્ઞાનરૂપી ચક્ષુ ઉદય થયાં નથી તેથી તે મુર્ખ. અજ્ઞાનને અપંગ છે,

સૂર્ય તેજોમય છે. તેમ અંદરવાળી ચીજ તેજોમય છે. સૂર્યનું તેજ ઇન્દ્રિયોને પ્રકાશ કરે છે. તેમ અંદરનું તેજ જ્ઞાનચક્ષુને પ્રકાશ આપે છે. તેથી સૂર્ય-

નું તેજ નકામ છે કારણ કે એ જડ એવી ઇન્દ્રિયોને પ્રકાશમાન કરે છે તેથી ઇન્દ્રિયો મિથ્યા માર્ગમાં જાય છે. સારાંશ કે સૂર્યનું તેજ મિથ્યા માર્ગનો યોધ ઇન્દ્રિયોને આપે છે, અથવા તો સૂર્યનું તેજ મિથ્યા માર્ગમાં પ્રકાશી રહ્યું છે ને એ તેજને ઇન્દ્રિયો જીએ છે. કિંવા તો એ તેજ ઇન્દ્રિયોને દેખે છે. પણ જે તેજને જ્ઞાનચક્ષુ જીએ છે કિંવા તો જે તેજ જ્ઞાન ચક્ષુને જીએ છે કિંવા જે તેજથી જ્ઞાન ચક્ષુનો પ્રદેશ પ્રકાશમાન થાય છે. કિંવા તો જ્ઞાનચક્ષુ જેનાથી પ્રકાશી રહે છે. કિંવા જે તેજથી સત્ય પ્રકારનો ઉદય કિંવા યોધ જ્ઞાનચક્ષુમાં થાય છે. કિંવા તો જે તેજ સત્ય સ્વરૂપનો યોધ આપે છે. આ યોધ આપનાર તેજ સર્વથી કરોડો દરજ્જે શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ છે. આ અલૌકિક તેજનો દેખાવ સૂર્યના તેજથી તદન ન કેહેવાય એવા જીદાજ રૂપમાં કાયમ છે. તેથી એ તેજનું વર્ણન કરવાને ઇન્દ્રિયો અશક્ત છે તેથી કરી શકિતઓ નથી. કિંવા ઇન્દ્રિયો એ તેજની આગળ લાઇલાજ થઇને મર્ણરૂપ બની જાય છે. એટલે ઇન્દ્રિયો કદાપી એ તેજને અંદર જોવા જાય ત્યારે ઇન્દ્રિયો જડ થઈ જાય છે કેમકે એની ઉત્પત્તિ જડ પદાર્થથી થયેલી છે. એટલે એ જોવા જનારી ઇન્દ્રિયો મર્મરૂપ બની એમ કેહેવાને જરાપણ હરકત નથી કિંવા તો ઇન્દ્રિયો મૃતકરૂપ છે. તેથી અંદરના તેજને જોવાની તાગાદ એની અંદર નથીજ.

હવે સમજો કે ઇન્દ્રિયો જ્યારે જડ થઈ મૃતકરૂપ જાણાઈ છે. ત્યારે એ ખીલકુલ અંદરની ચીજને કોઈ પણ પ્રકારનું પ્રમાણ આપી શકતી નથી. તેથી એના ઉપર આધાર રાખી અંદર જોવા જનાર પુરૂષની નજરમાં કાંઈજ દેખાતું નથી. તેથી કહે છે કે અંદરનો અંધકાર છે જીએ • બેધકુદ્રી. પણ તેણે સમજવું જોઈએ કે ઇન્દ્રિયો ખીલકુલ જડ છે. તેથી જોવા • જનારને ઇન્દ્રિયોનો દેખાવ અંધકાર રૂપે લાસે એમાં કાંઈજ નવાઈ નથી. વિચારવું જોઈએ કે આ અંધકાર ઇન્દ્રિયોએ દેખાડ્યો છે. પણ અંજ કાંઈ અંધકાર નથી. પણ અંદર એવું તેજ છે કે જેની એક તરખલા (ચિંતગારી)ના આવવાથી આ સર્વ પ્રકાશમાન થઈ રહ્યું છે. સારાંશ કે અંદરના તેજનો જે જોનાર છે, તેની નજરમાં આ સર્વ તેજનો હિસાબ જાણાઈ આવે છે. કિંવા તે પોતાની અંદર આ સર્વ રચનાને જીએ છે.

હવે એ કિર્ણુ જેવા પ્રકારથી સૂર્યમાં સિન્ન થઈ જાય છે તે સમયે તે કિર્ણુ પોતાને સૂર્યરૂપ દેખે છે. ને જ્યારે સૂર્યરૂપ થયું એટલે પેલાં અનંત કિર્ણો જે હાલે છે, તે પોતેજ હલાવે છે. એવો આભાસ પડે છે. તેમ આપણે અચિંત્યરૂપ બન્યા ત્યારે એવો જે ઇશ્વર તેને મળતો આપણો આકાર થયો કિંવા તેજ ઇશ્વર આપણેજ બની ગયા એટલે જગતનું સર્વ કૃત્ય આપણેજ ચલાવતા નજરે પડીએ છે. તેથી જગતને તારો સંબંધ સૂર્ય અનંત તેના કિર્ણોની માફક એકરૂપ છે. હવે જેવી તરેહથી સૂર્ય પોતાની ગોળાકૃતિમાં ઝળક્યા કરે છે, તેમ તું કિંવા તારું ચૈતન્ય

પોતાની જગ્યાપર ઝળકયા કરે છે. પણ જેવી રીતે સૂર્યના ફરવાથી કિર્ણો ફરે છે. તેમ તારાં અજ્ઞાનને વિષે કલ્પનાના ફરવાથી કિંવા ઝળકવાના ગુણથી આ જગત્ના અનેક પ્રાણી કિંવા તારી વૃત્તિઓરૂપી કિર્ણો ઝળકયા કરે છે. આ સર્વનું ઝળકવું એક સરખું જ થઈ રહેલું છે. પણ તારૂં અજ્ઞાન જુદીજુદી તરેહના જ્ઞાનથી દ્રઢ કરે છે કે આ ઝળકવાનું કારણ ફલાણું જ છે. તેથી તે કારણ પ્રમાણે તને તેનું ઝળકવું જણાયા કરે છે. સારાંશકે જેવું તું માને કિંવા જેવું તું જાણે કિંવા જેવું લેખેવે, તેવું એ સમજાયા કરે છે. ખરૂં જોતાં તો એ સમજતું નથી. પણ તારૂં માનવાવાળું જ્ઞાનજ તને એવા પ્રકારથી સમજાવે છે તેથી તું તેની અંદર ગણત્રી કરે છે. એટલે એ તને તેવા રૂપમાં તારા માન્યા પ્રમાણે દેખાયા કરે, ને તેથી તું અજ્ઞાન થાય કે આ બાહરના સ્વરૂપનો ફરફાર કરનાર કોઈ બીજો છે. પણ દીર્ઘદ્રષ્ટિથી જ્યારે જુએ ત્યારે પોતેજ જણાય. તેથી સર્વ જગત્નું કિંવા પ્રાણીમાત્રાનું આદિકારણ તું પોતેજ છે. જેમ સૂર્ય સર્વ કિર્ણોનું આદિકારણ છે તેમ આ પ્રાણીમાત્રારૂપી અનંત વૃત્તિઓની અંદર તું જે ભાવના ફેંકે છે. તે એક ભાવનાને તારૂં અજ્ઞાન ભિન્નભિન્નરૂપે દેખે છે કિંવા તે ભાવના તારો અજ્ઞાનના સંબંધે કરી પેલી અનેક વૃત્તિઓની અંદર જુદાજુદા રૂપમાં દેખાય છે તેથી તું ભાવના ન ફેંકે કિંવા તારી ફેંકેલી ભાવનાને જુદી જુદી તરેહથી નહીં જો. તારૂં મનને સમજાવ કે સર્વ અનંતરૂપ જે દેખાય છે તે હું પોતેજ છે. તેથી ભાવના એવા પ્રકારની ફેંકવી કે કોઈ દુઃખી, કે સુખી થાય નહીં. કિંવા સુખી, દુઃખી માલમ પડે નહીં. કેમકે કોઈ દુઃખી હોય તે પણ હુંજ છું ને કોઈ સુખી હોય તેપણ હુંજ છું. તેથી કોઈને સુખી, દુઃખી થવા દેવા ન જોઈએ. કેમકે સર્વ મારાથી ઉત્પન્ન થયાં છે તેથી સર્વને સુખી, દુઃખી કરનાર હું પોતેજ છું કિંવા મારા હુકમથી સુખી દુઃખી થયાં છે. પણ હવે એવા હુકમ કાઢું કે કોઈ સુખી પણ ન થાય ને સર્વ એકજ સરખી સ્થિતિમાં દેખાય. તેથી મારી ભિન્નભિન્ન ભાવના જેને અજ્ઞાનના સંયોગ થઈ ગયેલી છે. તે ભાવનાની અંદરથી અજ્ઞાન ને દૂર કરું એટલે જ્ઞાન સ્વરૂપમાં ભાવનાને સ્થિર કરું ત્યારે જ્ઞાનસ્વરૂપના સંયોગથી મારી ભાવના શુદ્ધ, નિર્વિકાર સુખી થઈ ગયેલી મને જણાય છે. આ નિશ્ચાર્યનો ભાષ્ય મારો અંદર દ્રઢ થઈ જવાથી હું સર્વ જગત્ની અનંતાકૃતિને શુદ્ધ નિર્વિકારને સુખી થયેલી દેખું છું- સારાંશકે મારી જેવી સ્થિતિ હોય તેવી જગત્ની સર્વ પ્રાણીઓની થયેલી મને દેખાય છે. તેથી હું શુદ્ધ, ત્યારે એ સર્વ શુદ્ધ હું જ્ઞાની તો સર્વ જ્ઞાની. હું ઠગ તો સર્વ ઠગ. હું જેવો તેવું જગત્. હું સર્વનું શુભ ચિતવન કરું તો સર્વ મારૂં કરે. હું ઇશ્વર થાઉ તો સર્વ થાય. હું અલ્પજ્ઞ તો સર્વ અલ્પજ્ઞા તેથી હું જેવી સ્થિતિમાં જેવા જ્ઞાનમાં જેવી ભાવનામાં જેવા વળણમાં રહું તેવું આ સર્વ ભાસે છે. આ મુળતત્ત્વ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે. મારી અંદર ફરક તે

થી હું સર્વમાં ફરક પડેલો દેખું છું. તે ઉપરથી પોતે પોતાનો મીઠા પોતે પોતાનો ફરમન. પોતે પોતાનો ઇશ્વર. પોતે પોતાનો ગુરુ. સારાંશ આ ખટપટ મારી પોતે પોતાનીજ દેખાય છે. તેથી હું મારા મનને સમજાવું કે તું અમૃતરૂપ છે એટલે હું અમરરૂપ બનું છું. હું પ્રીતિરૂપ છું. એટલે હું સર્વ જગતના પ્રાણીઓને પ્રીતિમય આપું છું. હું કલ્યાણરૂપ છું. તેથી હું સર્વને તેવો દેખાવો છું. આ ઉપરથી મારે પોતે પોતાના આશ્ચર્યની પ્રાર્થના કરવીજ જોઈએ. એટલે હુંજ પોતે પોતાને મોક્ષ આપી શકું બીજો આપે છે. એમ ગણતરી કરનાર મારું અજ્ઞાન છે. તેથી હું ઇશ્વર-હું સુખરૂપ, હું નીરાકાર, નીરંજન, હું અખંડ, હું કલ્યાણરૂપ. હું આદી-મધ્ય ને અંતથી રહિત છું. હું કલ્પનાથી છવ. કલ્પના છોડી દેવાથી ઇશ્વર થાઉં તેથી છવ ઇશ્વર એ કલ્પનાના ફરફાર મેં પેદા કીધા છે.

આ જ્ઞાની પુરુષ તું જાણકે આ તારી કાયા એ એક જાહાજ છે. આ જાહાજ અજ્ઞાનરૂપી માછી ભયંકાર અપરંપાર, અપાર એવા માહાસાગરમાં તાણાયું જાય છે. આ અજ્ઞાનરૂપી સમુદ્રમાં મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, વિચાર, જ્ઞાન વિગેરે મગરમછો રહેલાં છે. તેઓ મને હરઘડીપર નુકશાનીમાં નાખવાની પેરવી કરે છે. તે એનો સડ ચિંતનરૂપી છે. તેથી એ સડમાં કલ્પના નામનો પવન ભરાય છે. જેથી એ વહ્યું ચાલ્યું જાય છે. પણ યોગતું નથી. આ જાહાજનો ટંડેલ તારો છવ રહેલો છે તે ઉપલા દેખાવને જોઈ મહા અકુસોરીમાં ગરકાવ થયો છે. ને આ અકુસોરીના ગરકાવપણાથી ઉપલાં જાહાજને સુખદુઃખ આધિવ્યાધિ ઉપાધિ વિગેરે ના ધક્કા લાગ્યા કરે છે. તે જોઈ માહા ફીકરમાં પડી ગયો છે. ને એની નજરમાં જરાપણ સપાટ પ્રદેશ કિંવા પૃથ્વીનો દેખાવ આવતો નથી-નું તાણાયો જાય છે.

આ મુર્ખરૂપી ટંડેલને જરા પણ ખબર નથી કે મારા જાહાજમાં કેવી કેવી ચીજો રહેલી છે. જો એ બહેલો વિદ્વાન હોયતો સર્વ ચીજોની ખબર પડે ને જાહાજ ચલાવી ઠેકાણાપર આવી જાય. પણ આ જાહાજમાં એક બીજો અચિંતનરૂપી સડ છે. તેને જો એ ચઢાવે ત્યારે જાહાજ પાછું પોતાની ગતિને બદલી ઉલટી ગતિ ધારણ કરે છે. તે સમયે શાંતીરૂપી પવન પેલા સડમાં ભરાય છે. ત્યારે તે પોતાના પ્રદેશ તરફ ચાલવા માંડે છે. આ સમયે ભક્તિ, વૈરાગ્ય, સતસંગ, દયા, ક્ષમા, વિગેરે મગરમછો જાહાજને નડતાં જણાય છે. પણ નુકશાન આપતાં માલમ પડતાં નથી. આ જાહાજ ચાલતું ચાલતું જ્ઞાનરૂપી માહાન મોઠા રમણીય પ્રદેશના કીનારાને જોવા માંડે છે. આ કીનારાનો દેખાવ કોઈકાળે જાયલો નહીં. તેમ સાંભળેલો નહીં. તેમ કોઈ એ કહેલો નહીં. એવો આનંદકારીક પ્રદેશ દેખાય છે. તે પ્રદેશના કીનારાપર કિંવા તે પ્રદેશના દેખાવમાં એવો ચમત્કાર જણાય છે કેમકે ઉપલો અમરપાર અપાર માહાસાગર એકદમ પોતાના પુરજોસથી ધસી આવી. પેલા પ્રદેશમાં એકરૂપ મળી જાય છે. આ મળી જવાને પ્રસંગે કિંવા મળી જવાની ક્રિયાને અવસરે આપણું કાયારૂપી જાહાજ કીનારાપર સ્તબ્ધ દેખાય

છે. ત્યારે જોવા જઇશું તો ઉપરો સમુદ્ર ને ઉપરો પ્રદેશ અદર્શ થઇ ગએલો જણાય છે. ને જહાજ તથા ટંડેલ તેમજ કોઇપણ ચીજ દેખાતી નથી. પણ કાંઈજ નથી એવો ભાસ પડે છે. વાસ્તે આ જ્ઞાની પુરૂષ તું જ્ઞાનરૂપી કીનારાપર તારા જહાજ સહવર્તમાન કાયમ રહેશે તો તને કાંઈજ નથી. એવો અલૌકિક, આશ્ચર્યકારક ને પુણી સુખ આપનારી કોઈને ન મળી તે સ્થિતિ મળશે. ત્યારે તું પુણી સુખી થઇ જશે.

મત્ર. આ મુસાફર મેં એક કોતક દીકું છે. તે એક કંઠે એક વૃક્ષના ઉપર બે પક્ષીઓ બેઠાં છે. ને તેઓ ત્યાં બેસી આ જગતના સર્વ મનુષ્યોને કિંવા સર્વ પ્રાણીઓને બોધ આપે છે તેમાં કેટલાક લોકો પૂર્વ બાજુનાં બેઠેલાં પક્ષીના જ્ઞાનને પસંદ કરી તેના નિધમ પ્રમાણે ચાલે છે. ને કેટલાંક પ્રાણીઓ પશ્ચિમ બાજુપર બેઠેલાં પક્ષીઓ બોધને માની તેનાં શિષ્ય થએલાં છે. આ બેઉ જગથાના મનુષ્યો માંહો માંહે સદૈવ લડે છે. પણ એ બેઉની તકરારનો અંત આવતો નથી. તેથી તું પણ તે પક્ષીનું બોલકું સાંભળી તારી અંકલમાં આવે તેના શિષ્ય થા. જવાબ અવિદ્યા ને વિદ્યા.

મેં પૂર્વ દીસામાં એક અલૌકિક જગ્યાપર એક મોટી નદી દોડી છે. તે નદીના બેઉ કીનારાથી વચ્ચેમાં એક મોટો પુલ બાંધેલો છે. આ પુલમાં મોટાં દશ આરકાં રાખેલાં છે. તેમાં સામેના કીનારા ઉપરથી લાખો માણસ પુલ ઉપર ચઢ્યાં છે. ને સામેના કીનારા તરફ જવા લાગ્યાં છે. પણ આ સમયે એક અન્યથા કોતક થયું છે. તે એક કંઠે નદીમાં માહા ભયાનક પુર આવેલું છે. ને પેલા માણસોમાંનાં કેટલાંએક પેલાં આરકાંની જગ્યાપર પડી ગયાં છે. કેટલાંએક બીજા આરકાંમાં ગરકાવ થયાં છે. કેટલાંએક ત્રીજામાં. કેટલાંએક ચોથામાં કેટલાંએક પાંચમામાં એવી તરેહથી સર્વ જગતના સર્વ માણસો પેલાં દશ આરકાંની અંદર ફૂંબી ગયાં. પણ કોઈ સામેના કીનારાપર પોહોંચ્યાં નથી. હવે પેલા કીનારાનો દેખાવ એવો અન્યથા છે કે જો ત્યાં આપણે જઈ પડીએ તો પછી આપણને જે લાભ મળવાનો છે. તેનું બ્યાન ત્યાંજ થાય છે. પણ અન્યથા એક કંઠે કોઈ શખસ ત્યાં પોહોંચવા પેહેલાંજ પડી જાય છે. પણ પોહોંચતો નથી. આ અન્યથા જોઈને આ વાંચનાર તારાથી શું ઉપલા કીનારા તરફ જવાની હિમ્મત હોયતો તૈયાર થા. કેમકે ત્યાં જવાની અડચણ જરા નથી. પણ વચ્ચેમાં પડી જવાય એજ અન્યથા છે. જવાબ આયુષ્ય મર્યાદા. ને શુદ્ધરહેણીથી જવાય છે.

હું પોતાનો આકાર જોવાજતાં કાંઈજ દેખતો નથી. ત્યારે સ્પષ્ટ થાય છે કે હું કાંઈજ રૂપમાં નથી. પણ હું નિરાકાર છું. જ્યારે હું નિરાકાર છું ત્યારે મારે કોઈ પણ આકૃતિવાન ચીજની કલ્પિત યાજના કરવી ન જોઈએ. તેથી હું યાજના કરતો નથી. તે સમયે આ સર્વ દ્રશ્ય આભાસમાન જેવી આકૃતિમાં એકત્ર રૂપે દેખાય છે, આ દેખાવમાં મારી અંતરવૃત્તિઓ સ્થિરપ્રાણીની સપાટીના દેખા-

વમાં કાયમ રહેલી મને લાસેછે, આ લાસનારી સ્થિર પાણીની સપાટીરૂપ વૃત્તિ-
આને એ સ્થિર સપાટીના આકારમાં નિરખ્યા કરું છું, જ્યારે આ દ્રશ્ય જગતની
અનેક સ્થાવર જંગમ, ચીજો એજ આકારમાં રહેલી એમ મને સમજાય છે.
આ સમજથી આ જગતની જે કલ્પિત મનોમન વૃત્તિઓ જે અનેક આકારથી
સુખ દુઃખ આપતી હતી. તેઓ સર્વ મને શુદ્ધરૂપે કિંવા એકીભાવે જુએ છે.
ને અનેક કલ્પિત લાવાલાવોના નિશ્ચાર્યો મને દુઃખ આપી શકતા નથી. પણ
તેઓ સુખરૂપ દેખાય છે.

તું એવો એક પારેખ છે કે તારી પરીક્ષા જેવા પ્રકારની હોય તેવા પ્રકાર-
થી સામી ચીજ તને દેખાય છે. દ્રષ્ટાની એક પુરૂષને સારૂ તેં નહારૂ મત બાંધ્યું
કે આ પુરૂષ ઘણોજ પાછ છે. આ પાછ પુરૂષને સારૂ કોઈ બીજા શખસે એવું
મત બાંધ્યું કે આ પુરૂષ ઘણોજ ઉત્તમ છે. હવે જુઓ તમોએ પાછ ગણવા-
થી તેની સર્વ રીતભૂત તમોને પાછરૂપ જણાસે ને જેણે ઉત્તમ ગણ્યા તેને
તેની સર્વ રીત ઉત્તમતા બતાવશે, આતું શું કારણ? કારણ એટલુંજ કે તમારી
સમજ તમને દેખાય છે. આજ મુળતત્વને લીધે તમારી સમજને એવા પાયાપર
લાવી મુકો કે સર્વ પદાર્થ તમને એક સરખા રૂપમાં દેખાય જેથી ઉપલો ફરફાર
ન જણાય. આ સ્થિતિ પેદા કરવામાં એવી રીત રાખવાની છે કે કોઈ માણસ
કિંવા માણીની તદન તમારા દીલમાં જેવી સ્ફુર્ણ થાયછે. તેવી ધિઃક્રારે તેને તમો
તમારા મનમાં કાયમ ન કરો. પણ ઓર તેઓના પર પ્રેમ કાયમ કરો. એટલે
તેઓનો તમારા પર પ્રેમ થશે-ને તેના નહારૂ આચરણ દુર કરવા સારૂ તમારા
મનને સમજવો કે ઓ મન તું મને આવા પ્રકારનો નહારો દેખાવ ને દેખાડે
તે કાંઈજ સારી વાત નથી.

આ લાસ્યમાં સમજ કે એ લાસ્ય રૂપ પદાર્થ નન્યમો છે. આ નનામા
પદાર્થની મેળવણીમાં તું પોતે પેદા થએલો પણ નનામો છે. સારાંશ કે વૃક્ષ
નનામું હોવાથી બીજા પણ નનામું ગણાય, એકંદરે બીજને વૃક્ષ બેઉ તનામાં
થયાં ત્યારે તેમાં તે બીજ પોતાને એમ નથી જાણી શકતું કે હું એક છું કે
અનેક છું. એવી તરેહથી આ લાસ્ય રૂપ પદાર્થ ને એવું મુખતત્વ કાંઈજ
જાણી શકતું નથી કે હું એક કે અનેક છું, પણ પોતે પોતાને એક અવિલામ્ય
ભાવે દેખેછે એટલે ન એક ને ન અનેક એવું સમજે છે. જ્યારે એક નથી ને
અનેક નથી ત્યારે હું ને તું એવા બે સર્વનામીક પુરૂષ જણાતા નથી. તેમ જ્યાં
હું નથી ત્યાં તું કયાંથી હોય? જ્યારે હું તું નથી ત્યારે અવાક રૂપે સલંગ
સુત્ર આકાશના જેવી સ્થિતિમાં રહેલા છે. આ દેખાવનું નામ નિર્વાણ પદ.

આ નિર્વાણમા દ્રષ્ટા દર્શન દ્રશ્ય એ ત્રિપુટી એક દ્રષ્ટા શાયે એક સપાટ્ય ભોગવે
છે. ત્યારે આ મૃષ્ટિમાં જે જે ચૈતન્યતા દરશાઈ છે. તે દહાકૃતિના વિપર્યય જ્ઞાનથી
લાસ્ય છે તેથી એ સૌ લાસનારી અનંતાકૃતિ આપણા આત્માની છે. તેથી

ઇન્દ્રિયોના દેખાવથી એ અનંત સ્વરૂપમાં મુકાબલો કદિપતપાણથી ન કરવો. પણ સર્વને અવિભાજ્ય ભાવે જોવાથી હું તું નામના બેદરૂપ ભાવાર્થ દૂર કરવા ત્યારે મન સ્થિર ભાસે છે, તે સમયે હૃદયસ્થાનમાં સ્પષ્ટ થાય છે કે આ ભાસનારા પદાર્થો એકજ જ્યોતિના કીર્ણો છે, તેમજ હૃદયસ્થાનની કદપના શક્તિ સુદ્ધ વિરાટ રૂપે દેખાડે છે તેથી અચંચલતામાં રહેવાથી ઇન્દ્રિયોના દુર્ગુણ નડતા નથી, ત્યારે ઇન્દ્રિયો સ્થિર રાખવાથી કાયાની અંદરની જ્યોતિ અનંતકોટી બ્રહ્માંડમાં તોડાન કરતી નજરે પડે છે, તેથી સર્વ તોડાનનું મુળ આપણી અંદર અનંતવૃત્તિ રૂપે સ્થિર છે. એ અનંતવૃત્તિઓની હીલચાલ ને બંધ કર ત્યારે સ્પષ્ટ દરશાયલો પંચભુતનો પડદો તેમાં રમનારી સર્વ પુતળીઓ જડરૂપ જાણાશે. આ જડરૂપ પુતળીઓને તારીફ કદપના ચૈતન્યતા રૂપે જુએ છે પણ ચૈતન્યતા રૂપે નથી એમ નક્કી માન પણ તું ચૈતન્યતારૂપે છે તેથી તારી : અંદરની ચૈતન્યતા બીજાની અંદર ચૈતન્યરૂપે દેખાય છે તેથી તું તારી અંદરની ચૈતન્યતાને જો એટલે સર્વની ચૈતન્યતા દેખાશે.

હવે સર્વની ચૈતન્યતા તે તારી અંદરની ચૈતન્યતા જ્યારે એકરૂપ ભાસે છે ત્યારે તેને યથાર્થ ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ. આ યથાર્થતાને ધ્યાનમાં રાખનાર પુરૂષો ઉન્નુનિ મુદ્રા પર બેસે છે ને તેથી કાયાના સર્વ શ્વાસોને અંદર રમાડે છે. ત્યારે દશ પ્રકારના ધ્વનિ જાણાય છે એ ધ્વનિમાં સૃષ્ટિનું સૂર્ય મહત્વ વ્યાપક છે તેથી ધ્યાન પર લેતો જ, આ ધ્યાનપર લેનારની નજરમાં પોતેજ સર્વ સૃષ્ટિરૂપે વ્યાપક છે ને પોતાની કાયા તે વિરાટરૂપે ભાસે છે કિંવા પોતાની છળી આબેહુબ સન્મુખ હાજર થએલી દેખાય છે ત્યારે જાણો કે અનંત એક પોતે રમે છે. પછી પોતાને નારાયણરૂપે રાત્ર દીવશ જોયા કરે છે.

નારાઆણરૂપનો સ્વભાવ છે કે જે અદર્શ પદાર્થ છે તેની અંદર સર્વ ભાવના ઉભેલી જુએ છે કિંવા આ સૃષ્ટિ ભાસ પેલા અદર્શ પદાર્થમાં બીરાજેલો જાણુ છે ત્યારે પોતાનું મન અદર્શ થઈ જાય છે તેની સાથે કદપના કિંવા કાયાને પણ અદર્શ ભાવે મનોમન નિરખે છે. તે સમયે પોતાને અચિંત્ય, ચિન્હ માત્ર કાંઈજ નથી એવી રીતે સુષુપ્તવત્ જાણુ છે. આનું નામ પુર્ણ મુક્તિ છે.

આ પુર્ણ મુક્તિવાળી સ્થિતિમાં આપણું મન એક નીરાકાર નીરંજન રૂપે નહીં હાળનારૂં, નહીં ચાલનારૂં નહીં ખસનારૂં દેખાય છે, પણ તેમાં અચળપણું પ્રાપ્ત થએલું હાય છે. આ અચળપણામાં સૂર્યની પેઠે એક સરખું પોતે પોતાના કદમ પલક દરીઆવની માફક ભરપૂર રહેલું છે. જેમાં અદર્શ સંવેદન ઝળહળ ઝળહળ થયા કરે છે. આ ઝળહળ સંવેદન સમુદ્રની મોજાના માફક અલિપ્ત ભાવે દરશાય છે. પણ એ અલિપ્ત ઝળહળ સંવેદનનો પ્રવાહ સ્વભાવે નીરાકાર નીરંજન રહેલો છે. તેથી એજ સ્વયં દ્રષ્ટા કહેવાય છે. આ દ્રષ્ટા જ્યારે અલિપ્ત ઝળહળ સંવેદનવાળા પ્રવાહ ઉપર ધ્યાન આપે છે ત્યારે ધ્યાન આપનારી જે દ્રષ્ટાની જ્ઞાસા તે જ્ઞાસા

રૂપી દ્રષ્ટિ તેને દ્રષ્ટા પંચ ભુતના આકારે મનો કલ્પના રહે છે આ દેખાવમાં દ્રષ્ટાની ધ્યાન આપવા રૂપી જે જ્ઞાસા તે જ્ઞાસારૂપી આરસીમાં દ્રષ્ટાના જે સ્વભાવ નીરાકાર નીરંજન રૂપે રહેલો છે. આ રહેલા સ્વભાવનો પ્રતિબિંબ ઉપલી આરસીમાં પંચતત્વરૂપજળકી રહે છે. આ જળકનો દેખાવ દ્રષ્ટાને દ્રસ્ય પદાર્થોમાં ભાસે છે. આ ભાસનારા દ્રસ્ય પદાર્થની અંદર આકાશ અગ્નિ જળ વાયુ ને પૃથ્વીના આકારે ઉપલો સ્વભાવ રમે છે. આ આકારમાં એ આકારો શરીર પીંજરામાં માણ અ પાન સમાન ઉદાન ને વ્યાન એવા માણવાયુઓમાં હાજર થાય છે. તેથી કરીને એ પંચ પ્રાણો ઉપલાં પંચ તત્વોમાંથી ચૈતન્યતાને પામી અંતઃકરણમાં સ્ફુર્ણાને આકાર ધારણ કરે છે. આ સ્ફુર્ણાનું મુળ આકાશ તત્વમાં બીજરૂપે સ્થિરતા પામેલું છતાં બાહરના પંચતત્વના ગતિમાન થએલા અનેક જોળામાં તથા વાતાવરણાદિક તત્વોના ફેરફારીક અંતર્માં આચ્છાદન સ્ફુર્ણામાં પ્રવર્તમાન થાય છે. આ પ્રવર્તમાન થનારી ગતિ ઉપરથી શરીર પીંજરામાં કલ્પનાની ક્રિયાનો સંસ્કાર ઘડાય છે. જે સંસ્કાર પરા પશ્યંતીમાં મધ્યમાં વૈષ્ણવી વાચાઓ ગતિમાન થઈ શબ્દ વ્યુત્પત્તિ કરી જગત્ વ્યવહાર ચલાવે છે—તેના ચલાવવામાં ઉપલા પ્રાણોની આવર્જન વિસર્જનપણાથી મનોવિકાર બાહ્યાંતર પદાર્થો સખંધ, નામ, રૂપ, ક્રીયા વિગેરેની વ્યવસ્થા કરે છે.

આ વ્યવસ્થા થવામાં ઉપલાં પંચતત્વના ભિન્ન ભિન્ન ગુણોના મિશ્રિતપણાથી સ્ફુર્ણાના સ્થાનમાં ચૈતન્યતારૂપી વિજળી સંવ વ્યવહાર ઉપલા પંચ પ્રાણ મારફત ચલાવ્યા કરે છે. આ વિજળીનું વ્યાપકપાત્રું પર ચક્ષુમાં હોવા છતાં મનગજમાંથી જ્ઞાનતંતુઓને સંચેતન કરે છે. આ વિજળીનું મુલ ભિનાશવાળી ચિજમાં રહેલું છે તેમજ શરીર પીંજરાવાંત લોહીમાં વીજળી છે. એ વિજળી સ્ફુર્ણામાંથી નિકળતા વિચારો પ્રમાણે ગતિમાન થઈ અંતઃકરણ પંચકમાં ઘડાતા સંસ્કારના ભાવાભાવને મળતા આધારે મનોમન જ્ઞાનદ્રષ્ટિરૂપે ચિત્રવિચિત્ર આકૃતિ ધારણ કરી જગત્ વ્યવહાર ચલાવે છે.

હે મિત્ર, સુજ્ઞ, જ્ઞાની એવી શ્રવણ મનન કરનારી આ જ્ઞાતિમાં પ્રગટ થએલી મનુષ્ય જાતની સર્વ પ્રજાઓ જેમાં હિંદુ મુસલમાન પારસી અંગ્રેજ જૈન બૌદ્ધ થાહુદી વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. તેઓમાંના તમામ નાહના મોટાં સ્ત્રી પુરૂષોના મનમાં માર્ગ આકૃત્ય જોઈને, કોઈ મને તર્કવાદિ, કોઈ વિચારશીળ, કોઈ ધર્મ ભિમાની, કોઈ પક્ષપાતી, કોઈ મનુવાદિ, વગેરેના વિશેષણો આપી તિરસ્કારની નજરથી જોસે, તો તે વાતની મને જરા પણ હરકત નથી. કારણ કે મેં મારા વિચારો જણાવવામાં જેમ બને તેમ નિર્વિઘ્નતા સાચવેલી છે. તેમ છતાં મારી કલમ ચલાવતાં મારાથી કોઈ જગ્યાપર ભુલ ભરેલું લખાણ થયું હોય તો તે લખાણને દોષ દ્રષ્ટિમાં નિશ્ચય ન કરતાં તમારી મીતિ ભાવવાળી અમૃત દ્રષ્ટિની અમી છાંટો તદ્દન મને દોષ રહિત બનાવશે.

કારણ કે હું વેદ વેદાંગ વ્યાકરણ કાવ્ય ઇતિહાસાદિક ગ્રંથોના પુરો અનુભવી નથી. તેમ હું સંસ્કૃત વગેરે પ્રૌઢ ભાષાના સંપૂર્ણ અભ્યાસી થઈ હ્રસ્વ દીર્ઘની ભુલને તેમ પ્રત્યક્ષ શબ્દ અનુમાનાદિક પ્રમાણોના પૃથકકરણોને જાણતો નથી. તેમ ગુરૂ શેવાકરી ગુરૂ આશીરવાદના પ્રસાદ થકી પુરો પડિતુ થએલો નથી, તેમ મેં કોઈ શાથે વાદ કરવાને તેમ, ધર્મ ચલાવી ધર્મ ગુરૂ બનવાને તેમ મારો મત શ્રેષ્ઠ થાય એવા ભાવથી બીલકુલ એ કૃત્ય કર્યું નથી.

પણ એ કૃત્ય કરવાનો હેતુ એવો હતા કે મનુષ્ય જન્મ પામ્યા પછી પોતાના મન ભુદ્ધિ તર્ક ચિત્ત વિચાર વગેરે તત્ત્વોના સ્ફુર્ણ પ્રવાહને ઈંદ્રિયોના ભિન્ન ભિન્ન માર્ગે અનેક ચિત્ર વિચિત્ર ભાવાભાવમાં એવા તો દોડાવે છે કે, તેમાં કેટલાએક આસ્તિક, નાસ્તિક, કામી, ક્રોધી, મિનજી, પ્રપંચી વગેરે થઈ જાય છે. તેનું કારણ કે તેઓને આપણી ગુજરાતી ભાષામાં સર્વ જ્ઞાન મેળવવાનો એક પણ ગ્રંથ ન હોવાનું જ બનવાને લીધે એવો બનાવ બને છે, વાસ્તે એ અટકાવ દૂર કરવા સારું મારી દુટેલી ને અપૂર્ણ જ્ઞાનવાળી અનુભવ વગરની કલમથી આ ગ્રંથ લખ્યો છે.

તાપણ એમાં જે જે વિદ્વાનો દાખ કાઢશે તેમનો હું ઉપકાર માની એની બીજી આવૃત્તિમાં યથાર્થ સુધારણા કરીશ. એવો મારા હૃદયનો સંપૂર્ણ પ્રેમ ભાવ છે. તેથી સર્વ જ્ઞાનીઓએ મજ જેવા અન્નાથ ને અજ્ઞાની પુરૂષપર રહેમ નજર રાખી મારી ભુલ મને બતાવવાને તેમ એના જ્ઞાનનો સર્વ પ્રજા લાભ લે એવો ઉદ્યોગ કરવાને તમામ સ્ત્રી પુરૂષો પોતાના ધાર્મિકપણાને યાદ કરી સદા હિમ્મત કરશે એવી મને આશા છે. બીજું આ મારા ગ્રંથના અવલોકન કરતાં સ્વદેશી બંધુઓનો એવો ભાવ હોતો કે મારું જન્મ ચરિત્ર યથાર્થ લખાવવું ને મારી જ્ઞાતિનો ઉદયકાળ બતાવવો. તે ભાવનો હું અનાદર કરવા જતાં પ્રિય બંધુઓને નિરાશાના કુપમાં ગરકાવ ન કરતાં મારો ટુંક હવાલ આપવાની જાણસા તમો સર્વની કૃપા નીચે હાજર કરો છું. તેથી આ મારા ઉપરનાં કૃત્યને મનન કરનારી સર્વ મજાઓ જેવી કે વેદ ધર્મિ (આર્ય મજા) ઇસલામ ધર્મિ (મહુંમદીઆન મજા) ઇશુ ધર્મિ (ખ્રિસ્તિ મજા) જરથોસ્ત ધર્મિ (પારસી મજા) જૈનધર્મિ (શ્રાવક મજા) બૌદ્ધ ધર્મિ (ચીનાઈ મજા) વગેરે આ મૃષ્ટિમાં મનુષ્ય જાતમાં મનાયલા તમામ લોકો તમો મારાં શરીર પીંજરામાં વ્યાપેલાં અદર્શ ચૈતન્યના આકારો છો. તેથી તમો અજ્ઞાન ભાવે મારી સ્થુલ દહની એકા તરફ જોશો નહીં, તથ્યપિ તમારો હૃદયમાં મારી સ્થિતિ, જ્ઞાનને પવિત્રતાવાળા કુલજ સદાચરણ વિષે તમારી જાણસા યથાર્થ રહેશે, તે ભાવનું નામ આત્મભાવ મનાશે, જેથી તમારો પ્રેમ ભાવ મારા તરફ કાયમ કરવાને જરા પણ ઇશ્વરી નીતીની અડચણ રહેશે નહીં.

જન્મ ચરીત્ર.

આ જન્મ ચરીત્ર મારા અંધના અવલોકનપણાથી તમારા હૃદયમાં સંપૂર્ણ રીતે હાજર થઇ ગયેલું છે. એમાં શક નથી, પણ ઇતિહાસિક પુરાવા પૈકી મારો વેદ ચર્જુ છે. મારી શાખા માધ્યંદિનિ, મારું જોત્ર કૌનિષ છે. • મારું ત્રિમવર, મારી જ્ઞાતિ (અનાદિ) અનાવળા પ્રાક્ષણી છે. મારી વૃત્તિ અયાચક છે, મારો કુલ્લ ધર્મ, દેશ રાજ્ય ને ધર્મ સંરક્ષણનો છે. મારા પૂર્વજો આ દેશમાં રાજ્યકર્તા મના યલા છે. મારી જ્ઞાતિએ હજારો વર્ષ થયાં, પરમાર્થ, પરોપકાર, ધર્મ, દયા, ક્ષમાની વૃદ્ધિ કર્યા કરી છે. હુમારી જ્ઞાતિની તમામ રીત ભાત માહાન મોટા રાજ્યવંશી-ઓના ખાનદાનોનાં જેવી છે. તેમ મારા જ્ઞાતિલાએ મહાપુષ્ટિવાન શૌર્યાદિક લક્ષણ વાળા, શુરવીરો, હિંમતવાન, પ્રીતિપાત્ર, મોણલા, પુશ મિનજીને તિવ્રમગજના રહેલા છે. તેમજ અદંખવા. કુંજરેલ, ખરેલ ને કુસંપીપણાથી પોતાની ન્યાતિને છેક નીચ સ્થિતિમાં લાવી શક્યા છે. જેમાં હાજના સમયથી મગટેલી અદખ વિ-ધવાન પ્રજા તદન અધર્મ અન્યાયના માર્ગપર જવાની તૈયારી કરે છે, તેથી હુમારા દેશની સર્વ પ્રજા દીલગીર થાય છે.

કેમકે હુમારા અસલના પૂર્વજો પંચગોઠને પંચદ્રાવીઠ પ્રાક્ષણથી દુર પહો ધ્વ. સ. છઠા સૈક્રામાં ગુજરાત પ્રાંતમાં પ્રથમ ઝાવી વસ્યા, ને ગુજરાતની તમામ જંગલી પ્રજાપર રાજ્ય કર્તા બની ધર્મ ને દેશનો આબાદાની કરી, ન પોતે ક્ષત્રીય રાજાઓના બગલમાં રહી પ્રત્યેક રાજ્યકર્તાઓનું સંરક્ષણ-કર્તુ, નવમાં સૈક્રામાં અંબીકાને કાવેરી નદીના કીનારાપર અનાદિપુર પાછુ વસાવ્યું.

આ નગરી તદન આરસ પહાણ પથ્થરથી સાણગારેલી ને તે જમાંનામાં જાણે પારીસ તથા વેનીસ હોયની, તેના જેવી ભવ્યને શોભાયમાન બનેલી હતી. ઇશ્વર-ચ્છથી ૧૧૫૨ ની સાળમાં વૈશાખ શુદ્ધ ૧૦ ને રોજ ૭૦૦ કન્યાઓ પરણવા બેઠી તે રાત્રીના તમામ બીલ લોકોએ હુલ્લુ કરી ૫૦૦૦૦ મનુષ્યોનો વધ કીધો. ત્યારથી હુમારા લોકો અનાદિપુર (અનાવલ)થી નાઠા.

પાછલથી કુતપુદીન પાદશાહની સુરમાલ બીબીને મળવાથકી તેણે શુરત અ-હાવીસના માલીક બનાવ્યા. આ પ્રસંગે બીગરી શહેરના કોલી જાતના ચાંચી ઓનો નાશ થતો અટકાવી ચાંચીઓને તેના ધંધાથી બંધ કીધા, તેમજ મહંમદ બેગડાને મદદ આપી તેના રાજ્યનુ દુઃખ દુર કીધું, પાછલથી ભધેલી નગરી વસાવી ને સુરતની દેખરેખ કાયમ કીધી.

એવી રીતે માહુલે માહાલ વસી રાજ્યકર્તા થઇ પડ્યા, તેમાં ઓધવ માધવ ને કાશીભાઈ નામનાત્રણ પુરૂષો ચૌદમાં સૈક્રામાં અમરીખ અપ્રામાંથી આવી ચીકલી વસાવી, ને ભીમજી ભાઇએ કાલીઆવાડી વસાવી, સાળમાં સૈક્રામાં શ્રીમંત શિવાજી જ્યારે સુરત લુટવા બીજી વખત આવ્યા, ત્યારે તેમને લુટીને નાસી જતી

વખતે અન્નમળગઠ ને હનમંતમાલ નામના કુગરોમાં ગોંધી મીઠા થઈને ચીકલી લાવી પંચોણા ચાકરી કરી, ને પછી રાયગઠના કીલ્લામાં રાજ્યાભિષેક વખતે હમારા પૂર્વજોમાંના બે વીર પુરૂષો ત્યાં પધાર્યા હતા.

ત્યારબાદ હમારૂં કુટુંબ વૃદ્ધિ પામવાથી કવેશ કંકાશ મગદી આવ્યાં. જે દુર્ગુણથી આવળ બસોં વર્ષ પર માંડવીના રાજ્યએ ચીકલી લગાડી મુકી હતી, ને ત્યાર બાદ પીંડારાઓએ ત્રણ વખત લુટી હતી, પાછલથી રતનજી નારણજી ને રૂઢનાથરાવ નારણજી વગેરે પાંચભાઈ બળીષ્ઠ માકૂમી થયા, તેમણે સર્વે પ્રગણાઓની પ્રજાને રાજી કરીને પોતાની સરદારી કાયમ કરી, ને કર્ણામાં મકાનો બંધાવવા માંડ્યાં, ને કુવાઓ, તળાવો. વાવો, શીવાળયોને ધર્મ શાળાઓ બંધાવી, ઝાડી જંગલ કપાવી મુલ્ક આબાદ કીધો, ને બ્રાહ્મણ ક્ષત્રી વેસ્થ શુદ્ર જાતીને સુખ આપ્યું.

હવે એ પાંચે ભાઈઓનો વંશવેક્ષા જુદી જુદી જગ્યાપર વસવા લાગ્યો, ને ભરાણ પોષણ કરી દીવસ નિર્ગમન કરવા લાગ્યા. આ સમયમાં ઔજીવભાઈના વંશવાળી પ્રજા બળીષ્ઠ થઈ પડી, ને જ્યોત્ષ્ણે એઓ કારભારને રાજ્ય વહીવટ કરવા લાગ્યા. આવા પ્રકારના કાળમાં રૂઢનાથરાવજીના પુત્ર નાનાભાઈએ પોતાના કાકા સાથે બળ અન્નમાવી પાંચ વર્ષ સુધી કારભાર કર્યો, ને ચાર વર્ષનો પુત્ર મુકી સ્વધામ પધાર્યા. આ સમયે નાના ભાઈનો પુત્ર પોતાનું મોશાળ કછોલીના મોટા રાજ્ય વહીવટ કરનારા દેશાઈજીને ત્યાં રહ્યા. ને પોતાની આઠ વર્ષની ઉંમરે પોતાના કાકા રતનજીભાઈના પુત્રો સાથે વતનની વેહેંચણી કરી, તેમાં કોટલાએક દસ્તાવેજો સનંદોને કાગળ પત્રોનો નાશ થએલો ને હીસાબ ખરાબર કોઈ એ બતાવ્યો નહીં ને વતનના ગામોની વેહેંચણી ચૂલી, તેમાં કણુભાઈ, ટાંકલ, ઊંઢવલ, (હાલ જેને ધીલ ધરાનો ભાગ કહે છે તે,) નેમલવાડ એટલા ગામોમાંથી મલી આંધરા ને કણુભાઈની ઉપજ પાંચ હજાર ચોરંગજેખી ગણાતી હતી, ને ફડવેલ તથા ઊંઢવળ દોઢ હજારનાં મનાતાં હતાં. તેમ મલવાડ કાશીભાઈ સાથે ભાગમાં હોવાથી બે વંશને ભાગે પડતો કોટલોક હિસ્સો આવ્યો. ને કર્ણો ત્રણે કુટુંબનો ભાગીકો હતો.

તેટલામાં ગણુદેવીની ગાદીના ગોપાળવસી નામના દેશાઈ મરેઠાઓ તરફથી આ મુલ્કના સરદાર નિમાઈ પોતાના રાજકર્તા પેશવા શરકારની મદદે લાવ લશ્કર સાથે પાણીપતમાં મુસલમાનો સામે લડવા ગયા, ને દૈવ ઇચ્છાથી માર્ણ પામ્યા, તે સમયથી તેમનું નિર્વંશ જવાનેલીધે તેમ લડાઈમાં લાખો રૂપીઆનો ખર્ચ થવાથી ચીકલી માહાલના વતનનાં તમામ ગામો ગીરવી મુકવાં પડ્યાં, ને સાહુકારોએ પોતાના પૈસા વસુલ કરીલીધાં. એવામાં નાનાભાઈના પુત્ર મોટાભાઈએ પોતાની પંદર વર્ષની ઉંમરે પોતાના મામા જે કે કછોલીના દેશાઈ તેને ત્યાંથી રૂપીઆ અઠારસો લઈ પોપળધરાને આપરીઆ ગામ ગીરવીમાં રાખ્યાં, ને રૂપીઆ અઠીસોમાં પોપળધરા ગામનો ભાલા તળાવના નામનો એંસી વિધાનો વજારી પાણુ પાછલથી રૂપીઆ આપી મચકુર દેશાઈ પાસે ગીરવી લીધો, એવામાં શ્રીમંત ગાયકવાડ

સરકારનો હુકમ એવો આવ્યો કે, ચીકલી મહાલના તમામ દેશાધીશને ખબર આપવાની કે તમારા દર, દસ્તુર, વતન વગેરે જેટલી જાતના હુકો હોય, તે સર્વે કાયમ રાખી તમારો મહાલ શ્રીમંત કંપની શરકાર બાહાદુરના હવાલામાં સોંપવો. આ હુકમ સરબોણના કરાડા બ્રાહ્મણના ઘરમાં છે. પણ પાછલથી પ્રપંચી નોકરોએ અધિકારીઓના કાન બેરવી રાજકાજમાંથી હમોને ખાતલ કરાડ્યા, ને નોકરી નહીં કરવી તેને પેટે ત્રણ આની કાપી લીધી, તેમ દેશાધીશના આંકડો આ જમાનાની થોડી ઉપજ ઉપર બાંધવામાં આવ્યો.

ત્યારબાદ એમના પુત્ર થયાથી વતનમાં ભાગ પડયા. ને મોરારજી નામનાં પુત્રે કારભાર કીધો. ને એઓ પ્રયાગજી નામના દીકરાને છ માસનો મુકી દેવકોક પધાર્યા, જેથી વતન ઉસ્તવારીમાં ઘણી ગડબડ થઈ ને પીપલધરા ખાપરીઆ ગામને આ વખતે ગરાસીઆઓએ બે વખત ગરાસ નહીં આપવાના કારણથી લગાડી મુક્યું હતું એવામાં પ્રયાગજી ભાઈ પોતાની પંદર વર્ષની ઉમરે ગાયકવાડીમાં ઇબરો રાખી ચીકલીમાં પોતાનું કામ કરવા લાગ્યા એવા મામલામાં વચી રહેતાં પ્રયાગજી ભાઈ પોતાના પીરતાળીશ વર્ષની ઉમરે પહોંચ્યા હતા. ને પાંસેટ વર્ષની ઉમરે એ દીકરા એક દીકરી મુકી સ્વધામ પધાર્યા. પાછલથી નાદાન છેકરાઓને લઈ પીપલધરા ગામે માનદેશાણ ખેતીવાડી કરવાં લાગ્યાં. ને ત્યાં રહેવા બાદ મારા પિતાની તેત્રીસ વર્ષની ઉમરે મારો જન્મ થયો. બાદ મારાં માતૃશ્રી ત્રણ વર્ષની ઉમરમાં દેવકોક થયાં. ત્યાર બાદ હું વલશાડ મારા મોશાળમાં રહેતો હતો. મારી નવ વર્ષની ઉમરે મારૂ લક્ષ્મીકાલીઆવાડીમાં થયું. ચઉદ વર્ષમાં હું અંગરેજી અભ્યાસ કરતો હતો, છતાં જન્મકાળથી હું સંત સાધુ ને ધર્મજ્ઞાન મેલવવા તરફ વધારે વૃત્તિ રાખતો હતો.

પંદરમે વર્ષે મેં સંસ્કૃત અભ્યાસ કરવા માંડ્યો. ને સોલસે વર્ષે મુબઈ આવ્યો. સતરમે વર્ષે ન્યાતિમાં કારાનું કામ ઊંચક્યું. પણ ગરીબ તથી પાર ન પડ્યો. અરાડમે વર્ષે કાશીમાં શંકર સ્વામી પાસે રહ્યો ને ત્યાંથી મધ્ય હિંદુસ્તાનમાં યાત્રા નિમિત્ત રૂંધી. ને સર્વ રાજ્યો સ્થાનોમાં ભાષણ કરતો રહ્યો. એવામાં મેં અનેક ચમત્કારો દીડા. તે સર્વ જણાવતો નથી. પછી એકવીસ વર્ષની ઉમરે આ ગ્રંથનો વિચાર કીધો.

આવા પ્રકારથી દીવરા નિર્જમન કરતાં આ ગ્રંથ લખી મેં મારો અનેક પ્રકારનો અનુભવ બીલકુલ કોઇને હું હાલમાં કહેતો નથી. કારણકે એમાં અનેક પ્રજ્ઞના લાભ સમાયલા છે. છતાં આ ધર્મ પુસ્તકને તમો તમારા અંતઃકરણમાં સદા મનન કરશો એવી આશી છે.

વાસ્તે તમો નિર્વિકાર અંતઃકરણની નિસ્કુર્ણ દશામાં રિથર થઈ અલૌકિક આત્મ પદના ભુમાસ્થાનમાં લિપ્ત રહી સમદ્રષ્ટિ પ્રવાહે આ મિથ્યાભાસ રૂપ મનોકલ્પિત જગત્ ચક્રને જોયા કરો, ને સદા આ અનંતકોટ પ્રજ્ઞાંડના જ-

વાત્માઓના હૃદયમાં અનેક પ્રકારની ભાષાના ઉત્પન્ન કર્તા આત્મારૂપ ચૈત-
ન્યતાવાળી પંડિતમુર્તિના, ધ્યાન સારૂ તમારા હૃદયસ્થાનમાં વ્યાપક થએલી જળ
હળ જળ હળ અંખડ પ્રકાશીત અનંતકોટ સૂર્યના જેવી જ્યોતિમાં નિમગ્ન
થાઓ. ને સદા શાંતીપણાથી કલ્પના વિરક્તપણાવાળી છવન્મુકતી સ્થિ-
તિમાં સ્થિર રહેશો. એટલે તમોને સર્વ શક્તિ પ્રાપ્ત થશે.

ને આ મારી પવિત્ર શેવાની સંપૂર્ણ કદર બ્રુજી તમો પણ ધર્મ સંર-
ક્ષણ ભાવમાં સ્થિર થશો એવો હમારા (શંકર) સુખકર્તા સદ્ગુરૂ (સ્વામી)
નો આશીરવાદ છે. ખોસો શ્રી પરમાત્મ સ્વરૂપ પંડિતાય નમઃ. ઇતિ.

આ ધીતે આ મુક્ત શાસ્ત્ર નિર્વિઘ્નપણાથી સમાપ્ત થયું તેને સારૂ
વાપર્યો છે.

ૐ શાંતી: શાંતી:

સમાપ્ત.

આશ્રય પત્ર.

પ્રથમ ગ્રાહક થએલાં સદ્ગૃહસ્થોનાં નામ.

મુંબઈ.

રા. રા. રાવ ખાહાદુર કારીનાથરાવ મલહાર	
રાવ ઉદેપુર માલ દીવાન સાહેબ	૧૨૫
રા. રા. લીલાધર મનજી ઘોડે	૧
„ ગણેશ વેલજી	૧
„ દુલભદાસ મોતીલાલ.	૧
શેઠ રસ્તમજી કેરશાસ્ત્રી.	૧
રા. રા. વંદાવંદદાશ પુરૂષોત્તમદાશ.	૨
„ લાલભાઈ નારણજી.	૧
„ મન:સુખલાલ મુગટલાલ સોલોસીટર.	૧
શેઠજી શોરામજી શાપુરજી ખંગાલી.	૫
„ નશરવાનજી માણેજી પીટીટ.	૫
રા. રા. જગમોહનદાશ છબીલદાશ.	૧
„ ત્રીભોવનદાશ કલ્યાણદાશ.	૧
„ મનસુખલાલ હીરાલાલ.	૧
„ વીસરામ વશનજી નંદવાણ.	૧
„ રામચંદ્ર રૂપશંકર.	૧
„ કાનોજી જયરામ ડાકટર.	૧
„ હરીભાઈ રૂઘનાથ.	૧
„ મુળજી ભવાનીદાશ.	૧
„ હીરજી પુળ.	૧
„ લીલાધર હરીદાશ.	૧
„ ડાઆભાઈ જુહુરામ સોલોસીટર.	૧
„ માણેકલાલ કીરપારામ.	૧
„ લલુભાઈ ગોવરધનદાશ આ. કસ્ટમ	
કમીશનર	૧
„ નારણજી ત્રીકમજી.	૧
„ કલ્યાણદાશ નરોત્તમદાશ.	૧
„ ગોવરધનદાશ નરોત્તમદાશ.	૧
„ જમનાદાશ પીતાંપરદાશ.	૧
„ શરીફ શાલેમહંમદ.	૧
„ નગીનદાશ તુળશીદાશ વકીલ.	૧

સર. મંગલદાશનથુભાઈ કે. સી. એસ. આઈ ૫	
રા. રા. જમનાદાશ હરીદાશ	૧
„ પ્રાણજીવન રામદાશ.	૧
હકર જેરામ નારણજી.	૧
રા. રા. મનજી ખેતસી.	૧
„ સાકરલાલ દુર્ગારામ બી. એ.	૧
નેટીવ જનરલ લાયબ્રેરી.	૧
શેઠ અરદેશર ફરામજી મુસ.	૧
રા. રા. રામજી લક્ષ્મીદાશ.	૧
„ સુંદરરાવ રાવજી.	૧
હકર ગોકલદાશ દેવજી.	૨
રા. ના. સુંદરદાશ મોરારજી.	૨
હકર જીવરાજ દયાલજી.	૧
રા. રા. મેધારામ નાગરજી.	૧
હકર જગજીવન હેમરાજ.	૧
„ કાળીદાશ ધરમશી.	૧
રા. રા. રૂદ્રજી ગાંડાભાઈ કસ્ટમ સરકારકુન	૧
ગુજરાતી સોશીયલ યુનિયન.	૧
રા. રા. દેવજી હરીદાશ	૧
„ લલુભાઈ હરીભાઈ દેશાઈ. કેરેજ	
એકઝામીનર.	૧
„ ભગતજી.	૧
„ મોરારજી રાયજી.	૧
„ દલપતરામજી.	૧
„ કલ્યાણજી નારણજી ગ્રીન્સકોટન કલાર્ક	૧
શેઠ અરદેશર પેસ્તનજી કામા.	૧
રા. રા. વિઠ્ઠલરામ જીણાભાઈ માસ્તર.	૧
બ્રહ્મનિષ્ઠ શ્રી જયકૃષ્ણ મહારાજની સભા.	૭
રા. રા. ખંડેરાવ ચીમનરાવ બેદરકર રજીષ્ટર	૨
„ તુકારામ તાત્યા.	૧
શેઠ રસ્તમજી કોયાજી.	૧
દરજી જીવરાજ કુબેર.	૧

શ્રી. એલલ લીમલભાઈ.	૧
શ. રા. વીહલદાશ રાજરામ દલાલ.	૧
,, વીપ્રસાદ તાપીપ્રસાદ મામલેદાર.	૨
,, જરામ રૂઘનાથ.	૧
,, નારણદાશ.	૧
,, મોતીલાલ મુગટલાલ હાઈ કોર્ટ	૧
,, ગુલામભાઈ.	૧
ઓનરેબલ. રાવ ખાડાદુર ગોપાલરાવ હરી	
દેશમુખ.	૧
શ્રી. લક્ષ્મીદાશ ખીમલ જસ્ટીસ આંધ્રપીસ	૫
,, મથુરાદાશ લવલ.	૧

થાણા.

શ. રા. ખંડુભાઈ ગુલામભાઈ એકઝીક્યુ- ટીવ ઈજનેર.	૫
,, દામોદર બળવંતરાવ. આગરસીઅર	૧
,, શ્રીપાત આપાલ સેસન જડજ.	૯

ઇલીચપુર.

શ. રા. જી. એસ. ખાપરડે આ. કલેક્ટર.	૧
-----------------------------------	---

વળશાડ.

શ. રા. જીવણલ હરીભાઈ વકીલ દેશાઈ.	૧
,, રૂઘનાથલ નીછાભાઈ વકીલ	૧
,, વરાનલ પ્રાગલ વકીલ	૧
શ્રી. ભુખણદાશ.	૧
શ. રા. ભીરુભાઈ દુલભભાઈ દેશાઈ.	૧
,, મકનલ દલાલલ દેશાઈ.	૧
,, ડાઆભાઈ ખીરજદાશ.	૧
,, નારણલ આણંદરામ.	૧
,, વરાનલ નથુભાઈ દેશાઈ પેઝંટ.	૧
,, નિત્યારામ આણંદરામ મેહેતા.	૧
,, ભીમભાઈ મોટાભાઈ દેશાઈ.	૧
,, ગાંડાભાઈ નાગરલ.	૧
,, રૂઘનાથલ નારણલ.	૧
,, નીછાભાઈ પ્રાગલ.	૧
,, ભીખાભાઈ અખુભાઈ	૧
,, પ્રાગલભાઈ દુલભભાઈ	૧
,, કૃષ્ણમુખરામ આત્મારામ મુનસફ.	૧

શ. રા. કુરસરામ આપાલ ઓવરસીઅર.	૩
,, મગનલાલ હેડમાસ્ટર.	૧
,, જીવણલભાઈ ગુલામભાઈ વકીલદેશાઈ.	૧
,, ધીરજરામભાઈ વકીલ.	૧
,, ખલુભાઈ નાજર.	૧
,, પ્રાગલ રૂઘનાથલ દેશાઈ.	૧
,, મંછરામભાઈ વકીલ.	૧
,, ડીકાભાઈ ભાણાભાઈ દેશાઈ.	૧
,, ભુખણદાશ નૃસિંદાશ.	૧
,, જીવણસિંહ રામસિંહ સોલંકી.	૧
,, રણછોડલ રાયલ.	૧
,, નાસણલ ડાઆભાઈ દેશાઈ.	૧

ધરમપોર.

રાવખાડાદુર દામોદરદાશલ હરીદાયલ દીવાન સાહેબ.	૫
શ. રા. કુશાખા આપાલ.	૧
,, નારાયણરાવ વીકુખા.	૧

વાંસદા.

શ્રીમંત મહારાજ શ્રી પ્રતાપસિંહલ.	૩
રાવખાડાદુર માધવરામભાઈ હરીનારાયણ દીવાન સાહેબ.	૨

ચીખલી.

શ. રા. વરાનલભાઈ ડાઆભાઈ દેશાઈ.	૫
,, ભીમભાઈ લાલભાઈ દેશાઈ	૧
,, ભીમભાઈ ખંડુભાઈ ખી. પ્રાગલ દેશાઈ.	૧
,, રામભાઈ હરીભાઈ.	૧
,, કુશનલ જીવણલ.	૧
,, ડાઆભાઈ ભીમભાઈ.	૧
,, નીછાભાઈ ખંડુભાઈ.	૧
,, લલુભાઈ પુરાલભાઈ.	૧
,, મકનલ દાલભાઈ.	૧
,, નીછાભાઈ અખુભાઈ વકીલ દેશાઈ.	૧
શ. રા. ગોવીંદરાવ કેશવરાવ ડાક્ટર સાહેબ પેઝંટ.	૧
,, કુંવરલ ગોપાલલ દેશાઈ.	૧
,, ઈશ્વરી બેન પ્રેઝંટ	૩

શ. શ. વશનજીભાઈ હુરીભાઈ.	૫
„ ગાંડાભાઈ લીમભાઈ.	૩
„ નારણજી ગાંડાભાઈ	૧
„ હુરીભાઈ નાનાભાઈ દેશાઈ માસ્તર.	૧
„ વલ્લભરામ આત્મારામ.	૧
„ દુલભભાઈ ડાઆભાઈ દેશાઈ.	૧

ગણદેવી.

એચ. બી. દેશાઈ.	૨
શ. શ. માહાદેવ સખારામ વહીવટદાર સાહેબ	૧
„ ભગવંતરાવ રાવજી.	૧
„ રામચંદ્ર દીનમણીશંકર.	૧
„ બાળકૃષ્ણ નારણજી પંડિત.	૧
„ નીછાભાઈ ગોપાલજી.	૧
„ ગાંડાભાઈ હુરીભાઈ.	૧
„ શાંઈ લાલભાઈ.	૧
„ સખારામ રામચંદ્ર ભાટે.	૧

ખીલીમોરા.

શેઠ લીમજીભાઈ હોરમસજી.	૧
„ મોટાભાઈ પરબેરજી.	૧
„ નવરોદજી એદલજી.	૧
„ ખીલીમોરા માજીસ્ટ્રેટ ભરૂચકર.	૧

નૌસારી.

શ. શ. ગણેશ સીતારામ શાસ્ત્રી સુખાસાહેબ	૧
„ આનંદરાવ ગંગાધર પોલીસ નાયબ સુખા.	૧
„ મોતીભાઈ વિનાયકરાવ નાયબસુખા.	૧
શેઠ જમશેદજી બેહરામજી ડાક્ટર.	૧
„ માણિકજી પાલનજી ઓવરસીઅર.	૧
શ. શ. દયાલજીભાઈ દાજીભાઈ વકીલ દેશાઈ.	૧
„ રૂદ્રજીભાઈ વકીલ.	૧
„ કેદારનાથ જગન્નાથ વકીલ.	૨
„ રણછોડજી કૃષ્ણભાઈ વકીલ.	૧
શેઠ પરબેરજી રૂસ્તમજી ગારડા.	૧

કાલીઆવાડી.

શ. શ. હુરીભાઈ મોનભાઈ દેશાઈ.	૧
„ રામભાઈ લીમભાઈ.	૧

શ. શ. ખંડુભાઈ રૂઢનાથજી.	૧
„ લીમભાઈ દુલભભાઈ.	૧
„ લલુભાઈ નીછાભાઈ	૧
„ લલુભાઈ જીવણજીદેશાઈ સીરસ્તેદાર	૧
„ વશનજી દુલભભાઈ દેશાઈ.	૧
„ મણીભાઈ ખંડુભાઈ	૧
„ લીમભાઈ ડાઆભાઈ	૧
„ લીમભાઈ ખંડુભાઈ. દેશાઈ બીજ- નધન્સપેક્ટર	૧
„ વશનજી કલ્યાણજી એલ. સી. દેશાઈ	૧

જલોલપોર.

શ. શ. ડાઆભાઈ મોરારજી.	૧
„ ડાઆભાઈ ગોપાલજી.	૧
બેગી ભગતજીને ધનામ.	૧
એર.	
શ. શ. લલુભાઈ વશનજી દેશાઈ.	૧
„ ગુલાબભાઈ નયુભાઈ.	૧
„ ગાંડાભાઈ રતનજી.	૧

અખામાં.

શ. શ. દયાલજીભાઈ ખંડુભાઈ દેશાઈ.	૧
„ લીમભાઈ મુકનજી	૧
„ કશનજી રતનજી.	૧
„ લાલભાઈ રણછોડજી.	૧
„ ડાઆભાઈ નાગરજી.	૧

મંદીર.

શ. શ. ડાઆભાઈ રૂદ્રજી માસ્તર.	૧
„ ચીણાભાઈ પટેલ.	૧

વેગામ.

શ. શ. શુરભાઈ સુખાભાઈ પટેલ.	૨
„ જીવાભાઈ ભગતજી.	૧

વેસમા.

શ. શ. ખંડુભાઈ ઈંદ્રજી દેશાઈ. બી. એ. પ	
„ ઘેલાભાઈ ગોપાલજી.	૧
„ મુકનજીભાઈ ખંડુભાઈ.	૧
„ ગોપાલજીભાઈ શવરામભાઈ દેશાઈ.	૧
„ ગોપાલજી મોટાભાઈ દેશાઈ.	૧

રા. રા. ગુલાબબાઈ લલુભાઈ „	૧
રા. રા. મકનજી લાલાબાઈ „	૧
શેઠ નગીનબાઈ	૧

પ્રણી.

રા. રા. ગોપાલજીભાઈ શુરભાઈ યુનીવર્સી- ટીના ફેલો દેશાઈ.	૫
„ બાણુભાઈ રામભાઈ દેશાઈ.	૫
„ નારણજીભાઈ મોટાભાઈ દેશાઈ.	૧

સરભાણુ.

રા. રા. લલુભાઈ અંબાલાલ વકીલ દેશાઈ	૫
„ ભીમભાઈ મોરારજી દેશાઈ.	૧
„ ફુલભાઈ ગુલાબજી કંદુકર દે.	૧
„ ગુલાબજી નારણજી દેશાઈ	૧
„ ગુલાબજી કુવરજી દેશાઈ	૧
„ ડામ્બાજી ધ્યાનજી દેશાઈ	૧
„ ધ્યાનજી રૂપનાથજી દેશાઈ	૧

મહુવા.

રા. રા. રૂઢજી અંડુજીવસી ઈનામદાર પ્રગ- ણિ મહુવા દેશાઈ	૨૫
---	----

બુહારી.

રા. યા. નાગરજીભાઈ નારણજીભાઈ	૧
-----------------------------	---

બ્યારા.

રા. રા. છોટુભાઈ ગોપાલજી દેશાઈ	૧
-------------------------------	---

મોતા.

રા. રા. રામચંદ્ર ઈછારામ કલાર્ક	
„ ભગવતલાલ જમીએતરામ સ્ટેશન માસ્તર	૧
„ બાળકૃષ્ણજીભાઈ પોસ્ટ માસ્તર	૧

મરોલી.

રા. રા. મોરારજી વલ્લભભાઈ	૧
„ લલુભાઈ રાંકરજી દેશાઈ	૧
„ રણછોડજી ગોપાલજી દેશાઈ	૧

ખારડોલી.

રા. રા. હરગોવીંદ હરીનારાયણ સમોર્ડનિટ જડજ ખાલીતાણા	૧
--	---

સચીન.

નામદાર નવાખ સાહેબ સીદી અખદુલ કા દરખાન	૫
રા. રા. લાલભાઈ નથુભાઈ ફાજદાર દેશાઈ	૨
„ ડાક્ટર દાનાલ સકુજી	૧
„ અંબાલાલ ખુરાળ ઓવરસીઅર	૧
રાવ સાહેબ ગણપતરાવ નારાયણરાવ લાડ બેઈટ એગ્રીમીનીસ્ટર	૨

સુરત.

રા. રા. ગુલાબદાસ ભાઈદાસ વકીલ	૫૦
„ દોલતરાવ શુરભાઈ ખારીબટર એટ. લો. દેશાઈ	૧૧
„ ઓછવરામ માધવરામ મામલેદાર	૬
શેઠ પેસ્તનજી રતનજી	૧
રા. રા. વીરભદ્ર બલીભદ્ર જાગીરદાર	૧
„ નવલરામ લક્ષ્મીરામ મીન્સીપાલ રાજકોટ ટેનીંગ કોલેજ	૧
શેઠ નરરાવનજી દાદાભાઈ ભાખા	૧
રા. રા. મોટાભાઈ મોતીલાલ દેશાઈ	૧
„ વશનજી જીવણજી વકીલ	૧
„ હરીલાલ કકુભાઈ નાયબશુખા વડોદ્રા	૧
„ હરીલાલ અમૃતરામ દીવાન સાહેબ રાધનપુર	૨૦
„ પેસ્તનજી રતનજી	૧
„ ગણપતરામ અનંતરામ ત્રવાડી દી. એ. ઈન્પેક્ટર	૧
„ કલ્યાણજી ભુલાભાઈ વહીવટદારવડોદ્રા	૧
„ ભીમભાઈ મોરારજી કલાર્ક વડોદ્રા	૧
„ લલુભાઈ કુવરજી	૧
„ દામોદરદાસ માણિકલાલ	૧
„ જુગજીવનદા ખુશાલદાસ એડમીની સ્ટર ધરમપોર	૧
„ વનંભાલીદાસ નાગરદાસ કલાર્ક	૧
„ ભગવાનદાસ ઠાકોરદાસ ફાજદાર	૧
„ રસીકદાસ ઠાકોરદાસ કલાર્ક	૧
„ તંબકલાલ હરકીશનદાસ વકીલ	૧
„ મોતીલાલ મજબુબજીદાસ	૧

રા. રા. શાકરલાલ રણછોડદાસ	૧
,, રણછોડદાસ નાનાભાઈ વકીલ	૧
,, ડોસાભાઈ પેસ્તનજી ડાક્ટર	૧
,, ચીંતામણીરામ લલીતારામ	૧
,, ચુનીલાલ ઉમેદરામ નાજર	૧
,, આત્મારામ ત્રીપુરાશંકર	૧
,, નંદકૃષ્ણલાલ રતનલાલ મજમુદાર	૧
,, મોતીરામ માણિકલાલ સખ ઈજનેર	૧
,, સુરજરામ રાજરામ કંટાકટર	૧
,, હીરાલાલ હાઈસ્કુલ આ. માસ્તર	૧
,, માણિકલાલભાઈ એલ. સી.	૧
,, રણછોડજી સુરભાઈ	૧
,, રતનરામ આત્મારામ	૧
,, મદનરાય મુગટરાય	૧
,, કાંઠાભાઈ પરભુદાસ એડીટર ગુજરાત મીત્ર	૧
,, રણછોડદાસ પ્રભુદાસ વકીલ	૧
,, નરભેરામ મનમુખરામ	૧
,, ગોવીંદરામ સુરજરામ	૧
,, ચંદ્રપ્રસાદ મહાપ્રસાદ	૧
શેઠ જહાંગીરજી પુંજઆજી દલાલ	૧
,, નરારવાનજી મેહેરવાનજી	૧
,, બેરોરામજી લીખાજી	૧
,, ખરબેરજી એદલજી મોદી સંપાડીનેટ જડજ	૧
,, કેવળરામ ડાક્ટર	૧
રા. રા. ગણપતરામ ગૌવરીશંકર શાસ્ત્રીજી દી. એ. ઈન્સ્પેક્ટર	૫
,, જમીયતરામ ગૌવરીશંકર માસ્તર	૧
,, મોતીરામ હીમતરામ મામલેદાર	૧
,, છબીલારામ દોલતરામ આ. માસ્તર	૧
,, પારવતીશંકર મણીશંકર હાઈસ્કુલ હેડ માસ્તર	૧
,, રતીલાલ મોતીરામ	૧
,, છોટાલાલ પ્રાણજીવન ડેપુટીપર	૧
,, તાપીદાસ દયારામ એમ. એ.	૧
,, હીમભાઈ જીવજી એમ. એ. કોલેજ ફેલો	૧
,, પ્રાગજીભાઈ વલ્લભરામ	૩

,, સદાશીવ હરલાલ ડેપુટીપર એમ. ધવાદ	૧
,, લીખાભાઈ હરીભાઈ દેશોઈ	૧
,, પ્રાગજી નાગરજી ઈ. કલાર્ક	૧
,, ધર્મોદયદાસ રામદાસ દીવાન વાંકા-નેર દેશાઈ	૧
,, જમીયતરામ મોતીરામ કાયમ સ્ટે-સન માસ્તર	૧
,, પરસોતમ કૃષીરભાઈ	૧
,, ભગવાનજી ગોવંદજી પો. સુપ્રીટેન્ડેન્ટના કલાર્ક	૧
,, નારણજી કૃષીરભાઈ	૧
,, લીમભાઈ કૃષીરભાઈ	૧
,, નરોત્તમભાઈ કૃષીરભાઈ	૧
,, લક્ષ્મીશંકર જયશંકર	૧
શેઠ રૂસ્તમજી જીવજી	૧
,, નનુમીઆં બક્ષીમીઆં સેક્રેટરી	૧
,, રણછોડભાઈ નથુભાઈ પારેખ	૨
,, બળવંતરાવ કેશવરાવ	૧
,, મોતીરામ પ્રેમશંકર	૧
,, ઉમેદરામ મીંઘારામ દીવાનજી	૧
,, ગણુભાઈ નારણજી ચક્કા	૧
,, ઠાકોરદાસ ચુનીલાલ ચક્કા	૧
,, જગાભાઈ લલ્લુભાઈ	૧
,, કેશવરામ કાશીરામ વકીલ	૧
,, મધુવજરામ બળવજરામ મુનમુક	૧
,, પ્રાણનારાયણ મયાશંકર	૧
,, ડાઆભાઈ મોતીરામ માસ્તર	૧
,, ખરબેરજી એદલજી આગા	૧
,, વિદ્યારામ મોતીરામ ન્યાયાધીશના ભાવ નગર	૧
,, જગન્નાથ ઈચ્છારામ ન્યાયાધીશના ભાવ નગર	૧
,, ગુલાબભાઈ કંચડજી મામલેદાર	૧
,, શાકરલાલ ચુનીલાલ	૧
,, બનજીભાઈ હીરાભાઈ ડાક્ટર	૧
રા. રા. કૃષ્ણાશંકર લાલશંકર કલેક્ટર હાકીસ કલાર્ક	૧

રા. રા. ખંડુભાઈ નારણુજી મેહતા	૧
,, કવીન્દર નર્મદાશંકર બાંધુશંકર પ્રેમંદા	
,, કેશવભાઈ નથુભાઈ	
,, ગુલાબભાઈ કલ્યાણુજી દેશાઈ	૧

અન્ય.

રા. રા. કલ્યાણુરાય હુકુમતરાય દેશાઈ	૫
,, હરીપ્રસાદરામનારાયણુ રાનોદયપ્રેસ	૧
,, ઉમેદરામ નારણુશંકર નણુ	૧
,, ઠાકોરદાશ ચતુરભુજદાશ	૧
,, ભગવાનદાશ ઘેલાભાઈ	૧
,, ધીરજરામ નરભેરામ	૧
,, માણિકલાલ વેણીલાલ દેશાઈ	૧
,, મગનલાલ કૃષ્ણવલ્લભદાશ વધીલ	૧
,, મહાશંકર હરીશંકર	૧
,, કુવારકાંદાશ વલ્લભદાશ	૧
,, હરીરામ નરભેરામ વધીલ	૧
,, માણિકલાલભાઈ ખેલીફ	૧
,, જગન્નાથ માધવરામ નાજર	૧
અમૃતલાલ ગોવરધનદાશ ઝવેરી	૧

રોઠ પેસ્તનજી જમશેદજી	૧
,, દીનશાહજી રોરીઅમજી	૧
રા. રા. હરદયાળસંગ રામસંગ	૧
,, છોટાલાલ અમૃતલાલ વધીલ	૧
,, મનમોહનદાશ રણુછોડદાશ	૧
,, મોહનલાલભાઈ રણુછોડદાશજી દી.	
એ. જન્મપેકટર	૧

શુકલ છગનલાલ અનુપરામ	૧
રા. રા. હીરાલાલ ચુનીલાલ વધીલ	૧
,, કીશનદાશ રેવાદાશ	૧
રોઠ દીનશાહજી રતનજી હમાવારા	૧
રા. રા. કીસોરદાશ હરગોવીંદદાશ વધીલ	૧
,, બાળાજી ગોવીંદ	૧
,, ચુનીલાલ ઉમેદરામ	૧
,, અંબાશંકર હરપ્રસાદ વધીલ	૧
,, મોતીલાલ ચુનીલાલ દી. એકાઉન્ટ	૧
,, મોહનલાલ માણિકલાલ વધીલ	૧
,, ચુનીલાલ માણિકલાલ મુનસફ	૧
,, સીતારામ જરામ ઓવરસીઅર	૧

અંકલેખર.

રા. રા. મથુરાંદાશ ગોકલદાશ	૧
,, નર્મદાશંકર માસ્તર સાહેબ	૧
,, અમૃતલાલ જમનાદાશ	૧
,, ખાનસાહેબ સ્ટેશન માસ્તર.	૧

આમોદ.

રા. રા. રામચંદ્ર કૃષ્ણરામ માસ્તર સાહેબ	૧
લુણાવાડા.	

શ્રીમંત સરકાર મહારાણાશ્રી વખતસિંહજી	૧૫
સોંથ.	

શ્રીમંત સરકાર મહારાણાશ્રી પ્રતાપસિંહજી	૧૫
છોટાઉદેપુડ.	

શ્રીમંત સરકાર મહારાણાશ્રી મોતીસિંહજી	૨૫
--------------------------------------	----

રા. રા. ઝવેરભાઈ નાથાભાઈ જોષ્ટ એડ-	
મીનીસ્ટર	૧
,, રામચંદ્ર ગંગાધર ન્યાયાધીશ	૧
શ્રીમંત મહારાણાશ્રી ચંદ્રસિંહજી	૨
,, હંદ્રસિંહજી	૨

વડોદરા.

શ્રીમંત સરકાર સેનાખાસખેલ સમશેર	
ખહાદુર મહારાજ્યાધિરાજ મહારા-	
જશ્રી શીઆલરાવ ગાયકવાડ સરકાર	૪

રા. રા. લક્ષ્મણરાવજી જગન્નાથજી દીવાન	
સાહેબ	૫
,, મણીભાઈ જરાભાઈ નાયબ દીવાન	૨
,, દામોદરભાઈ ઉમીયારાંકર	૧
,, રાવજી વીઠલજી ખાનગી સુખાસાહેબ	૧
,, આપા સાહેબ વીઠલજી ટયુટર	૧
,, ઝવેરીલાલ અભેરામ	૧
,, જગલાલ હરગોવનદાશ વધીલ	૧
,, ખજાણાંકરભાઈ વધીલ	૧
,, નાગોરાવ ભીકટ નાયબ સુખા	૧
,, રૂઢનાથરાવ મહાદેવ કેલકર સુખા	
સાહેબ ડભોઈ	૧

રોઠ લક્ષ્મીલાલ નંદલાલ મેહતા	૧
રા. રા. જમાદાર યુસફઅલી બાકુખઅલી	૧
,, ભાલચંદ્ર ડાકટર સાહેબ	૧

શા. શા. વાસુદેવજી સર સુખા કાજી સાહેબની કચેરી	૧
,, લાલજીભાઈ પુરષોત્તમભાઈ વડોદરા કેન્ડ	૨
,, ભાવ સાહેબ ખંખવાડાના જાગીર-દાર સાહેબ	૧
,, ગંગાધર ઐશ્વંત ગોપાલરાવ મહે-રાલની પેઢી	૨
,, અંબાલાલ સાકરલાલ જડજી	૨
શેઠ ખરસેદજીભાઈ જડજી સાહેબ	૨
શા. શા. આત્મારામ જોષીતારામ પટેલ માસ્તર	૨
,, ભોગીલાલભાઈ પ્રાણવલ્લભદાસ એ. ઈન્સ્પેક્ટર સાહેબ	૧
,, લલુભાઈ દલપતરામ કવીશ્વર	૧
,, હરગોવંદદાસ દુવારકાંદાસ કાંઠાવાળા	૧
દી. એ. ઈન્સ્પેક્ટર	૧
,, મહારાજશ્રી તૃપ્તિસિંહચાર્યની ભગત મંડળીમાં	૫
,, નરોત્તમભાઈ મયારામભાઈ લાઈન ઈન્સ્પેક્ટર	૧
,, રણછોડદાસ નરોત્તમદાસ ઓવરસી-અર	૧૦
,, ગણેશ સીતારામ શાસ્ત્રી નૌસારી સુખા સાહેબ	૧
,, માર્તંડરાવ કૃષ્ણરાવ	૧
,, વાસુદેવ મહાદેવ સમર્થ ગોધરા.	૧

શા. શા. વૃજલાલ પુરષોત્તમ સીરસ્તેદાર ૧
નડીઆદ.

શા. શા. ઉલાસરામ અરજીનલાલ મામલેદાર	૫
,, મનઃસુખરામ સુર્યરામ એજન્ટ	૨
,, છગનલાલ લલુભાઈ	૧
,, આત્મ પ્રકાશના મેનેજર	૧
,, સદાશીવ પાળકૃષ્ણ સખ ઈજનેર	૩
,, હરીલાલ મનઃસુખલાલ દીવાન સા-હેબ દેવગઢ	૫
,, વાઘજીભાઈ મીઠાભાઈ મામલેદાર	૧
,, વલ્લભજી ભગવાનજી પોસ્ટમાસ્તર	૧

શા. શા. મણીલાલ નભુભાઈ દી. એ. ઈન્સ્પેક્ટર મુંબઈ	૧
,, ઈશ્વરલાલ હરીલાલ નાજર	૧
,, ઝવેરીલાલ લલુભાઈ મુનસફ	૧
,, હરીદાસ બીહારીદાસ કારભારી જુનાગઢ	૫
,, રણછોડદાસ કપુરચંદ મુનસફ ડાકોર.	૧

શા. શા. મનોહરદાસજી ગણેશભાઈ જાગીર દાર સાહેબ ૧૦
કપડવંજ.

શા. શા. માણિકલાલ આશારામ ટેનીંગ-કોલેજ માસ્તર	૧
શુકલ હરગોવીંદજી માસ્તર	૧
શા. શા. ઝવેરીલાલ દામોદર	૧
,, નંદલાલ ભુરાભાઈ	૧
કઠલાલ.	

શા. શા. ગગલજી વનમાળીજી માસ્તર	૧
,, જશી નંદલાલભાઈ રણછોડજી	૧
,, જાદવરાય મનસુખરામ	૧

મહુધા.	
શા. શા. રણછોડભાઈ ઉદયરામજી એજન્ટ	૨
,, ગણપતરામ જીભાઈ હેડક્લાર્ક	૨
,, ચુનીલાલ મોતીભાઈ	૧

ખંભાત.
શા. શા. ઉમીયાશંકર બેહરભાઈ બોરસદ.

શા. શા. ઈશ્વરલાલ ભાવસિંહ ભાદરજી.	૧
શા. શા. ચુનીલાલ ત્રીભોવન ધોળકા.	૧

શા. શા. સુરજરામ રામનાથ માસ્તર	૧
,, ગીરજાશંકર ભવાનીશંકર વહીવટદાર	૧
આણંદ.	
પટેલ શંકરદાસ ગલાભાઈ	૧

માતર.

શુકલ સંદર્ભિય રામનાય માસ્તર	૨
રા. રા. અખાલાલ ઘેલાભાઈ	૧
શુકલ વિદ્યારામ મન:સુખરામ	૧
દેલખાજખાન સાહેબ	૧

અમદાવાદ.

રા. રા. તંબકરાય મજલાલ સુખા સાહેબ	૩
„ ગીરધલાલ ઉલટરામ પો. એજન્ટ	
સીરસ્તેદાર	૧
„ મોતીરામ રાજરામ દી. એ. ઇન્સ્પેક્ટર	૧
દોલતરામ મણીરામ ભચેચ દી. એ. ઇન્સ્પેક્ટર	૧
„ આશારામ દલીચંદ માળીઆના કારભારી	૧
„ વંકુદરાય આણંદરાય આ. માસ્તર	૧
„ ખાપાલાલ ભાઈચંદ	૧
„ બુલાખીદાસ ગંગાદાસ મુનસેફ	૧
„ રણછોડલાલ છોટાલાલભાઈ	૧
„ ભોળાનાથ સારાભાઈ	૧
„ મન:સુખરામ મુળાભાઈ પો. ઇન્સ્પેક્ટર	૧
„ કૃષ્ણલાલ ન્યાલચંદ નાયેખ સુખા વીરાનગર	૧
„ ભાઈશંકર નાનાભાઈ સોલીસીટર	૧
„ મહીપતરામભાઈ રૂપરામભાઈ પ્રીન્સીપાલ ટ્રેનીંગ કોલેજ	૧
„ દલપતરામ ડાહ્યાભાઈ કવીશ્વર	૧
રા. રા. મોતીલાલ લાલભાઈ વકીલ	૧
„ મોતીલાલ ભાઈચંદ. એજન્ટ. વઢવાણ	૧
ધંધુકા.	
„ હરકીશનદાસ જીવનદાસ મામલેતદાર.	૧
વીરમગામ.	
„ પીતાંબર રાયચંદ ડાકટર.	૨
„ દતુજ દેવજી શ્રાવક.	૧
„ લાલશંકર ઊમીયારાંકર તવાડી મુનસેફ.	૧

૨. રા. કેશવભાઈ કુબેરભાઈ દેશાઈ. ૨

સાણંદ.

„ પ્રણાનંદ મહાનંદ નાએખ દીવાન.	૧
ઈંડર.	

પાટડી.

„ કલ્યાણસિંહજી ફતેહ સિંહજી.	૨
-----------------------------	---

એડા.

„ પાંડુરંગ સદાશીવ દીપુટી એકાઉન્ટ કલેક્ટર હારીસ.	૧
„ છોટાલાલ વજરામ.	૧
„ ગોવીંદલાલ દલપતરામ એકઝીક્યુટીવ ઇન્જનેરના એકાઉન્ટ.	૧
„ ત્રીપંકરાવ ગોવીંદજી.	૧
„ ગવરીશંકર દયારામ એ. ઇન્સ્પેક્ટર ના હેડ કલારક.	૧
„ ગીરજશંકર હરજીવન ભટ.	૧

સુથરામપોર.

„ પીતાંબર મોરારજી.	૧
--------------------	---

કડી.

„ વામનરાવ ન્યાયાધીસ.	૧
„ શ્રીધર નાએખ સુખા.	૧
„ પોલીસ નાએખ સુખા.	૧
„ પ્રહલ્લદાજી શેવકરામ ચીટનીશ.	૧

મહેસાણા.

„ નાથાલાલ મંગલજી.	૧
-------------------	---

ઈંડર.

શ્રીમંત રામકાર મહારાજના ધિરાજ મહારાજ	
જી શ્રી કેશરી સિંહજી.	૫૦
„ રાજરામ રૂપરામ માસ્તર	૧

ભાવનગર.

શ્રીમંત રામકાર મહારાજના ધિરા મહારાજ	૨
રાજશ્રી તખ્તસિંહજી	૧૧
„ ગવરીશંકર બિદયશંકર માજી દીવાન સાહેબ.	૨
„ શામલદાસજી પરમાનંદદાસજી મુખ્ય દીવાન સાહેબ.	૨

„ હરીમસાંભાઈ સંતોકરામજી દેશાઈ	
જી શાહેબ.	૨૫
„ પરમાનંદદાસજી સ્વામજી.	૧
„ રતીલાલભાઈ છોટાલાલજી દેશાઈ.	૩
„ સંતોકરામ છોટાલાલ દેશાઈ	
ન્યાયાધીસ.	૧
„ સંતોકરામ માધવજી એજન્ટ.	૨
„ વેણીશંકર ગવરીશંકર.	૧

સોનપુરી.

„ વાસાણીનંદભા દાજીભા.	૩
-----------------------	---

ચુડાં.

શ્રીમંત રામકાર મહારાજા શ્રી દરબાર	ચુડાં
રતીલાલજીના હુકમથી.	૫

ભડકવા.

શ્રીમંત રાણા શ્રી ગજસિંહજી.	૧
-----------------------------	---

સાચલા.

શ્રીમંત રામકાર શ્રી સાચલા દરબાર.	૪
„ પટવારી લાલદાસ વલ્લભદાસ મુખ્ય	
કારભારી.	૨

પાલીતાણા.

શ્રીમંત સરકાર મહારાજ્યાધિરાજા ગોહેલ	
શ્રી સુરસિંહજી.	૨૫
„ ગોપીનાથ સદાશીવ.	૧
„ ગોવીંદરાવ. બી. ડાક્ટર શાહેબ.	૧

લાઠી.

શ્રીમંત રામકાર ગોહેલ શ્રી બાપુભા. લાઠી.	
દરબાર.	૫
રા. રા. માણિકલાલ લાથાભાઈ મુખ્ય	
દીવાન.	૨
„ દુરગારામ ઘેલાભાઈ.	૧
રોઠ દાદાભાઈ નવરોજી.	૧
રા. રા. કલ્યાણરાય શીવલાલ.	૧
„ સનદવર્ધતણુ વલીઆગેશાલાધા.	૧
શા. કરશન કલ્યાણજી.	૧

બાબરા.

રા. રા. લક્ષ્મીનારાયણ શીવનારાયણ થાણુ	
દાર શાહેબ.	૧
„ વાલા ચાંપરાજ એમ્બલ.	૨
„ વાલા બેનડ નાગ.	૨
„ ગોપાલજી ગોવીંદરામ કામદાર.	૧
„ વાલા જીવા વલડ ચાંપરાજ.	૨
„ પોપટ ગોવીંદજી કામદાર.	૧
„ મોતીચંદ કુવરજી.	૧
જોશી બેચરુ જુઠા.	૧
રા. રા. ફુલભજી વસરામ.	૧
„ સાગા વદરા ડોસાભાઈ હાદાભાઈ.	૧
„ બિમીયારાંકર મુલજી માસ્તર.	૧
„ વાલા મહમદઆ દેવરાજ.	૨
„ દેવચંદ વીઠલ કામદાર.	૧
„ ઠાકોર કલ્યાણ નાગજી.	૧
„ વાલા મુલુ ભાણુ.	૨
„ વેલજી નથુ બાબરા થાણુમાં.	૧
„ જાણપતરાવ.	૧
„ લાગા વદરા મુલુ દેરડી.	૧
શા. ક. ડાઆ યોદાજી.	૧
રા. રા. વાલા જગા જોપડદાવાલા કાલુ જગા.	૨
„ દુવારકાદાસ નંદલાલ કારભારી	
મેંગણી.	૧
અમરોલી.	
„ હરીવજી કલ્યાણજી.	૧
„ ત્રીભોવન હરખજી માસ્તર.	૧
રાજકોટ.	
શ્રીમંત ઠાકોર શાહેબ બાવાજીરાજ.	૫
રા. રા. ભગવાનલાલ સંપત્તરામ.	૧
„ નવલરામ અવલરામ.	૧
રાજકોટ ટાગિન વાંચનરાણા.	૧
રા. રા. કરમચંદ જિતમચંદ.	૧
„ મેતા મયારાંકર વીઠલજી ઝાલા.	૧
„ જટા શંકર.	૧
„ બિમીયારાંકર જીવણરામ.	૧
„ જુસફભાઈ આમદભાઈ પો.	
સુપ્રીટ-ડૉ.	૧

રા. રા. ખાખાજી વીં. રામચંદ્ર કોટડા પીઠ	૧
ના ફાળવર.	૧
રોઠ ધનજીશાહ. એચ. કરાકા. પો. એજંટ. ૧	૧
„ બેહરામજી એચ. કરાકા.	૧
„ કુવરજીભાઈ કોયાજીભાઈ વકીલ.	૧
રા. રા. સીતાગ્રામ એચ. પંડિત. ખારીસ્ટર. ૩	૩
„ નગીનદાસ વીજળખાણદાસ વકીલ. ૧	૧
રોઠ. કાવશાહ. ઇ. દેશાઈ. રાજકુમાર કોલેજ ૧	૧
„ માણિકજી પેસ્તનજી રાજકોટ.	૧
રા. રા. જાદવજી વાહાલજી વકીલ કાનધાવાડ ૧	૧
ગોંડલ.	

શ્રીમંત રાસકાર ગોંડલ દરબાર સ્કોટ સાહેબ	
મારફત.	૫
શ્રીમંત મહારાણી શ્રી મોંઘીયા સાહેબ.	૨
„ વંદાવંદદાસ રાજારામ માહાલ	
કારભારી.	૧
મુનશી ખાવામીયાં અખદુલરોહ સુલતાનપોર	
માહાલકરી.	૧
રા. રા. મનોર સખારામ રેવોન્ડુ કમીશનર. ૧	૧
„ વામનરાય ખાલકુખણ મુનસફ.	૧
„ રણછોડજી ગગનજી સુલતાનપોર	૧
મેહેરખાન રા. રા. બાવરાય સીરકે ડાક્ટર	
સાહેબ	૫
રોઠ માણિકજી રતનજી ન્યાયાધિશ	૧

માળીયા.

શ્રીમંત ઠાકોર સાહેબ માળીયા	૨
રા. રા. આશાસમભાઈ કારભારી સાહેબ	૧

જુનાગઢ.

નામદાર જમાદાર સાલેહિંદી મુખ્ય દીવાન	
સી. એસ. આર્થ.	૫૦
રા. રા. નૃસિંહપ્રસાદ હરીપ્રસાદ	૧
„ નૃસિંહ પુસ્તકશાળા	૧
„ દુર્ગાપ્રસાદ હરીપ્રસાદ	૧
„ વર્ધમાન મકનજી	૧
„ અમ્મરજી આણંદજી કચ્છી	૧
„ જયસુખલાલ દયાળદાસ	૧
સાવત્રહાક સભા	૧

રા. રા. પુરષોત્તમરાય	૧
„ શીવપ્રસાદ મદનજી	૧
શુકલજી બાણજી રણછોડજી	૧
„ આચાર્ય વલ્લભજી હરીદત્ત	૧
રા. રા. મેહેરખાન ફુલેરાયજી	૧
દેલવાડા.	

રા. રા. પરમાનંદદાસ મોતીરામ આગ્રા	૧
પ્રભાસપાટણ.	
રા. રા. પ્રતાપરાય માલજેટ	૧
સૈયદ ખાવામીયાં	૧
ખાનખાહાદુર સૈયદ અબ્દુલી	૧
તલાજા.	

રા. રા. લક્ષ્મીશંકર જયશંકર	૧
માંગરોલ	
શ્રીમંત સરકાર શ્રી માંગરોલ દરબાર	૪
રા. રા. છોટમલાલ શીવજી મુખ્ય કારભારી	૧
„ નર્મદાશંકર લાધાભાઈ ન્યાયાધીશ	૧
„ વજેશંકર શ્યામજી રૂપેઅલસીઅ	
ધીકારી	૧
„ ગવરીશંકર ઉમીયાશંકર એજંટ	૧
„ હરજીવન કચ્છાણજી રેવીન્ડુકમીશનર ૧	૧
ચોરખંદર.	

રા. રા. હરીરાય મુળશંકર માલજેટ સાહેબ	
માધવપોર	૧
દેશલપુર.	

રા. રા. મોરારજી અજરામર દિવેલી	૧
નવાનગર	

શ્રીમંત સરકાર મહારાજ્યાધિરાજ મહા-	
રાજાશ્રી જામ સાહેબ	૨૦
રા. રા. મંગનલાલભાઈ ખાપુભાઈ મુખ્ય	
દીવાન સાહેબ	૨
„ પોપટ અખારામ	૧
„ અમ્મરજી જીવજી	૧
„ નારાયણરાવ ખાળકુખણ	૧
„ રણછોડદાસ જાડેશંકર	૧

મેહેતા મુળચંદ વસરામ

૨

આમરણ.

શ. શ. પાવાભાઈ જવાભાઈ સીટી ફોન- ૧

દાર ધાંગધા ૧

મોરબી.

શ્રીમંત સરકાર મોકોર સાહેબ વાધજીભા ૮

શ. શ. પોપટભાઈ વેલજી મુખ્ય કારભારી ૨

„ મોતીચંદ ઓધવજી હુજુર કોર્ટ ૧

„ હનમંતરાવ વ્યંકટેશ નેટીવ ડાકટર ૧

„ મુગટરામ શ્યામજી પક્ષી ૧

„ ભગવાનજી ધરમસી દાણની તપા- ૧

સના ઉપરી ૧

„ હરખરાંકર નવલરામ ફોજદાર બી- ૧

લખા ૧

બડોળશ્રી શીવસિંહજી રતનસિંહજી દરોખા ૧

શ. શ. મુળચંદ વખતચંદ કમીરાનમાં ૧

„ ત્રીભોવનદાસ કુલચંદ ૧

„ છોટાલાલ રેવારાંકર અંગરીઆ ૧

„ પ્રાગજી રાધવજી ૧

„ ગુલામચંદ હાકમચંદ ૧

ધાંગધા.

શ્રીમંત શરકાર મહારાજશાહિરાજ દરબાર ૫

શ્રીધાંગધા.

શ્રીમંત પ્રતાપસિંહજી ૩

શ. શ. પ્રભાશંકર મકનજી મુખ્ય દીવાન ૨

લક્ષ્મીશંકર ઓધડજી દીવાનના ૧

સીરસ્તેદાર.

વઢવાણ.

શ્રીમંત શરકાર મહારાજ શ્રીવઢવાણ દરબાર ૯

લીમડી.

શ્રીમંત શરકારમહારાજશ્રી લીમડી દરબાર ૧૦

લકતર.

શ્રીમંત શરકાર મહારાજશ્રી જાલા કરણ

સિંહજી ૧૦

શ. શ. કરસરામ બીખાજી ડાકટર સાહેબ. ૧

આ પુસ્તક નીચેની જગ્યાએથી મળશે.

મુંબઈ-ફાઈ પ્રીટિંગ પ્રેસમાંથી.

દાદર જંકશન-દેશાઈ લલ્લુભાઈ હરીભાઈ.

વલસાડ-દેશાઈ જીવણજીભાઈ હરીભાઈ વકીલ.

ચીકલી-ચીં ઇશ્વરી બેહેનના માતૃશ્રી સરસ્વતીબાઈ પાસેથી.

નોસારી-ધ્યાળજી દાજીભાઈ વકીલ.

સુરત-ગુલાબદાસ ભાઈદાસ વકીલ.

ભરૂચ-ગણપત્તરામભાઈ ગૌવરીશંકર શાસ્ત્રી.

માતર-શુક્લ સમશીવ રામનાથ માસ્તર.

અમદાવાદ-યુનાઇટેડ પ્રીટિંગ પ્રેસ.

રાજકોટ-રાવબાહાદુર ગોપાલજીભાઈ શુરભાઈ દેશાઈજી.

